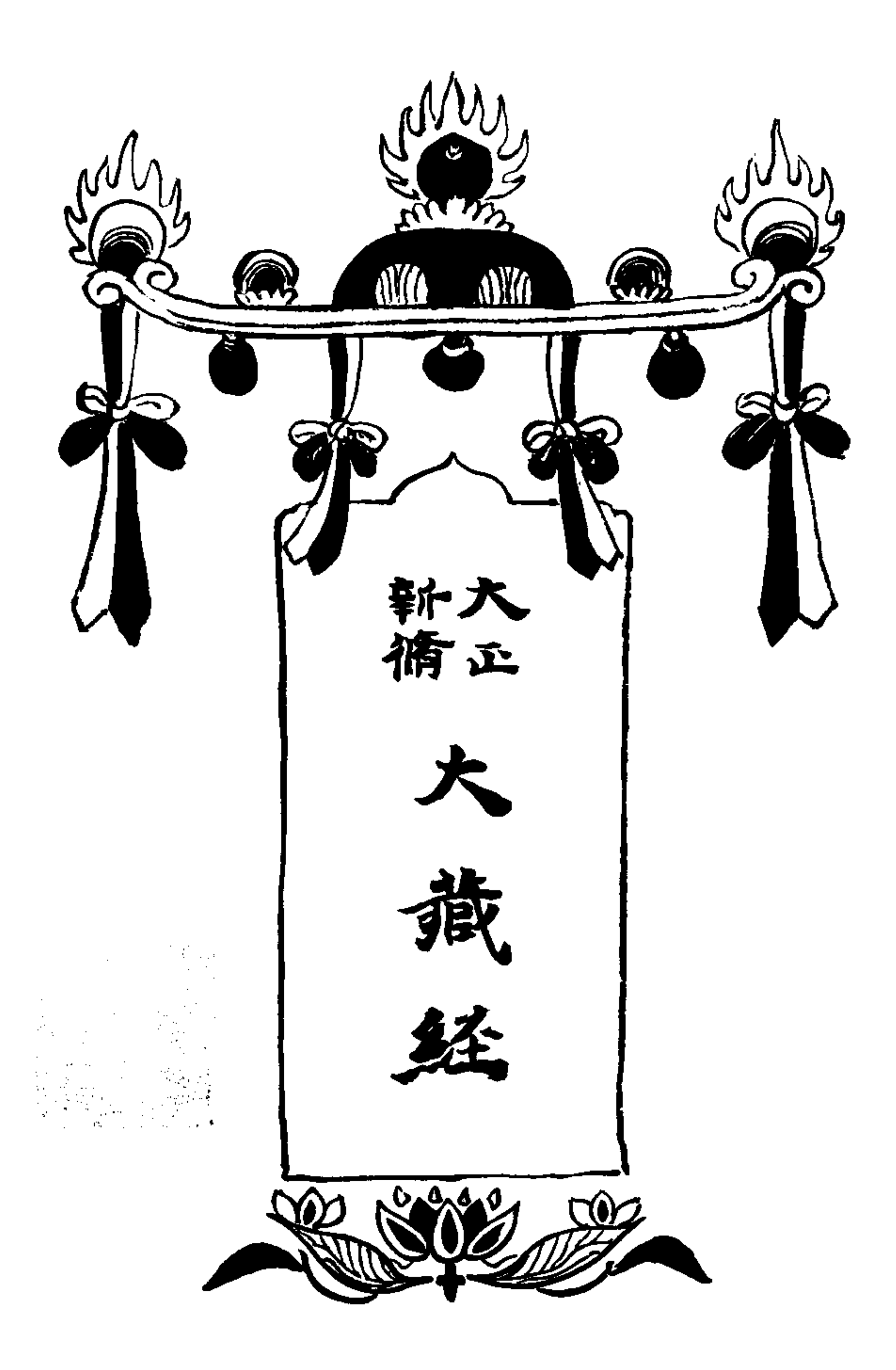

大正
新脩
大藏經

雜阿含經卷第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[1](一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當觀色無常。如是觀者。則為正觀。正觀者則生厭離。厭離者喜貪盡。喜貪盡者。說心解脫。如是觀受想行識無常。如是觀者。則為正觀。正觀者則生厭離。厭離者喜貪盡。喜貪盡者。說心解脫。如是比丘。心解脫者。若欲自證。則能自證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。如觀無常。苦空非我。亦復如是。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色當正思惟。[3]色無常如實知。所以者何。比丘於色正思惟。觀[4]色無常。如實[5]知者。於色欲貪斷。欲貪斷者。說心解脫。如是受想行識。當正思惟。觀識無常。如實知。所以者何。於識正思惟。觀識無常者。則於識欲貪斷。欲貪斷者。說心解脫。如是心解脫者。若欲自證。則能自證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。如是正思惟。無常苦空非我。亦復如是。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明不斷不離欲。則不能斷苦。如是受想行識不知不明不斷不離欲。則不能斷苦。諸比丘。於色若知若明若斷若離欲。則能斷苦。如是受想行識。若知若明若斷若離欲。則能堪任斷苦。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明不斷不離欲。心不解脫者。則不能越生老病死怖。如是受想行識。不知不明不斷不離欲。心不解脫者。則不能越生老病死怖。比丘。於色若知若明若斷若離欲。則能越生老病死怖。如是受想行識。若知若明若斷若離欲貪。心解脫者。則能越生老病死怖。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[7](五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色愛喜者。則於苦愛喜。於苦愛喜者。則於苦不得解脫。不明不離欲。如是受想行識愛喜者。則愛喜苦。愛喜苦者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦得解脫。如是受想行識。不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦得解脫。諸比丘。於色不知不明不離欲貪。心不解脫。貪心不解脫者。則不能斷苦。如是受想行識不知不明不離欲貪。心不解脫者。則不能斷苦。於色若知若明若離欲貪。心得解脫者。則能斷苦。如是受想行識。若知若明若離欲貪。心得解脫者。則能斷苦。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於色不知不明不離欲貪。心不解脫者。則不能越生老病死怖。如是受想行識。不知不明不離欲貪。心不解脫者。則不能越生老病死怖。諸比丘。於色若知若明若離欲貪。心解脫者。則能越生老病死怖。如是受想行識。若知若明若離欲貪。心解脫者。則能越生老病死怖。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。於色愛喜者。則於苦愛喜。於苦愛喜者。則於苦不得解脫。如是受想行識愛喜者。則愛喜苦。愛喜苦者。則於苦不得解脫。諸比丘。於色不愛喜者。則不喜於苦。不喜[9]於苦者。則於苦得解脫。如是受想行識。不愛喜者。則不喜於苦。不喜於苦者。則於苦得解脫。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

無常及苦·空　非我·正思惟
無知等四種　及於色喜樂

[10](八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去未來色無常。況現在色。聖弟子。如是觀者。不顧過去色。不[11]欲未來色。於現在色厭離。欲正向滅盡。如是過去未來受想行識無常。況現在識。聖弟子。如是觀者。不顧過去識。不欣未來識。於現在識厭離。欲正向滅盡。如無常苦空非我。亦復如是。時諸比

[1]～S. 22. 12-14. Anicca, etc. [2]～S. 22. 15-17. Yad aniccam, etc. [3](觀)＋色㊂ [4]〔色〕－(宋) [5]〔知〕－(宋) [6]～S. 22. 24. Parijāna; S. 35. 27. Parijāna. [7]～S. 22. 29. Abhinandana & S. 22. 24. Parijāna [8]～S. 22. 29. Abhinandana. [9]〔於〕－㊂ [10]～S. 22. 9-11. Atītānāgata-paccuppanna. [11]欲＝欣(元)(明)

丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。無常即苦。苦即非我。非我者亦非我所。如是觀者。名真實正觀。如是受想行識無常。無常即苦。苦即非我。非我❷者亦非我所。如是觀者。名真❸實觀。聖弟子。如是觀者。厭於色。厭受想行識。厭故不樂。不樂故得解脫。解脫者真實智生。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(一〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。無常即苦。苦即非我。非我者即非我所。如是觀者名真*實觀。如是受想行識無常。無常即苦。苦即非我。非我*者即非我所。如是觀者。名真*實觀。聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等解脫於生老病死憂悲苦惱。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(一一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常若因若緣。生諸色者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸色。云何有常。如是受想行識無常。若因若緣。生諸識者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸識。云何有常。如是諸比丘。色無常。受想行識無常。無常者則是苦。苦者則非我　非我者則非我所。聖弟子。如是觀者。厭於色。厭於受想行識。厭者不樂。不樂則解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(一二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色無常。若因若緣。生諸色者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸色。云何有常。受想行識無常。若因若緣。生諸識者。彼亦無常。無常因無常緣。所生諸識。云何有常。如是比丘。色無常。受想行識無常。無常者則是苦。苦者則非我。非我者則非我所。如是觀者。名真*實觀。聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等為解脫生老病死憂悲苦惱。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(一三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若衆生於色不味者。則不染於色。以衆生於色味故。則有染著。如是衆生。於受想行識不味者。彼衆生則不染於識。以衆生味受想行識故。彼衆生染著於識。諸比丘。若色於衆生。不為患者。彼諸衆生不應厭色。以色為衆生患故。彼諸衆生則厭於色。如是受想行識。不為患者。彼諸衆生不應厭識。以受想行識為衆生患故。彼諸衆生則厭於識。諸比丘。若色於衆生。無出離者。彼諸衆生不應出離於色。以色於衆生有出離故。彼諸衆生出離於色。如是受想行識。於衆生無出離者。彼諸衆生不應出離於識。以受想行識於衆生有出離故。彼諸衆生出離於識。諸比丘。若我於此五受陰。不如實知味是味。患是患。離是離者。我於諸天 若魔若梵沙門婆羅門天人衆中。不脫不出不離。永住顛倒。亦不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。諸比丘。我以如實知此五受陰。味是味。患是患。離是離故。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中。自證得脫得出得離得解脫結縛。永不住顛倒。亦能自證得阿耨多羅三藐三菩提。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(一四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我昔於色味有求有行若於色味隨順覺。❾則於色味以智慧如實見。如是於受想行識味。有求有行。若於受想行識❿味。隨順覺則於識味。以智慧如實見。諸比丘。我於色患有求有行。若於色患。隨順覺。則於色患。以智慧如實見。如是受想行識⓫患。有求有行。若於識患隨順覺。則於識患。以智慧如實見。諸比丘。我於色離有求有行。若於色隨順覺。則於色離。以智慧如實見。如是受想行識離。有求有行。若於受想行識離。隨順覺則於受想行識離。以智慧如實見。諸比丘。我於五受陰。不如實知味是味。患是患。離是離者。我於諸天若魔若梵沙門婆羅門天人衆中。不脫不離不出。永住顛倒。不能自證得阿耨多羅三藐三菩提。諸比丘。我以如實知五受陰。味是味。患是患。離是離。我於諸天⓬人若魔若梵沙門婆羅門天人衆中⓭以

❶ ❹～S. 22, 15-17; 35. 182. Yad aniccam. ❷〔者〕－㊂* ❸實＋(正)㊂* ❺ ❻～S. 22. 18-19. Hetu. ❼～S. 22. 28. Assāda. ❽～S.22. 27. Assāda. ❾〔則〕－㊂ ❿〔味〕－㊇ ⓫〔患〕－㊇ ⓬〔人〕－㊂ ⓭以＝已㊄㊂*

脫。以離*以出。永不住顚倒。能自證得阿耨多羅三藐三菩提。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

過去四種說　厭離及解脫
二種說因緣　味亦復二種

❶(一五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。❷爾時有異比丘。來詣佛所。稽首佛足。却住一面。白佛言。善哉世尊。今當爲我略說法要。我聞法已。當獨一靜處修不放逸。修不放逸已當復思惟所以。善男子出家剃除鬚髮。身著法服。信家非家出家。爲究竟無上梵行。現法作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊告。彼比丘。善哉善哉。比丘快說此言。云當爲我略說法要。我聞法已。獨一靜處修不放逸。乃至自知不受後有。如是說耶。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。比丘。若隨使使者。卽隨使死。若隨死者。爲取所縛。比丘若不隨使使。則不隨使死。不隨使死者。則於取解脫。比丘白佛。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。汝云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色隨使使。色隨使死。隨使使隨使死者。則爲取所縛。如是受想行識隨使使隨使死。隨使使隨使死者爲取所縛。世尊。若色不隨使使。不隨使死。不隨使使不隨使死者。則於取解脫。如是受想行識。不隨使使不隨使死。不隨使使。不隨使死者。則於取解脫。如是世尊。略說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。比丘。於我略說法中。廣解其義。所以者何。色隨使使隨使死。隨使使隨使死者。則爲取所縛。如是受想行識。隨使使隨使死。隨使使隨使死者。則爲取所縛。比丘。色不隨使使不隨使死。不隨使使不隨使死者。則於取解脫。如是受想行識。不隨使使不隨使死。不隨使使不隨使死者。則於取解脫。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜禮佛而退。獨在靜處精勤修習。住不放逸精勤修習。住不放逸已思惟所以。善男子出家剃除鬚髮。身著法服。信家非家出家。乃至自知不受後有。時彼比丘卽成羅漢。心得解脫

❸(一六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。來詣佛所。所問如上。差別者隨使使隨使死者。則增諸數。若不隨使使不隨使死者。則不❹增諸數。佛告比丘。汝云何於我略說法中。廣解其義。時彼比丘。白佛言。世尊。若色隨使使隨使死。隨使使隨使死者。則增諸數。如是受想行識隨使使隨使死。隨使使隨使死者。則增諸數。世尊。若色不隨使使不隨使死。不隨使使不隨使死者。則不增諸數。如是受想行識。不隨使使不隨使死。不隨使使不隨使死者。則不增諸數。如是世尊。我於略說法中。廣解其義。如是乃至。得阿羅漢。心得解脫

❺(一七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。有異比丘從坐起。偏袒右肩。合掌白佛言。善哉世尊。爲我略說法要。我聞法已。當獨一靜處專精思惟。住不放逸。所以善男子出家剃除鬚髮。身著法服。信家非家。出家學道。爲究竟無上梵行。現法身作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊告。彼比丘。善哉善哉。汝作是說。世尊爲我。略說法要。我於略說法中。廣解其義。當獨一靜處專精思惟。住不放逸。乃至自知不受後有。汝如是說耶。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當爲汝說。比丘。非汝所應之法。宜速斷除。斷彼法者。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色非我所。應宜速斷除。受想行識非我所。應宜速斷除。以義饒益。長夜安樂。是故世尊。我於世尊略說法中。廣解其義。佛言。善哉善哉。比丘。汝於我略說法中。廣解其義。所以者何。色者非汝所應。宜速斷除。如是受想行識。非汝所應。宜速斷除。斷除已以義饒益。長夜安樂。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處精勤修習。住不放逸精勤修習。住不放逸。已思惟所以。善男子出家剃除鬚髮。身著法服。正信非家出家。乃至自知不受後有。時彼比丘成阿羅漢。心得解脫

❻(一八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘從*坐起。偏袒右肩。

❶ cf. S. 22. 63-5. ❷〔爾〕－㊂ ❸～S. 22. 35-36. Bhikkhu. ❹增＋(不增)㊂ ❺～S. 22. 69. Anattā.-69. Anattaniya. ❻～S. 22. 68-69.

為佛作禮。却住一面而白佛言。善哉世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。佛告比丘。善哉善哉。汝作如是說。世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有耶。時彼比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。若非汝所應。亦非餘人所應。此法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色非我非我所應。亦非餘人所應。是法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。非我非我所應。亦非餘人所應。宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。是故我於如來略說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝云何於我略說法中。廣解其義。所以者何。比丘。色非我非我所應。亦非餘人所應。是法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。非我非我所應。亦非餘人所應。是法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處。精勤修習。不放逸住。乃至自知不受後有。時彼比丘心得解脫。成阿羅漢

❶(九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘從*坐起。為佛作禮。而白佛言。世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處專精思惟。不放逸住。不放逸住已思惟所以善男子正信家非家出家。乃至自知不受後有。爾時世尊告彼比丘。善哉善哉。汝今作是說。善哉世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有耶。比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。比丘。結所繫法宜速除斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。時彼比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。汝云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色是結所繫法。是結所繫法宜速除斷。斷彼法已以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。結所繫法。是結所繫法宜速除斷。斷彼法已以義饒益。長夜安樂。是故我於世尊略說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝於我略說法中。廣解其義。所以者何。色是結所繫法。此法宜速除斷。斷彼法已以義饒益。長夜安樂。如是受想行識。是結所繫法。此法宜速除斷。斷彼法已以義饒益。長夜安樂。時彼比丘聞佛所說。心大歡喜。禮佛而退。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至心得解脫。成阿羅漢

(一〇)深經亦如是說

❷(一一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。從*坐起為佛作禮。而白佛言。世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。不放逸住已思惟所以善男子正信非家出家。乃至自知不受後有。爾時世尊告彼比丘。善哉善哉。汝今作是說。善哉世尊。為我略說法要。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有耶。比丘白佛言。如是世尊。佛告比丘。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。比丘動搖時。則為魔所縛。若不動者則解脫波旬。比丘白佛言。知已世尊。知已善逝。佛告比丘。汝云何於我略說法中。廣解其義。比丘白佛言。世尊。色動搖時。則為魔所縛。若不動者則解脫波旬。如是受想行識。動搖時❸則為魔所縛。若不動者則解脫波旬。是故我於世尊略說法中。廣解其義。佛告比丘。善哉善哉。汝於我略說法中。廣解其義。所以者何。若色動搖時。則為魔所縛。若不動者則解脫波旬。如是受想行識。動搖❹時則為魔所縛。若不動者則解脫波旬。乃至自知不受後有。心得解脫。成阿羅漢

❺(一二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘。名❻劫波。來詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。如世尊說比丘心得善解脫。世尊。云何比丘心得善解脫。爾時世尊告劫波曰。善哉善哉。能問如來心善解脫。善哉劫波。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說劫波。當觀知諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切悉皆無常。正觀無常已。色愛即除。色愛除已。心善解脫。

❶～ S. 22. 70. Rajanīyasaṇṭhita. ❷ ～S. 22. 63. Upādiyamāna. ❸〔則〕－㊂ ❹〔時〕－㊂ ❺～ S. 22. 124-125. Kappa. ❻劫波～Kappa.

如是觀受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切悉皆無常。正觀無常已。識愛即除。識愛除已。我說心善解脫。劫波。如是比丘心善解脫者。如來說名心善解脫。所以者何。愛欲斷故。愛欲斷者。如來說名心善解脫。時劫波比丘聞佛所說。心大歡喜禮佛而退。爾時劫波比丘受佛教已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。心善解脫。成阿羅漢

[1](二三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者[2]羅睺羅往詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相能令無有我我所見我慢使繫著。佛告羅睺羅。善哉善哉。能問如來云何知云何見我此識身及外境界一切[3]相令無有我我所見我慢使繫著耶。佛告羅睺羅。善哉諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。羅睺羅。當觀。若所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切悉皆非我。不異我。不相在。如是平等慧正觀。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。不異我。不相在。如是平等慧如實觀。如是羅睺羅。比丘如是知如是見。如是知如是見者。於此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢使繫著。羅睺羅。比丘若如是於此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢使繫著者。比丘是名斷愛欲。轉去諸結。正無間等究竟苦邊。時羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行

[4](二四)如是我聞。一時佛住王舍城[5]伽蘭陀竹園。爾時世尊告羅睺羅。比丘云何知云何見。我此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢使繫著。羅睺羅白佛言。世尊為法主。為導為覆。善哉世尊。當為諸比丘演說此義。諸比丘從佛聞已。當受持奉行。佛告羅睺羅。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。羅睺羅白佛。唯然受教。佛告羅睺羅。若當觀諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。不異我。不相在。如是平等慧如實觀。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我。不異我不相在。如是平等慧如實觀。比丘如是知如是見。我此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢使繫著。羅睺羅。比丘如是識身及外境界一切相。無有我我所見我慢使繫著者。超越疑心。遠離諸相寂靜解脫。是名比丘斷除愛欲。轉去諸結。正無間等究竟苦邊。時羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行

使・增諸數　非我・非彼　結繫・動搖
劫波所問　亦羅睺羅　所問二經

(二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。來詣佛所。為佛作禮。却住一面。白佛言。如世尊說多聞。云何為多聞。佛告比丘。善哉善哉。汝今問我多聞義耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。[6]聽善思。當為汝說。比丘當知。若聞色是生厭離欲滅盡寂靜法。是名多聞。如是聞受想行識。是生厭離欲滅盡寂靜法。是名多聞比丘。是名如來所說多聞。時彼比丘。聞佛所說。踊躍歡喜。作禮而去

[7](二六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。來詣佛所頭面禮足。却住一面白佛言。如世尊所說法師。云何名為法師。佛告比丘。善哉善哉。汝今欲知如來所說法師義耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。佛告比丘。若於色說是生厭離欲滅盡寂靜法者。是名法師。若於受想行識。說是生厭離欲滅盡寂靜法者。是名法師。是名如來所說法師。時彼比丘。聞佛所說踊躍歡喜。作禮而去

[8](二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。來詣佛所頭面作禮。却住一面白佛言。如世尊說。[9]法次法向。云何法次法向。佛告比丘。善哉善哉。汝今欲知法次法向耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。比丘。於色向厭離欲滅盡。是名法次法向。如[10]是受想行識於識向厭離欲滅盡。是名法次法向。時彼比丘聞佛所說踊躍歡喜。作禮而去

[11](二八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤

[1] [4]～S. 22. 91-92. Rāhula. [2]羅睺羅～Rāhula. [3]相＋(能)(元)(明) [5]伽＝迦(宮) [6]聽＋(諦聽)(宮) [7]～S. 22. 115-116. Kathika. [8]～S. 22. 40-42. Anudhamma. [9]法次法向～Dhammānudhammapaṭipanna. [10]是＋(於)(宮) [11]～S. 22. 116. Kathika.

獨園。爾時有異比丘。來詣佛所頭面禮足。却住一面白佛言。世尊。如世尊所說。得見法涅槃。云何比丘得見法涅槃。佛告比丘。善哉善哉。汝今欲知見法涅槃耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。佛告比丘。於色生厭離欲滅盡。不起諸漏心正解脫。是名比丘見法涅槃。如是受想行識。[1]於識生厭離欲滅盡。不起諸漏心正解脫。是名比丘見法涅槃。時彼比丘。聞佛所說踊躍歡喜。作禮而[2]去

[3](二九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。名三[4]蜜離提。來詣佛所頭面禮足。却住一面白佛言。如世尊說說法師。云何名為[5]說法師。佛告比丘。汝今欲知說法師義耶。比丘白佛。唯然世尊。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。若比丘。於色說厭離欲滅盡。是名說法師。如是於受想行識。*於識說厭離欲滅盡。是名說法師。時彼比丘。聞佛所說踊躍歡喜。作禮而去

多聞善說法　向法及涅槃
三*蜜離提問　云何說法師

[6](三〇)如是我聞。一時佛住[7]王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中。時有長者子。名[8]輪屢那。日日遊行。到耆闍崛山。詣尊者舍利弗。問訊起居已。却坐一面。語舍利弗言。若諸沙門婆羅門。於無常色變易不安隱色。言[9]我勝我等我劣。何故沙門婆羅門。作如是想。而不見真實。若沙門婆羅門於無常變易不安隱受想行識。而言我勝我等我劣。何故沙門婆羅門作如是想。而不見真實。若沙門婆羅門於無常色不安隱色變易。言我勝我等我劣。何所計而不見真實。於無常變易不安隱受想行識。言我勝我等我劣。何所計而不見真實。輪屢那於汝意云何。色為常為無常耶。答言。無常。輪屢那。若無常為是[10]苦耶。答言是[11]苦。輪屢那。若無常*苦。是變易法。於意云何。聖弟子於中見色。是我異我相在不。答言不也。輪屢那。於意云何。受想行識為常為無常。答言*無常。若無常是*苦耶。答言是苦。輪屢那。識若無常*苦是變易法。於意云何。聖弟子。於中見識。是我異我相在不。答言。不也。輪屢那。當知*色若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切色。不是我不異我不相在。是名如實知。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切識。不是我不異我不相在。是名如實知。輪屢那。如是於色受想行識生厭離欲解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時舍利弗說是經已。長者子輪屢那。遠塵離垢。得法眼淨。時長者子輪屢那見法得法。不由於他。於正法中。得無所畏。從[12]坐起。偏袒右肩。胡跪合掌。白舍利弗言。我今已度。我從今日。歸依佛歸依法歸依僧。為優婆塞。我從今日已盡壽命。清淨歸依三寶。時長者子輪屢那。聞舍利弗所說歡喜踊躍。作禮[13]而去

[14](三一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山。時有長者子名輪屢那。日日遊行。到耆闍崛山。詣舍利弗所。頭面禮足。却坐一面。時舍利弗語輪屢那。若沙門婆羅門於色不如實知。色集不如實知。色滅不如實知。色滅道跡不如實知。故輪屢那。當知此沙門婆羅門不堪能斷色。如是沙門婆羅門於受想行識。不如實知。識集不如實知。識滅不如實知。識滅道跡不如實知。故不堪能斷識。輪屢那。若沙門婆羅門於色如實知。色集如實知。色滅如實知。色滅道跡如實知故。輪屢那。當知此沙門婆羅門堪能斷色。如是輪屢那。若沙門婆羅門於受想行識。如實知識集如實知。識滅如實知。識滅道跡如實知。故輪屢那。當知此沙門婆羅門堪能斷識。輪屢那。於意云何。色為常為無常耶。答言無常。又問。若無常者是苦耶。答言是苦。舍利弗言。若色無常苦者。是變易法。聖弟子。寧於中見色是我異我相在不。答[15]言不也。輪屢那。如是受想行識。為常為無常耶。答言無常。又問。若無常者是苦耶。答言是苦。又問。若無常苦者。是變易法。聖弟子。寧於中見識是我異我相在不。答曰。不也。輪屢那。當知色若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。於

[1]〔於識〕－【三】* [2]去＝退【聖】 [3] cf. S. 22. 115. Kathika. [4]蜜＝密【三】* [5]說法師～ Dhammakathika. [6]～ S. 22.49-50. Soṇa. [7]王舍城迦蘭陀園～ Rājagaha Veḷuvana Kalandakanivāpa. [8]輪屢那～ Soṇa. [9]我勝我等我劣～Seyyo ham asmīti Sadiso hamasmīti Hīno hamasmīti. [10]苦耶＝若苦【元】 [11]苦＝若【元】* [12]坐＝座【三】 [13]而＝已【三】 [14]～ S. 22. 49-50. Soṇa [15]言＝曰【三】

一切色。不是我不異我不相在。是名如實知。輸屢那。聖弟子。於色生厭離。欲解脫。解脫生老病死憂悲苦惱。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切識。不是我不異我不相在。是名如實知。輸屢那。聖弟子。於識生厭離。欲解脫。解脫生老病死憂悲苦惱。時輸屢那。聞舍利弗所說。歡喜踊躍。作禮已去

(三二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山。時有長者子名輸屢那。日日遊行。到耆闍崛山。詣舍利弗所。頭面禮足。却坐一面。時舍利弗告輸屢那。若沙門婆羅門於色不如實知。色集不如實知。色滅不如實知。色味不如實知。色患不如實知。色離不如實知。故不堪能超越色。若沙門婆羅門於受想行識不如實知。識集不如實知。識滅不如實知。識味不如實知。識患不如實知。識離不如實知。故此沙門婆羅門不堪能超越識。若沙門婆羅門於色色集色滅色味色患色離如實知。此沙門婆羅門堪能超越色。若沙門婆羅門於受想行識。識集識滅識味識患識離如實知。此沙門婆羅門堪能超[1]越識。輸屢那。於汝意云何。色爲常爲無常耶。答言無常。無常者爲苦耶。答言是苦。輸屢那。若色無常苦。是變易法。聖弟子。於中寧有是我異我相在不。答言不也。輸屢那。於汝意云何。如是受想行識。爲常爲無常。答言無常。若無常者是苦耶。答言是苦。輸屢那。若無常苦。是變易法。聖弟子。於中寧有是我異我相在不。答言不也。輸屢那。當知色若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。於一切色。不是我不異我不相在。是名如實知。輸屢那。受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。於一切識。不是我不異我不相在。是名如實知。輸屢那。聖弟子。於此五受陰正觀非我非我所。如是正觀於諸世間無所攝受。無攝受者則無所著。無所著者自得涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時長者子輸屢那聞舍利弗所說。歡喜踊躍。作禮而去

雜阿含經卷第一

雜阿含經卷第二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(三三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。色非是我。若色是我者。不應於色病苦生。亦不應於色欲令如是不令如是。以色無我故。於色有病有苦生。亦得於色欲令如是不令如是。受想行識。亦復如是。比丘。於意云何。色爲是常爲無常耶。比丘白佛。無常世尊。比丘若無常者是苦不。比丘白佛。是苦世尊。若無常苦。是變易法。多聞聖弟子。於中寧見有我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如是觀察受想行識。亦復如是。比丘。多聞聖弟子。於此五受陰。非我非我所。如實觀察。如實觀察已。於諸世間都無所取。無所取故無所著。無所著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三四)[2]如是我聞。一時佛住[3]波羅[4]㮈國仙人住處[5]鹿野苑中。爾時世尊告餘五比丘。色非有我。若色有我者。於色不應病苦生。亦不得於色欲令如是不令如是。以色無我故。於色有病有苦生。亦得於色欲令如是不令如是。受想行識亦復如是。比丘。於意云何。色爲是常爲無常耶。比丘白佛。無常世尊。比丘。若無常者是苦耶。比丘白佛。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。寧於中見是我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識亦復如是。是故比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非我所。如實觀察。受想行識。亦復如是。比丘。多聞聖弟子。於此五受陰。見非我非我所。如是觀察。於諸世間。都無所取。無所取故。無所著。無所

[1] 越＋(於)㊂　[2] ～ S. 22. 59. Pañca.　[3] ～Bārāṇasī.　[4] 㮈＝柰㊂　[5] 鹿野苑～ Migadāya.

著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。餘五比丘。不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三五)如是我聞。一時佛住支提竹園精舍。爾時有三正士。出家未久。所謂尊者阿㝹律陀。尊者難提。尊者金毘羅。爾時世尊知彼心中所念。而為教❶誡。比丘。此心此意此識。當思惟此。莫思惟此。斷此欲。斷此❷色。身作證具足住。比丘寧有色。若常不變易正住不。比丘白佛。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。色是無常變易。❸正住不。比丘白佛。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。色是無常變易之法。厭離欲滅寂沒。如是色從本以來。一切無常苦變易法。如是知已。緣彼色生諸漏害熾然憂惱皆悉斷滅。斷滅已無所著。無所著已安樂住。安樂住已得般涅槃。受想行識亦復如是。佛說此經時。三正士不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(三六)如是我聞。一時佛住摩偸羅國跋提河側傘蓋菴羅樹園。爾時世尊。告諸比丘。住於❺自洲。住於❻自依。住於法洲。❼住於法依。不異洲。不異依。比丘。當正觀察。住自洲自依法洲法依。不異洲不異依。何因生憂悲惱苦。云何有四。何故何繫著。云何自觀察未生憂悲惱苦而生。已生憂悲惱苦生長增廣。諸比丘白佛。世尊法根法眼法依。唯願為說。諸比丘聞已。當如說奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。比丘。有❽色。因色繫著色。自觀察未生憂悲惱苦而生。已生而復增長廣大。受想行識亦復如是。比丘。頗有色常恒不變易正住耶。答言。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。比丘。色是無常。若善男子。知色是無常已變易。離欲滅寂靜沒。從本以來一切色無常苦變易法知已。若色因緣生憂悲惱苦。斷彼斷已無所著。不著故安隱樂住。安隱樂住已。名為涅槃。受想行識。亦復如是。佛說此經時。十六比丘。不生諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾竹園・毘舍離　清淨・正觀察
無常・苦・非我　五・三・與十六

❿(三七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不與世間諍。世間與我諍。所以者何。比丘。若如法語者。不與世間諍。世間智者。言有我亦言有。云何為世間智者言有我亦言有。比丘。色無常苦變易法。世間智者言有。我亦言有。如是受想行識。無常苦變易法。世間智者。言有。我亦言有。世間智者。言無。我亦言無。謂色是常恒不變易正住者。世間智者言無。我亦言無。受想行識常恒不變易正住者。世間智者言無。我亦言無。是名世間智者。言無我亦言無。比丘。有⓫世間世間法。我亦自知自覺。為人分別。演說顯示。世間盲無目者。不知不見。非我咎也。諸比丘。云何為世間世間法。我自知我自覺。為人演說。分別顯示。盲無目者。不知不見。是比丘。色無常苦變易法。是名世間世間法。如是受想行識無常苦。是世間世間法。比丘。此是世間世間法。我自知自覺。為人分別。演說顯示。盲無目者。不知不見。我於彼盲無目不知不見者。其如之何。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬(三八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世人為卑下業。種種求財活命。而得巨富。世人皆知如世人之所知。我亦如是說。所以者何。莫令我異於世人。諸比丘。譬如一器有一處。人名為揵茨。有名鉢。有名匕匕羅。有名遮留。有名毘悉多。有名婆闍那。有名薩牢。如⓭彼所知。我亦如是說。所以者何。莫令我異於世人故。如是比丘。有世間世間法。我自知自覺。為人分別。演說顯示。知見而說。世間盲無目者。不知不見。比丘。云何世間世間法。我自知自覺。乃至不知不見。色無常苦變易法。是為世間世間法。受想行識無常苦變易法。是世間世間法。比丘。是名世間世間法。我自知自見。乃至盲無目者。不知不見。其如之何。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓮(三九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五種種子。何等為五。謂根種子。莖種子。節種子。自落種子。實種子。此五種子不斷不壞不腐不中

❶誡＝戒(宋)　❷色＝以(元)(明)　❸〔正住…變易〕二十五字－(三)　❹～S. 22. 43. Attadīpa.　❺自洲～Attadīpa.　❻自依～Attasaraṇa.　❼〔住於〕－(三)　❽色＋（色）(三)　❾竹園…苦（六經）出第三卷(82-87).　❿～S.22. 94. Puppha(or Vaddha).　⓫世間世間法～Loka lok-adhammo.　⓬～cf. S. 22. 94.　⓭彼＋（彼）(三)　⓮～S. 22. 54. Bīja(種子).

風。新熟堅實。有地界而無水界。彼種子不生長增廣。若彼種新熟堅實。不斷不壞不中風。有水界而無地界。彼種子亦不生長增廣。若彼種子。新熟堅實。不斷不壞不腐不中風。有地水界。彼種子生長增廣。比丘。彼五種子者。譬取陰俱識。地界者。譬四識住。水界者。譬貪喜四取攀緣識住。何等為四。於色中識住。攀緣色。喜貪潤澤生長增廣。於受想行中識住。攀緣受想行。貪喜潤澤生長增廣。比丘。識於中若來若去若住若沒若生長增廣。比丘。若離色受想行識。有若來若去若住若❶生者。彼但有言數。問已不知。增益生癡。以非境界故。色界離貪。離貪已。於色封滯。意生縛斷。於色封滯。意生縛斷已。攀緣斷。攀緣斷已。識無住處。不復生長增廣。受想行界離貪。離貪已於行封滯。意生觸斷。於行封滯。意生觸斷已。攀緣斷。攀緣斷已。彼識無所住。不復生長增廣。不生長故。不作行。不作行已住。住已知足。知足已解脫。解脫已於諸世間都無所取。無所著。無所取無所著已。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。我說彼識。不至東西南北四維上下。無所至趣。唯見法欲入涅槃寂滅。清涼清淨真實。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(四〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。封滯者不解脫。不封滯則解脫。云何封滯不解脫。比丘。攀緣四取陰識住。云何為四。色封滯識住。受想行封滯識住。乃至非境界故。是名封滯故不解脫。云何不封滯則解脫。於色界離貪。受想行識❸離貪。乃至清❹淨真實。是則不封滯則解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(四一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。色受陰。受想行識受陰。我於此五受陰。五種如實知。色如實知。色集色味色患色離如實知。如是受想行識如實知。識集識味識患識離如實知。云何色如實知。諸所有色一切四大。及四大造色。是名色。如是色如實知。云何色集如實知。於色喜愛。是名色集。如是色集如實知。云何色味如實知。謂色因緣生喜樂。是名色味。如是色味如實知。云何色患如實知。若色無常苦變易法。是名色患。如是色患如實知。云何色離如實知。若於色調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。如是色離如實知。云何受如實知。有六受身。眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名受。如是受如實知。云何受集如實知。觸集是受集。❻如是受集如實知。云何受味。如實知。緣六受生喜樂。是名受味。如是受味如實知。云何受患如實知。若受無常苦變易法。是名受患。如是受患如實知。云何受離如實知。於受調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名受離。如是受離如實知。云何想如實知。謂六想身。云何為六。謂眼觸生想。耳鼻舌身意觸生想。是名想。如是想如實知。云何想集如實知。謂觸集是想集。如是想集如實知。云何想味如實知。想因緣生喜樂。是名想味。如是想味如實知。云何想患如實知。謂想無常苦變易法。是名想患。如是想患如實知。云何想離如實知。若於想調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名想離。如是想離如實知。云何行如實知。謂六思身。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。是名為行。如是行如實知。云何行集如實知。觸集是行集。如是行集如實知。云何行味如實知。謂行因緣生喜樂。是名行味。如是行味如實知。云何行患如實知。若行無常苦變易法。是名行患。如是行患如實知。云何行離如實知。❼若行調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名行離。如是行離如實知。云何識如實知。謂六❽識身。眼識身。耳鼻舌身意識身。是名為識身。如是識身如實知。云何識集如實知。謂名色集。是名識集。如是識集如實知。云何識味如實知。識因緣生喜樂。是名識味。如是識味如實知。云何識患如實知。若識無常苦變易法。是名識患。如是識患如實知。云何識離如實知。謂於識調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。如是識離如實知。比丘。若沙門婆羅門。於色如是知如是見。如是知如是見。離欲向。是名正向。若正向者。我說彼❾入。受想行識亦復如是。若沙門婆羅門於色如實知如實見。於色生厭離欲。不起諸漏。心得解脫。若心得解脫者。則為純一。純

❶生＝坐(明) ❷ ～S. 22. 53. Upāya. ❸〔離〕－㊂ ❹淨＝涼㊂ ❺～ S. 22. 56. Upādānaṃ parivattaṃ. ❻〔如〕－㊂ ❼(若)＋(於)㊂ ❽識＋(六識)㊂ ❾入＝人㊂

一者。則梵行立。梵行立者離他自在。是名苦邊。受想行識亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❶(四二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七處善三種觀義。盡於此法得漏盡。得無漏心解脫慧解脫。現法自知。身作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。云何比丘。七處善。比丘。如實知色。色集色滅色滅道跡。色味色患色離如實知。如是受想行識。識集識滅識滅道跡。識味識患識離如實知。云何色如實知。諸所有色。一切四大及四大造色。是名爲色。如是色如實知。云何色集如實知。❷愛❸喜是名色集。如是色集如實知。云何色滅如實知。*愛喜滅是名色滅。如是色滅如實知。云何色滅道跡如實知。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名色滅道跡。如是色滅道跡如實知。云何色味如實知。謂色因緣生喜樂。是名色味。如是色味如實知。云何色患如實知。若色無常苦變易法。是名色患。如是色患如實知。云何色離如實知。謂於色調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。如是色離如實知。云何受如實知。謂六受。眼觸生受耳鼻舌身意觸生受。是名受。如是受如實知。云何受集如實知。觸集是受集。如是受集如實知。云何受滅如實知。觸滅是受滅。如是受滅如實知。云何受滅道跡如實知。謂八聖道。正見乃至正定。是名受滅道跡。如是受滅道跡如實知。云何受味如實知。受因緣生喜樂。是名受味。如是受味如實知。云何受患如實知。❹若無常苦變易法。是名受患。如是受患如實知。云何受離如實知。若於受調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名受離。如是受離如實知。云何想如實知。謂六想。眼觸生想。耳鼻舌身意觸生想。是名爲想。如是想如實知。云何想集如實知。觸集是想集。如是想集如實知。云何想滅如實知。觸滅是想滅。如是想滅如實知。云何想滅道跡如實知。謂八聖道。正見乃至正定。是名想滅道跡。如是想滅道跡如實知。云何想味如實知。想因緣生喜樂。是名想味。如是想味如實知。云何想患如實知。若想無常苦變易法。是名想患。如是想患如實知。云何想離如實知。若於想調伏欲貪。斷欲貪越欲貪。是名想離。如是想離如實知。云何行如實知。謂六思身。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。是名爲行。如是行如實知。云何行集如實知。觸集是行集。如是行集如實知。云何行滅如實知。觸滅是行滅。如是行滅如實知。云何行滅道跡如實知。謂八聖道。正見乃至正定。是名行滅道跡。如是行滅道跡如實知。云何行味如實知。行因緣生喜樂。是名行味。如是行味如實知。云何行患如實知。若行無常苦變易法。是名行患。如是行患如實知。云何行離如實知。若於行調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名行離。如是行離如實知。云何識如實知。謂六識身。眼識耳鼻舌身意識身。是名爲識。如是識如實知。云何識集如實知。名色集是識集。如是識集如實知。云何識滅如實知。名色滅是識滅。如是識滅如實知。云何識滅道跡如實知。謂八聖道。正見乃至正定。是名識滅道跡。如是識滅道跡如實知。云何識味如實知。識因緣生喜樂。是名識味。如是識味如實知。云何識患如實知。若識無常苦變易法。是名識患。如是識患如實知。云何識離如實知。若識調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。如實知。比丘。是名七處善。云何三種觀義。比丘。若於空閑樹下露地。觀察陰界入。正方便思惟其義。是名比丘三種觀義。是名比丘七處善三種觀義。盡於此法得漏盡。得無漏心解脫慧解脫。現法自知作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❺(四三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。取故生著。不取則不著。諦聽善思。當爲汝說。比丘白佛。唯然受教。佛告比丘。云何取故生著。愚癡無聞凡夫。於色見是我異我相在。見色是我我所而取。取已彼色若變若異。心亦隨轉。心隨轉已。亦生取著。攝受心住。攝受心住故。則生恐怖障礙心亂。以取著故。愚癡無聞凡夫。於受想行識見我異我相在。見識是我我所而取。取已彼識若變若異。彼心隨轉。心隨轉故。則生取著。攝受心住。住已則

❶〜 . 22. 57. Sattaṭṭhāna.　❷愛＝受㊂*　❸喜＋(樂)㊂　❹若＋(受)㊂　❺〜 S. 22.　❻ Upādāparitassanā.

生恐怖障礙心亂。以取著故。是名取著。云何名不取[1]不著。多聞聖弟子於色不見我異我相在。於色不見我我所而取。不見我我所而取。[2]色。彼色若變若異。心不隨轉。心不隨轉故。不生取著攝受心住。不攝受住故。則不生恐怖障礙心亂。不取著故。如是受想行識。不見我異我相在。不見我我所而取。彼識若變若異。心不隨轉。心不隨轉故。不取著攝受心住。不攝受心住故。心不恐怖障礙心亂。以不取著故。[3]是名不取著。是名取著不取著。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](四二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若生則繫著。不生則不繫著。諦聽善思。當爲汝說。云何若生則繫著。愚癡無聞凡夫。於色集色滅色味色患色離。不如實知故。於色*愛喜讚歎取著。於色是我我所而取。取已彼色若變若異。心隨變異。心隨變異故。則攝受心住。攝受心住故。則生恐怖障礙顧念。以生繫著故。受想行識亦復如是。是名生繫著。云何不生不繫著。多聞聖弟子色集色滅色味色患色離如實知。如實知故。不*愛喜讚歎取著。不繫我我所而取。以不取故。彼色若變若異。心不隨變異。心不隨變異故。心不繫著攝受心住。不攝受心住故。心不恐怖障礙顧念。以不生不著故。受想行識亦復如是。是名不生不繫著。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](四三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。云何爲五。色受陰受想行識受陰。若諸沙門婆羅門見有我者。一切皆於此五受陰見我。諸沙門婆羅門。見色是我色異我我在色色在我。見受想行識是我[6]識異我我在識識在我。愚癡無聞凡夫以無明故。見色是我異我相在言我眞實不捨。以不捨故。諸根[7]長已。增諸觸。六觸入處所觸故。愚癡無聞凡夫起苦樂覺。從觸入處起。何等爲六。謂眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。如是比丘。有意界法界無明界。愚癡無聞凡夫無明觸故。起有覺無覺有無覺。我勝覺我等覺我卑覺。我知我見[8]覺。如是知如是見覺。皆由六觸入故。多聞聖弟子於此六觸入處。捨離無明而生明。不生有覺無覺有無覺。勝覺等覺卑覺。我知我見覺。如是知如是見已。先所起無明觸滅。後明觸覺起。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](四四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五[10]受陰。云何爲五。[11]色受想行識受陰。若沙門婆羅門。以宿命智。自識種種宿命。已識當識今識。皆於此五受陰。已識當識今識。我過去所經。如是色。如是受。如是想。如是行。如是識。若可[12]閡可分。是名色受陰。[13]指所*閡。若手若石若杖若刀若冷若暖若渴若[14]飢。若蚊虻諸毒虫風雨觸。是名觸閡。是故*閡是色受陰。

復以此色受陰。無常苦變易。諸覺相是受受陰。何所覺。覺苦覺樂覺不苦不樂。是故名覺相是受受陰。復以此受受陰是無常苦變易。諸想是想受陰。何所想。少想多想無量想。都無所有作無所有想。是故名想受陰。復以此想受陰是無常苦變易法。爲作相是行受陰。何所爲作。於色爲作。於受想行識爲作。是故爲作相是行受陰。復以此行受陰是無常苦變易法。別知相是識受陰。何所識。識色識聲香味觸法。是故名識受陰。復以此識受陰是無常苦變易法。諸比丘。彼多聞聖弟子。於此色受陰作如是學。[15]我今爲現在色所食。過去世已曾爲彼色所食。如今現在。復作是念。我今爲現在色所食。我若復樂著未來色者。當復爲彼色所食。如今現在。作如是知已。不顧過去色。不樂著未來色。於現在色生厭離。欲滅患向滅。多聞聖弟子。於此受想行識受陰學。我今現在爲現在識所食。於過去世已曾爲識所食。如今現在。我今已爲現在識所食。若復樂著未來識者。亦當復爲彼識所食。如今現在。如是知已。不顧過去識。不樂未來識。於現在識生厭離。欲滅患向滅。[16]滅而不增。退而不進。滅而不起。捨而不取。於何滅而不增。色滅而不增。受想行識滅而不增。於何退而不進。色退而不進。受想行識退而不進。於何滅而不起。色滅而不起。受想行識滅而不起。於何捨而不取。色捨而不取。受想行識捨而不取。滅而

[1] [不]－㊂　[2] 色＝已㊂　[3] [是名不取著]五字－㊄㊅　[4] ～S. 22. 117. Bandhana.　[5] cf. S. 22. 47. Samanupassanā.　[6] [識]－㊂
[7] (增)＋長㊄㊅　[8] [覺]－㊂　[9] ～S. 22. 79. Khajjani.　[10] 受陰～ Upādānakkhandha.　[11] 色＋(受陰)㊂　[12] 閡＝礙㊂*　[13] 指＝相㊅
[14] 飢＝饑㊅　[15] 我…色所食～ Ahaṃ kho etarahi rūpena khajjāmi.　[16] [滅]－㊂

不增。寂滅而住。退而不進。寂退而住。滅而不起。寂滅而住。捨而不取。不生繫著。不繫著已。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經時。衆多諸丘不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。比比丘聞佛所說。歡喜奉行

我卑下種子　封滯五轉七
二繫著及覺　三世陰世食

❶(四七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。信心善男子。應作是念。我應隨順法。我當於色多修厭離住。於受想行識多修厭離住。信心善男子。卽於色多修厭離住。於受想行識多修厭離住。故於色得厭。於受想行識得厭。厭已離欲解❷脫解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(四八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。信心善男子。正信非家出家自念。我應隨順法。於色當多修厭住。於受想行識多修厭住。信心善男子。正信非家出家。於色多修厭住。於受想行識多修厭住已。於色得離。於受想行識得離。我說是等。悉離一切生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者阿難曰。若信心長者長者子。來問汝言。於何等法。知其生滅。汝當云何答乎。阿難白佛。世尊。若有長者長者子。來問我者。我當答言。知色是生滅法。知受想行識是生滅法。世尊。若長者長者子。如是問者。我當如是答。佛告阿難。善哉善哉。應如是答。所以者何。色是生滅法。受想行識是生滅法。知色是生滅法者。名爲知色。知受想行識是生滅法者。名爲知識。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者阿難曰。若有諸外道出家。來問汝言。阿難。世尊何故教人修諸梵行。如是問者。云何答乎。阿難白佛。世尊。若外道出家。來問我言。阿難。世尊何故教人修諸梵行者。我當答言。爲於色修厭離。欲滅盡解脫不生故。世尊。教人修諸梵行。爲於受想行識修厭離。欲滅盡解脫不生故。教人修諸梵行。世尊。若有外道出家。作如是問者。我當作如是答。佛告阿難。善哉善哉。應如是答。所以者何。我實爲於色修厭離。欲滅盡解脫不生故。教人修諸梵行。於受想行識修厭離。欲滅盡解脫不生故。教人修諸梵行。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

❻(五一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今爲汝說壞不壞法。諦聽善思。當爲汝說。諸比丘。色是壞法。彼色滅涅槃。是不壞法。受想行識是壞法。彼識滅涅槃。是不壞法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五二)鬱低迦修多羅。如增一阿含經四法中說

(五三)如是我聞。一時佛住拘薩羅國。人間遊行。於薩羅聚落村北。申恕林中住。爾時聚落主。大姓婆羅門聞。沙門釋種子。於釋迦大姓。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。成無上等正覺。於此拘薩羅國。人間遊行。❼到❽婆羅聚落村北。申恕林中住。又彼沙門瞿曇。如是色貌名稱。眞實功德。天人讚歎。聞于八方。爲如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於諸世間諸天魔梵沙門婆羅門中。大智能自證知。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爲世說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行淸白。演說妙法。善哉應見。善哉應往。善應敬事。作是念已。卽便嚴駕。多將翼從。執持金瓶❾杖枝傘蓋。往詣佛所。恭敬奉事。到於林口。下車步進。至世尊所。問訊安❿不。却坐一面。白世尊曰。沙門瞿曇。何論何說。佛告婆羅門。我論因說因。又白佛言。云何論因。云何說因。佛告婆羅門。有因有緣集世間。有因有緣世間集。有因有緣滅世間。有因有緣世間滅。婆羅門白佛言。世尊。云何爲有因有緣集世間。有因有緣世間集。佛告婆羅門。愚癡無聞凡夫。色集色滅色味色患色離。不如實知。不如實知故。愛樂於色。讚歎於色。染著心住。彼於色愛樂故取。取緣

❶ ❸~S. 22. 146-147. Kulaputta. ❷脫+(離欲)㊂ ❹ ❺~S. 22. 37-38. Ānanda. ❻~S. 22. 32. Pabhaṅgu(壞). ❼到+(此)㊂
❽婆=娑(宋), 薩(元)(明) ❾杖枝=金杖㊂ ❿不=否㊂

有。有緣生。生緣老死憂悲惱苦。是則大苦聚集。受想行識亦復如是。婆羅門。是名有因有緣集世間。有因有緣世間集。婆羅門白佛言。云何爲有因有緣滅世間。有因有緣世間滅。佛告婆羅門。多聞聖弟子。於色集色滅色味色患色離如實知。[1]如實知已。於彼色不愛樂。不讚歎。不染著。不留住。不愛樂。不留住故。色愛則滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲惱苦滅。受想行識亦復如是。婆羅門。是名有因有緣滅世間。是名有因有緣世間滅。婆羅門。是名論因。是名說因。婆羅門白佛言。瞿曇。如是論因。如是說因。世間多事。今請辭還。佛告婆羅門。宜知是時。佛說此經已。諸婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。禮足而去

(五四)如是我聞。一時佛住波羅[2]㮈國仙人住處鹿野苑中。彼時毘迦多魯迦聚落。有婆羅門。來詣佛所。恭敬問訊。却坐一面。白佛言。瞿曇。我有年少弟子。知天文族姓。爲諸大衆。占相吉凶。言有必有。言無必無。言成必成。言壞必壞。瞿曇。於意云何。佛告婆羅門。且置汝年少弟子。知天文族姓。我今問汝。隨汝意答。婆羅門。於意云何。色本無種耶。答曰。如是世尊。受想行識本無種耶。答曰。如是世尊。佛告婆羅門。汝言我年少弟子。知天文族姓。爲諸大衆作如是說。言有必有。言無必無。知見非不實耶。婆羅門白佛。如是世尊。佛告婆羅門。於意云何。頗有色常住百歲耶。爲異生異滅耶。受想行識常住百歲耶。異生異滅耶。答曰。如是世尊。佛告婆羅門。於意云何。汝年少弟子。知天文族姓。爲大衆說。成者不壞。知見非不異耶。答曰。如是世尊。佛告婆羅門。於意云何。此法彼法。此說彼說。何者爲勝。婆羅門白佛[3]言。世尊。此如法說。如佛所說。顯現開發。譬如有人溺水能救。[4]彼能救迷方示路。闇[5]慧明燈。世尊。今日善說勝法。亦復如是。顯現開發。佛說此經已。毘迦多魯迦婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。卽從[6]坐起。禮足而去

(五五)[7]如是我聞。一時佛在波羅*㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。我今當說。陰及受陰。云何爲陰。若所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切總說色陰。隨諸所有。受想行識。亦復如是。彼一切總說受想行識陰。是名爲陰。云何爲受陰。若色是有漏是取。若彼色過去未來現在生貪欲瞋恚愚癡及餘種種上煩惱心法。受想行識亦復如是。是名受陰。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五六)如是我聞。一時佛住波羅*㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。我今當說有漏無漏法。若色有漏是取。彼色能生愛[8]恚。如是[9]受想行識。有漏是取。彼識能生愛恚。是名有漏法。云何無漏法。諸所有色無漏非受。彼色若過去未來現在。彼色不生愛恚。如是受想行識無漏非受。彼識若過去未來現在。不生[10]貪恚。是名無漏法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

二[11]信二阿難　壞法欝低迦
婆羅及世間　[12]除漏無漏法

(五七)[13]如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊著衣持鉢。入舍衛城乞食。還持衣鉢。不語衆。不告侍者。獨一無二。於西方國土人間遊行。時安陀林中有一比丘。遙見世尊不語衆。不告侍者。獨一無二。見已進詣尊者阿難所。白阿難言。尊者當知。世尊不語衆。不告侍者。獨一無二。而出遊行。爾時阿難語彼比丘。若使世尊不語衆。不告侍者。獨一無二。而出遊行。不應隨從。所以者何。今日世尊欲住寂滅[14]滅少事故。爾時世尊遊行北至半闍國波陀聚落。於人所守護林中。住一[15]跋陀薩羅樹下。時有衆多比丘詣阿難所。語阿難言。今[16]聞世尊住在何[17]所。阿難答曰。我聞世尊北至半闍國波陀聚落人所守護林中跋陀薩羅樹下。時諸比丘語阿難曰。尊者[18]知。我等不見世尊已久。若不憚勞者。可共往詣世尊。哀愍故。阿難知時。默然而許。爾時尊者阿難與衆多比丘。夜過晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食已還精舍。擧臥具。持衣鉢。出至西方。人間遊行。北至半闍國波陀聚落[19]人守護林中。時尊者阿難與衆多比丘。置衣鉢洗足已。詣世

[1]〔如實〕－【三】　[2]㮈＝柰【三】*　[3]〔言〕－【三】　[4]彼＝因【宋】【元】，泗【明】　[5]慧＝惠【三】　[6]坐＝座【三】*　[7]～S. 22. 48. Khandhā.　[8]恚如是＝恚【宋】，恚是名【元】【明】　[9]〔受想…愛恚〕十四字－【宋】　[10]貪＝愛【元】【明】　[11]信＝住【宋】　[12]除恐陰　[13]～S. 22. 81. Pārileyya.　[14]〔滅〕－【三】　[15]～Bhaddasāla.　[16]聞＝問【三】　[17]所＝處【三】　[18]（當）＋知【三】　[19]人＝入【明】

尊所、頭面禮足、於一面坐。爾時世尊爲衆多比丘、說法示敎利喜。爾時座中有一比丘、作是念、云何知云何見。疾得漏盡。爾時世尊。知彼比丘心之所念、告諸比丘、若有比丘。於此座中。作是念。云何知云何見。疾得漏盡者。我已說法言。當善觀察諸陰。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。我已說如是法。觀察諸陰。而今猶有善男子。不勤欲作。不勤樂。不勤念。不勤信。而自慢惰。不能增進得盡諸漏。若復善男子。於我所說法。觀察諸陰。勤欲勤樂勤念勤信。彼能疾得盡諸漏。愚癡無聞凡夫。於色見是我。若見我者。是名爲行。彼行何因何集何生何轉。無明觸生愛。緣愛起彼行。彼愛何因何集何生何轉。彼愛受因受集受生受轉。彼受何因何集何生何轉。彼受觸因觸集觸生觸轉。彼觸何因何集何生何轉。謂彼觸六入處因。六入處集。六入處生。六入處轉。彼六入處。無常有爲。心緣起法。彼觸受行受。亦無常有爲。心緣起法。如是觀者。而見色是我。不見色是我。而見色是我所。不見色是我所。而見色在我。不見色在我。而見我在色。不見我在色。而見受是我。不見受是我。而見受是我所。不見受是我所。而見受在我。不見受在我。而見我在受。不見我在受。而見想是我。不見想是我。而見想是我所。不見想是我所。而見想在我。不見想在我。而見我在想。不見我在想。而見行是我。不見行是我。而見行是我所。不見行是我所。而見行在我。不見行在我。而見我在行。不見我在行。而見識是我。不見識是我。而見識是我所。不見識是我所。而見識在我。不見識在我。而見我在識。不見我在識。復作斷見壞有見。不作斷見壞有見。而不離我慢。不離我慢者。而復見我見我者卽是行。彼行何因何集何生何轉。如前所說。乃至我慢。作如是知如是見者。疾得漏盡。佛[1]說經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](五八)如是我聞。一時佛住舍衞國。[3]東園鹿母講堂。爾時世尊於晡時從禪覺。於諸比丘前。敷座而坐。告諸比丘。有五受陰。云何爲五。謂色受陰受想行識受陰。時有一比丘。從坐起整衣服。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。此五受陰。色受陰受想行識受陰耶。佛告比丘。還坐而問。當爲汝說。時彼比丘。爲佛作禮。還復本坐。白佛言。世尊。此五受陰。以何爲根。以何集。以何生。以何觸。佛告比丘。此五受陰。欲爲根。欲集欲生欲觸。時彼比丘聞佛所說。歡喜隨喜。而白佛言。世尊。爲說五陰卽受。善哉所說。今當更問。世尊。陰卽受。爲五陰異受耶。佛告比丘。非五陰卽受。亦非五陰異受。能於彼有欲貪者。是五受陰。比丘白佛。善哉世尊。歡喜隨喜

今復更問。世尊。有二陰相關耶。佛告比丘。如是如是。猶若有一人。如是思惟。我於未來。得如是色如是受如是想如是行如是識。是名比丘陰陰相關也。比丘白佛。善哉所說。歡喜隨喜

更有所問。世尊。云何名陰。佛告比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切總說陰。是名爲陰。受想行識。亦復如是。如是比丘。是名爲陰。比丘白佛。善哉所說。歡喜隨喜

更有所問。世尊。何因何緣。名爲色陰。何因何緣。名受想行識陰。佛告比丘。四大因四大緣。是名色陰。所以者何。諸所有色陰。彼一切悉皆四大。緣四大造故。觸因觸緣。生受想行。是故名受想行陰。所以者何。若所有受想行。彼一切觸緣故。名色因名色緣。是故名爲識陰。所以者何。若所有識。彼一切名色緣故。比丘白佛。善哉所說。歡喜隨喜

更有所問。云何色味。云何色患。云何色離。云何受想行識味。云何識患。云何識離。佛告比丘。緣色生喜樂。是名色味。若色無常苦變易法。是名色患。若於色調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名色離。若緣受想行識生喜樂。是名識味。受想行識無常苦變易法。是名識患。於受想行識。調伏欲貪。斷欲貪。越欲貪。是名識離。比丘白佛。善哉所說。歡喜隨喜

更有所問。世尊。云何生我慢。佛告比丘。愚癡無聞凡夫。於色見我異我相在。於受想

[1] 說十(此)㊂ [2] ~S. 22. 82. Puṇṇamā. [3] 東園鹿母講堂~Pubbārāma Migāramātupāsāda.

行識。見我異我相在。於此生我慢。比丘白佛。善哉所說。歡喜隨喜

更有所問。世尊。云何得無我慢。佛告比丘。多聞聖弟子。不於色見我異我相在。不於受想行識見我異我相在。比丘白佛。善哉所說。更有所問。何所知何所見。盡得漏盡。佛告比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。受想行識。亦復如是。比丘如是知如是見。疾得漏盡。爾時會中復有異比丘。鈍根無知。在無明鷇起惡邪見。而作是念。若無我者。作無我業。於未來世。誰當受報。爾時世尊知彼比丘心之所念。告諸比丘。於此衆中。若有愚癡人。無❶智明。而作是念。若❷色無我。受想行識無我。作無我業。誰當受報。如是所疑。先以解釋。彼云何比丘色爲常耶。爲非常耶。答言。無常。世尊。若無常者是苦耶。答言。是苦。世尊。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。於中寧見是我異我相在不。答言。不也世尊。受想行識亦復如是。是故比丘。若所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非我所。如是見者。是爲正見。受想行識亦復如是。多聞聖弟子。如是觀者便修厭。厭已離欲。離欲已解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經時。衆多比丘不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

陰根・陰即受　二陰共相關
名字・因・二味　我慢疾・漏盡

雜阿含經卷第二

雜阿含經卷第三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❸(五九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。云何爲五。色受陰受想行識受陰。觀此五受陰。是生滅法。所謂此色此色集此色滅。此受想行識。此識集此識滅。云何色集。云何色滅。云何受想行❹識集。云何受想行識滅。❺愛喜集是色集。*愛喜滅是色滅。觸集是受想❻行集。觸滅是受想行❼滅。名色集是識集。名色滅是識滅。比丘如是。色集色滅。是爲色集色滅。如是受想行識集。受想行識滅。是爲受想行識集受想行識滅。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(六〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等爲五。所謂色受陰受想行識受陰。善哉比丘。不樂於色。不讚歎色。不取於色。不著於色。善哉比丘。不樂於受想行識。不讚歎識。不取於識。不著於識。所以者何。若比丘。不樂於色。不讚歎色。不取於色。不著於色。則於色不樂。心得解脫。如是受想行識。不樂於識。不讚歎識。不取於識。不著於識。則於識不樂。心得解脫。若比丘。不樂於色。心得解脫。如是受想行識不樂。心得解脫。不滅不生。平等捨住。正念正智。彼比丘。如是知如是見者。前際俱見永盡無餘。前際俱見永盡無餘已。後際俱見亦永盡無餘。後際俱見永盡無餘已。前後際俱見永盡無餘。無所封著。無所封著者。於諸世間都無所取。無所取者。亦無所求。無所求者。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等爲五。謂色受陰受想行識受陰。云何色受陰。所有色。彼一切四大。及四大所造色。是名爲色受陰。復次彼色是無常苦變易之法。若彼色受陰。永斷無餘。究竟捨離滅盡。離欲寂沒。餘色受陰。更不相續。不起不出。是名爲妙。是名寂靜。是名捨離。一切有餘愛盡。無欲滅盡涅槃。云何受受陰。謂六受身。何等爲六。謂眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名受受陰。復次彼受❾受陰。無常苦變易之法。乃至滅盡涅槃。云何想受陰。謂六想身。何等爲六。謂眼觸生想。乃至意觸生想。是名想受陰。復次彼想受陰。無常苦變易之法。乃至滅盡涅槃。云何行受陰。謂六思身。何等爲六。謂眼觸生思。乃至意

❶智＋（無）㊂　❷〔色〕－(宮)　❸ ❸～S. 22. 5. Samādhi.　❹〔識〕－(宮)(聖)　❺愛＝受㊂*　❻行＋（識）(明)　❼（識）＋滅㊂　❾〔受〕－㊂

觸生思。是名行受陰。復次彼行受陰。無常苦變易之法。乃至滅盡涅槃。云何識受陰。謂六識身。何等爲六。謂眼識身。乃至意識身。是名識受陰。復次彼識受陰。是無常苦變易之法。乃至滅盡涅槃比丘。若於此法。以智慧思惟。觀察分別忍。❶是名隨信行。超昇離生。越凡夫地。❷未得須陀洹果。中間不死。必得須陀洹果。比丘若於此法。增上智慧。思惟觀察忍。是名隨法行。超昇離生。越凡夫地。未得須陀洹果。中間不死。必得須陀洹果。比丘。於此法如實正慧等見。三結盡斷知。謂身見戒取疑。比丘。是名須陀洹果。不墮惡道。必定正趣三菩提。七有天人往生。然後究竟苦邊。比丘。若於此法。如實正慧等見。不起心漏。名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。謂色受陰受想行識受陰。愚癡無聞凡夫。無慧無明。於五受陰。生我見繫著。使心繫著。而生貪欲。比丘。多聞聖弟子有慧有明。於此五受陰。不爲見我繫著。使心結縛。而起貪欲。云何愚癡無聞凡夫。無慧無明於五受陰。見我繫著。使心結縛。而生貪欲。比丘。愚癡無聞凡夫。無慧無明　見色是我異我相在。如是受想行識。是我異我相在。如是愚癡無聞凡夫。無慧無明。於五受陰說我繫著。使心結縛。而生貪欲。比丘。云何聖弟子。有慧有明。不說我繫著。使結縛心而生貪欲。聖弟子。不見色是我異我相在。如是受想行識。不見是我異我相在。如是多聞聖弟子。有慧有明。於五受陰。不見我繫著。使結縛心而生貪欲。若所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切正觀。皆悉無常。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切正觀。皆悉無常。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(六三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。謂色受陰受想行識受陰。比丘。若沙門婆羅門計有我。一切皆於此五受陰計有我。何等爲五。諸沙門婆羅門。於色見是我異我相在。如是受想行識。見是我異我相在。如是愚癡無聞凡夫。計我無明分別如是觀。不離我所。不離我所者。入於諸根。入於諸根已。而生於觸。六觸入所觸。愚癡無聞凡夫生苦樂。從是生此等及餘。謂六觸身。云何❹爲六。謂眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。比丘有意界法界無明界。無明觸所觸。愚癡無聞凡夫。言有言無。言有無。言非有非無。言我最勝。言我相似。我知我見。復次比丘。多聞聖弟子。住六觸入處。而能厭離無明。能生於明。彼於無明離欲而生於明。不有不無。非有無。非不有無。非有我勝。非有我劣。非有我相似。我知我見。作如是知如是見已。所起前無明觸滅。後明觸集起。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(六四)如是我聞。一時佛住舍衛國東園鹿子母講堂。爾時世尊晡時從禪起。出講堂。於堂陰中大衆前。敷座而坐。爾時世尊歎❻優陀那偈

❼法無有吾我　亦復無我所
我既非當有　我所何由生
比丘解脫此　則斷下分結

時有一比丘。從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌白佛言。世尊。云何無吾我。亦無有我所。我既非當有。我所何由生。比丘解脫此。則斷下分結。佛告比丘。愚癡無聞凡夫。計色是我異我相在。受想行識。是我異我相在。多聞聖弟子。不見色是我異我相在。不見受想行識是我異我相在。亦非知者。亦非見者。此色是無常。受想行識是無常。色是苦。受想行識是苦。色是無我。受想行識是無我。此色非當有。受想行識非當有。此色壞有。受想行識壞有故非我非我所。我我所非當有。如是解脫者。則斷五下分結。斷五下分結已。云時彼比丘白佛言。世尊。斷五下分結已。云何漏盡。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛告比丘。愚癡凡夫無聞衆生。於無畏處而生恐畏。愚癡凡夫無聞衆生怖畏

無我無我所　❽二俱非當生

❶是名隨＝名隨是㊪　❷未＝來㊪　❸ ~S. 22. 47. Samanupassanā.　❹〔爲〕－㊂　❺ ~S. 22. 55. Udāna.　❻ ~Udāna.　❼法…結. No casia noca me siyā na bhavissatīti. Evam adhimuccamāno bhikkhu chindeyya orambhāgiyāni saññojanānīti.　❽二＝一㊥

攀緣四識住。何等爲四。謂色識住。色攀緣。愛樂增進。廣大生長。於受想行識住。攀緣。愛樂增進。廣大生長。比丘識於此處。若來若去若住。若起若滅。增進廣大生長。若作是說。更有異法。識若來若去若住。若起若滅。若增進廣大生長者。但有言說。[1]問已不知。增益生癡。以非境界故。所以者何。比丘離色界貪已。於色意生縛亦斷。於色意生縛斷已。識攀緣亦斷。識不復住。無復增進廣大生長。[2]受想行界離貪已。於受想行意生縛亦斷。受想行意生縛斷已。攀緣亦斷。識無所住。無復增進廣大生長。識無所住故不增長。不增長故無所爲作。無所爲作故則住。住故知足。知足故解脫。解脫故於諸世間都無所取。無所取故。無所著。無所著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。比丘。我說識不住東方南西北方四維上下。除欲見法。涅槃滅盡。寂滅清涼。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

生滅以不樂　及三種分別
貪著等觀察　是名優陀那

[3](六五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。所以者何。比丘常當修習方便禪思。內寂其心。如實觀察。云何如實觀察。此是色。此是色集。此是色滅。此是受想行識。此是識集。此是識滅。云何色集。受想行識集。愚癡無聞凡夫。於苦樂不苦不樂受。不如實觀察。此受集受滅受味受患受離。不如實觀察故。於受樂著生取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲[4]惱苦。如是純大苦聚。從集而生。是名色集。是名受想行識集。云何色滅。受想行識滅。多聞聖弟子。受諸苦樂不苦不樂受。如實觀察。受集受滅受味受患受離。如實觀察故。於[5]受樂著滅。著滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲*惱苦滅。如是純大苦聚。皆悉得滅。是名色滅受想行識滅。是故比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。比丘禪思住。精勤方便。如實觀察。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如觀察。如是分別種種分別知。廣知種種知。親近。親近修習。入觸證二經。亦如是廣說

[6](六六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。所以者何。修習方便禪思。內寂其心已。如實觀察。云何如實觀察。如實觀察此色。此色集此色滅。此受想行識。此識集此識滅。云何色集。云何受想行識集。比丘。愚癡無聞凡夫。不如實觀察色集色味色患色離故。樂彼色。讚歎愛著。於未來世色復生。受想行識亦如是廣說。彼色生。受想行識生。已不解脫。於色不解脫。於受想行識。我說彼不解脫生老病死憂悲惱苦。純大苦聚。是名色集。受想行識集。云何色滅受想行識滅。多聞聖弟子。如實觀察色集色滅。色味色患色離。如實知[7]如實知故。不樂於色。不讚歎色。不樂著色。亦不生未來色。受想行識亦如是廣說。色不生。受想行識不生故。於色得解脫。於受想行識得解脫。我說彼解脫生老病死憂悲惱[8]苦聚。是名色滅受想行識滅。是故比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。精勤方便。如實觀察。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如觀察。如是乃至作證。十二經亦應廣說

(六七)如是我聞。一時佛[9]住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。所以者何。比丘修習方便禪思。內寂其心已。如實觀察。云何如實觀察。如實知此色此色集此色滅。此受想行識此識集此識滅。云何色集。受想行識集。愚癡無聞凡夫。不如實知色集色滅色味色患色離故。樂著彼色。讚歎於色。樂著於色。讚歎色故取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲惱苦。如是純大苦聚生。是名色集受想行識集。云何色滅受想行識滅。多聞聖弟子。如實知色集色滅色味色患色離。如實知故。不樂著色。不讚歎色。不樂著讚歎色故。愛樂滅。愛樂滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。云何多聞聖弟子。如實知受想行識。識集識滅識味識患識離。如實知。如實知彼故不樂著彼識。不讚歎於識。不樂著讚歎識故。樂愛滅。樂愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱

[1]問＝聞㊂　[2]受＋(界)㊂　[3]～S. 22. 5-6. Samādhi.　[4]惱苦＝苦惱㊂*　[5]〔受〕－㊂　[6]～S. 22. 7. Upādāparitassanā.　[7]〔如實知〕－㊂　[8]苦＋(純大苦)㊂　[9]住＝在(宮)

苦滅。如是純大苦聚❶滅。皆悉得滅。比丘。是名色滅受想行識滅。比丘常當修習方便禪思。內寂其心。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如觀察。乃至作證十二經。亦如是廣說

(六八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。如實觀察。云何如實觀察。如實知此色。此色集。此色滅。此受想行識。此識集此識滅。云何色集受想行識集。緣眼及色。眼識生。三事和合生觸。緣觸生受。緣受生愛。乃至純大苦聚生。是名色集。如是緣耳鼻舌身意。緣意及法。生意識。三事和合生觸。緣觸生受。緣受生愛。如是乃至純大苦聚生。是名色集受想行識集云何色滅受想行識滅。緣眼❷乃至色。眼識生。三事和合生觸。觸滅則受滅。乃至純大苦聚滅。如是耳鼻舌身意。❸緣意及法。意識生。三事和合生觸。觸滅則受滅。❹愛滅乃至純大苦聚滅。是名色滅受想行識滅。是故比丘。常當修習方便禪思。內寂其心。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如觀察。乃至作證十二經。亦如是廣說

受與生及樂　亦說六入處
一一十二種　禪定三昧經

❺(六九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。❻有身集趣道。及有身集滅道。云何有身集趣道。愚癡無聞凡夫。見不如實知色集色滅色味色患色離。不如實知故。樂色歎色。著色住。色。樂色歎色著色住色故。愛樂取。緣取有。緣有生。緣生老病死憂悲苦惱。如是純大苦聚生。如是受想行識廣說。是名有身集趣道。比丘。有身集趣道當知即是苦集趣道。云何有身❼集滅道。多聞聖弟子。如實知色色集色滅色味色患色離。如實知故。於色不樂不歎。不著不住。不樂不歎不著不住故。彼色愛樂滅。愛樂滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅❽則老病死憂悲❾苦惱純大苦聚滅。如色受想行識。亦如是。是名有身滅道跡。有身滅道跡。則是苦滅道跡。是故說有身滅道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如當說。有及當知。亦如是說

❿(七〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。⓫我今當說⓬有⓭身邊。有身集邊。有身滅邊。諦聽善思念之。當為汝說。云何有*身邊。謂五受陰。⓮云何為五。色受陰。受想行識受陰。是名有*身邊。云何有身集邊。謂⓯受當來有⓰愛貪喜俱。彼彼樂著。是名有身集邊。云何有身滅邊。即此⓱受當來有*愛貪喜俱。彼彼樂著。無餘斷⓲吐盡。離欲滅寂沒。是名有身滅邊。是故當說。有*身邊。有身集邊。有身滅邊。佛說是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如當說。有及當知亦如是說

⓳(七一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說有身。有身集。有身滅。有身滅道跡。諦聽善思。當為汝說。云何有身。謂五受陰。云何為五。色受陰。受想行識受陰。是名有身。云何有身集。當來有愛貪喜俱。彼彼染著。是名有身集。云何有身滅。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。無餘斷吐盡離欲滅。是名有身滅。云何有身滅道跡。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名有身滅道跡。是名當說有身有身集有身滅有身滅道跡。佛說是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

餘如是說。差別者。當知有身。當知斷有身集。當知證有身滅。當知修斷有身道跡。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如當說。有及當知亦如是說。又復差別者。比丘知有身。斷有身集。證有身滅。修斷有身道。是名比丘斷愛欲縛諸結等法。修無間等。究竟苦邊。又復差別者。是名比丘。究竟邊際。究竟離垢。究竟梵行。純淨上士。又復差別者。是名比丘阿羅漢。盡諸有漏。所作已作。已捨重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心解脫。又復差別者。是名比丘斷關度塹。超越境界。脫諸防邏。建聖法幢。又復差別者。云何斷關。謂斷五下分結。云何度塹。謂度無明深塹。云何超越境界。謂究竟無始生死。云何脫諸防邏。謂有愛盡。云何建聖法幢。謂我慢盡。又復差別者。是名比丘斷五⓴枝。成六*枝。守護一依。四種棄捨諸諦。離諸求。淨諸覺。身行息。心善

❶滅＋(云何多聞聖弟子如實知受想行識識集識滅識味識患識離如實知知彼故不樂著彼識不讚歎於識不樂著讚歎離故樂愛滅樂愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老病死憂悲惱苦滅如是純大苦聚)八十三字㊂　❷乃至＝及㊂　❸〔緣意〕－㊂　❹愛＝受㊂　❺～S. 22. 44. Paṭipadā.　❻有身集趣道～Sakkāyasamudayagāmini.　❼〔集〕－㊂　❽〔則〕－㊂　❾苦惱＝惱苦㊂　❿～S. 22. 103. Anta.　⓫〔我〕－㊂　⓬有身邊～Sakkāyanta.　⓭身＋(苦)㊂*　⓮云何＝何等㊂　⓯受＝愛元明　⓰〔愛〕－㊂*　⓱受＝愛㊂　⓲吐＝苦宋　⓳～S. 22. 105. Sakkāya.　⓴枝＝支元明*

解脫。慧善解脫。純一立梵行無上士。

其道有三種　實覺亦三種

有身四種說　羅漢有六種

[1](七二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當說所知法。智及智者。諦聽善思。當為汝說。云何所知法。謂五受陰。何等為五。色受陰受想行識受陰。是名所知法。云何為智。調伏貪欲。斷貪欲。越貪欲。是名為智。云何智者。阿羅漢是。阿羅漢者。非有他世死。非無他世死。非有無他世死。非非有非無他世死。廣說無量。諸數永滅。是名說所知法智及智者。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](七三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說重擔[3]取擔[4]捨擔[5]擔者。諦聽善思。當為汝說。云何重擔。謂五受陰。何等為五。色受陰受想行識受陰。云何取擔。當來有愛貪喜俱。彼彼樂著。云何捨擔。若當來有愛貪喜俱。彼彼樂著永斷。無餘已滅已吐。盡離欲滅沒。云何擔者。謂士夫是。士夫者。如是名。如是生。如是姓族。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽命齊限。是名為重擔取擔捨擔擔者。爾時世尊而說偈言

已捨於重擔　不復應更取

重任為大苦　捨任為大樂

當斷一切愛　則盡一切行

曉了有餘境　不復轉還有

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](七四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等為五。色受陰受想行識受陰。愚癡無聞凡夫。不如實知色色集色滅色味色[7]患色離。[8]不如實知故。於色所樂讚歎繫著住。色縛所縛。內縛所縛。不知根本。不知邊際。不知出離。是名愚癡無聞凡夫。以縛生。以縛死。以縛從此世至他世。於彼亦復以縛生。以縛死。是名愚癡無聞凡夫。隨[9]魔自在。入魔網中。隨魔所化。魔縛所縛。為魔所牽。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如實知色色集色滅色味色患色離。如實知故。不貪喜色。不讚歎。不繫著住。非色縛所縛。非內縛所縛。知根本。知津濟。知出離。是名多聞聖弟子。不隨縛生。不隨縛死。不隨縛從此世至他世。不隨魔自在。不入魔手。不隨魔所作。非魔所縛。解脫魔縛。離魔所牽。受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](七五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等為五。謂色受陰。比丘於色厭。離欲滅不起解脫。是名如來應等正覺。如是受想行識厭。離欲滅不起解脫。是名如來應等正覺。比丘亦於色厭。離欲滅。名阿羅漢慧解脫。如是受想行識厭。離欲滅。名阿羅漢慧解脫。比丘。如來應等正覺。阿羅漢慧解脫。有何差別。比丘白佛。如來為法根。為法眼。為法依。唯願世尊。為諸比丘。廣說此義。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。如來應等正覺。未曾聞法。能自覺法。通達無上菩提。於未來世。開覺聲聞。而為說法。謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺。八道。比丘。是名如來應等正覺。未得而得。未利而利。知道分別道。說道通道。[11]復能成就諸聲聞。教授教誡。如是說正順欣樂善法。是名如來羅漢差別。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12](七六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五受陰。何等為五。色受陰受想行識受陰。汝等比丘。當觀察於色。觀察色已。見有我異我相在不。諸比丘白佛言。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。色無我。無我者則無常。無常者則是苦。若苦者。彼一切非我不異我不相在。當作是觀。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。於此五受陰。觀察非我非我所。如是觀察已。於世間都無所取。無所取者。則無所著。無所著者。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](七七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當斷色欲貪。欲貪斷已。則色斷。色斷已。得斷知。得斷知已。則根本斷。如[14]截多羅樹頭。未來不復更生。如是受想行識。欲貪斷。乃至未來世

[1]～S. 22.23-24. Pariññā. [2]～S. 22. 22. Bhāra. [3]取擔～Bhārādāna. [4]捨擔～Bhāranikkhepana. [5]擔者～Bhārahāra. [6]～S. 22. 65. Abhinandamāna. [7]患＝恚㊂ [8]不＝有㊂ [9]魔～Māra. [10]～S. 22. 58. Sambuddha. [11]復能＝能復㊂ [12] cf. S. 22. 118-119. Parimucchita. [13]～S. 22. 25. Chandarāga. [14]截多羅樹頭～Tālāvatthukatā.

不復更生。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[1](七八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若色起住出。則苦於此起。病於此住。老死於此出。受想行識。亦如是說。比丘若色滅息沒。苦於此滅。病於此息。老死於此沒。受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](七九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去未來色。尚無常。況復現在色。多聞聖弟子。如是觀察已。不顧過去色。不欣未來色。於現在色。厭離欲滅寂靜。受想行識。亦復如是。比丘。若無過去色者。多聞聖弟子。無不顧過去色。[3]以有過去色故。多聞聖弟子。不顧過去色。若無未來色者。多聞聖弟子。無不欣未來色。以有未來色故。多聞聖弟子。不欣未來色。若無現在色者。多聞聖弟子。不於現在色生厭離。欲滅盡向。以[4]欲現在色故。多聞聖弟子。於現在色。生厭離。欲滅盡向。受想行識。亦如是說。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如無常苦空非我三經。亦如是說

(八〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當說聖法印及見清淨。諦聽善思。若有比丘。作是說。我於空三昧。未有所得。而起無相無所有離慢知見者。莫作是說。所以者何。若於空未得者。而言我得無相無所有離慢知見者。無有是處。若有比丘作是說。我得空。能起無相無所有離慢知見者。此則善說。所以者何。若得空已。能起無相無所有離慢知見[5]者。斯有是處。云何為聖弟子及見清淨。比丘白佛。佛為法根法眼法依。唯願為說。諸比丘聞說法已。如說奉行。佛告比丘。若比丘於空閑處樹下坐。善觀色無常磨滅離欲之法。如是觀察受想行識無常磨滅離欲之法。觀察彼陰無常磨滅不堅固變易法。心樂清淨解脫。是名為空。如是觀者。亦不能離慢知見清淨。復有正思惟三昧。觀色相斷。聲香味觸法相斷。是名無[6]相。如是觀者。猶未離慢知見清淨。復有正思惟三昧。觀察貪相斷。瞋恚癡相斷。是名無所有。如是觀者。猶未離慢知見清淨。復有正思惟三昧。觀察[7]我所從何而生。復有[8]正思惟三昧。觀察我我所。從若見若聞若嗅若嘗若觸若識而生。復作是觀察。若因若緣而生識者。彼識因緣。為常為無常。復作是思惟。若因若緣而生識者。彼因彼緣。皆悉無常。復次彼因彼緣。皆悉無常。彼所生識。云何有常。無常者是有為行。從緣起。是患法。滅法。離欲法。斷知法。是名聖法印知見清淨。是名比丘當說聖法印知見清淨。如是廣說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](八一)如是我聞。一時佛住[10]毘耶離獼猴池側重閣講堂。爾時有[11]離車名[12]摩訶男。日日遊行。往詣佛所。時彼離車。作是念。若我早詣世尊所者。世尊及我知識比丘。皆悉禪思。我今當詣七菴羅樹阿耆毘外道所。即往詣彼[13]富蘭那迦葉住處。時富蘭那迦葉。外道眾主。與五百外道。前後圍遶。高聲嬉戲。論說俗事。時富蘭那迦葉。遙見離車摩訶男來。告其眷屬。令寂靜住。汝等默然。是離車摩訶男。是沙門瞿曇弟子。此是沙門瞿曇白衣弟子。毘耶離中。最為上首。常樂[14]靜寂。讚歎寂靜。彼所之詣寂靜之眾。是故汝等。應當寂靜。時摩訶男。詣彼眾富蘭那所。與富蘭那共相問訊。相慰勞已。却坐一面。時摩訶男。語富蘭那言。我聞富蘭那為諸弟子說法。無因無緣眾生有垢。無因無緣眾生清淨。世有此論。汝為審有此為。是外人相毀之言。世人所撰為。是法為非法。頗有世人共論難問。嫌責以不。富蘭那迦葉言。實有此論。非世妄傳。我立此論。是如法論。我說此法。皆是順法。無有世人來共難問而呵責者。所以者何。摩訶男。我如是見。如是說。無因無緣眾生有垢。無因無緣眾生清淨。時摩訶男。聞富蘭那所說。心不喜樂。呵罵已。從[15]坐起去。向世尊所。頭面禮足。却坐一面。以向與富蘭那所論事。向佛廣說。佛告離車摩訶男。彼富蘭那。為出意語。不足記也。如是富蘭那。愚癡不[16]辨。不善非因。而作是說。無因無緣眾生有垢。無因無緣眾生清淨。所以者何。有因有緣眾生有垢。有因有緣眾生清淨。摩訶男。何因何緣眾生有

[1] 〜S. 22. 30. Uppādā. [2] 〜S. 22. 9-11. Atītānāgatapaccuppanna. [3] 以＝已【宋】* [4] 欲＝有【元】【明】 [5] 者＝斷【宮】 [6] 相＝想【宋】 [7] 我＋(我)【宮】 [8] 正思惟三昧＝思惟【宮】 [9] 〜S. 22. 60. Mahāli. [10] 毘耶離〜Vesālī. [11] 離車〜Licchavi. [12] 摩訶男(Mahānāma?)〜Mahāli. [13] 〜Pūraṇa Kassapa. [14] 靜寂＝寂靜【宮】 [15] 坐＝座【宮】 [16] 辨＝辯【宮】

垢。何因何緣。衆生清淨。摩訶男。若色非一向是苦非樂。非隨樂。非樂長養離樂者。衆生不應因此而生樂著。摩訶男。以色非一向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂。是故衆生於色染著。染著故繫。繫故有惱。摩訶男。若受想行識。非一向是苦非樂非隨樂非樂長養離樂者。衆生不應因此而生樂著。摩訶男。以識非一向是苦非樂隨樂樂所長養不離樂。是故衆生於識染著。染著故繫。繫故生惱。摩訶男。是名有因有緣衆生有垢。摩訶男。何因何緣。衆生清淨。摩訶男。若色一向是樂。非苦非隨苦。非憂苦長養離苦者。衆生不應因色而生厭離。摩訶男。以色非一向樂。是苦隨苦憂苦長養不離苦。是故衆生厭離於色。厭故不樂。不樂故解脫。摩訶男。若受想行識。一向是樂。非苦非隨苦非憂苦長養離苦者。衆生不應因識而生厭離。摩訶男。以受想行識非一向樂。是苦隨苦憂苦長養不離苦。是故衆生。厭離於識。厭故不樂。不樂故解脫。摩訶男。是名有因有緣衆生清淨。時摩訶男。聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛而退

知法及重擔　往詣觀欲貪
生及與略說　法印富蘭那

(八二)如是我聞。一時佛住支提竹園精舍。爾時世尊。告諸比丘。多聞聖弟子。於何所而見無常苦。諸比丘白佛言。世尊爲法根法眼法依。唯願爲說。諸比丘聞已。當如說奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。多聞聖弟子於色見無常苦。於受想行識見無常苦。比丘。色爲是常無常耶。比丘白佛。無常世尊。比丘。無常者是苦耶。比丘白佛。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆非我非異我不相在。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀察。厭於色。厭受想行識。厭故不樂。不樂故解脫。解脫故我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八三)如是我聞。一時佛住毘耶離獼猴池側重閣講堂。爾時世尊。告諸比丘。多聞聖弟子。於何所見非我不異我不相在。如是平等正觀。如實知見。比丘白佛。世尊爲法根法眼法依。唯願爲說。諸比丘聞已。如說奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。多聞聖弟子。於色見非我不異❶我不相在。是名如實正觀。受想行識亦復如是。佛告諸比丘。色爲是常爲無常耶。比丘白佛。無常世尊。❷又告比丘。若無常者是苦不。比丘白佛。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。於中寧見有我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆非我不異我不相在。是名如實正觀。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀察。於色得解脫。於受想行識得解脫。我說彼解脫生老病死憂悲惱苦。純大苦聚。佛說此經時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(八四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。色是無常。無常則苦。苦則非我。非我者。彼一切非我不異我不相在。如實知。是名正觀。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。於此五受陰。非我非我所。觀察如是。觀察於諸世間。都無所取。無所取故無所著。無所著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(八五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。比丘。於何所不見我異我相在。比丘白佛。世尊爲法根法眼法依。唯願爲說。諸比丘聞已。如說奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。於色不見有我異我相在不。於受想行識。亦復如是。比丘色爲是常無常耶。比丘白佛。無常世尊。佛言。比丘。若無常者是苦不。比丘白佛。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。受想行識。亦復如是。比丘。多聞聖弟子觀察五受陰。非我

❶〔我〕－㊂　❷又＝復㊂　❸～S. 22. 45, Aniccatā.　❹～S. 22. 46. Aniccatā.

非我所。如是觀察者。於諸世間。都無所取。無所取者無所著。無所著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(八六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若無常色有常者。彼色不應有病有苦。亦不應於色有所求。欲令如是不令如是。以色無常故。於色有病有苦生。亦得不欲令如是不令如是。受想行識。亦復如是。比丘於意云何。色爲常爲無常耶。比丘白佛。無常世尊。比丘。無常爲是苦不。比丘白佛。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。於中寧見是我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非我所。如實知。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。正觀於色。正觀已於色生厭。離欲不樂解脫。受想行識生厭。離欲不樂。解脫。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。色是苦。若色[1]非是苦者。不應於色有病有苦生。亦不欲令如是。亦不令不如是。以色是苦。以色是苦故。於色病生。亦[2]得於色。欲令如是。不令如是。受想行識。亦復如是。比丘。色爲常。無常耶。比丘白佛。無常世尊。比丘。無常者是苦不。比丘白佛。是苦世尊。比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如實觀察。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。於色得解脫。於受想行識得解脫。我說彼解脫生老病死憂悲[3]惱苦純大苦聚。佛說此經已。諸比丘聞佛所[4]說。歡喜奉行

雜阿含經卷第三

雜阿含經卷第四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[5](八八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名鬱多羅。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。世尊。我常如法行乞。持用供養父母。令得[6]樂離苦。世尊。我作如是。爲多福不。佛告鬱多羅。實有多福。所以者何。若有如法乞求。供養父母。令其安樂。除苦惱者。實有大福。爾時世尊。卽說偈言

如[7]汝於父母　恭敬修供養
現世名稱流　命終生天上

佛說此經已。年少鬱多羅歡喜隨喜。作禮而去

[8](八九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名優波迦。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。諸婆羅門。常稱歎邪盛大會。沙門瞿曇。亦復稱歎邪盛大會不。佛告優波迦。我不一向稱歎。或有邪盛大會可稱歎。或有邪盛大會不可稱歎。優波迦白佛。何等邪盛大會可稱歎。何等邪盛大會不可稱歎。佛告優波迦。若邪盛大會。繫群少特牛水特水牸。及諸羊犢小小衆生。悉皆傷殺。逼迫苦切。僕使作人。鞭笞恐怛。悲泣號呼。不喜不樂。衆苦作役。如是等邪盛大會。我不稱歎。以造大難故。若復大會。不繫縛群牛。乃至不令衆生辛苦作役者。如是邪盛大會。我所稱歎。以不造大難故。爾時世尊。卽說偈言

[9]馬祀等大會　造諸大難事
如是等邪盛　大仙不稱歎
繫縛諸衆生　殺害微細蟲
是非爲正會　大仙不隨順
若不害衆生　造作衆難者
是[10]等名正會　大仙隨稱歎
惠施修供養　爲應法邪盛
施者淸淨心　梵行良福田
如是大會者　是則羅漢會
是會得大果　諸天皆歡喜
自行恭敬請　自手而施與

[1]〔非〕－㊂　[2]得＝行(明)　[3]惱苦＝苦惱㊂　[4]說＋(已)㊂　[5]～S. 7. 2. 9. Mātuposaka.(No. 100(88))　[6](安)＋樂㊂　[7]汝＝法㊂
[8]～A. IV. 39. Ujjaya.(No.100(89))　[9]馬＝禍(元)(明)　[10]等名＝名等㊂

彼我悉清淨　是施得大果
慧者如是施　信心應解脫
無罪樂世間　智者往生彼

佛說此經已。優波迦婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

❶(九〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。廣說如上差別者。謂隨說異偈言

無爲無諸難　邪盛時清淨
如法隨順行　攝護諸梵行
馨香歸世界　超過諸凡鄙
佛於邪盛善　稱歎此邪盛
惠施修供養　邪盛隨所應
淨信平等施　梵行良福田
彼作如是施　是施羅漢田
如是廣大施　諸天所稱歎
自行恭敬請　自手而供養
等攝自他故　邪盛得大果
慧者如是施　淨信心解脫
於無罪世界　智者往生彼

佛說此經已。優波迦婆羅門。聞佛所說。歡喜作禮而去

❷(九一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名鬱闍迦。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。俗人在家。當行幾法得現法安及現法樂。佛告婆羅門。有四法。俗人在家。得現法安現法樂。何等爲四。謂方便具❸足。守護具足。善知識具足。正命具足。何等爲方便具足。謂善男子種種工巧業處。以自營生。謂種田商賈。或以王事。或以書疏算畫。於彼彼工巧業處。精勤修行。是名方便具足。何等爲守護具足。謂善男子所有錢穀。方便所得。自手執作。如法而得。能極守護。不令王賊水火劫奪漂沒。❹令失不善守護者❺亡失。不愛念者輒取及諸災患所壞。是名善男子❻善守護。何等爲善知識具足。若有善男子。不落度。不放逸。不虛妄。不凶險。如是知識。能善安慰。未生憂苦能令不生。已生憂苦能令開覺。未生喜樂能令速生。已生喜樂護令不失。是名善男子善知識具足。云何爲正命具足。謂善男子所有錢財。出內稱量。周圓掌護。不令多入少出也。多出少入也。如執❼秤者。少則增之。多則減之。知平而捨。如是善男子。稱量財物。等入等出。莫令入多出少。出多入少。若善男子。無有錢財而廣散用。以此生活。人皆名爲優曇鉢❽果無有種子。愚癡❾貪欲。不顧其後。或有善男子。財物豐多。不能食用。傍人皆言。是愚癡人。如餓死狗。是故善男子。所有錢財❿能自稱量。等入等出。是名正命具足。如是婆羅門。四法成就。現法安現法樂。婆羅門白佛言。世尊。在家之人。有幾法能令後世安後世樂。佛告婆羅門。在家之人。有四法能令後世安後世樂。何等爲四。謂信具足。戒具足。施具足慧具足。何等爲信具足。謂善男子於如來所。得信敬心。建立信本。非諸天魔梵及餘世人同法所壞。是名善男子信具足。何等戒具足。謂善男子不殺生。不偸盜。不邪婬。不妄語。不飮酒。是名戒具足。云何施具足。謂善男子離慳⓫垢心。在於居家。行解脫施。常自手與。樂修行捨。等心行施。是名善男子施具足。云何爲慧具足。謂善男子苦聖諦如實知。⓬習滅道聖諦如實知。是名善男子慧具足。若善男子。在家行此四法者。能得後世安後世樂。爾時世尊。復說偈言

方便建諸業　積集能守護
知識善男子　正命以自活
淨信戒具足　惠施離慳*垢
淨除於⓭速道　得後世安樂
若處於居家　成就於八法
審諦尊所說　等正覺所知
現法得安隱　現法喜樂住
後世喜樂住

佛說此經已。鬱闍迦聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

⓮(九二)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛國有憍慢婆羅門止住。父母種姓俱淨。無⓯瑕黠能說者。七世相承。悉皆清淨。爲婆羅門師。言論通達。諸論記典。悉了萬名。解法優劣。分⓰明⓱諸句句記說。容貌端正。或生志高。族姓志高。容色志高。聰明志高。財富志高。不敬父母諸尊師長。聞沙門瞿曇在拘薩羅國人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已作是念。我當往彼沙門瞿曇所。若有所說。我當共論。無所說者。默然而還。時憍慢婆羅門。乘白馬車。諸年少婆羅門前後

❶～A. IV. 40. Udāyi. [No.100(90)] ❷～A. VIII.55. Ujjaya. [No.100(91)] ❸足＋(謂)㊪ ❹(不)＋令㊂ ❺亡＝忘㊊ ❻(不)＋善㊂ ❼秤＝稱㊂ ❽果＝華㊂ ❾貪＝食㊂ ❿能＝皆㊉ ⓫垢＝姤㊂* ⓬習＝集㊄㊊* ⓭速＝迷㊄㊉ ⓮～S. 7. 2. 5. Mānatthaddha. [No. 100 (258)] ⓯瑕黠＝偸盜㊂ ⓰明＝別㊂ ⓱諸＋(字悉知萬事久遠本末因緣)十一字㊄㊊

導從。持金柄傘蓋。手執金瓶。往見世尊。至於園門。下車步進。爾時世尊。與諸大衆。圍遶說法。不時顧念憍慢婆羅門。時憍慢婆羅門作是念。沙門瞿曇。不顧念我。且當還去。爾時世尊。知憍慢婆羅門心念而說偈言

憍慢既來此　不善更增慢
向以義故來　應轉增其義

時憍慢婆羅門作是念。沙門瞿曇已知我心。欲修敬禮。爾時世尊。告憍慢婆羅門。止止不須作禮。心淨已足。時諸大衆。咸各高聲唱言。奇哉世尊。大德大力。今此憍慢婆羅門。恃生憍慢。族姓憍慢。容色憍慢。聰明憍慢。財富憍慢。不敬父母諸尊師長。今於沙門瞿曇所。謙卑下下。欲接足禮。時憍慢婆羅門於大衆前。唱令靜默。而說偈言

云何不起慢　云何起恭敬
云何善慰❶諭　云何善供養

爾時世尊說偈答言

父母及長兄　和❷尙諸師長
及諸尊重者　所不應生慢
應當善恭敬　謙下而問訊
盡心而奉事　兼設諸供養
離貪恚癡心　漏盡阿羅漢
正智善解脫　伏諸憍慢心
於此賢聖等　合掌稽首禮

爾時世尊爲憍慢婆羅門種種說法。示教照喜。如佛世尊次第說法。說布施持戒生天功德。愛欲味患煩惱清淨出要遠離諸清淨分。如是廣說。如白淨衣無諸黑惡。速受染色。憍慢婆羅門則於座上。解四聖諦苦*習滅道。得無間等。時憍慢婆羅門見法得法知法入法。度諸疑惑。不由他度。於正法中。得無所畏。卽從座起。整衣服。爲佛作禮。合掌白佛。我今可得於正法中出家受具足不。佛告憍慢婆羅門。汝今可得於正法中出家受具足。彼卽出家。獨❸正思惟所以。善男子剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。得阿羅漢。心善解脫

❹(九三)如是我聞。一時佛在拘薩羅。人間遊行。至舍衞國祇樹給孤獨園。時有❺長身婆羅門。作如是邪盛大會。以七百特牛。行列繫柱。特牸水牛。及諸羊犢。種種小蟲。悉皆繫縛。辦諸飮食。廣行布施。種種外道。從諸國國。皆悉來集邪盛會所。時長身婆羅門。聞沙門瞿曇。從拘薩羅人間遊行。至舍衞國祇樹給孤獨園。作是念。我今辦邪盛大會。所以七百特牛。行列繫柱。乃至小小諸虫。皆悉繫縛。爲邪盛大會。故種種異道。從諸國國。來至會所。我今當往沙門瞿曇所。問邪盛法。莫令我作邪盛大會分數中有所短少。作是念已。乘白馬車。諸年少婆羅門。前後導從。持金柄傘蓋。執金澡瓶。出舍衞城。詣世尊所。恭敬承事。至精舍門。下車步進。至於佛前。面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。我今欲作邪盛大會。以七百特牛。行列繫柱。乃至小小諸蟲。皆悉繫縛。爲邪盛大會故。種種異道。從諸國國。皆悉來至邪盛會所。又聞瞿曇從拘薩羅人間遊行。至舍衞國祇樹給孤獨園。我今故來請問。瞿曇。邪盛大會法。諸物分數。莫令我所作邪盛大會諸分數之中有所短少。佛告婆羅門。或有一邪盛大會主行施作福。而生於罪。爲三刀劍之所刻削。得不善果報。何等三。謂身刀劍。口刀劍。意刀劍。何等爲意刀劍。生諸苦報。如一會主。造作大會。作是思惟。我作邪盛大會。當殺爾所少壯特牛。爾所水特水牸。爾所羊犢。及種種諸蟲。是名意刀劍生諸苦報。如是施主。雖念作種種布施種種供養。實生於罪。云何爲口刀劍生諸苦報。有一會主。造作大會。作如是敎。我今作邪盛大會。汝等當殺爾所少壯特牛。乃至殺害爾所微細蟲。是名口刀劍生諸苦報。大會主雖作是布施供養。實生於罪。云何爲身刀劍生諸苦報。謂有一大會主。造作大會。自手傷殺爾所特牛。乃至殺害種種細蟲。是名身刀劍生諸苦報。彼大會主。雖作是念種種布施種種供養。實生於罪。然婆羅門。當勤供養三火隨時。恭敬禮拜。奉事施其安樂。何等爲三。一者根本。二者居家。三者福田。何者爲根本❻火隨時恭敬奉事供養施其安樂。謂善男子。方便得財。手足勤苦。如法所得。供養父母。令得安樂。是名根本火。何故名爲根本。若善男子。從彼而生。

❶諭＝喩【宋】，喻【元】【明】　❷尙＝上【宋】【元】　❸正＝齊【三】　❹～A. VII. 44. Aggi.〔No. 100(259)〕　❺長身～Uggatasarīra.　❻火＝内【宋】

所謂父母故名根本。善男子。以崇本故。隨時恭敬。奉事供養。施以安樂。何等爲居家火。善男子。隨時育❶養。施以安樂。謂善男子。方便得財。手足勤苦。如法所得。供給妻子宗親眷屬僕使傭客。隨時給與。恭敬施安。是名家火。何故名❷家。其善男子。處於居家。樂則同樂。苦則同苦。在所爲作。皆相順從。故名爲❸家。是故善男子。隨時供給。施與安樂。何等名田火。善男子。隨時恭敬。尊重供養。施其安樂。謂善男子。方便得財。手足勤勞如法所得。奉事供養諸沙門婆羅門。善能調伏貪恚癡者。如是等沙門婆羅門。建立福田。崇向增進。樂分樂報。未來生天。是名田火。何故名田。爲世福田。謂爲應供。是故名田。是善男子。隨時恭敬。奉事供養。施其安樂。爾時世尊。復說偈言

根本及居家　應供福田火
是火增供養　充足安隱樂
無罪樂世間　慧者往生彼
如法財復會　供養所應養
供養應養故　生天得名稱

然婆羅門。今善男子。❹先所供養三火。應斷令滅。何等爲三。謂貪欲火。瞋恚火。愚癡火。所以者何。若貪火不斷不滅者。自害害他。自他俱害。現法得罪。後世得罪。現法後世得罪。緣彼而生心法憂苦。恚火癡火。亦復如是。婆羅門。若善男子。事積薪火。隨時辛苦。隨時然。隨時滅火。因緣受苦。爾時長身婆羅門。默然而住。時有婆羅門子。名鬱多羅。於會中坐。長身婆羅門。須臾默然。思惟已。告鬱多羅。汝能往至邪盛會所。放彼繫柱特牛及諸衆生受繫縛者。悉❺皆放不。而告之言。長身婆羅門語汝。隨意自在。山澤曠野。食不斷草。飲淨流水。四方風中。受諸快樂。鬱多羅白言。隨大師教。即往彼邪盛會所。放諸衆生。而告之言。長身婆羅門語汝。隨其所樂。山澤曠野。飲水食草。四風自適。爾時世尊。知鬱多羅。知已爲長身婆羅門。種種說法。示教照喜。如律世尊說法先後。說戒說施及生天功德。愛欲味患。出要清淨。煩惱清淨。開示❻現顯。譬如鮮淨白氎易受染色。長身婆羅門。亦復如是。即於座上。見四眞諦。得無間等。時長身婆羅門。見法得法知法入法。度諸疑惑。不由他度。於正法中。得無所畏。即從座起。❼整衣服。偏袒右肩。合掌白佛。已度世尊。我從今日。盡其壽命。歸佛歸法歸比丘僧。爲優婆塞。證知我。❽唯願世尊。與諸大衆。受我飯食。爾時世尊。默然而許。時長身婆羅門。知佛受請已。爲佛作禮。右繞三匝而去。長身婆羅門。還邪盛處。❾所諸供辦。淨美好者。布置床座。遣使請佛白言。時到惟聖知時。爾時世尊。著衣持鉢。大衆圍繞。往到長身婆羅門會所。大衆前坐。時長身婆羅門。知世尊坐定已。手自供養種種飲食。食已澡漱洗鉢畢。別敷卑床。於大衆前。端坐聽法。爾時世尊。爲長身婆羅門。說種種法。示教照喜已。從座起而去

❿(九四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名僧迦羅。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。不善男子云何可知。佛告婆羅門。譬猶如月。婆羅門復問。善男子云何可知。佛告婆羅門。譬猶如月。婆羅門白佛。云何不善男子如月。佛告婆羅門。如月黑分。光明亦失。色亦失。所係亦失。日夜消⓫滅。乃至不現。如是有人。於如來所。得信⓬家心。受持淨戒。善學多聞。損己布施。正見眞實。於如來所。淨信持戒。惠施多聞。正見眞⓭直已。然後退失於戒聞施正見。悉皆忘失。日夜消滅。乃至須臾一切忘失。復次婆羅門。若善男子。不習近善知識。不數聞法。不正思惟。身行惡行。口行惡行。意行惡行。行惡因緣故。身壞命終。墮惡趣泥⓮梨中。如是婆羅門。不善男子。其譬如月。婆羅門白佛。云何善男子。其譬如月。佛告婆羅門。譬如明月淨分光明。色澤日夜增明。乃至月滿一切圓淨如是。善男子。於如來法律得淨信心。乃至正見眞淨增明。戒增施增聞增慧增。日夜增長。復於餘時。親近善知識。聞說正法。內正思惟。行身善行。行口善行。行意善行。以是因緣。身壞命終。化生天上。婆羅門。是故善男子。譬如月。爾時世尊。而說偈言

譬如月無垢　周行於虛空
一切⓯小星中　其光最盛明

❶養＝善〔三〕　❷家＋(火)〔三〕　❸家＝我〔三〕　❹先＝舊〔三〕　❺皆＝開〔三〕　❻現顯＝顯現〔三〕　❼整＝正〔宋〕　❽唯＝惟〔三〕　❾所＝作〔三〕　❿〔No. 100 (260)〕　⓫滅＝減〔三〕*　⓬家＝寂〔三〕　⓭直＝實〔元〕〔明〕　⓮梨＝犁〔三〕　⓯小＝示〔宋〕，諸〔元〕〔明〕

淨信亦如是　戒聞離慳施
於諸慳世間　其施特明顯

佛說此經已。僧迦羅婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去

❶(九五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。我聞瞿曇說言。唯應施我。不應施餘人。施我得大果。非施餘人而得大果。應施我弟子。不應施餘弟子。施我弟子得大果報。非施餘弟子得大果報。云何瞿曇。作是語者。爲實說耶。非爲謗毀瞿曇乎。爲如說說如法說❷耶。法次法說。不爲餘人以同法來訶責耶。佛告婆羅門。彼如是說者。謗毀我耳。非如說說如法說。法次法說。不致他人來以同法訶責。所以者何。我不如是說。應施於我。不應施餘。施我得大果報。非施餘人得大果報。應施我弟子。不應施餘弟子。施我弟子得大果報。非施餘弟子得大果報。然婆羅門。我作如是❸說者。作二種障。障施者施。障受者利。婆羅門。乃至士夫。以洗器餘食著於淨地。令彼處衆生。即得利樂。我說斯等。亦入福門。況復施人。婆羅門。然我復說。施持戒者。得果報。不同犯戒。生聞婆羅門。白佛言。如是瞿曇。我亦如是說。施持戒者。得大果報。非施犯戒。爾時世尊。復說偈言

若黑若有白　若赤若有色
❹犁雜及金色　純黃及鴿色
如是等牸牛　牛犢姝好者
丁壯力具足　調善行捷疾
但使堪運重　不問本生色
人亦復如是　各隨彼彼生
刹利婆羅門　毘舍首陀羅
旃陀羅下賤　所生悉不同
但使持淨戒　離重擔煩惱
純一修梵行　漏盡阿羅漢
❺於世間善逝　施彼得大果
愚者無智慧　未曾聞正法
施彼無大果　不近善友故
若習善知識　如來及聲聞
清淨信善逝　根生堅固力
所❻住之善趣　及生大姓家
究竟般涅❼槃　大仙如是說

佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

❽(九六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。時有異婆羅門。年耆根熟。執杖持鉢。家家乞食。爾時世尊。告婆羅門。汝今云何。年耆根熟。❾柱杖持鉢。家家乞食。婆羅門白佛。瞿曇。我家中所有財物。悉付其子。爲子娶妻。然後捨家。是故柱杖持鉢。家家乞食。佛告婆羅門。汝能於我所。受誦一偈。還歸於衆中。爲兒說耶。婆羅門白佛。能受。瞿曇。爾時世尊。即說偈言

生子心歡喜　爲子聚財物
亦爲娉其妻　而自捨出家
邊鄙田舍兒　違負於❿其父
人形羅刹心　棄捨於尊老
老馬無復用　則奪其⓫麬麥
兒少而父老　家家行乞食
曲⓬杖爲最勝　非子⓭爲恩愛
爲我防惡牛　⓮免險地得安
能却兇暴狗　⓯扶我闇處行
避深坑空井　草木棘刺林
憑杖威力故　峙立不墮落

時婆羅門。從世尊受斯偈已。還歸婆羅門大衆中。爲子而說。先白大衆。聽我所說。然後誦偈。如上廣說。其子愧怖。即抱其⓰文還將入家。摩身洗浴。覆以青衣。被立爲家主。時婆羅門。作是念。我今得勝族姓。是沙門瞿曇恩。我經所說。爲師者如師供養。爲和⓱尚者。如和*尚供養。我今所得。皆沙門瞿曇力。即是我師。我今當以上妙好衣以奉瞿曇。時婆羅門。持上妙衣。至世尊所。面前問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。我今居家成就。是瞿曇力。我經記說。爲師者以師供養。爲和*尚者以和*尚供養。今日瞿曇即爲我師。願受此衣哀愍故。世尊即受。爲哀愍故。爾時世尊。爲婆羅門說種種法。示教照喜。時婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

⓲(九七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。時有異婆羅門。年耆根熟。攝杖持鉢。家家乞食。彼婆羅門。遙見世尊。而作

❶～A. III. 57 Vacchagotta.〔No. 100(261)〕 ❷耶＝非㊂ ❸說＝語㊂ ❹犁＝梨㊂ ❺於＝施㊪ ❻住＝往㊂ ❼槃＝槃㊂ ❽～S. 7. 2. 4. Mahāsāla〔No. 100(262)〕 ❾柱＝拄㊂* ❿其父＝父母㊂ ⓫麬＝麴㊂ ⓬杖＝秘㊪ ⓭爲＝離㊂ ⓮免＝危㊂ ⓯扶＝抉㊪ ⓰文＝父㊂ ⓱尚＝上㊪㊧* ⓲～S. 7. 2. 10. Bhikkhaka.〔No. 100(263)〕

是念。沙門瞿曇。攝杖持鉢。家家乞食。我亦攝杖持鉢。家家乞食。我與瞿曇。俱是比丘。爾時世尊。說偈答[1]曰

所謂比丘者　非但以乞食
受持在家法　是何名比丘
於功德過惡　俱離修正行
其心無所畏　是則名比丘

佛說是經已。彼婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[2](九八)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至[3]一那羅聚落。住一那羅林中。爾時世尊。著衣持鉢。入一[4]陀羅聚落乞食。而作是念。今日[5]大早。今且可過[6]耕田婆羅豆婆遮婆羅門作飲食處。爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門。五百具犁耕田。爲作飲食。時耕田婆羅豆婆遮婆羅門。遙見世尊白言。瞿曇。我[7]今耕田下種。以供飲食。沙門瞿曇。亦應耕田下種。以供飲食。佛告婆羅門。我亦耕田下種。以供飲食。婆羅門白佛。我都不見沙門瞿曇若犁若軛若鞅若[8]縻若鑱若鞭。而今瞿曇說言。我亦耕田下種。以供飲食。爾時耕田婆羅豆婆遮婆羅門。即說偈言

自說耕田者　而不見其耕
爲我說耕田　令我知耕法

爾時世尊。說偈答言

信心爲種子　苦行爲時雨
智慧爲[9]時軛　慚愧心爲轅
正念自守護　是則善御者
[10]包藏身口業　[11]知食處內藏
眞實爲[12]眞乘　樂住[13]爲懈息
精進[14]爲[15]廢荒　安隱而速進
直往不轉還　得到無憂處
如是耕田者　逮得甘露果
如是耕田者　不還受諸有

時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言。善耕田瞿曇。極善耕田瞿曇。於是耕田婆羅豆婆遮婆羅門。聞世尊說偈。心轉增信。以滿鉢香美飲食。以奉世尊。世尊不受。以因說偈得故。即說偈言

不因說法故　受彼食而[16]食

如是廣說。如前爲[17]火與婆羅門廣說。時耕田婆羅豆婆遮婆羅門白佛言。瞿曇。今以此食安著何處。佛告婆羅門。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人堪食此食而得安身。婆羅門。汝持此食。著無虫水中。及少生草地。時婆羅門。即持此食。著無虫水中。水即煙起。涌沸啾啾作聲。如[18]熱丸投於冷水。啾啾作聲。如是彼食。投著無虫水中。煙起涌沸。啾啾作聲。[19]時婆羅門。作是念。沙門瞿曇。實爲奇特。大德大力。乃令飲食神變如是。時彼婆羅門。見食瑞應。信心轉增。白佛言。瞿曇。我今可得於正法中出家受具足不。佛告婆羅門。汝今可得於正法中出家受具足。得比丘分。彼即出家已。獨靜思惟所以族姓子剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。乃至得阿羅漢。心善解脫

[20](九九)如是我聞。一時佛住王舍城。時有尊者。名曰[21]淨天。在鞞提訶國。人間遊行。至彌絺羅城菴羅園中。時尊者淨天。晨朝著衣持鉢。入彌絺羅城乞食。次第乞食。到自本家。時淨天母。年老在中堂。持食祀火求生梵天。不覺尊者淨天在門外立。時毘沙門天王。於尊者淨天所。極生敬信。時毘沙門天王。諸夜叉導從。乘虛而行。見尊者淨天在門外立。又見其母。手擎飲食。在中堂上。供養祀火。不見其子在外門立。見已從空中下。至淨天母前。而說偈言

此婆羅門尼　梵天極遼遠
爲求彼生故　於此祠祀火
此非梵天道　何爲徒祀此
汝婆羅門尼　淨天住門外
垢穢永無餘　是則天中天
蕭然無所有　獨一不兼資
爲乞食入舍　所應供養者
淨天善修身　人天良福田
遠離一切惡　不爲染所染
德同於梵天　形在人間住
不著一切法　如彼淳熟龍
比丘正念住　其心善解脫
應奉以初[22]佛　是則上福田
應以[23]正信心　及時速施與
當預建立洲　令未來安樂
汝觀此牟尼　已[24]渡苦海流
當預建立洲　令未來安樂
是故當信心　及時速施與
當預建立洲　令未來安樂
毘沙門天王　開發彼令捨

[1]曰＝言〔三〕 [2]～S. 7. 2. 1. Kasi; Sn. 1. 4.〔No. 100(264)〕 [3]一那羅～Ekanālā. [4]陀＝那〔三〕 [5]大＝太〔三〕 [6]耕田婆羅豆婆遮～Kasibhāradvāja. [7]今＝見〔聖〕 [8]縻＝繫〔三〕 [9]時＝犁〔三〕 [10]包＝保〔三〕 [11]知＝如〔三〕 [12]眞＝直〔宋〕, 其〔元〕〔明〕 [13]爲懈息＝無懈怠〔宋〕 [14]爲＝無〔宋〕〔明〕 [15]廢＝癈〔宋〕 [16]食＋(但爲利益他說法不受食)二句十字〔三〕 [17]火＝大〔宋〕 [18]熱＋(鐵)〔三〕 [19]〔時〕－〔三〕 [20]～S. 6. 1. 3. Brahmadeva.〔No. 100(265)〕 [21]淨天～Brahmadeva. [22]佛＝瑞〔三〕 [23]正＝淨〔三〕 [24]渡＝度〔三〕

時尊者淨天。即爲其母。種種說法。示教照喜已。復道而去

[1](一〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門。來詣佛所。面前問訊相慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂佛者。云何爲佛。爲是父母制名。爲是婆羅門制名。時婆羅門。即說偈言

佛者是世間　超*渡之勝名
爲是父母制　名之爲佛耶

爾時世尊。說偈答言

佛見過去世　如是見未來
亦見現在世　一切行起滅
明智所了知　所應修已修
應斷悉已斷　是故名爲佛
歷劫求選擇　純苦無暫樂
生者悉磨滅　遠離息塵垢
拔諸使刺本　等覺故名佛

佛說偈已。彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去

[2](一〇一)如是我聞。一時佛在拘薩羅。人間遊行。[3]有從迦帝聚落。[4]墮鳩羅聚落。二村中間。一樹下坐。入[5]盡正受。時有[6]豆磨種姓婆羅門。隨彼道行。尋佛後來。見佛腳跡。千輻輪相印文顯現。齊輻圓輞。衆好滿足。見已作是念。我未曾見。人間有如是足跡。今當隨跡以求其人。即尋腳跡。至於佛所。[7]來見世尊坐一樹下。入*盡正受。嚴容絕世。諸根澄靜。其心寂定。第一調伏。[8]正觀成就。光相巍巍。猶若金山。見已白言。爲是天耶。佛告婆羅門。我非天也。爲龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。佛告婆羅門。我非龍乃至人非人也。婆羅門白佛。若言非天非龍乃至非人非人。爲是何等。爾時世尊。說偈答言

天龍乾闥婆　緊那羅夜叉
無善阿修羅　諸摩睺羅伽
人與非人等　悉由煩惱生
如是煩惱漏　一切我已捨
已破已磨滅　如[9]芬陀利生
雖生於水中　而未曾著水
我雖生世間　不爲世間著
歷劫常選擇　純苦無暫樂
一切有爲行　悉皆生滅故
離垢不傾動　已拔諸劍刺
究竟生死[10]除　故名爲佛陀

佛說此經已。豆摩種婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從路而去

[11](一〇二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。次第乞食。至婆羅豆婆遮婆羅門舍。時婆羅門。手執木杓。盛諸飲食。供養火具。住於門邊。遙見佛來。見已白佛。作是言。住住[12]領群特。慎勿近我門。佛告婆羅門。汝知領群特領群特法耶。婆羅門言。我不知領群特。亦不知領群特法。沙門瞿曇。知領群特及領群特法不。佛言。我善知是。領群特及領群特法。是時婆羅門。即放事火具。疾敷床座。請佛令坐白言。瞿曇。爲我說領群特及領群特法。佛即就座爲說偈言

瞋恚心懷恨　隱覆諸過惡
犯戒起惡見　虛僞不真實
如是等士夫　當知領群特
[13]憋暴貪悋惜　惡欲慳諂僞
無慚無愧心　當知領群特
一生二生者　一切皆殺害
無有慈愍心　是爲領群特
若殺縛[14]椎打　聚落及城邑
無道以切責　當知領群特
住止及行路　爲衆之導首
苦切諸群下　恐[15]怛相迫脅
取利以供己　當知領群特
聚落及空地　有主無主物
掠[16]護爲己有　當知領群特
自棄薄其妻　又不入婬舍
侵陵他所愛　當知領群特
內外諸親屬　同心善知識
侵掠彼所[17]受　當知領群特
妄語欺誑人　詐取無證財
他索而不還　當知領群特
爲己亦爲他　舉責及[18]財與
或復順他語　妄語爲他證
如是妄語者　當知領群特
作惡不善業　無有人知者
隱諱覆藏惡　當知領群特
若人問其義　而答以非義
顚倒欺誑人　當知領群特
實空無所有　而輕毀智者

[1]〔No. 100(266)〕 [2]～A. IV. 36. Loke.〔No. 100(267), No. 125(38. 3)〕. [3]有從迦帝～Ukkaṭṭha.從＝從【三】 [4]墮鳩羅＝隨鳩羅～Setavya. [5]盡＝晝【宋】【元】* [6]豆磨～Doṇa. [7]〔來〕－【三】 [8]正＝止【三】 [9]芬＝分【三】 [10]除＝際【三】 [11]～Sn. 1. 7. Vasala.〔No. 100(268)〕 [12]領群特～Vasalaka. [13]憋＝弊【三】 [14]椎＝搥【宋】【元】，槌【宮】 [15]怛＝恒【三】 [16]護＝抵【三】 [17]受＝愛【元】【明】 [18]財與＝與貪【三】

愚癡爲利故　當知領群特
高慢自稱擧　毀壞於他人
是極卑鄙慢　當知領群特
自造諸過惡　移過誣他人
妄語謗清白　當知領群特
前受他利養　他[1]人來詣已
無有敬報心　當知領群特
沙門婆羅門　如法來乞求
呵責而不與　當知領群特
若父母年老　少壯氣已謝
不勤加奉養　當知領群特
父母諸尊長　兄弟親眷屬
實非阿羅漢　自顯羅漢德
世間之大賊　當知領群特
[2]初上種姓生　習婆羅門典
而於其中間　習行諸惡業
不以勝生故　障呵責惡道
現法受呵責　後世墮惡道
生旃陀羅家　世稱須陀夷
名聞遍天下　旃陀羅所無
婆羅門刹利　大姓所供養
乘於淨天道　平等正[3]直住
不以生處障　令不生梵天
現法善名[4]譽　後世生善趣
二生汝當知　如我所顯示
不以所生故　名爲領群特
不以所生故　名爲婆羅門
業爲領群特　業爲婆羅門

婆羅門白佛言

如是大精進　如是大牟尼
不以所生故　名爲領群特
不以所生故　名爲婆羅門
業故領群特　業故婆羅門

時[5]事火婆羅豆婆遮婆羅門。轉得信心。以滿鉢好食。奉上世尊。世尊不受。以說偈得故。偈如上說。時事火婆羅豆婆遮婆羅門。見食瑞應已。增其信心。白佛言。世尊。我今可得[6]爲正法律出家受具足不。佛告婆羅門。汝今可得於正法律出家受具足[7]戒。即得出家。獨靜思惟。如前說。乃至得阿羅漢。心善解脫。時婆羅豆婆遮婆羅門。得阿羅漢。心善解脫。自覺喜樂。[8]即說偈言

非道求清淨　供養祠祀火
不識清淨道　猶如生盲者
今已得安樂　出家受具足
逮得於三明　佛所教已作
先婆羅門難　今爲婆羅門
沐浴離塵垢　度諸天彼岸

雜阿含經卷第四

[9]此經此卷國宋二本文義全同。皆有十九經總二十五紙。丹本有十五經。若依宋藏。或寫之可成二十七紙。又其文義與國宋二本全別。未知去取。今撿國宋本經則下流函中此經第四十二卷耳。宋藏錯將彼卷重刊于此爲初四卷。國亦仍之者錯也。故今去彼取此丹本經焉

雜阿含經卷第五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[10](一〇三)如是我聞。一[11]時有衆多上座比丘。[12]住[13]拘舍彌國瞿師羅園。時有[14]差摩比丘。住拘舍彌國[15]跋陀梨園。身得重病。時有[16]陀娑比丘。爲瞻病者。時陀娑比丘。詣諸上座比丘。禮諸上座比丘足。於一面住。諸上座比丘。告陀娑比丘言。汝往詣差摩比丘所語言。諸上座問。汝身小差安隱。苦患不增劇耶。時陀娑比丘。受諸上座比丘教。至差摩比丘所。語差摩比丘言。諸上座比丘。問訊汝苦患漸差不。衆苦不至增耶。差摩比丘。語陀娑比丘言。我病不差。不安隱身。諸苦轉增無救。譬如多力士夫取羸劣人。以繩[17]繼頭兩手急絞。極大苦痛。我今苦痛有過於彼。譬如屠牛以利刀生割其腹取其內藏。其牛腹痛當何可堪。我今腹痛甚於彼牛。如二力士捉一劣夫懸著火上燒其兩足。我今兩足熱過於彼。時陀娑比丘。還至諸上座所。以差摩比丘所說病狀。具白諸上座。時諸上座。還遣陀娑比丘。至差摩比丘所。語差摩比丘言。世尊所說。有五受陰。何等爲五。色受陰受想行識受陰。汝差摩能少觀察此五受陰非我非我所耶。時陀娑比丘。受諸上座比丘教已。往語差摩比丘言。諸上座語汝。世尊

[1]人＝著(三)　[2]初上＝和上(宋)(元)，和尙(明)　[3]直＝眞(三)　[4]譽＝擧(聖)　[5]事火婆…遮～Aggikabhāradvāja.　[6]爲＝於(三)　[7]〔戒〕－(三)　[8]即＝而(三)　[9]〔此經…經焉〕百八字－(三)　[10]～S. 22. 89. Khema.　[11]時＋(佛)(三)　[12]住＝往(元)(明)　[13]拘舍彌國瞿師羅園～Kosambī ghositārāma.　[14]差摩～Khema.　[15]跋陀梨園～Badarikārāma.　[16]陀娑～Dāsaka.　[17]繼＝繫(三)

說五受陰。汝少能觀察非我非我所耶。差摩比丘。語陀娑言。我於彼五受陰能觀察非我非我所。陀娑比丘還白諸上座。差摩比丘言。我於五受陰能觀察非我非我所。諸上座比丘。復遣陀娑比丘。語差摩比丘言。汝能於五受陰觀察非我非我所。如漏盡阿羅漢耶。時陀娑比丘。受諸上座比丘教。往詣差摩比丘所。語差摩言。比丘能如是觀五受陰者。如漏盡阿羅漢耶。差摩比丘。語陀娑比丘言。我觀五受陰非我非我所。非漏盡阿羅漢也。時陀娑比丘。還至諸上座所。白諸上座。差摩比丘言。我觀五受陰非我非我所。而非漏盡阿羅漢也。時諸上座。語陀娑比丘。汝復還語差摩比丘。汝言我觀五受陰非我非我所。而非漏盡阿羅漢。前後相違。陀娑比丘。受諸上座比丘教。往語差摩比丘。汝言我觀五受陰非我非我所。而非漏盡阿羅漢。前後相違。差摩比丘語陀娑比丘言。我於五受陰觀察非我非我所。而非阿羅漢者。我於我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。陀娑比丘還至諸上座所。白諸上座。差摩比丘言。我於五受陰觀察非我非我所。而非漏盡阿羅漢者。於五受陰。我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。諸上座復遣陀娑比丘。語差摩比丘言。汝言有我。於何所有我。爲色是我。爲我異色。受想行識是我。爲我異識耶。差摩比丘語陀娑比丘言。我不言色是我我異色。受想行識是我。我異識。[1]然於五受陰。我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。差摩比丘語陀娑比丘言。何煩令汝駈[2]駈往反。汝取杖來。我自扶杖。詣彼上座。願授以杖。差摩比丘。[3]卽自扶杖。詣諸上座。時諸上座。遙見差摩比丘扶杖而來。自爲敷座。安停[4]脚机。自往迎接。爲持衣鉢。命令就[5]座。共相慰勞。慰勞已。語差摩比丘言。汝言我慢。何所見我。色是我耶。我異色耶。受想行識是我耶。我異識耶。差摩比丘白言。非色是我。非我異色。非受想行識是我。非我異識。能於五受陰。我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。譬如[6]優鉢羅。[7]鉢曇摩。拘牟頭。[8]分陀利華香。爲卽根香耶。爲香異根耶。爲莖葉鬚精麤香耶。爲香[9]異精麤耶。爲等說不。諸上座答言。不也差摩比丘。非優鉢羅。鉢曇摩。拘牟頭。分陀利。根卽是香。非香異根。亦非莖葉鬚精麤是香。亦非香異精麤也。差摩比丘復問。彼何等香。上座答言。是華香。差摩比丘復言。我亦如是。非色卽我。我不離色。非受想行識卽我。我不離識。然我於五受陰。見非我非我所。而於我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。諸上座聽我說譬。凡智者因譬類得解。譬如乳母衣。付浣衣者。以種種灰湯。浣濯[10]塵垢。猶有餘氣。要以種種雜香薰令消滅。如是多聞聖弟子。離於五受陰。正觀非我非我所。能於五受陰。我慢我欲我使。未斷未知未離未吐。然後於五受陰。增進思惟。觀察生滅。此色此色集此色滅。此受想行識。此識集此識滅。於五受陰。如是觀生滅已。我慢我欲我使。一切悉除。是名眞實正觀。差摩比丘說此法時。彼諸上座遠塵離垢。得法眼淨。差摩比丘不起諸漏。心得解脫法喜利故。身病悉除。時諸上座比丘語差摩比丘言。我聞仁者初所說。已解已樂。況復重聞。所以問者。欲發仁者微妙辯才。非爲嬈亂汝。便堪能廣說如來應等正覺法。時諸上座聞差摩比丘所說。歡喜奉行

[11](一〇四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名焰摩迦。起惡邪見。作如是言。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。更無所有。時有衆多比丘。聞彼所說。往詣其所。語焰摩迦比丘言。汝實作是說。如我解佛所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。更無所有耶。答言。實爾諸尊。時諸比丘語焰摩迦。勿謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是說。汝當盡捨此惡邪見。諸比丘說此[12]語時。焰摩迦比丘猶執惡邪見。作如是言。諸尊。唯此眞實。異則虛妄。如是三說。時諸比丘。不能調伏焰摩迦比丘。卽便捨去。往詣尊者舍利弗所。語尊者舍利弗言。尊者當知。彼焰摩迦比丘。起如是惡邪見言。我解知佛所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。更無所有。我等聞彼所說[13]已。故往問焰摩迦比丘。汝實作如是知見耶。彼答我言。諸尊實爾。異則妄說。我

[1] 然＝能㊂　[2] 駈＝驅㊂　[3] 卽＝頤㊂　[4] 脚机＝橙脚㊂　[5] 座＝坐㊂　[6] 優鉢羅～Uppala.　[7] 鉢曇摩～Paduma.　[8] 分陀利～Puṇḍarika.
[9] 異＋(根)㊂　[10] 塵＝麁㊂　[11] ～S. 22. 85. Yamaka(焰摩迦)　[12] 語＝論㊂　[13] 已＝以㊂

卽語言。汝勿謗世尊。世尊不作此語。汝當捨此惡邪見。再三諫彼。猶不捨惡邪見。是故我今詣尊者所。唯願尊者。當令焰摩迦比丘息惡邪見。憐愍彼故。舍利弗言。如是我當令彼息惡邪見。時衆多比丘聞舍利弗語。歡喜隨喜而還本處

爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。食已出城。還精舍擧衣鉢已。往詣焰摩迦比丘所。時焰摩迦比丘遙見尊者舍利弗來。卽爲敷座洗足。安停脚机奉迎。爲執衣鉢。請令就*座。尊者舍利弗就*座。洗足已。語焰摩迦比丘。汝實作如是語。我解知世尊所說法。漏盡阿羅漢。身壞命終。無所有耶。焰摩迦比丘白舍利弗言。實爾尊者舍利弗。舍利弗言。我今問汝。隨意答我。云何焰摩迦。色爲常耶。爲非常耶。答言。尊者舍利弗。無常。復問。若無常者。是苦不。答言是苦。復問。若無常苦。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。答言不也尊者舍利弗。受想行識。亦復如是。復問。云何焰摩迦。色是如來耶。答言不也。尊者舍利弗。受想行識是如來耶。答言不也尊者舍利弗。復問。云何焰摩迦。異色有如來耶。異受想行識有如來耶。答言不也尊者舍利弗。復問。色中有如來耶。受想行識中有如來耶。答言不也尊者舍利弗。復問。如來中有色耶。如來中有受想行識耶。答言不也尊者舍利弗。復問。非色受想行識有如來耶。答言不也尊者舍利弗。如是焰摩迦。如來見法眞實。如住無所得。無所施設。汝云何言。我解知世尊所說。漏盡阿羅漢。身壞命終。無所有。爲時說耶。答言不也尊者舍利弗。復問。焰摩迦。先言我解知世尊所說。漏盡阿羅漢。身壞命終。無所有。云何今復言非耶。焰摩迦比丘言。尊者舍利弗。我先不解無明。故作如是惡邪[1]見說。聞尊者舍利弗說已。不解無明。一切悉斷。復問。焰摩迦。若復問比丘如先惡邪見所說。今何所[2]知見。一切悉得遠離。汝當云何答。焰摩迦答言。尊者舍利弗。若有來問者。我當如是答。漏盡阿羅漢。色無常。無常者是苦。苦者寂靜清涼永沒。受想行識。亦復如是。有來問者。作如是答。舍利弗言。善哉善哉。焰摩迦比丘。汝應如是答。所以者何。漏盡阿羅漢。色無常。無常者是苦。[3]苦無常苦者。是生滅法。受想行識。亦復如是。尊者舍利弗說是法時。焰摩迦比丘遠塵離垢。得法眼淨。尊者舍利弗語焰摩迦比丘。今當說譬。夫智者以譬得解。如長者子。長者子大富多財。廣求僕從。善守護財物。時有怨家惡人。詐來親附。爲作僕從。常伺其便。晚眠早起。侍息左右。謹敬其事。遜其言辭。令主意悅。作親友想子想。極信不疑。不自防護。然後手執利刀。以斷其命。焰摩迦比丘。於意云何。彼惡怨家。爲長者親友。非爲初始方便。害心常伺其便。至其終耶。而彼長者。不能覺知。至今受害。答言實爾。尊者舍利弗語焰摩迦比丘。於意云何。彼長者本知彼人詐親欲害。善自防護。不受害耶。答言如是。尊者舍利弗。如是焰摩迦比丘。愚癡無聞凡夫。於五受陰。作常想安隱想不病想。我想我所想。於此五受陰保持護惜。終爲此五受陰怨家所害。如彼長者。爲詐親怨家所害而不覺知。焰摩迦。多聞聖弟子。於此五受陰。觀察如病如癰如刺如殺。無常苦空非我非我所。於此五受陰。不著不受。不受故不著。不著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。尊者舍利弗說是法時。焰摩迦比丘不起諸漏心得解脫。尊者舍利弗爲焰摩迦比丘。說法示敎照喜已。從座起去

(一〇五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有外道出家。名仙尼。來詣佛所。恭敬問訊。於一面坐。白佛言。世尊。先一日時若沙門若婆羅門。若遮羅迦若出家。集於希有講堂。如是義稱。富蘭那迦葉。爲大衆主。五百弟子。前後圍遶。其中有極聰慧者。有鈍根者。及其命終。悉不記說其所往生處。復有末迦梨瞿舍[4]利子。爲大衆主。五百弟子。前後圍遶。其諸弟子。有聰慧者。有鈍根者。及其命終。悉不記說所往生處。如是先闍那毘羅胝子。阿耆多翅舍欽婆羅。迦羅拘陀迦[5]栴延。尼揵陀若提子等。各與五百弟子。前後圍遶。亦如前者。沙門瞿曇爾時亦在彼論中言。沙門瞿曇爲大衆主。其諸弟子。有命終者。卽記說言。某生彼

[1]〔見〕－㊂ [2]知＋(所)㊂ [3]苦＝若㊂ [4]利＝梨(元)(明) [5]栴＝旃㊂

處。某生此處。我先生疑。云何沙門瞿曇。得如此法。佛告仙尼。汝莫生疑。以有惑故。彼則生疑。仙尼當知。有三種師。何等爲三。有一師。見現在世眞實是我。如所知說。而無能知命終後事。是名第一師出於世間。復次仙尼。有一師。見現在世眞實是我。命終之後。亦見是我。如所知說。復次❶先尼。有一師。不見現在世眞實是我。亦復不見命終之後眞實是我。仙尼。其第一師見現在世眞實是我。如所知說者。名曰斷見。彼第二師。見今世後世眞實是我。如所知說者。則是常見。彼第三師。不見現在世眞實是我。命終之後。亦不見我。是則如來應等正覺說。現法愛斷離欲滅❷盡涅槃。仙❸尼白佛言。世尊。我聞世尊所說。遂更增疑。佛告仙尼。正應增疑。所以者何。此甚深處。難見難知。應須甚深照微妙至到。聰慧所了。凡衆生類。未❹能辯知。所以者何。衆生長夜。異見異忍異求異欲故。仙尼白佛言。世尊。我於世尊所。心得淨信。唯願世尊爲我說法。令我即於此座慧眼清淨。佛告仙尼。今當爲汝隨所樂說。佛告仙尼。色是常耶。爲無常耶。答言無常。世尊復問。仙尼。若無常者是苦耶。答言是苦。世尊復問仙尼。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。答言。不也世尊。受想行識。亦復如是。復問。云何仙尼。色是如來耶。答言。不也世尊。受想行識。是如來耶。答言。不也世尊。復問。仙尼。異色有如來耶。異受想行識有如來耶。答言。不也世尊。復問。仙尼。色中有如來耶。受想行識中有如來耶。答言。不也世尊。復問。仙尼。如來中有色耶。如來中有受想行識耶。答言。不也世尊。復問。仙尼。非色非受想行識有如來耶。答言。不也世尊。佛告仙尼。我諸弟子。聞我所說不悉解義。而起慢無間等。非無間等故。慢則不斷。慢不斷故。捨此陰已。與陰相續生。是故仙尼。我則記說。是❺諸弟子。身壞命終。生彼彼處。所以者何。以彼有餘慢故。仙尼。我諸弟子。於我所說。能解義者。彼於諸慢。得無間等。得無間等故諸慢則斷。諸慢斷故身壞命終更不相續。仙尼。如是弟子我不說彼捨此陰已生彼彼處。所以者何。無因緣可記說故。欲令我記說者。當記說彼斷諸愛欲。永離有結。正意解脫。究竟苦邊。我從昔來及今現在常說。慢過慢集慢生慢起。若於慢無間等觀衆苦不生。佛說此法時。仙尼出家遠塵離垢。得法眼淨。爾時仙尼出家見法得法。斷❻諸疑惑。不由他知。不由他度。於正法中心得無畏。從座起合掌白佛言。世尊。我得於正法中出家修梵行不。佛告仙尼。汝於正法得出家。受具足戒。得比丘分。爾時仙尼得出家已。❼獨一靜處。修不放逸。❽住如是思惟。所以族姓子。剃除鬚髮。正信非家。出家學道。修行梵行。見法自知得證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。得阿羅漢。聞佛所說。歡喜奉行

(一〇六)❾如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有比丘。名阿㝹羅度。住耆闍崛山。時有衆多外道出家。往詣阿㝹羅度所。共相問訊。共相問訊已。於一面住。白阿㝹羅度言。欲有所問。寧有閑暇爲解釋不。❿阿㝹羅度語諸外道言。隨所欲問。知者當答。諸外道復問。云何尊者。如來死後爲有⓫耶。阿㝹羅度言。如世尊說。此是無記。又問。如來死後⓬爲無⓭耶。阿㝹羅度言。如世尊說此亦無記。⓮又問。如來死後有無耶。非有非無耶。阿㝹羅度言。如世尊說此亦無記。復問阿㝹羅度言。云何⓯尊者。如來死後有耶。說言無記。死後無耶。說言無記。死後有無耶非有非無耶。說言無記。云何尊者。沙門瞿曇。爲不知不見耶。阿㝹羅度言。世尊非不知非不見。時諸外道於阿㝹羅度所說。心不喜悅。呵罵已從座起去。時阿㝹羅度知諸外道去已。往詣佛所。稽首佛足。於一面住。以諸外道所問。向佛廣說。白佛言。世尊。彼如是問。我如是答。爲順諸法說耶。得無謗世尊耶。爲順法耶。爲違法耶。無令他來難詰。墮呵責處耶。佛告阿㝹羅度言。我今問汝。隨所問答。阿㝹羅度色爲常耶。爲無常耶。答言無常。受想行識爲常無常耶。答言無常。世尊。如焰摩迦契經廣說。乃至識是如來耶。答曰不也。佛告阿㝹羅度。作如是說者。隨順諸⓰記。不謗如來。非爲越次。如

❶先＝仙㊂　❷盡＋(得)㊂　❸尼＋(出家)㊂　❹能辯＝辯能(宋)　❺諸＝學㊂　❻諸＋(邪)㊂　❼獨＋(往)㊂　❽住＝作㊂　❾～S. 22. 86. Anurādha.(阿㝹羅度)　❿阿＝可(元)　⓫耶＝也(宋)　⓬(爲)－(宋)　⓭耶＋(有無耶非有非無耶)八字㊂　⓮〔又問…無記〕二十七字－㊂　⓯尊者＝世尊㊂　⓰記＝說㊂

如來說。諸次法說。無有能來難詰訶責者。所以者何。我於色如實知。色集色滅色滅道跡如實知。阿㝹羅度。若捨如來所作。無知無見說者。此非等說。佛說此經已。阿㝹羅度聞佛所說。歡喜奉行

[1](一〇七)如是我聞。一時佛住[2]婆祇國設首婆羅山鹿野深林中。爾時有[3]那拘羅長者。百二十歲。年耆根熟。羸劣苦病。而欲覲見世尊及先所宗重知識比丘。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我年衰老。羸劣苦病。自力勉勵。覲見世尊及先所宗重知識比丘。唯願世尊。爲我說法。令我長夜安樂。爾時世尊告那拘羅長者。善哉長者。汝實年[4]老根熟。羸劣苦患。而能自力覲見如來幷餘宗重知識比丘。長者當知。於苦患身。常當修學不苦患身。爾時世尊爲那拘羅長者。宗教照[5]喜。默然而住。那拘羅長者聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛而去。時尊者舍利弗去世尊不遠。坐一樹下。那拘羅長者往詣尊者舍利弗所。稽首禮足。退坐一面。時尊者舍利弗問長者言。汝今諸根和悅。貌色鮮明。於世尊所得聞深法耶。那拘羅長者白舍利弗。今日世尊爲我說法。示教照喜。以甘露法灌我身心。是故我今諸根和悅。顏貌鮮明。尊者舍利弗問長者言。世尊爲汝說何等法。示教照喜。甘露潤澤。那拘羅長者白舍利弗。我向詣世尊所。白世尊言。我年衰老。羸劣苦患。自力而來。覲見世尊及所宗重知識比丘。佛告我言。善哉長者。汝實衰老。羸劣苦患。而能自力詣我及見先所宗重比丘。汝今於此苦患之身。常當修學不苦患身。世尊爲我說如是法。示教照喜。甘露潤澤。尊者舍利弗問長者言。汝向何不重問世尊。云何苦患身苦患心。云何苦患身不苦患心。長者答言。我以是義故。來詣尊者。唯願爲我略說法要。尊者舍利弗語長者言。善哉長者。汝今諦聽。當爲汝說。愚癡無聞凡夫。於色集色滅色患色味色離。不如實知。不如實知故。愛樂於色。言色是我是我所。而取攝受。彼色若壞若異。心識隨轉。惱苦生。惱苦生已恐怖障閡顧念憂苦結戀。於受想行識亦復如是。是名身心苦患。云何身苦患心不苦患。多聞聖弟子。於色集色滅色味色患色離。如實知。如實知已。不生愛樂。見色是我是我所。彼色若變若異。心不隨轉惱苦生。心不隨轉惱苦生已。得不恐怖障礙顧念結戀。受想行識。亦復如是。是名身苦患心不苦患。尊者舍利弗說是法時。那拘羅長者得法眼淨。爾時那拘羅長者見法得法。知法入法。度諸狐疑。不由於他。於正法中。心得無畏。從座起整衣服恭敬合掌。白尊者舍利弗。我已超已度。我今歸依佛法僧寶。爲優婆塞。證知我。我今盡壽歸依三寶。爾時那拘羅長者。聞尊者舍利弗所說。歡喜隨喜。作禮而去

[6](一〇八)如是我聞。一時佛住[7]釋氏天現聚落。爾時有西方衆多比丘。欲還西方安居。詣世尊所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊爲其說法。示教照喜。種種示教照喜已。時西方衆多比丘。從座起合掌白佛言。世尊。我西方衆多比丘。欲還西方安居。今請奉辭。佛告西方諸比丘。汝辭舍利弗未。答言未辭。佛告西方諸比丘。舍利弗淳修梵行。汝當奉辭。能令汝等以義饒益長夜安樂。時西方諸比丘。辭退欲去。時尊者舍利弗去佛不遠。坐一堅固樹下。西方諸比丘往詣尊者舍利弗所。稽首禮足。退坐一面。白尊者舍利弗言。我等欲還西方安居。故來奉辭。舍利弗言。汝等辭世尊未。答言已辭。舍利弗言。汝等還西方。處處異國。種種異衆。必當問汝。汝等今於世尊所。聞善說法。當善受善持善觀善入。足能爲彼具足宣說。不毀佛耶。不令彼衆難問詰責墮負處耶。彼諸比丘白舍利弗。我等爲聞法故來詣尊者。[8]唯願尊者。具爲我說哀愍故。尊者舍利弗告諸比丘。閻浮提人。聰明利根。若剎利。若婆羅門。若長者。若沙門。必當問汝。汝彼大師。云何說法。以何教[9]教汝。當答言。大師唯說調伏欲貪。以此教*教。當復問汝。於何法中。調伏欲貪。當復答言。大師唯說於彼色陰。調伏欲貪。於受想行識陰。調伏欲貪。我大師如是說法。彼當復問。欲貪有何過患故。大師說於色調伏欲貪。受想行識調伏欲貪。汝復應答言。若於色欲不斷貪不斷。愛不斷。念不斷。渴不斷者。彼色若變若異。則生憂悲

[1] ～S. 22. 1. Nakulapitā.〔No. 125(13. 4)〕 [2] 婆祇國設首婆羅山～Bhagga Suṃsumāragira, 國=國【宮】 [3] 那拘羅～Nakulapitā. [4] 老=耆【宮】 [5] 喜+(已)【宮】 [6] ～S. 22. 2. Devadaha.〔cf. No. 125 (41. 4)〕 [7] 釋氏天現～Sakyā, Devādaha. [8] 唯=惟【宮】 [9] 教=授【宮】*

惱苦。受想行識亦復如是。見欲貪有如是過故。於色調伏欲貪。於受想行識調伏欲貪。彼復當問。見斷欲貪。有何福利故。大師說於色調伏欲貪。於受想行識調伏欲貪。當復答言。若於色斷欲斷貪斷念斷愛斷渴。彼色若變若異。不起憂悲惱苦。受想行識亦復如是。 諸尊若受諸不善法因緣故。❶今得現法樂住。不苦不礙不惱不熱。身壞命終生於善處者。世尊終不說言當斷諸不善法。亦不教人於佛法中修諸梵行。得盡苦邊。以受諸不善法因緣故。*今現法苦住。障礙熱惱。身壞命終。墮惡道中。是故世尊說言當斷不善法。於佛法中。修諸梵行。平等盡苦。究竟苦邊。若受諸善法因緣。現法苦住。障礙熱惱。身壞命終。墮惡道中者。世尊終不說受持善法。於佛法中。修諸梵行。平等盡苦。究竟苦邊。受持善法現法樂住。不苦不礙不惱不熱。身壞命終。生於善處。是故世尊讚歎教人受諸善法。於佛法中。修諸梵行。平等盡苦究竟苦邊。尊者舍利弗說是法時。西方諸比丘。不起諸漏。心得解脫。尊者舍利弗說是法時。諸比丘。歡喜隨喜。作禮而去

❷(一〇九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如池水方五十由旬。深亦如是。其水盈滿。復有士夫。以毛以草。或以指爪。以渧彼水。諸比丘。於意云何。彼士夫水渧為多。池水為多。比丘白佛。彼士夫以毛以草。或以指爪。所渧之水少。少不足言。池水甚多。百千萬倍。不可為比。如是諸比丘。見諦者所斷眾苦。如彼池水。於未來世。永不復生。爾時世尊。說是法已。入室坐禪。時尊者舍利弗。於眾中坐。世尊入室去後。告諸比丘。未曾所聞。世尊今日善說池譬。所以者何。聖弟子具足見諦。得無間等果。若凡俗邪見身見根本身見集身見生身見起。 謂憂慼隱覆。慶吉保惜說我說眾生說奇特矜舉。如是眾邪悉皆除滅。 斷除根本。如折多羅樹。於未來世。更不復生。諸比丘。何等為見諦聖弟子。斷上眾邪。於未來世。永不復起。愚癡無聞凡夫。見色是我異我我在色色在我。見受想行識是我異我我在識識在我。云何見色是我。得地一切入處正受觀已作是念。地即是我。我即是地。我及地唯一無二。不異不別。如是水火風。青黃赤白一切入處。正受觀已作是念。行即是我。我即是行。唯一無二。不異不別。如是於一切入處。一一計我。是名色即是我。云何見色異我。若彼見受是我。見受是我已。見色是我所。或見想行識即是我。見色是我所。云何見我中色。謂見受是我。色在我中。又見想行識即是我。色在我中。云何見色中我。謂見受即是我。於色中住。入於色周遍其四體。見想行識。是我於色中住。周遍其四體。是名色中我。云何見受即是我。謂六受身。眼觸生受。耳鼻舌❸身意觸生受。此六受身。一一見是❹我我是受。是名受即是我。云何見受異我。謂見色是我。受是我所。謂想行識是我。受是我所。是名受異我。云何見我中受。謂色是我。受在其中。想行識是我。受在其❺中。云何見受中我。謂色是我。於受中住。周遍其四體。想行識是❻我。於受中住。周遍其四體。是名受中我。云何見想即是我。謂六想身。眼觸生想。耳鼻舌身意觸生想。此六想身。一一見是我。是名想即是我。云何見想異我。謂見色是我。想是我❼所。識是我。想是我所。是名想異我。云何見我中想。謂色是我。想在中住。受行識是我。想在中❽住。云何見想中我。謂色是我。於想中住。周遍其四❾體。是名想中我。云何見行是我。謂六思身。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。於此六思身。一一見是我。是名行即是我。云何見行異我。❿謂色是我。行是我所。受想識是我。行是我所。是名行異我。云何見我中行。謂色是我。行在中住。受想⓫行識是我。行在中住。是謂我中行。云何見行中我。謂色是我。於行中住。周遍其四體。受想識是我。於行中住。周遍其四體。是名行中我。云何見識即是我。謂六識身。眼識耳鼻舌身意識身。於此六識身。一一見是我。是名識即是我。云何見。識異我。⓬見色是我。識是我所。見受想行是我。識是我所。是名識異我。云何見我中識。謂色是我。識在中住。受想行是我。識在中住。是名我中識。云何識中我。謂色是我。於識中住。周遍其四體。受想行

❶今＝令㊂* ❷～S. 13. 2. Pokkharaṇī. ❸〔身〕－㊂ ❹我我是受是＝我是㊂ ❺中＋(是謂我中受)五字㊂ ❻我＋(謂)㊂ ❼所＋(受行)㊂ ❽住＋(是謂我中想)五字㊂ ❾體＋(受行識是我於想中住周遍其四體)十四字㊂ ❿謂＋(見)㊂ ⓫〔行〕－㊂ ⓬(謂)＋見㊂

是我。於識中住。周遍其四體。是名識中我。如是聖弟子。見四眞諦。得無間等果。斷諸邪見。於未來世。永不復起。所有諸色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。❶若遠若近。一向積聚。作如是觀。一切無常。一切苦。一切空。一切非我。不應愛樂攝受保持。受想行識。亦復如是。不應愛樂攝受保持。如是觀善。繫心住不愚。於法復觀精進。離諸懈怠心。得喜樂身心猗息。寂靜捨住。具諸道品。修行滿足。永離諸惡。非不消❷燒非不寂滅。滅而不起。滅而不增。斷而不生。❸不生不取不著。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。舍利弗。說是法時。六十比丘。不受諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(一一〇)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側。毘舍離國有❺尼揵子。聰慧明哲。善解諸論。有聰明慢。所廣集諸論。妙智入微。為衆說法。超諸論師。每作是念。諸沙門婆羅門。無敵我者。乃至如來。亦能共論。諸❻論師聞我名者。頭額津腋❼下汗。毛孔流水。我論❽議風。能偃草折樹。摧破金石。伏諸龍象。何況人間諸論師輩。能當我者。時有比丘。名❾阿濕波誓。晨朝著衣持鉢。威儀❿詳序。端視平涉。入城乞食。爾時⓫薩遮尼*揵子。有少緣事。詣諸聚落。從城門出。遙見比丘阿濕波誓。即詣其所。問言。沙門瞿曇。為諸弟子。云何說法。以何等法。敎諸弟子。令其修習。阿濕波誓言。⓬火種居士。世尊如是說法。敎諸弟子。令隨修學。言諸比丘。於色當觀無我。受想行識。當觀無我。此五受陰。勤方便觀。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。薩遮尼揵子。聞此語心不喜。作是言。阿濕波誓。汝必⓭謬聽。沙門瞿曇。終不作是說。若沙門瞿曇作是說者。則是邪見。⓮我當詣彼難詰令止。爾時薩遮尼⓯揵子。往詣聚落諸⓰離車等。集會之處。語諸離車言。我今日見沙門瞿曇第一弟子。名阿濕波誓。薄共論議。若如其所說者。我當詣彼沙門瞿曇。與共論*議。進却迴轉。必隨我意。譬如士夫刈⓱拔茇草。手執其莖。空中抖擻。除諸亂穢。我亦如是。與沙門瞿曇。論*議難詰。執其要領。進却迴轉。隨其所欲。去其邪說。如⓲沽酒家。執其酒囊。壓取清⓳醇。去其糟滓。我亦如是。詣沙門瞿曇。論義難詰。進却迴轉。取其淸眞。去諸邪說。如織席師。以席盛諸穢物。欲市賣時。以水洗澤。去諸臭穢。我亦如是。詣沙門瞿曇所。與共論*議。進却迴轉。執其綱領。去諸穢說。譬如王家調象之師。牽大醉象。入深水中。洗其身體。四支耳鼻。周遍沐浴。去諸⓴麁穢。我亦如是。詣沙門瞿曇所。論*議難詰。進却迴轉。隨意自在。執其要領。去諸穢說。汝諸離車。亦應共往觀其得失。中有離車。作如是言。若薩遮尼*揵子。能與沙門瞿曇。共論*議者。無有是處。復有說言。薩遮尼*揵子。聰慧利根。能共論*議。時有五百離車。與薩遮尼*揵㉑子。共詣佛所。為論㉒議故。爾時世尊。於大林中。坐一樹下。住於天住。時有衆多比丘。出房外林中經行。遙見薩遮尼*揵子。來漸漸詣諸比丘所。問諸比丘言。沙門瞿曇。住在何所。比丘答言。在大林中。依一樹下。住於天住。薩遮尼*揵子。即詣佛所。恭敬問訊。於一面坐。諸離車長者。亦詣佛所。有恭敬者。有合掌問訊者。問訊已於一面住。時薩遮尼*揵子。白佛言。我聞瞿曇。作如是說法。作如是敎授諸弟子。敎諸弟子。於色觀察無我。受想行識。觀察無我。此五受陰。勤方便觀察。如病如癰如刺如殺。無常苦空非㉓我。為是瞿曇有如是敎。為是傳者毀瞿曇㉔耶。如說說耶。不如說說耶。如㉕法說耶。法次法說耶。無有異㉖忍來相難詰令墮負處耶。佛告薩遮尼*揵*子。如汝所聞。彼如說說。如法說。法次法說。非為謗毀。亦無難問令墮負處。所以者何。我實為諸弟子。如是說法。我實常敎諸弟子。令隨順法敎。令觀色無我。受想行識無我。觀此五受陰。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。薩遮尼*揵子。白佛言。瞿曇。我今當說譬。佛告薩遮尼*揵子。宜知是時。譬如世間一切所作。皆依於地。如是色是我人。善惡從生。受想行識。是我人。善惡從生。又復譬如人㉗界神界。藥草樹木。皆依於地而得生長。如是色是我人。受想行識。是我人。佛告火種

❶若遠若近＝若近若遠【三】　❷燒＝洋【宮】，烊【元】【明】　❸〔不生〕－【三】　❹～M. 35. Saccaka. 〔No. 125(37.10)〕　❺尼揵子＝尼犍子～Nigaṇṭhaputta.　❻〔論〕－【三】　❼〔下〕－【三】　❽議＝儀【三】*　❾阿濕波誓～Assaji.　❿詳＝庠【三】　⓫薩遮～Saccaka.　⓬火種居士～Aggivessana.　⓭謬＝梭【三】　⓮〔我〕－【三】　⓯揵＝犍【三】*　⓰離車～Licchavi.　⓱拔茇＝茇芟【三】　⓲沽＝酤【三】　⓳醇＝淳【三】　⓴麁＝麤【三】　㉑〔子〕－【三】*　㉒議＝義【明】　㉓我＋(耶)【三】　㉔耶＝也【三】　㉕法＝諸【聖】　㉖忍＝人【元】【明】　㉗界＝衆【三】

居士。汝言色是我人。受想行識是我人耶。答言。如是瞿曇。色是我人。受想行識。是我人。此等諸衆。悉作是說。佛告火種居士。且立汝論。本用引衆人爲。薩遮尼*揵*子。白佛言。色實是我人。佛告火種居士。我今問汝。隨意答我。譬如國王。於自國土。有罪過者。若殺若縛。若擯若鞭。斷絕手足。若有功者。賜其象馬車乘城邑財寶。悉能爾不。答言。能爾瞿曇。佛告火種居士。❶凡是主者。悉得自在不。答言。如是瞿曇。佛告火種居士。汝言色是我。受想行識即是我。得隨意自在。令彼如是。不令如是耶。時薩遮尼*揵*子默然而住。佛告火種居士。速說速說。何故默然。如是再三。薩遮尼*揵*子猶故默然。時有金剛❷力鬼神。持金剛杵。猛火熾然。在虛空中。臨薩遮尼*揵*子頭上。作是言。世尊再三問。汝何故不答。我當以金剛杵碎破汝頭。令作七分。佛神力故。唯令薩遮尼*揵*子見金剛神。餘衆不見。薩遮尼*揵*子得大恐怖。白佛言。不爾瞿曇。佛告薩遮尼揵子。徐徐思惟。然後解說。汝先於衆中說。色是我。受想行識是我。而今言不。前後相違。汝先常說言。色是我。受想行識是我。火種居士。我今問汝。色爲常耶。爲無常耶。答言。無常瞿曇。復問。無常者是苦耶。答言。是苦瞿曇。復問。無常苦者。是變易法。多聞聖弟子寧於中見我異我相在不。答曰。不也瞿曇。受想行識。亦如是說。佛告火種居士。汝好思而後說。復問火種居士。若於色未離貪未離欲。未離念。未離愛。未離渴。彼色若變若異。當生憂悲❸惱苦不。答曰。如是瞿曇。受想行識。亦如是說。復問火種居士。於色離貪。離欲。離念。離愛。離渴。彼色若變若異。則不生憂悲惱苦耶。答曰。如❹是瞿曇如實無異。受想行識。亦如是說。火種居士。譬如士夫身嬰衆苦。常與苦俱。彼苦不斷不捨。當得樂不。答言。不也瞿曇。如是火種居士。身嬰衆苦。常與苦俱。彼苦不斷不捨。不得樂也。火種居士。譬如士夫持斧入山。求堅實材。見芭蕉樹。洪大𦟛直。即斷其根葉。剝剝其皮。乃至窮盡。都無堅實。火種居士。汝亦如是。自立論端。我今善求眞實之義。都無堅實。如芭蕉樹也。而於此衆中。敢有所說。我不見沙門婆羅門中。所知所見。能與如來應等正覺所知所見其論❺議不摧伏者。而便自說。我論*議風。偃草折樹。能破金石。調伏龍象。要能令彼額津腋汗毛孔水流。汝今自論己義。而不自立。先所誇說。能伏彼相。今盡自取。而不能動如來一毛。爾時世尊。於大衆中。❻被欝多羅僧。現胸而示。汝等試看。能動如來一毛以不。爾時薩遮尼*揵子。默然低頭。慚愧失色。爾時衆中。有一離車。名❼突目佉。從座起。整衣服。合掌白佛言。世尊。聽我說譬。佛告突目佉。宜知是時。突目佉白佛言。世尊。譬如有人執持斗斛。於大聚穀中。取二三斛。今此薩遮尼*揵子。亦復如是。世尊。譬如長者巨富多財。忽有罪過。一切財物。悉入王家。薩遮尼*揵子。亦復如是。所有才辯。悉爲如來之所攝受。譬如城邑聚落邊有大水。男女大小。悉入水戲。取水中蟹。截斷其足。置於陸地。以無足故。不能還復入於大水。薩遮尼*揵子。亦復如是。諸有才辯。悉爲如來之所斷截。終不復敢重詣如來命敵論*議。爾時薩遮尼*揵子。忿怒熾盛。罵❽唾突目佉離車言。汝麁疎物。不審諦何爲其鳴。吾自與沙門瞿曇論。何豫汝事。薩遮尼*揵子。呵罵突目佉已。復白❾佛言。置彼凡鄙賤之說。我今別有所問。佛告薩遮尼*揵子。恣汝所問。當隨問答。云何瞿曇。爲弟子說法。令離疑惑。佛告火種居士。我爲諸弟子說。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切如實觀察。非我非異我不相在。受想行識。亦復如是。彼學必見跡不斷壞。堪任成就。厭離知見。守甘露門。雖非一切悉得究竟❿且向涅槃。如是弟子。從我教法。得離疑惑。復問瞿曇。復云何教諸弟子。於佛法得盡諸漏。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛告火種居士。正以此法。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切如實知。非我非異我不相在。受想行識。亦復如是。彼於爾時。成就三種無

❶凡＝兄【宋】【元】　❷力＋（士）【明】　❸惱苦＝苦惱【明】　❹是＋（如是）【明】　❺議＝義【明】*　❻被＝披【明】　❼突目佉～Dummukha.　❽唾＝呵【明】　❾佛＝復【宮】　❿且＝具【明】

上。智無上。[1]解脫無上。解脫[2]知見無上。成就三種無上已。於大師所。恭敬尊重供養如佛。世尊覺一切法。即以此法。調伏弟子。令得安隱。令得無畏。調伏寂靜。究竟涅槃。世尊爲涅槃故。爲弟子說法。火種居士。我諸弟子。於此法中。得盡諸漏。得心解脫。得慧解脫。於現法中。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。薩遮尼*揵*子白佛言。瞿曇。猶如壯夫鋒刃亂下。猶可得免。瞿曇論手。難可得脫。如盛毒蛇。猶可得避。曠澤猛火。猶可得避。兇惡醉象。亦可得免。狂餓師子。悉可得免。沙門瞿曇論*議手中。難可得脫。非我凡品輕躁鄙夫論具不備。以論*議故。來詣瞿曇。沙門瞿曇。此毘舍離豐樂國土。有遮波梨支提。漆菴羅樹支提。多子支提。瞿曇在拘樓陀支提。[3]婆羅受持支提。捨重擔支提。力士寶冠支提。世尊。當安樂於此毘舍離國。諸天魔梵沙門婆羅門。及諸世間。於世尊所。常得恭敬奉事供養。令此諸天魔梵沙門婆羅門。長夜安樂。唯願止此。明朝與諸大衆。受我薄食。爾時世尊。默然而許。時薩遮尼*揵子。知佛世尊默然受請已。歡喜隨喜。從座起去。爾時薩遮尼*揵子。於彼道中。語諸離車。我已請沙門瞿曇及諸大衆。供設飯食。汝等人各辦一釜食。送至我所。諸離車各還其家。星夜供辦。晨朝送至薩遮尼*揵子所。薩遮尼*揵子。晨朝灑掃敷座。供辦淨水。遣使詣佛。白言時到。爾時世尊。與諸大衆。著衣持鉢。往薩遮尼*揵子所。大衆前坐。薩遮尼*揵子。自手奉施。清淨飲食充足大衆。食已洗鉢竟。薩遮尼*揵子。知佛食竟。洗鉢已。取一卑床。*於佛前坐。爾時世尊。爲薩遮尼*揵[4]子。說隨喜偈言

於諸大會中　奉火爲其最
[5]闡陀經典中　*婆毘諦爲最
人中王爲最　諸河海爲最
諸星月爲最　諸明日爲最
十方天人中　等正覺爲最

爾時世尊。爲薩遮尼*揵*子。種種說法。示教照喜已。還歸本處。時諸比丘。於彼道中。衆共論*議。五百離車。各爲薩遮尼*揵子。供辦飲食。彼諸離車。於何得福。薩遮尼*揵子。於何得福。爾時諸比丘。還自住處。舉衣鉢。洗足已。至世尊所。頭面禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等向於路中。自共論*議。五百離車。爲薩遮尼*揵子。供辦飲食。供養世尊諸大衆。彼諸離車。於何得福。薩遮尼*揵子。於何得福。佛告諸比丘。彼諸離車。供辦飲食。爲薩遮尼*揵子。於薩遮尼*揵子所因緣得福。薩遮尼*揵子得福佛功德。彼諸離車。得施有貪恚癡因緣果報。薩遮尼*揵子。得施無貪恚癡因緣果報

[6]彼多羅十問　差摩・焰・仙尼
阿㝹羅・長[7]者　西・毛端・薩遮

雜阿含經卷第五

雜阿含經卷第六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[8](一一一)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰[9]羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。禮佛足。退坐一面。白佛言。如世尊說有流。云何名有流。云何名有流滅。佛告羅陀。善哉所問。當爲汝說。所謂有流者。愚癡無聞凡夫。於色集色滅色味色患色離。不如實知。不如實知故。於色愛樂讚歎攝受染著。緣愛樂色故取。緣取故有。緣有故生。緣生故老病死憂悲惱苦增。如是純大苦聚斯集起。受想行識。亦復如是。是名有流。多聞聖弟子。於色集色滅色味色患色離。如實知。如實知故。於彼色。不起愛樂讚歎攝受染著。不愛樂讚歎攝受染著故。色愛則滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲[10]苦惱。[11]如是純大苦聚滅。受想行識。亦復如是。是名如來所說[12]有流有流滅。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](一一二)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。禮佛足。退坐一面。白佛言。世尊。如世尊說。色[14]斷知。受想行識斷知。世尊云何色斷知。受想行識斷知。佛告羅陀。善哉所問。當爲汝說。於色憂悲*苦惱盡。離欲滅息沒。

[1]解脫＝道㊂　[2]〔知見〕－㊂　[3]婆＝波㊂*　[4]子＝一㊄　[5]闡＝關㊂　[6]彼多羅十問經缺〔No. 26(20)～S. 42. 13〕　[7]者＝老㊅㊄　[8]～S. 23. 3. Bhavanetti.(有流)　[9]～Rādha.　[10]苦惱＝惱苦㊂*　[11](滅)＋如㊂　[12]有＋(有)㊅　[13]～S. 23. 4 Pariññeyyā.　[14]斷知～Pariññeyya.

是名色斷知。於受想行識。愛恚惱苦盡。離欲滅息沒。是名受想行識斷知。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二三)如是我聞。一時佛住[1]在摩拘羅[2]山。時有衆多外道出家。詣尊者羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問尊者羅陀言。汝何故於沙門瞿曇所。出家修梵行。尊者羅陀答言。我為斷苦故。於世尊所。出家修梵行。復問。汝為斷何等苦故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。為斷色苦故。於世尊所。出家修梵行。斷受想行識苦故。於世尊所出家修梵行。時諸外道出家。聞尊者羅陀所說。心不喜。從[3]坐起呵罵而去。爾時尊者羅陀。[4]知諸外道出家去已。作是念。我向如是說。將不毀謗世尊耶。如說說耶。如法說。法次法說耶。將不為他難問詰責墮負處耶。爾時尊者羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。卻[5]住一面。以其上事。具白佛言。世尊。我向所說。得無過耶。將不毀謗世尊耶。不為他人難問詰責墮負處耶。如說說耶。如法說法次法說耶。佛告羅陀。汝[6]成實說。不毀如來。如說說。如法說。法次法說。所以者何。羅陀。色苦。為斷彼苦故。出家修梵行。受想行識苦。為斷彼苦故。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二四)如是我聞。一時佛住摩拘羅*山。侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。至尊者羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝為何等故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。我為知苦故。於世尊所。出家修梵行。時諸外道。聞羅陀所說。心不喜。從坐*起呵罵而去。爾時羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上事。具白佛言。世尊我向所說。得無毀謗世尊耶。將不令他難問詰責墮負處耶。不如說說。非如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不毀如來。不令他人難問詰責墮負處也。是如說說。如法說。法次法說。所以者何。色是苦。為知彼苦故。於如來所。出家修梵行。受想行識是苦。為知彼苦故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二五)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。至尊者羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝為何等故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。為於色憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。為於受想行識憂悲惱苦盡離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。爾時衆多外道出家。聞是已心不喜。從*坐起呵罵而去。爾時羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以其上事。具白佛言。世尊。我得無謗世尊耶。不令他人來難問詰責墮負處耶。不如說說。非如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不謗如來。不令他人難問詰責墮負處[7]也。如說說。如法說。法次法說。所以者何。羅陀。色憂悲惱苦。為斷彼故。於如來所。出家修梵行。受想行識憂悲惱苦。為斷彼故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二六)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。至羅陀所共相問訊已。退坐一面。問羅[8]陀言。汝何故於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。於色見我我所。我漫使繫著。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識。見我我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒故。於世尊所。出家修梵行。諸外道出家。聞是語。心不喜。從*坐起呵罵而去。羅陀比丘。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以其上事。具白佛言。世尊。我之所說。得無毀謗世尊耶。不令他人難問詰責墮負處耶。不如說說。不如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝真實說。不謗如來。不令他人難問詰責墮負處也。是如說說。如法說。法次法說。所以者何。於色見我我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒故。受想行識。見我我所。我慢使繫著。彼若盡離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二七)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。至羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀

[1]〔在〕－㊂ [2]山＋（時有）㊂＊ [3]坐＝座㊂＊ [4]〔知〕－㊂ [5]住＝坐㊂ [6]成＝誠㊂ [7]也＝耶㊄ [8]（陀）＋（比丘）㊂

言。汝何故於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。於色有漏障閡熱惱憂悲。彼若盡離欲滅寂沒。受想行識。有漏障[1]閡熱惱憂悲。彼若盡離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。時衆多外道出家聞是已。心不喜從*坐起呵罵而去。爾時羅陀。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上事。具白佛言。世尊。我之所說。將無謗世尊耶。不令他人難問詰責墮負處耶。不如說說。不如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝眞實說。不謗如[2]來。所以者何。色有漏有障*閡熱惱憂悲。彼若盡離欲滅寂沒。受想行識有漏障*閡熱惱憂悲。彼若盡離欲滅寂沒故。於如來所出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(一一八)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。時有外道出家。至羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝何故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。於色貪恚癡。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識貪恚癡。彼若盡離欲滅寂沒。於如來所。出家修梵行。諸外道。聞是語已。心不喜。從*坐起呵[3]責而去。羅陀比丘。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上事。具白佛言。世尊。我之所說。將無謗世尊耶。不令他人難問詰責墮負處耶。不如說說。不如法說。非法次法說耶。佛告羅陀。汝眞實說。不謗如來。不令他人難問詰責墮負處也。如說說 如法說 [4]法次法說。所以者何。於色貪恚癡。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識貪恚癡。彼若盡離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一一九)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。時有衆多外道出家。至羅陀所。共相問訊已。退坐一面。問羅陀言。汝何故。於沙門瞿曇所。出家修梵行。羅陀答言。於色欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。時諸外道聞是語已。心不喜從坐*起呵罵而去。羅陀比丘。晡時從禪覺。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其上說。具白佛言。世尊。我之所說。不謗如來耶。不令他人難問詰責墮負處耶。不如說說。不如法說。非法次法說耶。佛[5]告羅陀。汝眞實說。不謗如來。不令他人難問呵[6]嘖墮負處也。如說說。如法說。[7]如法次法說。所以者何。於色欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒。於受想行識欲愛喜。彼若盡離欲滅寂沒故。於如來所。出家修梵行。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](一二〇)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰[9]羅陀。爾時世尊。告羅陀言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是魔所作。諸所有受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是魔所作。佛告羅陀。色爲常耶。爲無常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。受想行識。亦復如是。復問。羅陀。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見色是我異我相在不。答曰。不也世[10]尊。佛告羅陀。若多聞聖弟子。於此五受陰。不見是我我所。於諸世間。都無所取。無所取故。無所著。無所著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一二一)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊告[11]羅陀比丘言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆是死法。所有受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆是死法。佛告羅陀。色爲常耶。爲無常耶。答曰。無常世尊。復問。[12]若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。受想行識。爲[13]常爲無常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。復問。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見是我異我相在不。答曰。不也世尊。佛告羅陀。若多聞聖弟子。於此五受陰。如實觀察。非我非我所者。於諸世間。都無所取。無所取者。無所著。無所著故。自覺涅

[1] 閡＝礙㊂* [2] (來)＋(不令他人難問詰責墮負處也如說說如法說法次法說)㊂ [3] 責＝罵㊂ [4] (如)＋法㊂ [5] 告＝答㊆ [6] 嘖＝責㊂
[7] 〔如〕－㊂ [8] ～S. 23. 1. Māra. [9] ～Rādha. [10] 尊＋(受想行識亦復如是)㊂ [11] 羅＝維㊆ [12] 〔若〕－㊂ [13] 常＋(耶)㊂

槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](一二二)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰[2]羅陀。白佛言。世尊。所謂衆生者。云何名爲衆生。佛告羅陀。於色染著纏綿。名曰衆生。於受想行識。染著纏綿。名曰衆生。佛告羅陀。我說於色境界。當散壞消滅。於受想行識境界。當散壞消滅。斷除愛欲。愛盡則苦盡。苦盡者我說作苦邊。譬如聚落中。諸小男小女。嬉戲聚土。作城郭宅舍。心愛樂著。愛未盡。欲未盡。念未盡。渴未盡。心常愛樂。守護言我城郭。我舍宅。若於彼土聚。愛盡欲盡念盡渴盡。則以手撥足[3]蹴。令其消散。如是羅陀。於色散壞消滅愛盡。愛盡故苦盡。苦盡故我說作苦邊。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](一二三)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。善哉世尊。爲我略說法要。我聞法已。我當獨一靜處。專心思惟。不放逸住。所以族姓子。剃除鬚髮。身著染衣。正信非家。出家學道。增加精進。修諸梵行。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊告羅陀曰。善哉羅陀。能於佛前問如是義。諦聽善思。當爲汝說。羅陀當知。有身有身集。有身滅有身滅道跡。何等爲有身。謂五受陰。色受陰受想行識受陰。云何有身集。謂當來有愛貪喜。俱於彼彼愛樂。是名有身集。云何有身滅。謂當有愛喜貪。俱彼彼愛樂。無餘斷捨吐盡離欲寂沒。是名有身盡。云何有身滅道跡。謂八正道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名有身滅道跡。有身當知。有身集當斷。有身滅當證。有身滅道[5]跡當修。羅陀。若多聞聖弟子。於有身若知若斷。有身集若知若斷。有身滅若知若證。有身滅道跡若知若修已。羅陀。名斷愛離愛轉結止慢無間等。究竟苦邊。羅陀比丘。聞佛所說。歡[6]喜奉行。從*坐起作禮而去。世尊如是教授已。羅陀比丘獨一靜處。專精思惟所[7]以善男子剃除鬚髮著染色衣。正信非家。出家學道。增益精進。修諸梵行。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。成阿羅漢。心善解脫。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](一二四)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊。告羅陀比丘言。諸比丘有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是魔。受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是魔。羅陀。於意云何。色爲常耶。爲無常耶。答曰。無常世尊。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我不。[9]答曰。不也世尊。受想行識。亦復如是。是故羅陀。多聞聖弟子。於色生厭。於受想行識生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一二五)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊告羅陀比丘言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切皆是魔所作。受想行識。亦復如是。佛告羅陀。於意云何。色是常耶。爲非常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者。是苦耶。答曰。是苦世尊。復問。受想行識爲是常耶。爲無常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者。是苦耶。答曰。是苦世尊。佛告羅陀。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。答曰不也世尊。是故羅陀。多聞聖弟子。於色生厭。厭故不[10]樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

第三經亦如是。所異者。佛告羅陀。多聞聖弟子。於此五受陰[11]陰陰觀察。非我非我所。觀察已。於諸世間。都無所取。不取故不著。不著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一三〇)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊。告羅陀言。

[1] ～S. 23. 2. Satta. (衆生) [2] ～Rādha. [3] 蹴＝踏㊂ [4] ～S. 23. 9-10. Chandarāga. [5] 跡＋(當知)㊂ [6] 喜＋(隨喜)㊂ [7] 以＋(者何)㊂ [8] (124-129)～S. 23. 11-46. Māra &c. [9] 〔答曰不也世尊〕－㊂ [10] 樂＋(於受想行識生厭厭故不樂)㊂ [11] 〔陰陰〕－㊂

諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。當觀彼一切皆是死法。受想行識。亦復如是。餘如前說

(一二七)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。❶彼一切當觀皆是斷❷法。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀❸者。於色生厭。於受想行識生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。自知我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

如是我觀察斷法。如是觀察滅法。觀察棄捨法。觀察無常法。觀察苦法。觀察空法。觀察非我法。觀察無常苦空非我法。觀察病法。觀察癰法。觀察刺法。觀察殺法。觀察殺根本法。觀察病癰刺殺。殺根本法。如是諸經。皆如上說

(一二八)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是斷法。觀察已於色欲貪斷。❹色貪斷已。我說心善解脫。受想行識亦復如是。佛說此經已。羅陀比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如是比十四經。亦如上說

(一二九)如是我聞。一時佛住摩拘羅山。時有侍者比丘。名曰羅陀。爾時世尊告羅陀言。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切當觀皆是斷法。觀察斷法已。於色欲貪❺斷。我說心善解脫。受想行識。亦復如是。佛說此經已。羅陀比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一三〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。欲❻斷五受陰者。當求大師。何等為五。謂色受陰受想行識受陰。欲斷此五受陰。當求大師。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如當斷。如是當知當吐當息當捨。亦復如是。如求大師。如是勝師者。順次師者。教誡者。勝教誡者。通者。廣通者。圓通者。導者。廣導者。究竟導者。說者。廣說者。順次說者。❼正者。伴者。真知識者。親者。愍者。悲者。崇義者。安慰者。欲者。精進者。方便者。勤者。勇猛者。固者。強者。堪能者。專者。心不退者。堅執持者。常習者。不放逸者。和合者。思量者。憶念者。覺者。知者。明者。慧者。受者。思惟者。梵行者。念處者。正勤者。如意足者。根者。力者。覺分者。道分者。止者。觀者。念身者。正憶念者。亦復如是

(一三一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。習於色者。隨魔自在。入於魔手。隨魔所欲。為魔所縛。不脫魔繫。受想行識。亦復如是。若沙門婆羅門。不習色。如是沙門婆羅門。不隨魔自在。不入魔手。不隨魔所欲。解脫魔縛。解脫魔❽繫。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如是習近者。習著者。味者。決定著者。止者。使者。往者。❾撰擇者。不捨者不吐者。如是等沙門婆羅門。隨魔自在。如上說

(一三二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門於色不習近者。不隨魔自在。不入魔手。不隨魔所欲。非魔縛所縛。解脫魔繫。不習受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

乃至吐色。亦復如是

(一三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。不❿去本際。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。善哉世尊。唯願哀愍廣說其義。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。色有故色事起色繫著色見我。令眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識。亦復如是。諸比丘。色為常耶。為非常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者。是苦耶。答曰。是苦世尊。如是比丘。若無常者是苦。是苦有故。是事起繫著見我。令眾生無明所蓋。愛繫其頭。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識。亦復如是。是故諸比丘。諸所有色。若過

❶彼＋(若)㊂　❷法＝於㊉　❸者＝若㊉　❹色＝欲㊂　❺斷＋(欲貪斷已)㊂　❻斷＝聞㊉　❼正＝政㊪＊　❽繫＋(受想行識亦復如是)㊂
❾撰＝選㊂　❿去＝知㊂

去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。受想行識。亦復如是。如是見聞覺識。❶求得隨憶隨覺隨觀。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。若有見言。有我有世間。有此世。常恒不變易法。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。若復有見。非此我非此我所。非當來我非當來我所。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我非我所。如是觀者。於佛所狐疑斷。於法於僧狐疑斷。是名比丘。多聞聖弟子。不復堪任作身口意業。趣三惡道。正使放逸。聖弟子。決定向三菩提。七有天人往來作苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一三四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我非我所。如是觀者。於苦狐疑斷。於❷習滅道狐疑斷。是名比丘多聞聖弟子。不復堪任作身口意業。趣三惡道。如是廣說。乃至作苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一三五)如是我聞。一時佛住舍衛❸國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。廣說如上。差別者。若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我非我所。如是觀者。於佛狐疑斷。於法僧苦集滅道狐疑斷。如是廣說。乃至作苦邊。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(一三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於何所有是事有故。何所起。何所繫著。何所見我。諸比丘。令彼眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。不知本際。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。善哉世尊。❹唯願哀愍。廣說其義。諸比丘聞已。當受奉行

佛告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。色有故是色事起。於色繫著。於色見我。令眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識。亦復如是。諸比丘。色是常耶。為非常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。如是比丘。若無常者是苦。是苦有故。是事起。繫著見我。令❺彼眾生無明所蓋。愛繫其首。長道驅馳。生死輪迴。生死流轉。受想行識。亦復如是。是故諸比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非異我不相在。如是觀者。是名正慧。受想行識。亦復如是。如是見聞覺識。求得隨憶隨覺隨觀。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。若有見言。有我有此世有他世。有常有恒不變易。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。若復有見。非此我非此我所。非當來我。非當來我所。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。若多聞聖弟子於此六❻見處。觀察非我非我所。如是觀者於佛狐疑斷。於法僧狐疑斷。是名比丘不復堪任作身口意業。趣三惡道。正使放逸諸聖弟子。皆悉❼不從向於三菩提。七有天人往生。作苦後邊。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(一三七)第二經亦如是。差別者。於苦集滅道狐疑斷

(一三八)第三經亦如是。差別❽者。於佛法僧狐疑斷。於苦集滅道狐疑斷

雜阿含經卷第六

雜阿含經卷第七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一三九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故何所起。何所繫何所著何所見我。若未起憂悲❾惱苦令起。已起憂悲惱苦重令增廣。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。❿唯願廣說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。色有故色起。色繫著故。於色見我。未起憂悲*惱苦令起。已起憂悲*惱苦重令增廣。受想行識。亦復如是。諸比丘。於意云何。色為常耶。為非常耶。答曰。無常世尊。復問。若無常者是苦耶。答曰。是苦世尊。如是比丘。若無常者是苦。是苦有故是事起。繫著見我。若未起憂悲*惱苦令起。已起憂悲*惱苦重令增廣。受想行識。亦復如是。是故諸比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤

❶求得隨＝得求㊂ ❷習＝集㊁㊊ ❸國＝城㊂ ❹唯＝惟㊂ ❺〔彼〕－㊂ ❻見＝根㊊ ❼不從＝決定㊂ ❽〔者於〕－㊂ ❾惱苦＝苦惱㊂* ❿唯＝惟㊂

若細。若好若醜、若遠若近。彼一切非我非異我不相在、是名正慧。受想行識。亦復如是。若復見聞覺識。起求憶隨覺隨觀。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。若見有我有世間。有此世有他世。常恒不變易。彼一切非我非異我不相在。是名正慧。若復❶有見。非此世我。非此世我所。非當來我。非當來我所。彼一切非我不異我不相在。是名正慧。若多聞聖弟子。於此六見處。觀察非我非我所。如是觀者。於佛狐疑斷。於法僧狐疑斷。是名比丘。多聞聖弟子。不復堪任作身口意業趣三惡道。正使放逸。聖弟子決定向三菩提。七有天人往來作苦邊。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(一四〇)、(一四一)次經亦如是。差別者。苦集滅道狐疑斷

次經亦如是。差別者。佛法僧苦集滅道狐疑斷

(一四二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起 何所繫著。何所見我。未起我我所。我慢繫著使起已起我我所。我慢繫著使重令增廣。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘。聞佛❷所說。歡喜奉行

(一四三、一四四)第二第三經。亦復如上

(一四五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。若未起有漏障礙燒然憂悲惱苦生。已起有漏障礙燒然憂悲惱苦重令增廣。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說次第如上三經

(一四六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。若三受❸形世間轉。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一四七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令三苦世間轉。諸比丘白佛。世尊。是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一四八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令世八法世間轉。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。我勝我等我卑。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。有勝我者。有等我者。有卑我者。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。無勝我者。無等我者。無卑我者。諸比丘白佛❹言。世尊。是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。有我有此世有他世。常恒不變易法。如爾安住。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。如是我彼一切不二不異不❺滅。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。無施無會無說。無善趣惡趣業報。無此世他世。無母無父。無衆生無世間阿羅漢正到正趣。若此世他世見法自知。身作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

❶有見＝見有㊂　❷〔所〕－㊂　❸形＝於㊂　❹〔言〕－㊂　❺滅＝減㊂

(一五五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。無力無精進。無力精進。無士夫方便。無士夫精勤。無士夫方便精勤。無自作。無他作。無自他作。一切人。一切衆生。一切神。無方便無力無勢無精進無堪能定分相續轉變。受苦樂六趣。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。諸衆生此世活。死後斷壞無所有。四大和合士夫。身命終時。地歸地。水歸水。火歸火。風歸風。根隨空轉。輿床❶第五。四人持死人。往塚間。乃至未燒可知。燒然已骨。白鴿色立。❷高慢者知施。黠慧者知受。若說有者。彼一切虛誑妄說。若愚若智。死後他世。俱斷壞無所有。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。衆生煩惱。無因無緣。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。衆生清淨。無因無緣。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一五九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。衆生無知無見無因無緣。時諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一六〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。時諸比丘白❸佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一六一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。謂七身非作非作所作。非化非化所化。不殺不動堅實。何等為七。所謂地身水身火身風身樂苦命。此七種身。非作非作所作。非化非化所化。不殺不動堅實。不轉不變不相逼迫。若福若惡若福惡。若苦若樂若苦樂。若士梟士首。亦不逼迫世間。若命若身七身間間容刀往❹返。亦不害命。於彼無殺無殺者。無繫無繫者。無念無念者。無教無教者。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一六二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。作教作斷教斷煮教煮殺教殺害衆生。盜他財。行邪婬。知言妄語飲酒。穿牆斷鏁偸奪。復道害村害城害人民。以極利劍。輪❺鉞割所截作大肉聚。作如是學。彼非惡因緣。亦非招惡。於恒水南殺害而去。恒水北作大會而來。彼非因緣福惡。亦非招福惡。惠施調伏護持行利同利。於此所作亦非作福。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一六三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。於此十四百千生門。六十千六百五業三業二業一業半業。六十二道跡。六十二內劫。百二十泥❻黎。百三十根。三十六貪界。四十九千龍家。四十九千金翅鳥家。四十九千邪命外道。四十九千外道出家。七想劫。七無想劫。七阿修羅。七毘舍遮。七天七人七百❼海七夢七百夢。七嶮七百嶮。七覺七百覺。六生十增進八大士地。於此八萬四千大劫。若愚❽若智。往來經歷。究竟苦邊。彼無有沙門婆羅門。作如是說。我常持戒。受諸苦行。修諸梵行。不熟業者令熟。已熟業者棄捨進退不可知。此苦樂常住。生死定量。譬如縷丸❾擲著空中。漸漸來下至地自住。如是八萬四千大劫。生死定量。亦復如是。諸比丘白佛。世尊。是法根法眼法依。如是廣說。

❶第五＝弟子【三】 ❷高＝憍【元】【明】 ❸佛＋(言)【三】 ❹返＝反【宮】 ❺鉞＝劖【三】 ❻黎＝犁【三】 ❼海＝人【三】 ❽若＝苦【宋】【元】 ❾擲＝擿【三】

次第如上三經

(一六四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令❶諸衆生作如是見如是說。風不吹。火不燃。水不流。箭不射。懷妊不產。乳不❷搆。日月若出若沒。若明若闇不可知。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一六五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。此大梵自在造作。自然爲衆生❸父。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一六六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。色是我餘則虛名。無色是我餘則虛名。色非色是我餘則虛名。非色非無色是我餘則虛名。我有邊餘則虛名。我無邊餘則虛名。❹我有邊無邊餘則虛名。我非有邊非無邊餘則虛名。一想種種想多想無量想。我一向樂一向苦。❺若苦❻樂不苦不樂餘則虛名。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。廣說次第如上三經

(一六七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。色是我餘則妄想。非色非非色是我餘則妄想。我有邊餘則妄想。我無邊餘則妄想。我非有邊非無邊餘則妄想。我一想種種想少想無量想。我一向樂一向苦。❼若苦樂不苦不樂。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一六八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令❽諸衆生作如是見如是說。我世間常世間無常。世間常無常。世間非常非無常。世有邊世無邊。世有邊無邊。世非有邊非無邊。命卽是身命異身異。如來死後有。如來死後無。如來死後有無。如來死後非有非無。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一六九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。世間我常世間我無常。世間我常無常。世間我非常非無常。我苦常我苦無常。我苦常無常。我苦非常非無常。世間我自作。世間我他作。世間我自作他作。世間我非自作非他作。非自非他無因作。世間我苦自作。世間我苦他作。世間我苦自他作。世間我苦非自非他無因作。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一七〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生❾作如是見如是說。若無五欲娛樂。是則見法般涅槃。若❿離惡不善法。有覺有觀離生喜樂。入初禪乃至第四禪。是第一義般涅槃。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一七一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。何所有故。何所起。何所繫著。何所見我。令諸衆生作如是見如是說。若麁四大色斷壞無所有。是名我正斷。若復我欲界斷壞。死⓫後無所有。是名我正斷。若復我色界死後斷壞無所有是名我正斷。若得空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。我死後斷壞無所有。是名我正斷。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。如是廣說。次第如上三經

(一七二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若法無常者當斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。何法無常。色無常。受想行識無常。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一七三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若過去無常法當斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。云何過去無常法。過去色。是無常法。過去欲。是無常法。彼法當斷。斷彼法已。以義饒益。長夜安樂。受想行識。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如是未來現在過去。現在未來。現在過去。未來過去。未來現在

(一七四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤

❶〔諸〕－㊂　❷搆＝穀㊂　❸父＝及(聖)　❹我＋(色)㊂　❺若＝不㊂　❻〔樂不苦〕－㊂　❼〔若〕－㊂　❽〔諸〕－㊂　❾〔作〕－㊂　❿離＋(欲)㊂　⓫〔後〕－㊂

獨園。爾時世尊告諸比丘。爲斷無常法故。當求大師。云何是無常法。謂色是無常法。爲斷彼法。當求大師。受想行識。亦復如是。佛說❶是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如是過去未來現在。過去未❷來現在。當求大師。八種經如是。種種教隨順安廣安周。普安導廣導究竟導說廣說隨順說。第二伴眞知識同意慇悲崇義崇安慰樂崇觸崇安隱欲精進方便。廣方便。堪能方便。堅固强健。勇猛身八。勇猛難伏。攝受常學。不放逸修。思惟念覺❸知明慧辯。思量梵行。如意念處正勤根力覺道。止觀念身正憶念。一一八經。亦如上說。如斷義。如是知義盡義吐義止義捨義。亦如是

(一七五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。應盡除斷滅。爲斷無常火故。勤求大師。斷何等無常故。勤求大師。謂斷色無常故。勤求大師。斷受想行識無常故。勤求大師。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如斷無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。如是八種。救頭然譬經。如上廣說。如求大師。如是求種種教隨順教。如上廣說。如斷義。如是知義盡義吐義止義捨義滅義沒義。亦復如是

(一七六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。爲斷無常故。當隨❹修內身身觀住。何等法無常。謂色無常。爲斷彼故。當隨*修內身身觀住。如是受想行識無常。爲斷彼故。當隨*修內身身觀住。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去色無常。未來色現在色。過去未來色。過去現在色。未來現在色。過去未來現在色無常。斷彼故。當隨*修身❺身觀住。受想行識。亦復如是。如隨*修內身身觀住。八種如是。外身身觀內外身身觀。內受受觀。外受受觀。內外受受觀。內心心觀。外心心觀。內外心心觀。內法法觀。外法法觀。內外法法觀住。一一八經。亦如上說。如斷無常義。修四念處。如是知義盡義吐義❻止義捨義滅義沒義故。隨*修四念處。亦如上說

(一七七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。應盡斷。爲斷無常火故。隨修內身身觀住。云何爲斷無常火故。隨*修內身身觀住。謂色無常。爲斷彼故。隨修內身身觀住。受想行識無常爲斷彼故。隨修內身身觀住。廣說乃至。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。如內身身觀住八經。如是外身身觀八經。內外身身觀八經。如上說。如身念處二十四經。如是受念處。心念處。法念處。二十四經。如上說。如當斷無常九十六經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一九十六經。亦如上說

(一七八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。❼起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。應盡斷。爲斷無常火故。已生惡不善法當斷。起欲精勤攝心令增長。斷何等無常法故。已生惡不善法爲斷故。起欲方便攝心增進。謂色無常故。受想行識無常當斷故。已生惡不善法令斷。起欲方便攝心增進。廣說乃至。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如無常經。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常八經。亦如上說

如已生惡不善法當斷故。如是未生惡不善法令不生。未生善法令生。已生善法令增廣故。起欲方便攝心增進八經。亦如上說。如當斷無常三十二經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一三十二經。廣說如

❶是＝此【宮】 ❷來＋(過去現在未來現在過去未來)【三】 ❸知＝智【三】 ❹修＝順【三】* ❺(內)＋身【三】 ❻〔止義〕－【三】 ❼(當)＋起【三】

上

(一七九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世❶尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒燃。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。為斷無常火故。當修欲定❷斷行成就如意足。當斷何等法無常。謂當斷色無常。當斷受想行識無常故。修欲定斷行成就如意足。如經廣說。乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。❸過去未來現在無常。八經❹亦如上說

如修欲定。如是精進定意定思惟定亦如是。如當斷三十二經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一三十二經。亦如上說

(一八〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。為斷無常火故。當修信根。斷何等無常法。謂當斷色無常。當斷受想行識無常故。修信根。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。亦如上說。

如信根八經。如是修精進根念根定根慧根八經。亦如上說

如當斷四十經。如是當知當吐當盡當止❺當捨當滅當沒。四十經。亦如上說

(一八一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。為斷無常火故。當修信力。斷何等無常故。當修信力。謂斷色無常故。當修信力。斷受想行識無常故。當修信❻力。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經*亦如上說

如信力。如是精進力念力定力慧力八經。亦如上說

如當斷四十經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一四十經。亦如上說

(一八二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。為斷無常火故。修念覺分。斷何等法無常故。修念覺分。謂斷色無常。修念覺分。當斷受想行識無常。修念覺分。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。八經如上說

如念覺分八經。如是擇法覺分。精進覺❼分。喜覺分。除覺分。捨覺分。定覺分。一一八經。亦如上說

如當斷五十六經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一五十六經。如上說

(一八三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。為斷無常火故。❽當修正見。斷何等無常❾法火故。當修正見。斷色無常故。當修正見。斷受想行識無常故。當修正見。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。亦如上說

如正見八經。如是正志正語正業正命正方便正念正定。一一八經。亦如上說

如當斷六十四經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一六十四經。亦如上說

(一八四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒。

❶尊＝增㊪　❷斷＋(斷)㊂*　❸〔過去…常〕八字－㊂　❹〔亦〕－㊂*　❺當＝常㊪　❻力＋(斷)㊂　❼分＋(念覺分)㊂　❽當＝常㊂　❾〔法〕－㊂

頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷無餘。為斷無常❶火故。當修苦❷習盡道。斷何等無常法故。當修苦*習盡道。謂斷色無常故。當修苦*習盡道。斷受想行識無常故。當修苦*習盡道。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。亦如上說

如苦*習盡道八經。如是苦盡道樂非盡道樂盡道。一一八經。亦如上說

如當斷三十二經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一三十二經。亦如上說

(一八五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當❸盡斷無餘。為斷無常火故。當修無貪法句。斷何等法無常故。修無貪法句。謂當斷色無常故。修無貪法句。斷受想行識無常故。修無貪法句。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。亦如上說

如當修無貪法句八經。如是無恚無癡諸句正句法句。一一八經。如上說

如當斷二十四經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一二十四經。亦如上說

(一八六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如有人火燒頭衣。當云何救。比丘白佛言。世尊。當起增上欲。慇懃方便時救令滅。佛告比丘。頭衣燒然。尚可暫忘。無常盛火。當盡斷。為斷無常*火故。當修止。斷何等法無常故。當修止。謂斷色無常故。當修止。斷受想行識無常故。當修止。如是廣說乃至。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是過去無常。未來無常。現在無常。過去未來無常。過去現在無常。未來現在無常。過去未來現在無常。亦如上說

如修止八經。如是修觀八經。亦如上說

如當斷十六經。如是當知當吐當盡當止當捨當滅當沒。一一十六經。亦如上說

諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非異我不相在。如實知。受想行識亦如是。多聞聖弟子。如是正觀者。於色生厭。受想行識生厭。厭已不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是動搖旋轉。尫瘵破壞飄疾朽敗危頓。不恒不安。變易惱苦災患。魔邪魔勢魔器。如沫如泡如芭蕉如幻。微劣貪嗜殺摽刀劍疾妬相殘損減衰耗繫縛搥打惡瘡癰疽利刺煩惱譴罰陰蓋過患處愁慼。惡知識。苦空非我非我所。怨家連鏁。非義非安慰。熱惱無蔭無洲無覆無依無護。生法老法病法死法。憂悲法。惱苦法。無力法。羸劣法。不可欲法。誘引法。將養法。有苦法。有殺法。有惱法有熱法。有相法。有吹法。有取法。深嶮法。難滋法。不正法。兇暴法。有貪法。有恚法。有癡法。不住法。燒然法。罣❹閡法。災法。集法。滅法。骨聚法。肉段法。執炬法。火坑法。如毒蛇。如❺夢❻價借。如樹❼果。如屠牛者。如殺人者。如觸露。如淹水。如駛流。如織縷。如輪❽沙水。如跳❾杖。如毒瓶。如毒身。如毒華。如毒*果。煩惱動。如是比❿丘乃至斷過去未來現在無常。乃至滅沒。當修止觀。斷何等法過去未來現在無常。乃至滅沒。修止觀。謂斷色過去未來現在無常。乃至滅沒故修止觀。受想行識。亦復如是。是故諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非異我不相在。如實知。受想行識。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀者。於色生厭。於受想行識生厭。厭故不樂。不樂故⓫解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(一八七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。以成就一法故。不復堪任。知色無常。知受想行識無常。何

❶〔火〕－㊂*　❷習＝集㊄㊅*　❸〔盡〕－㊂　❹閡＝礙㊂　❺夢＋（如）㊂　❻價＝假㊂　❼果＝菓㊆㊄*　❽沙＝涉㊂　❾杖＝𣏾㊂　❿〔丘〕－㊂　⓫〔解脫…已作〕十八字－㊂

等爲一法成就。謂貪欲一法[1]成就不堪能知色無常。知受想行識無常。何等一法成就。謂無貪欲成就。無貪欲法者。堪能知色無常。堪能知受想行識無常。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如成就不成就。如是知不知。親不親。明不明。識不識。察不察。量不量。覆不覆。種不種。掩不掩。映翳[2]不翳。亦如是。如是知。如是識解。受求[3]辯獨證。亦復如是。[4]如貪。如是恚癡瞋恨呰執嫉慳幻諂。無慚無愧。慢慢慢增慢我慢增上慢邪慢卑慢憍慢。放逸矜高曲[5]爲相規。利誘利惡。欲多欲常欲不敬。惡口惡知識。不忍貪嗜[6]不貪惡貪。身見邊見邪見見取戒取。欲愛瞋恚睡眠掉悔疑惛悴蹁躚[7]贔屓懶亂想不正憶身濁不直不軟不異。欲覺恚覺害覺。親覺國土覺輕易覺愛他家覺愁憂*惱苦。於此等一一法。乃至映翳不堪任滅色作證。何等爲一法。所謂惱苦。以惱苦映翳故。不堪任於色滅盡作證。不堪任於受想行識滅盡作證。一法不映翳故。堪任於色滅盡作證。堪任於受想行識滅盡作證。何等一法。謂惱苦。此一法不映翳故。堪任於色滅盡作證。堪任於受想行識滅盡作證。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第七

雜阿含經卷第八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[8](一八八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當正觀察眼無常。如是觀者。是名正見。正觀故生厭。[9]生厭故離喜離貪。離喜貪故。我說心正解脫。如是耳鼻舌身意。離喜離貪。離喜貪故。比丘我說心正解脫。心正解脫者。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如無常。如是苦空非我。亦如是說

[10](一八九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於眼當正思惟。觀察無常。所以者何。於眼正思惟。觀察無常故。於眼欲貪斷。欲貪斷故。我說心正解脫。耳鼻舌身意。正思惟觀察故。欲貪斷。欲貪斷者。我說心正解脫。如是比丘。心正解脫者。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[11](一九〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於眼不識不知。不斷不離欲者。不堪任正盡苦。耳鼻舌身意。亦復如是。諸比丘。於眼若識若知若斷若離欲者。堪任正盡苦。於耳鼻舌身意。若識若知若斷若離欲者。堪任正盡苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(一九一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於眼若不識不知。不斷不離欲者。不堪任越生老病死苦。耳鼻舌身意。不識不知不斷不離欲者。不堪任越生老病死苦。諸比丘。於色若識若知若斷若離欲者。堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。若識若知若斷若離欲。堪任越生老病死苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[12](一九二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[13]若於眼不離欲心。不解脫者。不堪任正盡苦。於耳鼻舌身意。不離欲心。不解脫者。不堪任正盡苦。諸比丘。若於眼[14]色。離欲心解脫者。彼堪任正盡苦。於耳鼻舌身意。離欲心解脫者。堪任正盡苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[15](一九三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於眼色。不離欲心。不解脫者不堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。不離欲心。不解脫者。不堪任越生老病死苦。諸比丘。若於眼色。離欲心解脫者。堪任越生老病死苦。於耳鼻舌身意。離欲心解脫者。堪任越生老病死苦。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[1] 成就不＝不成就㊂ [2] 不＋(映)【宋】【元】, ＋(暎)【明】 [3] 辯＝辨【宋】【元】 [4] 如＋(是)【元】【明】 [5] 爲＝僞㊂ [6] 不＝下㊂ [7] 贔屓＝隤歎【聖】 [8] (188) ～S. 35. 155-156. Nandikkhaya. 如是前行＋(誦六入處品第二)七字【元】【明】 [9] 〔生〕－㊂ [10] ～S. 35. 157-158. Nandikkhaya. [11] (190-191) ～S. 35. 26-27. Parijānāna. [12] ～S. 35. 21. Uppāda. [13] 〔若〕－㊂ [14] 〔色〕－㊂ [15] ～S. 35. 22. Uppāda.

①(一九四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於眼生喜者。則於苦生喜。若於苦生喜者。我說彼不解脫於苦。於耳鼻舌身意生喜者。則於苦生喜。於苦生喜者。我說彼不解脫於苦。諸比丘。若於眼不生喜者。則於苦不生喜。於苦不生喜者。我說彼解脫於苦。於耳鼻舌身意不生喜者。則於苦不生喜。於苦不生喜者。我說彼解脫於苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

②(一九五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。一切無常。云何一切無常。謂眼無常。若色眼識眼觸。若眼觸因緣生受。苦覺樂覺不苦不樂覺。彼亦無常。耳鼻舌身意。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀者。於眼生厭。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。苦覺樂覺不苦不樂覺。於彼生厭。耳鼻舌身意。聲香味觸法。意識意觸。意觸因緣生受。苦覺樂覺不苦不樂覺。彼亦生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常經。如是苦空無我。亦如是說

③(一九六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。一切無常。云何一切。謂眼無常。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦無常。如是耳鼻舌身意識。若法意識意觸。④意觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦無常。多聞聖弟子。如是觀者。於眼解脫。若色眼識⑤眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦解脫。如是耳鼻舌身意。法意識*意觸意觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦解脫。我說⑥彼生老病死憂悲⑦惱苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如說一切無常。如是一切苦。一切空。一切非我。一切虛業法。一切破壞法。一切生法。一切老法。一切病法。一切死法。一切愁憂法。一切煩惱法。一切集法。一切滅法。一切知法。一切識法。一切斷法。一切覺法。一切作證。一切魔。一切魔勢。一切魔器。一切然。一切熾然。一切燒。皆如上二經廣說

⑧(一九七)如是我聞。一時佛住⑨迦闍尸利沙支提。與千比丘俱。皆是舊縈髮婆羅門。爾時世尊。爲千比丘。作三種示現教化。云何爲三。神足變化示現。他心示現。教誡示現。神足示現者。世尊隨其所應而示現入禪定正受。陵虛至東方。作四威儀。行住坐臥。入火三昧。出種種火光。青黃赤白紅頗梨色水火俱現。或身下出火。身上出水。身上出火。身下出水。周圓四方。亦復如是。爾時世尊作種種神變已。於衆中坐。是名神足示現。他心示現者。如彼心。如彼意。如彼識。彼應作如是念。不應作如是念。彼應作如是捨。彼應作如是身證住。是名他心示現。教誡示現者。如世尊說。諸比丘。一切燒然。云何一切燒然。謂眼燒然。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦燒然。如是耳鼻舌身意燒然。若法意識意觸。意觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦燒然。以何燒然。貪火燒然。恚火燒然。癡火燒然。生老病死憂悲惱苦火燒然。爾時千比丘聞佛所說。不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑩(一九八)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。云何知。云何見我此識身及外一切相。令我我所我慢使繫著不生。爾時世尊告羅睺羅。善哉羅睺羅。能問如來甚深之義。佛告羅睺羅。眼若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非異我不相在。如實知。耳鼻舌身意。亦復如是。羅睺羅。作如是知如是見我此識身及外一切相。令我我所我慢使繫著不生。羅睺羅。如是我我所我慢使繫著不生者。羅睺羅。是名斷愛濁見正無間等究竟苦邊。佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行

如內入處。如是外入處。色聲香味觸法。眼識耳鼻舌身意識。眼觸耳鼻舌身意觸。眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。眼觸生想。耳鼻舌身意觸生想。眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。眼觸生愛。耳鼻舌身意觸生愛。亦如上說

⑪(一九九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告羅睺羅。云何知云何見。於此識身及外一切相。無有我我所我慢使

① ～S. 35. 19-20. Abhinandena. ② (195)～S. 35. 1-12. Anicca, Dukkha, Anattā. ③ (196)～S. 35. 33-50. ④〔意觸〕－㊂* ⑤〔眼觸〕－㊂ ⑥彼＋(解脫)㊂ ⑦惱苦＝苦惱㊂ ⑧ (197)～S. 35. 28. Āditta. ⑨伽…沙～Gayāsīsa. ⑩～S. 18. 21. Anusaya. ⑪～S. 18. 22. Apagata.

繫著。羅睺羅白佛言。世尊是法根法眼法依。善哉世尊。當爲諸比丘廣說此義。諸比丘聞已。當受奉行。佛告羅睺羅。善哉諦聽。當爲汝說。諸所有眼。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我非異我不相在。如實正觀。羅睺羅。耳鼻舌身意。亦復如是。羅睺羅。如是知如是見。我此識身。及外一切相。我我所我慢使繫著不生。羅睺羅。如是比丘。[1]越於二。離諸相。寂滅解脫。羅睺羅。如是比丘。斷諸愛欲。轉去諸結。究竟苦邊。佛說此經已。羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行

如內入。如是外入。乃至意觸。因緣生受。亦如是廣說

[2](二〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。善哉世尊。爲我說法。我聞法已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。住獨一靜處。專精思惟。不放逸住已如是思惟。所以族姓子。剃除鬚髮。正[3]信非家。出家學道。修持梵行。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊。觀察羅睺羅心解脫慧。未熟未堪任受增上法。問羅睺羅言。汝以授人五受陰未。羅睺羅白佛。未也世尊。佛告羅睺羅。汝當爲人演說五受陰。爾時羅睺羅。受佛教已。於異時爲人演說五受陰。說已還詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊我已爲人說五受陰。唯願世尊爲我說法。我聞法已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。爾時世尊。復觀察羅睺羅心解脫智。未熟不堪任受增上法。問羅睺羅言。汝爲人說六入處未。羅睺羅白佛。未也世尊。佛告羅睺羅。汝當爲人[4]演說六入處。爾時羅睺羅。於異時爲人演說六入處。[5]說六入處已。來詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊我已爲人演說六入處。唯願世尊。爲我說法。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。爾時世尊。觀察羅睺羅心解脫智。未熟不堪任受增上法。問羅睺羅言。汝已爲人說尼陀那法未。羅睺羅白佛言。未也世尊。佛告羅睺羅。汝當爲人演說尼陀那法。爾時羅睺羅。於異時爲人廣說尼陀那法已。來詣佛所。稽首禮足。退住一面。[6]白佛言。世尊。爲我說法。我聞法已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。爾時世尊。復觀察羅睺羅心解脫智。未熟廣說。乃至告羅睺羅言。汝當於上所說諸法。獨於一靜處。專精思惟。觀察其義。爾時羅睺羅。受佛教勅。如上所聞法所說法。思惟稱量。觀察其義。作是念。此諸法。一切皆順趣涅槃。流注涅槃。後住涅槃。爾時羅睺羅。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我已於如上所聞法所說法。獨一靜處。思惟稱量。觀察其義。知此諸法。皆順趣涅槃。流注涅槃。後住涅槃。爾時世尊。觀察羅睺羅心解脫智熟。堪任受增上法。告羅睺羅言。羅睺羅。一切無常。何等法無常。謂眼無常。若色眼識眼觸。如上無常廣說。爾時羅睺羅。聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛而退

爾時羅睺羅。受佛教已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。所以族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。純修梵行。乃至見法。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。成阿羅漢。[7]心善解脫。佛說此經已。羅睺羅聞佛所說。歡喜奉行

[8](二〇一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。來詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。云何知云何見。次第疾得漏盡。爾時世尊告彼比丘。當正觀無常。何等法無常。謂眼無常。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。當觀無常。耳鼻舌身意。當觀無常。若法意識意觸。意觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦無常。比丘。如是知如是見。次第盡有漏。時彼比丘聞佛所說。歡喜作禮而去

如是比丘所說經。若差別者。云何知云何見。次第[9]盡一切結。斷一切縛。斷一切使。斷一切上煩惱。斷一切結。斷諸流。斷諸[10]軛。斷諸取。斷諸觸。斷諸蓋。斷諸[11]纏。斷諸垢。斷諸愛。斷諸意。斷邪見生正見。斷無明生明。比丘。如是[12]觀眼無常。乃至如是知如是見。次第無明斷明生。時彼比丘。聞佛所說。歡喜。歡喜已作禮而去

[13](二〇二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給

[1] (超)＋越㊂　[2] cf. S. 35. 121. Rāhula.　[3] 信＝住㊂　[4] 演＝廣㊂　[5] (廣)＋說㊂　[6] (而)＋白㊂　[7] 心＝已㊂　[8] cf. S. 35. 53-59. Avijjā, Anusayā, Āsavā.　[9] 盡＋(盡)㊂　[10] 軛＝厄㊄, 扼㊇㊊　[11] 纏＝受㊂　[12] 觀＋(察)㊂　[13] ～S. 35. 166. Attano.

孤獨園。時有異比丘往詣佛所。稽首佛足。白佛言。世尊。云何知云何見。次第我見斷。無我見生。佛告彼比丘。於眼正觀無常。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦正觀無我。如是乃至。意觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦正觀無我。比丘。如是知如是見。次第我見斷。無我見生。時彼比丘聞佛所說歡喜。歡喜已作禮而去

(二〇三)如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘。能斷一法者。則得正智。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。諸比丘白佛言。世尊。是法根法眼法依。唯願演說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。云何一法斷故。乃至不受後有。所謂無明。離欲明生得正智。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時有異比丘。從❶坐起整衣服。偏袒右肩。為佛作禮。右膝著地。合掌白佛言。世尊。云何知云何見無明離欲明生。佛告比丘。當正觀察眼無常。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦正觀無常。耳鼻舌身意。亦復如是。比丘如是知如是見無明離欲明生。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二〇四)如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告尊者阿難。於眼當如實知如實見。若眼眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦如實知如實見。耳鼻舌身意。亦復如是。彼如實知如實見已。於眼生厭。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦生厭。耳鼻舌身意。亦復如是。厭已不樂。不樂已解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二〇五)如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊。說一切優陀那偈已。告尊者阿難。眼無常苦變易異分法。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦無常苦變易異分法。耳鼻舌身意。亦復如是。多聞聖弟子。如是觀者。於眼得解脫。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。彼亦解脫。耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼解脫。我說彼解脫生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

❷(二〇六)如是我聞。一時佛住毘舍離城耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。當勤方便禪思。內寂其心。所以者何。比丘。方便禪思。內寂其心。如是如實知顯現。於何如實知顯現。於眼如實知顯現。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦如實知顯現。耳鼻舌身意。亦復如是。此諸法無常有為。亦如是如實知顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(二〇七)如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。當修無量三摩提。精勤繫念。所以者何。修無量三摩提。精勤繫念已。則如實顯現。於何如實顯現。於眼如實顯現。如是廣說乃至。此諸法無常有為。此如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(二〇八)如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。過去未來眼無常。況現在眼。多聞聖弟子。如是觀者。不顧過去眼。不欣未來眼。於現在眼。厭不樂離欲向厭。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常。苦空無我。亦如是說

如內入處四經。如是外入處。色聲香味觸法四經。內外入處四經。亦如是說

❺(二〇九)如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。有六觸入處。云何為六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。沙門婆羅門。於此六觸入處。集滅味患離。不如實知。當知是沙門婆羅門。去我法律遠。如虛空與地。時有異比丘。從坐起整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。我具足如實知。此六觸入處。集滅味患離。佛告比丘。我今問汝。汝隨問答我。比丘汝見眼觸入處。是我異我相在不。答言。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。於此眼觸入處。非我非異我不相在。如實知見者。不起諸漏。心不染著。心得解脫。是名初觸入處。

❶坐＝座㊂* ❷～S. 35. 160. Jīvakambavana, 100. Paṭisallāna. ❸～S. 35. 159. Jīvakambavana, 99. Samādhi. ❹～S. 35. 10. Aniccam bāhiraṃ, & 11-12. Dukkham-Anattā. ❺～S. 35, 71-73. Chaphassayatanikā.

已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來法永不復起。所謂眼識及色。汝見耳鼻舌身意觸入處。是我異我相在不。答言。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。於耳鼻舌身意觸入處。非我非異我不相在。作如是如實知見者。不起諸漏。心不染著。❶以得解脫。是名比丘六觸❷入處已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。欲不復生。謂意識法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(二一〇)如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊。告諸比丘。莫樂莫苦。所以者何。有六觸入處。地獄衆生。生彼地獄中者。眼所見不可愛色。不見可愛色。見不可念色。不見可念色。見不善色。不見善色。以是因緣故。一向受憂苦。耳聲鼻香舌味身觸意識法。見不可愛。不見可愛。見不可念。不見可念。見不善法。不見善法。以是因緣故。長受憂苦。諸比丘。有六觸入處。其有衆生。生彼處者。眼見可愛。不見不可愛。見可念色。非不可念色。見善色。非不善色。以是因緣故。一向長受喜樂。耳聲鼻香舌味身觸意所識法。可愛非不可愛。可念非不可念。❹見善非不善。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(二一一)如是我聞。一時佛住毘舍離耆婆拘摩羅藥師菴羅園。爾時世尊告諸比丘。我昔未成正覺時。獨一靜處。禪思思惟。自心多向何處觀察。自心多逐過去五欲功德。少逐現在五欲功德。逐未來世轉復微少。我觀多逐過去五欲心已。極生方便。精勤自護。不復令隨過去五欲功德。我以是精勤自護故。漸漸近阿耨多羅三藐三菩提。汝等諸比丘。亦復多逐過去五欲功德。現在未來亦復微少。汝今亦當以心多逐過去五欲功德故。增加自護。亦當不久得盡諸漏。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。所以者何。眼見色因緣生內受。若苦若樂不苦不樂。耳鼻舌身意法。因緣生內受。若苦若樂不苦不樂。是故比丘。於彼入處。當覺知。若眼滅色想則離。耳鼻舌身意滅。法想則離。佛說當覺六入處。言已入室坐禪。時有衆多比丘。世尊去後。作此論❻議。世尊爲我等略說法要。不廣分別。而入室坐禪。世尊說言。當覺六入處。若彼眼滅色想則離。耳鼻舌身意滅。法想則離。我等今日。於世尊略說法中。猶故不解。今此衆中。誰有慧力。能爲我等。於世尊略說法中。廣爲我等演說其義。復作是念。唯有尊者阿難。常侍世尊。常爲大師之所讚歎。聰慧梵行。唯有尊者阿難。堪能爲我等。於世尊略說法中。演說其義。我等今日。皆共往詣尊者阿難所。問其要義。如阿難所說。悉當奉持。爾時衆多比丘。往詣尊者阿難所。共相問訊已。於一面坐。白尊者阿難言。尊者當知。世尊爲我等略說法要。如上所說。具問阿難。當爲我等。廣說其義。尊者阿難語諸比丘。諦聽善思。於世尊略說法中。當爲汝等。廣說其義。世尊略說者。卽是滅六入處。有餘❼當說故。言眼處滅色想則離。耳鼻舌身意入處滅。法想則離。世尊略說此法已。入室坐禪。我今已爲汝等。分別說義。尊者阿難說此義已。諸比丘。聞其所說。歡喜奉行

❽(二一二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不爲一切比丘說不放逸行。亦非不爲一切比丘說不放逸行。不向何等像類比丘說不放逸行。若比丘得阿羅漢。盡諸有漏。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。心正解脫。如是像類比丘我不爲說不放逸行。所以者何。彼諸比丘已作不放逸故。不復堪能作放逸事。我今見彼諸❾尊者。得不放逸果。是故不爲彼說不放逸行。爲何等像類比丘說不放逸行。若諸比丘在學地者。未得心意增上安隱向涅槃住。如是像類比丘。我爲其說不放逸行。所以者何。以彼比丘習學諸根。心樂隨順資生之具。親近善友。不久當得盡諸有漏。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。所以者何。彼眼識所可愛樂染著之色。彼比丘見已不喜不讚歎不染不繫著住。以不喜不讚歎不染不著住故。專精勝進。身心止息。心安極住不忘。常定一心。無量法喜。但逮得第一三昧正受。終不退❿滅隨於眼色。於耳鼻舌身意識法。亦復如是。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❶以＝心㊂ ❷入＝八(元) ❸～S.35. 135. Saṅgayha. ❹〔見〕－㊂ ❺～S. 35. 117. Lokakāmaguṇa. ❻議＝義㊂ ❼當＝定(宮)，之(宋)(明) ❽～S. 35.134. Devadhakhana. ❾尊＋(者)㊂ ❿滅＝減㊂

[1](二一三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當爲汝等演說二法。諦聽善思。何等爲二。眼色爲二。耳聲鼻香舌味身觸意法爲二。是名二法。若有沙門婆羅門。作如是說。是非二者。沙門瞿曇所說二法。此非爲二。彼自以意說二法者。但有言說。[2]問已不知。增其疑惑。以非其境界故。所以者何。緣眼色眼識生。三事和合。緣觸觸生受。若苦若樂不苦不樂。若於此受集受滅受味受患受離不如實知者。種貪欲身觸。種瞋恚身觸。種戒取身觸。種我見身觸。亦種[3]殖增長諸惡不善法。如是純大苦[4]集。皆從集生。如是耳鼻舌身意法緣生意識 三事和合觸。廣說如上。復次眼緣色生眼識。三事和合觸。觸緣受若苦若樂不苦不樂。於此諸受。集滅味患離。如是知。如是知已。不種貪欲身觸。不種瞋恚身觸。不種戒取身觸。不種我見身觸。不種諸惡不善法。如是諸惡不善法滅。純大苦聚滅。耳鼻舌身意法。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](二一四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二因緣生識。何等爲二。謂眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。如是廣說。乃至非其境界故。所以者何。眼色因緣生眼識。彼無常有爲心緣生。色若眼識。無常有爲心緣生。此三法和合觸。觸已受。受已思。思已想。此等諸法。無常有爲心緣生。所謂觸想思。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](二一五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者[7]富留那比丘。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊說現法。說滅熾然。說不待時。說正向。說即此見。說緣自覺。世尊云何爲現法。乃至緣自覺。佛告富留那。善哉富留那。能作此問。富留那。諦聽善思。當爲汝[8]說。富留那比丘。眼見色已。覺知色。覺知色貪。我此內有眼識色貪。我此內有眼識色貪。如實知。富留那。若眼見色已。覺知色。覺知色貪。我此內有眼識色貪。如實知者。是名現見法。云何滅熾然。云何不待時。云何正向 云何即此見。云何緣自覺。富留那比丘。眼見色已覺知色。不起色貪覺。我有內眼識色貪。不起色貪覺。如實知。若富留那比丘。眼見色已覺知。[9]已不起色貪覺。如實知色。不起色貪覺。如實知。是名滅熾然。不待時正向即此見緣自覺。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。富留那比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[10](二一六)如是我聞。一時佛[11]在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。言大海者。愚夫所說。非聖所說。此[12]大小水耳。云何聖所說海。謂眼識色已 愛念[13]深著貪樂。身口意業。是名爲海。一切世間阿修羅衆。乃至天人 悉於其中。貪樂沈沒。如狗[14]肚藏。如亂草蘊。此世他世。絞結纏鎖。亦復如是。耳識聲鼻識香舌識味身識觸。此世他世。絞結纏鎖。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如身口意業。如是貪恚癡。老病死。亦如是說。如五根三經。六根三經。亦如是說

[15](二一七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂海者。世間愚夫所說。非聖所說。[16]海大小水耳。眼是人大海。彼色爲濤波。若能[17]堪色濤波者。得度眼大海竟。於濤波[18]迴澓諸水。惡蟲羅剎女鬼。耳鼻舌身意。是人大海。聲香味觸法爲濤波。若堪忍彼法濤波。得度於意海竟。於濤波迴澓惡蟲羅剎女鬼。爾時世尊。以偈頌曰

大海巨濤波　惡蟲羅剎怖
難度而能度　集離永無餘
能斷一切苦　不復受餘有
永之般涅槃　不復還放逸

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[19](二一八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當爲汝等說苦集道跡。苦滅道跡。諦聽善思。當爲汝說。云何苦集道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老病死憂悲惱苦集。如是耳鼻舌身意。亦復如是。是名苦集道跡。云何苦滅道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲[20]惱苦滅。如是純大苦聚滅。耳鼻舌身意。亦如是

[1]～S. 35. 92. 93. Dvayam. [2]問＝問〔三〕 [3]殖＝植〔三〕 [4]集＝聚〔元〕〔明〕 [5]～S. 35. 93. Dvayam. [6]～S. 35. 88.(2-5)Puṇṇa. [7]富留那～Puṇṇa. [8]說＋(此)〔三〕 [9]已＝色〔三〕 [10]～S. 35. 188. Samudda. [11]在＝住〔明〕 [12]大＋(海)〔宋〕〔明〕 [13]深＝染〔三〕 [14]肚＝肬〔三〕 [15]～S. 35. 187. Samudda. [16]海人＝大海〔元〕〔明〕 [17]堪＋(忍)〔三〕 [18]迴＝洄〔三〕* [19]～S. 35. 106. Dukkha. [20]惱苦＝苦惱〔三〕

說。是名苦滅道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](二一九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說涅槃道跡。云何為涅槃道跡。謂觀察眼無常。若色眼識眼觸。因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦無常。耳鼻舌身意。亦復如是。是名涅槃道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](二二〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有似趣涅槃道跡。云何為似趣涅槃道跡。觀察眼非我。若色眼識眼觸因緣生受。若內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦觀察無常。耳鼻舌身意。亦復如是。是名似趣涅槃道跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有趣一切取道跡。云何為趣一切取道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取所取故。耳鼻舌身意。亦復如是。取所取故。是名趣一切取道跡。云何斷一切取道跡。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。如是知。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](二二二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當知一切知法。一切識法。諦聽善思。當為汝說。云何一切知法。一切識法。諸比丘。眼是知法識法若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼一切是知法識法。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](二二三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不說一法。不知不識。而得究竟苦邊。云何不說一法。不知不識。而得究竟苦邊。謂不說於眼。不知不識。而得究竟苦邊。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。亦復不說不知不見。而得究竟苦邊。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](二二四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。一切欲法應當斷。云何一切欲法應當斷。謂眼是一切欲法應當斷。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼一切欲法應當斷。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[6](二二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不說一法。不知不斷。而究竟苦邊。云何不說一法。不知不斷。而究竟苦邊。謂不說眼。不知不斷。而究竟苦邊。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼一切不說。不知不斷而究竟苦邊。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](二二六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說斷一切計。諦聽善思。當為汝說。云何不計。謂不計我見色。不計眼我所。不計相屬。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦不計樂我我所。不計樂相樂。不計耳鼻舌身意。亦復如是。如是不計者。於諸世間常無所取。無所取故。無所著。無所著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如上所說。眼等不計一切事不計。亦如是

[8](二二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。計者是病。計者是癰。計者是刺。如來以不計住故。離病離癰離刺。是故比丘。欲求不計住。離病離癰離刺者。彼比丘。莫計眼我我所。莫計眼相屬。莫計色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦莫計是我我所相在。耳鼻舌身意。亦復如是。比丘。如是不計者。眼無所取。無所取故。無所著。無所著故自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如眼等所說。餘一一事。亦如是

(二二八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說增長法[9]滅法。云何增長法。謂緣眼色生眼識。三事和合觸。[10]觸緣受。廣說乃至純大苦聚集。

[1]～S. 35. 146. Sappāya. [2]～S. 35. 147-149. Sappāya. [3] [4]～S. 35. 26-27. Parijāna. [5] [6]～S. 35. 24-25. Pahāna. [7] [8]～S. 35. 90-91. Ejā. [9]〔損〕＋減㊂* [10]觸緣＝緣觸㊂

是名增長法。耳鼻舌身意。亦復如是。是名增長法。云何*滅法。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸滅則受滅。廣說乃至純大苦聚滅。耳鼻舌身意。亦復如是。是名損❶減法。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如增長損*減。如是起法處變易法。集法滅法。亦如上說

❷(二二九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說有漏無漏法。云何有漏法。謂眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。世俗者。是名有漏法。云何無漏法。謂出世間意。若法❸若意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。出世間者。是名無漏法。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第八

雜阿含經卷第九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❹(二三〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有比丘。名三彌離提。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂❺世間者。云何名世間。佛告三彌離提。謂眼色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。耳鼻舌身意法意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。是名世間。所以者何。六入處集。則觸集。如是乃至純大苦聚集。三彌離提。若無彼眼。無色無眼識無眼觸。無眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂者。無耳鼻舌身意法意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂者。則無世間。亦不施設世間。所以者何。六入處滅則觸滅。如是乃至純大苦聚滅故。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❻如世間。如是衆生。如是魔。亦如是說

❼(二三一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有比丘。名三彌離提。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間者。云何名世間。佛告三彌離提。危脆敗壞。是名世間。云何危脆敗壞。三彌離提。眼是危脆敗壞法。若色眼識眼觸眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼一切亦是危脆敗壞。耳鼻舌身意。亦復如是。是說危脆敗壞法。名爲世間。佛說此經已。三彌離提比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❽(二三二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有比丘。名三彌離提。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間空。云何名爲世間空。佛告三彌離提。眼空常恒不變易法空我所空。所以者何。此性自爾。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。彼亦空常恒不變易法空我所空。所以者何。此性自爾。耳鼻舌身意。亦復如是。是名空世間。佛說此經已。三彌離提比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❾(二三三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說世間。❿世間集世間滅。世間滅道跡。諦聽善思。云何爲世間。謂六內入處。云何六眼內入處。耳鼻舌身意內入處。云何世間集。謂當來有愛喜貪俱彼彼集著。云何世間滅。謂當來有愛喜貪俱。彼彼集著。無餘斷。已捨已吐已盡。離欲滅止沒。云何世間滅道跡。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

⓫(二三四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不說有人行到世界邊者。我亦不說不行到世界邊。而究竟苦邊者。如是說已。入室坐禪。時衆多比丘。世尊去後。即共議言。世尊向者。略說法言。我不說有人行到世界邊者。我亦不說不行到世界邊。而得究竟苦邊者。如是說已。入室坐禪。我等今於世尊略說法中。未解其義。是中諸尊。誰有堪能於世尊略說法中。廣爲我等說其義者。復作是言。唯有尊者阿難。聰慧總持。而常給侍世尊左右。世尊讃歎多聞梵行。堪爲我等。於世尊略說法中。廣說其義。今當往詣尊者阿難所。請求令說。時衆多比丘。往詣尊者阿難所。共相問訊已。於一面坐。具以上事。廣問阿難。爾時阿難。告諸比丘。諦聽善思。今當爲說。若世間。世間名。世間覺。世間言辭。世間語說。此等皆入世間數。諸尊。

❶減＝滅㊂ ❷～S. 35. 56-57. Āsavā. ❸〔若〕－㊂ ❹～S. 35. 68. Samiddhi（三彌離提）. ❺世間～Loka. ❻～S. 35. 65-66. Samiddhi. ❼～S. 35. 82. Loka ❽～S. 35. 85. Suñña. ❾～S. 35. 107. Loka. ❿〔世間〕－㊂ ⓫～S. 35. 116. Lokakāmaguṇa.

謂眼是世間。世間名。世間覺。世間言辭。世間語說。是等悉入世間數。耳鼻舌身意。亦復如是。多聞聖弟子。於六入處。集滅味患離。如實知。是名聖弟子。到世界邊。知世間。世間所重。度世間。爾時尊者阿難。復說偈言

非是[1]遊步者　能到世界邊
不到世界邊　不能免衆苦
是故牟尼尊　名知世間者
能到世界邊　諸梵行已立
世界邊唯有　正智能諦了
覺慧達世間　故說度彼岸

如是諸尊。向者世尊。略說法已。入室坐禪。我今為汝。分別廣說。尊者阿難。說是法已。衆多比丘聞其所說。歡喜奉行

[2](二三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有師有近住弟子。則苦獨住。無師無近住弟子。則樂獨住。云何有師有近住弟子。則苦獨住。緣眼色生惡不善覺。貪恚癡俱。若彼比丘。行此法者。是名有師。若於此邊住者。是名近住弟子。耳鼻舌身意。亦復如是。如是有師。有近住弟子。常苦獨住。云何無師無近住弟子。常樂獨[3]住。緣眼色生惡不善覺。貪恚癡俱。彼比丘不行。是名無師。不依彼住。是名無近住弟子。是名無師無近住弟子常樂獨住。若彼比丘。無師無近住弟子者。我說彼得梵行福。所以者何。無師無近住弟子。比丘於我建立梵行。能正盡苦。究竟苦集。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](二三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食已還精舍。舉衣鉢洗足已。持尼師[5]檀。入林中晝日坐禪。時舍利弗從禪覺。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。爾時佛告舍利弗。汝從何來。舍利弗答言。世尊。從林中晝日坐禪來。佛告舍利弗。今入何等禪住。舍利弗白佛言。世尊。我今於林中入空三昧禪住。佛告舍利弗。善哉善哉。舍利弗。汝今入上坐禪住而坐禪。若諸比丘。欲入上座禪者。當如是學。若入城時。若行乞食時。若出城時。當作是思惟。我今眼見色。頗起欲恩愛愛念著不。舍利弗比丘。作如是觀時。若眼識於色有愛念染著者。彼比丘為斷惡不善故。當勤欲方便堪能繫念修學。譬如有人火燒頭衣。為盡滅故。當起增上方便。勤教令滅。彼比丘。亦復如是。當起增上勤欲方便。繫念修學。若比丘觀察時。若於道路。若聚落中行乞食。若出聚落。於其中間。眼識於色無有愛念染著者。彼比丘。願以此喜樂善根。日夜精勤。繫念修習。是名比丘。於行住坐臥。淨除乞食。是故此經名清淨乞食住。佛說此經已。尊者舍利弗。聞佛所說。歡喜奉行

[6](二三七)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。時有長者。名[7]郁瞿婁。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。何故有一比丘。見法般涅槃。何故比丘。不得見法般涅槃。佛告長者。若有比丘。眼識於色愛念染著。以愛念染著故。常依於識。為彼縛故。若彼取故。不得見法般涅槃。耳鼻舌身意識法。亦復如是。若比丘。眼識於色不愛樂染著。不愛樂染著者。不依於識。不觸不著不取故。此諸比丘。得見法般涅槃。耳鼻舌身意識法。亦復如是。是故長者。有比丘。得見法般涅槃者。有不得見法般涅槃[8]者

如長者所問經。如是阿難所問經。及佛自為諸比丘所說經。亦如上說

[9](二三八)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。時有異比丘。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。何因何緣眼識生。何因何緣。耳鼻舌身意識生。佛告比丘。眼因緣色眼識生。所以者何。若眼識生。一切眼色因緣故。耳聲因緣。鼻香因緣。舌味因[10]緣。意法因緣。意識生。所以者何。諸所有意識。彼一切皆意法因緣生故。是名比丘。眼識因緣生。乃至意識因緣生。時彼比丘聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[11](二三九)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。我今當說結所繫法及結法。云何結所繫法。眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。是名結所繫法。云何結法。謂欲貪是名結法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]遊＝旋㊪　[2]～S. 35. 150. Antevasi.　[3]住＝往㊂　[4]～M. 151. Piṇḍapātaparisuddhi.〔No. 125(45.6)〕　[5]檀＝壇㊀　[6]～S. 35. 124. Vesālī.　[7]郁瞿婁～Ugga.　[8]者如長者＝長如是者㊪㊂　[9]～S. 35. 141-144. Hetu.　[10]緣＋(身觸因緣)㊂㊪　[11]～S. 35. 109. Saṃyojana.

❶(二四〇)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。我今當說所取法及取法。云何所取法。眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。是名所取法。云何取法。謂欲貪。是名取法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(二四一)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞凡夫比丘。寧以火燒熱銅籤。以燒其目。令其❸熾然。不以眼識取於色相。取隨形好。所以者何。取於色相。取隨形好故。墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞凡夫。寧燒鐵錐。以鑽其耳。不以耳識取其聲相。取隨聲好。所以者何。耳識取聲相。取隨聲好者。身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞凡夫。寧以利刀斷截其鼻。不以鼻識取於香相。取隨香好。所以者何。以取香相。取隨香好故。身壞命終。墮惡❹趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞凡夫。寧以利刀斷截其舌。不以舌識取於味相。取隨味好。所以者何。以取味相隨味好故。身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。愚癡無聞凡夫。寧以剛鐵利槍。以刺其身。不以身識取於觸相及隨觸好。所以者何。以取觸相及隨觸好故。身壞命終。墮惡趣中。如沈鐵丸。諸比丘。睡眠者。是愚癡活是❺癡命無利無福。然諸比丘。寧當睡眠。不於彼色而起覺想。若起覺想者。必生纏縛諍訟。能令多眾起於非義。不能饒益安樂天人。彼多聞聖弟子。作如是學。我今寧以燒然鐵槍以貫其目。不以眼識取於色相。墮三惡趣長夜受苦。我從今日。當正思惟。觀眼無常有為心緣生法。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦無常有為心緣生法。耳鼻舌身入處。當如是學。寧以鐵槍貫其身體。不以身識取於觸相及隨觸好故。墮三惡道。我從今日。當正思惟。觀身無常有為心緣生法。若觸身識身❻觸身觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦無常有為心緣生法。多聞聖弟子。作如是學。睡眠者是愚癡活*癡命。無果無利無福。我當不眠。亦不起覺想。起想者生於纏縛諍訟。令多人非義饒益。不得安樂。多聞聖弟子。如是觀者。於眼生厭。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(二四二)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。若眼不知不識。不斷不離欲。不堪能正盡苦。於眼若知若識。若斷若離欲。堪能正盡苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如眼四經。如是乃至意二十四經。如上說

❽(二四三)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。若諸比丘。於眼味者。當知是沙門婆羅門。不得自在脫於魔手。魔縛所縛。入於魔繫。耳鼻舌身意。亦復如是。若沙門婆羅門。於眼不味者。當知是沙門婆羅門。不隨於魔。脫於魔手。不入魔繫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如味。如是。歡喜讚歎。染著堅住愛樂憎嫉。亦如是說。如內入處七經。外入處七經。亦如是說

❾(二四四)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。有六魔鉤。云何為六。眼味著色。是則魔鉤。耳味著聲。是則魔鉤。鼻味著香。是則魔鉤。舌味著味。是則魔鉤。身味著觸。是則魔鉤。意味著法。是則魔鉤。若沙門婆羅門眼味著色者。當知是沙門婆羅門。魔鉤鉤其咽。於魔不得自在。穢說淨說❿廣說如上

⓫(二四五)如是我聞。一時佛住拘留搜調伏駮牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初語亦善。中語亦善。後語亦善。善義善味。純一滿淨。清白梵行。謂四品法經。諦聽善思。當為汝說。何等為四品法經。有眼識色。可愛可念。可樂可著。比丘見已。歡喜讚歎。樂著堅住。有眼識色。不可愛不可念不可樂著苦厭。比丘見已瞋恚嫌薄。如是比丘。於魔不得自在。乃至不得解脫魔繫。耳鼻舌身意。亦復如是。有眼識色可愛可念可樂可著。比丘見已。知喜不讚歎。不樂著堅實。有眼識色。不可愛念樂著。比丘見已不瞋恚嫌薄。如是比丘。不隨魔自在。乃至

❶～S. 35. 110. Upādāna.　❷～S. 35. 194. Ādittena.　❸熾＝燒㊂　❹趣＝道㊃　❺癡＝辭㊂*　❻〔觸身〕－㊂　❼～S. 35. 111-112. Parijāna.　❽～S. 35. 15-19. Assāda.　❾～S. 35. 114-115. Mārapāsa.　❿廣＝寬㊂　⓫～S. 35. 189. Bālisaka.

解脫魔縶。耳鼻舌身意。亦復如是。是名比丘四品法經

[1](二四六)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。爾時[2]天魔波旬作是念。沙門瞿曇晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。我今當往亂其道意。時魔波旬。化作御車[3]象類。執杖覓牛。著弊衣。蓬頭亂髮。手脚剝裂。手執牛杖。至世尊前。問言。瞿曇見我牛不。世尊作是念。此是惡魔。欲來亂我。即告魔言。惡魔何處有牛。何用牛爲。魔作是念。沙門瞿曇。知我是魔。而白佛言。瞿曇。眼觸入處是我所乘。耳鼻舌身意觸入處。是我所乘。復問。瞿曇。欲何所之。佛告惡魔。汝有眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。若彼無眼觸入處。無耳鼻舌身意觸入處。汝所不到。我往到彼。爾時天魔波旬。即說偈言

若常有我者　彼悉是我所
一切悉屬我　瞿曇何所之

爾時世尊。說偈答言

若言有我者　彼說我則非
是故知波旬　即自墮負處

魔復說偈言

若說言知道　安隱向涅槃
汝自獨遊往　何煩教他爲

世尊復說偈答言

若有離魔者　問度彼岸道
爲彼平等說　眞實永無餘
時習不放逸　永離魔自在

魔復說偈言

有石似段肉　餓烏來欲食
彼作軟美想　欲以補飢虛
竟不得其味　折觜而騰虛
我今猶如烏　瞿曇如石生
不入愧而去　猶烏陵虛逝
內心懷愁毒　即彼沒不現

(二四七)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。眼習近於色。則[4]隨魔所自在。乃至不得解脫魔繫。耳鼻舌身意。亦復如是。若沙門婆羅門。眼不習近於色。不隨魔自在。乃至得解脫魔繫。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如習近。如是縶著。如是味。如是鄰聚。若使受持繫著。我所求欲。淳濃不捨。亦如上說

[5](二四八)如是我聞。一時佛住波吒利弗多羅國雞林園。爾時尊者阿難。往詣尊者大純陀所。共相問訊已。於一面坐。爾時尊者阿難。語尊者純陀言。欲有所問。寧有閑暇見答[6]與不。尊者純陀。語尊者阿難言。隨仁所問。知者當答。尊者阿難。問尊者純陀。如世尊如來應等正覺。所知所見。說四大造色。施設顯露。此四大色非我。如來應等正覺。所知所見。亦復說識非我耶。尊者純陀。語尊者阿難言。仁者最爲多聞。我從遠來詣尊者所。爲問此法故。今日尊者。唯願爲說此義。尊者阿難語純陀言。我今問尊者。隨意見答。尊者純陀。爲有眼有色有眼識不。答言有。尊者阿難。復問爲緣眼及色生眼識不。答言如是。尊者阿難。復問[7]若眼及色生眼識。彼因彼緣。爲常爲無常。答言無常。尊者阿難。又問彼因彼緣。生眼識。彼因彼緣。無常變易。時彼識住耶。答曰。不也尊者。阿難。尊者阿難復問。於意云何。彼法若生若滅可知。多聞聖弟子。於中寧見是我異我相在不。答曰。不也尊者阿難。耳鼻舌身意法。於意云何。有意有法有意識不。答曰有。尊者阿難復問。爲緣意及法生意識不。答曰如是。尊者阿難。復問若意緣法生意識。彼因彼緣。爲常爲無常。答曰無常。尊者阿難。復問若因若緣。生意識。彼因彼緣。無常變易。時意識住耶。答曰。不也尊者阿難。復問於意云何。彼決若生若滅可知。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。答言。不也尊者阿難。尊者阿難。語純陀言。是故尊者。而如來應等正覺。所知所見。說識亦無常。譬如士夫持斧入山。見芭蕉樹。謂堪材用。斷根截[8]斫葉葉。剝皮求其堅實。剝至於盡。都無堅處。如是多聞聖弟子。正觀眼識。耳鼻舌身意識。當正觀時。都無可取。無可取故。無所著。無所著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。彼一正士說是法時。展轉隨喜。各還其所

[9](二四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難。詣尊者舍利弗所。語尊者舍利弗。欲有所問。寧有閑暇爲解

[1]～S. 4. 3. 4. Sattavassāni. [2]天魔波旬～Māra pāpimant [3]象＝像【元】【明】 [4]隨＝爲【三】 [5]～S. 35. 193. Udāyī. [6]與＝以【元】【明】* [7]若＝緣【三】 [8]斫葉葉＝葉斫枝【三】 [9]～A. IV. 174. Koṭṭhika.

說不。舍利弗言。隨仁所問。知者當答。尊者阿難問尊者舍利弗。六觸入處。盡離欲滅息沒已。更有餘不。尊者舍利弗語阿難言。莫作此問。六觸入處盡。離欲滅息沒已。更有餘不。阿難又問。尊者舍利弗。六觸入處盡離欲滅息沒已。無有餘耶。尊者舍利弗。答阿難言。亦復不應作如是問。六觸入處盡離欲滅息沒已。無有餘耶。阿難復問尊者舍利弗。六觸入處盡離欲滅息沒已。有餘無餘非有餘非無餘耶。尊者舍利弗答阿難言。此亦不應作如此問。六觸入處盡離欲滅息沒已。有餘無餘非有餘非無餘耶。尊者阿難。又問舍利弗。如尊者所說。六觸入處盡離欲滅息沒已。有亦不應說無亦不應說。有無亦不應說。非有非無亦不應說。此語有何義。尊者舍利弗。語尊者阿難。六觸入處盡離欲滅息沒已。有餘耶。此則虛言。無餘耶。此則虛言。有餘無餘耶。此則虛言。非有餘非無餘耶。此則虛言。若言六觸入處盡離欲滅息沒已。離諸虛僞得般涅槃。此則佛說。時二正士。展轉隨喜。各還本處

[1](二五〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗。尊者[2]摩訶拘絺羅。俱在耆闍崛山。尊者摩訶拘絺羅。晡時從禪覺。詣尊者舍利弗所。共相問訊已。退坐一面。語舍利弗言。欲有所問。寧有閑暇見答[3]已不。尊者舍利弗語摩訶拘絺羅。隨仁所問。知者當答。尊者摩訶拘絺羅。問尊者舍利弗言。云何尊者舍利弗。眼繫色耶。色繫眼耶。耳聲鼻香舌味身觸意法。意繫法耶。法繫意耶。尊者舍利弗。答尊者摩訶拘絺羅言。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。尊者摩訶拘絺羅。於其中間。若彼欲貪。是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。譬如二牛。一黑一白。共一軛鞅縛繫。人問言。爲黑牛繫白牛。爲白牛繫黑牛。爲等問不。答言不也。尊者舍利弗。非黑牛繫白牛。亦非白牛繫黑牛。然於中間。若軛若繫鞅者。是彼繫縛。如是尊者摩訶拘絺羅。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。中間欲貪。是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。若眼繫色。若色繫眼。乃至若意繫法。若法繫意。世尊不教人建立梵行。得盡苦邊。以非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。故世尊教人建立梵行。得盡苦邊。尊者摩訶拘絺羅。世[4]尊眼見色。若好若惡。不起欲貪。其餘衆生。眼若見色。若好若惡。則起欲貪。是故世尊說當斷欲貪。則心解脫。乃至意法。亦復如是。時二正士。展轉隨喜。各還本處

[5](二五一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。俱在耆闍崛山中。尊者摩訶拘絺羅。晡時從禪覺。詣尊者舍利弗所。共相問訊已退坐一面。語尊者舍利弗。欲有所問。寧有閑暇見答*已不。舍利弗言。隨仁所問。知者當答。尊者摩訶拘絺羅。問尊者舍利弗言。所謂無明者。云何爲無明。尊者舍利弗言。所謂無知。無知者是爲無明。云何無知。謂眼無常。不如實知。是名無知。眼生滅法。不如實知。是名無知。耳鼻舌身意。亦復如是。如是尊者摩訶拘絺羅。於此六觸入處。如實不知不見不無間等。愚[6]闇無明大冥。是名無明。尊者摩訶拘絺羅。又問尊者舍利弗。所謂明者。云何爲明。舍利弗言。所謂爲知。知者是明。爲何所知。謂眼無常。眼無常如實知。眼生滅法。眼生滅法如實知。耳鼻舌身意。亦復如是。尊者摩訶拘絺羅。於此六觸入處。如實知見明。覺悟慧無間等。是名爲明。時二正士。各聞所說展轉隨喜。各還其所

[7](二五二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有比丘。名優波先那。住王舍城寒林中塚間蛇頭巖下迦陵伽行處。時尊者優波先那。獨一於內坐禪。時有惡毒蛇長尺許。於上石間。墮優波先那身上。優波先那。喚舍利弗。語諸比丘。毒蛇墮我身上。我身中毒。汝等駛來。扶持我身。出置於外。莫令於內身壞碎如糠[8]糟聚。時尊者舍利弗。於近處住一樹下。聞優波先那語。即詣優波先那所。語優波先那言。我今觀汝色貌。諸根不異於常。而言中毒持我身出。莫令散壞如糠*糟聚。竟爲云何。優波先那語舍利弗言。若當有言。我眼是我我所。耳鼻舌身意是我我所。色聲香味觸法是我我所。地界。地界是我我所。水火風空識界。水火風空識界是我我所。

[1]～S. 35. 191. Koṭṭhika. [2]摩訶拘絺羅～Mahākoṭṭhika. [3]已＝以㊄㊅* [4]尊＋(說)㊂ [5]～A. IV. 175. Koṭṭhika; M. 43. Mahā-vedalla.(No. 26.(211)). [6]闇＝癡㊂ [7]～S. 35. 69. Upasena.(優波先那) Vinaya. Cullavagga. V. 6. [8]糟＝糟㊂*

色陰。色陰是我我所。受想行識陰。受想行識陰是我我所者。面色諸根。應有變異。我今不爾。眼非我我所。乃至識陰。非我我所。是故面色諸根。無有變異。舍利弗言。如是優波先那。汝若長夜離我我所我慢繫著。使斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世永不復起。云何面色諸根。當有變異。時舍利弗即周匝扶持優波先那身。出於窟外。優波先那身。中毒碎壞如聚糠*糟。時舍利弗即說偈言

久[1]殖諸梵行　善修八聖道
歡喜而捨壽　猶如棄毒鉢
久*殖諸梵行　善修八聖道
歡喜而捨壽　如人重病愈
久*殖諸梵行　善修八聖道
如出火燒宅　臨死無憂悔
久*殖諸梵行　善修八聖道
以慧觀世間　猶如穢草木
不復更求餘　餘亦不相續

時尊者舍利弗供養優波先那尸已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。尊者優波先那。有小惡毒蛇。如治眼籌墮其身上。其身即壞如聚糠*糟。佛告舍利弗。若優波先那誦此偈者。則不中毒。身亦不壞如聚糠*糟。舍利弗白佛言。世尊。誦何等偈何等辭句。佛即爲舍利弗而說偈言

常慈念於彼　堅固賴吒羅
慈伊羅槃那　尸婆弗多羅
欽婆羅上馬　亦慈迦拘吒
及彼黑瞿曇　難[2]徒跋難陀
慈悲於無足　及以二足者
四足與多足　亦悉起慈悲
慈悲於諸龍　依於水陸者
慈一切衆生　有[3]量及無*量
安樂於一切　亦離煩惱生
欲令一切賢　一切莫生惡
常住蛇頭巖　衆惡不來集
凶害惡毒蛇　能害衆生命
如此眞諦言　無上大師說
我今誦習此　大師眞實語
一切諸惡毒　[4]無能害我身
貪欲瞋恚癡　世間之三毒
如此三[5]毒惡　永除名佛寶
法寶滅衆毒　僧寶亦無餘
破壞凶惡毒　攝受護善人
佛破一切毒　汝蛇毒今破

故說是呪術章句。所謂
塢躭婆隸　躭婆隸　[6]航陸　[7]波婆躭陸　棕滯　肅棕滯　[8]抧跋滯　文那移　三摩移　檀諦　尼羅抧[9]施　婆羅拘閇塢隸　塢娛隸　悉波[10]呵

舍利弗。優波先那善男子。爾時說此偈。說此章句者。蛇毒不能中其身。身亦不壞如聚糠*糟聚。舍利弗白佛言。世尊優[11]婆先那。未曾聞此偈。未曾聞此呪術章句。世尊今日說此。正爲當來世耳。尊者舍利弗聞佛所說。歡喜作禮而去

[12](二五三)如是我聞。一時尊者[13]優陀夷。往拘薩羅國。人間遊行至[14]拘磐荼聚落。到毘紐迦旃延氏婆羅門尼菴羅園中住。時毘紐迦旃延氏婆羅門尼。有諸年少弟子。遊行採樵。至菴羅園中。見尊者優陀夷坐一樹下。容貌端正諸根寂靜。心意安諦。成就第一調伏。見已往詣其所。共相問訊已。退坐一面。時優陀夷爲諸年少。種種說法勸勵已。默然而住。彼諸年少聞尊者優陀夷所說。歡喜隨喜。從坐起去。時諸年少擔持束薪。還至毘紐迦旃延氏婆羅門尼所。置薪束於地。詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼所白言。我和[15]上尼。當知菴羅園中。有沙門優陀夷。姓瞿曇氏。依於彼住。極善說法。毘紐迦旃延氏婆羅門尼。語諸年少言。汝可往請沙門優陀夷瞿曇氏。明日於此飯食。時諸年少弟子。受毘紐迦旃延氏婆羅門尼教已。往詣尊者優陀夷所。白優陀夷言。尊者當知。我和*上毘紐迦旃延氏婆羅門尼。請尊者優陀夷明旦飯食。時優陀夷。默然受請。時彼諸年少。知優陀夷受請已。還歸和*上毘紐迦旃延氏婆羅門尼所白言。和*上尼。我以和*上尼語。請尊者優陀夷。尊者優陀夷默然受請。和*上尼自知時。爾時尊者優陀夷夜過晨朝。著衣持鉢。往詣毘紐迦旃延氏婆羅門尼舍。時毘紐迦旃延氏婆羅門尼。遙見尊者優陀夷來。疾敷床座。請令就坐。設種種飲食。自手供養。豐美滿足。食已澡[16]嗽洗鉢訖。還就本座。時毘紐迦旃延氏婆羅門尼知食已訖。著好革屣。以衣覆頭。別施

[1]殖＝植㊂* [2]徒＝陀㊄㊊ [3]量＝畏㊂* [4]無＝不㊂ [5]毒惡＝惡毒㊂ [6]航＝躭㊂ [7]波＝婆㊂ [8]抧＝枳㊂ [9]施下三本俱不開空 [10]呵＝訶㊂ [11]婆＝波㊂ [12]～S. 35. 133. Verahaccāni(毘紐迦旃延) [13]～Udāyi. [14]拘磐荼＝拘槃荼㊂～Kāmaṇḍāya. [15]上＝尙㊊* [16]嗽＝漱㊂

高床。現起輕相。傲慢而坐。語優陀夷言。欲有所問。寧有閑暇見答*與不。優陀夷答言 姊妹今是非時。作此語已。從坐起去。如是明日。諸弟子復至菴羅園採樵聽法。還復白和*上尼。和*上尼。復遣詣請食。如前三[1]返。乃至請法。答言非時。不爲說法。諸年少弟子。復白和*上尼。菴羅園中。沙門優陀夷。極善說法。和*上尼答言。我亦知彼極善說法。再三請來。設食問法。常言非時。不說而去。諸弟子言。和*上尼。著好革屣。以衣覆頭不恭敬坐。彼云何說。所以者何。彼尊者優陀夷。以敬法故不說而去。和*上尼答言。若如是者。更爲我請彼。諸弟子受教。更請供養如前。時和*上尼知食訖已。脫革屣。整衣服。更坐卑床。恭敬白言。欲有所問。寧有閑暇見答*與不。優陀夷答言。汝今宜問。當爲汝說。彼即問言。有沙門婆羅門。說苦樂自作。復有說言。苦樂他作。復有說言。苦樂自他作。復有說言。苦樂非自非他作。尊者復云何。尊者優陀夷答言。姊妹。[2]阿羅訶說。苦樂異生。非如是說。婆羅門尼復問其義云何。優陀夷答言。阿羅訶說。從其因緣。生諸苦樂。優陀夷復語婆羅門尼言。我今問汝。隨意答我。於意云何。有眼不。答言有。有色不。答言有。有眼識眼觸眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不。答言。如是尊者優陀夷。優陀夷復問。有耳鼻舌身意意[3]觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂不。答言。如是尊者優陀夷。優陀夷言。此是阿羅訶說。從其因緣。生於苦樂。婆羅門尼言。尊者優陀夷。如是阿羅訶說。從其因緣。生苦樂耶。優陀夷答言。如是婆羅門尼。婆羅門尼復問。沙門云何阿羅訶說因緣生苦樂不苦不樂滅。優陀夷答言。我今問汝。隨意答我。婆羅門尼。一切眼一切時滅無餘。猶有眼觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶。答言無也。沙門如是。耳鼻舌身意。一切時滅永盡無餘。猶有意觸因緣生受內覺若苦若樂不苦不樂耶。答言無也。沙門如是。婆羅門尼。是爲阿羅訶說。因緣生苦樂不苦不樂滅。尊者優陀夷說是法時。毘紐迦旃延氏婆羅門尼。遠塵離垢。得法眼淨。爾時毘紐迦旃延氏婆羅門尼。見法得法知法入法度疑惑。不由於他入佛教法。於法得無所畏。從*坐起整衣服。恭敬合掌。白尊者優陀夷。我今日超入決定。我從今日。歸依佛歸依法歸依僧。我從今日盡壽。歸依三寶。爾時優陀夷爲婆羅門尼說法示教照喜已。從*坐起去

[4](二五四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者[5]二十億耳。住耆闍崛山。常精勤修習菩提分法。時尊者二十億耳獨靜禪思。而作是念。於世尊弟子精勤聲聞中。我在其數。然我今日未盡諸漏。我是名族姓子。多饒財寶[6]我今寧可還受五欲。廣行施作福。爾時世尊知二十億耳心之所念。告一比丘。汝等今往二十億耳所。告言世尊呼汝。是一比丘。受佛教已。往詣二十億耳所。語言。世尊呼汝。二十億耳聞彼比丘稱大師命。卽詣世尊所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊告二十億耳。汝實獨靜禪思作是念。世尊精勤修學聲聞中。我在其數。而今未得漏盡解脫。我是名族姓子。又多錢財。我寧可還俗受五欲樂。廣施作福耶。時二十億耳作是念。世尊已知我心。驚怖毛竪。白佛言。實爾世尊。佛告二十億耳。我今問汝。隨意答我。二十億耳。汝在俗時。善彈琴不。答言如是。世尊復問。於意云何。汝彈琴時。若急其絃。得作微妙和雅音不。答言不也。世尊復問。云何若緩其絃。寧發微妙和雅音不。答言不也。世尊復問。云何善調琴絃。不緩不急。然後發妙和雅音不。答言。如是世尊。佛告二十億耳。精進太急增其掉悔。精進太緩令人懈怠。是故汝當平等修習攝受。莫著莫放逸莫取相。時尊者二十億耳聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

時尊者二十億耳常念世尊說彈琴譬。獨靜禪思。如上所說。乃至漏盡心得解脫。成阿羅漢。爾時尊者二十億耳得阿羅漢。內覺解脫喜樂。作是念。我今應往問訊世尊。爾時尊者二十億耳往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。於世尊法中。得阿羅漢。盡諸有漏。所作已作。捨離重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心解脫。當於爾時。解脫六處。云何爲六。離欲解脫。離恚解脫。遠離解

[1]返＝反㊂ [2]阿羅訶～Arahanta. [3]觸＋(意觸)㊂ [4]～A. VI. 55. Soṇa.〔No. 26(123)125(23. 3)〕 [5]二十億耳～Soṇa. [6]〔我〕－㊄㊅

脫。愛盡解脫。諸取解脫。心不忘念解脫。世尊。若有依少信心而言離欲解脫。此非所應。貪恚癡盡是名眞實離欲解脫。若復有人。依少持戒而言我得離恚解脫。此亦不應。貪恚癡盡是名眞實解脫。若復有人。依於修習利養遠離而言遠離解脫。是亦不應。貪恚癡盡是眞實遠離解脫。貪恚癡盡亦名離愛。亦名離取。亦名離忘念解脫。如是世尊。若諸比丘。未得羅漢。未盡諸漏。於此六處。不得解脫。若復比丘。在於學地。未得增上樂涅槃。習向心住。爾時成就學戒。成就學根。後時當得漏盡。無漏心解脫乃至自知不受後有。當於爾時。得無學戒。得無學諸根。譬如嬰童愚小仰臥。爾時成就童子諸根。彼於後時。漸漸增長。諸根成就。當於爾時。成就長者諸根。在學地者。亦復如是。未得增上安樂乃至成就無學戒無學諸根。若眼常識色。終不能妨心解脫慧解脫。意堅住故。內修無量善解脫。觀察生滅乃至無常。耳識聲鼻識香舌識味身識觸意識法。不能妨心解脫慧解脫。意堅住故。內修無量善解脫。觀察生滅。譬如村邑近大石山。不斷不壞不穿。一向厚密。假使四方風吹。不能動搖。不能穿過。彼無學者。亦復如是。眼常識色。乃至意常識法。不能妨心解脫慧解脫。意堅住故。內修無量善解脫。觀察生滅。爾時二十億耳。重說偈言

離欲心解脫　無恚脫亦然
遠離心解脫　貪愛永無餘
諸取心解脫　及意不忘念
曉了入處生　於彼心解脫
彼心解脫者　比丘意止息
諸所作已作　更不作所作
猶如大石山　四風不能動
色聲香味觸　及法之好惡
六入處常對　不能動其心
心常住堅固　諦觀法生滅

尊者二十億耳說是法時。大師心悅。諸多聞梵行者。聞尊者二十億耳所說。皆大歡喜。爾時尊者二十億耳聞佛說法。歡喜隨喜。作禮而去

爾時世尊知二十億耳去不久。告諸比丘。善心解脫者。應如是記說。如二十億耳以智記說。亦不自舉。亦不下他。正說其義。非如增上慢者。不得其義。而自稱歎得過人法。自取損減

❶(二五五)如是我聞。一時尊者❷摩訶迦旃延住❸阿❹槃提國濕摩陀江側。❺獼猴室❻阿練若窟有。❼魯醯遮婆羅門。恭敬承事。如羅漢法。爾時尊者摩訶迦旃延晨朝著衣持鉢。入獼猴室聚落。次行乞食。乞食還舉衣鉢。洗足已。入室坐禪。時魯醯遮婆羅門有諸年少弟子。遊行採薪。至尊者摩訶迦旃延窟邊。共戲笑言。此中剃髮沙門住。是黑闇人。非世勝人。而魯醯遮婆羅門尊重供養如羅漢法。時尊者摩訶迦旃延語諸年少言。年少年少。莫作聲。諸少年言。終不敢復言。如是再三。語猶不止。於是尊者摩訶迦旃延出戶外語諸年少言。年少年少。汝等莫語。我今當爲汝等說法。汝等且聽。諸年少言諾。唯願說法。我當聽受。爾時尊者摩訶迦旃延即說偈言

古昔婆羅門　修習勝妙戒
得生宿命智　娛樂眞諦禪
常住於慈悲　關閉諸根門
調伏於口過　古昔行如是
捨本眞實行　而存虛僞事
守族姓放逸　從諸根六境
自餓居塚間　三❽洛誦三典
不守護根門　猶如夢得寶
編髮衣皮褐　戒盜灰坌身
麁衣以蔽形　執❾杖持水瓶
假形婆羅門　以求於利養
善攝護其身　澄淨離塵垢
不惱於衆生　是道婆羅門

爾時諸年少婆羅門。瞋恚不喜。語尊者摩訶迦旃延。謗我經典。毀壞所說。罵辱婆羅門。執持薪束。還魯醯遮婆羅門所。語魯醯遮婆羅門言。和*上知不。彼摩訶迦旃延。誹謗經典。毀呰言說。罵辱婆羅門。魯醯遮婆羅門語諸年少言。莫作是語。所以者何。摩訶迦旃延宿重戒德。不應謗毀經典毀呰言說。罵婆羅門。諸年少言。和*上不信我言。當自往看。時魯醯遮婆羅門不信諸年少語。往詣摩訶迦旃延。共相問訊慰勞已。退坐一面。語摩訶迦旃延言。我諸年

❶～S. 35. 132. Lohicca. ❷～Mahā-kaccāna. ❸阿槃提～Avantī. ❹槃＝盤㊂ ❺獼猴室～Makkarakate. ❻阿練若～Arañña. ❼～Lohicca. ❽洛＝浴㊂ ❾杖＝林㊄

少弟子來到此不。答言到此。少多與共言語不。答云。與共言語。魯醯遮婆羅門言。汝與諸年少共語。今可爲我盡說是。摩訶迦旃延卽爲廣說。時魯醯遮婆羅門亦復瞋恚。心得不喜。語摩訶迦旃延。我先不信諸年少語。今摩訶迦旃延眞實誹謗經典。毀呰而說。罵辱婆羅門。作此語已。小默然住。須臾復語摩訶迦旃延。仁者所說門。何等爲門。摩訶迦旃延言。善哉善哉。婆羅門。所問如法。我今當爲汝說門。婆羅門。眼是門。以見色故。耳鼻舌身意是門。以識法故。婆羅門言。奇哉摩訶迦旃延。我問其門。卽說其門。如摩訶迦旃延所說。不守護門。云何不守護門。摩訶迦旃延言。善哉善哉。婆羅門。問不守護門。是如法問。今當爲汝說不守護門。婆羅門。愚癡無聞凡夫。眼見色已。於可念色而起緣著。不可念色而起瞋恚。不住身念處。故於心解脫慧解脫。無如實知。於彼起種種惡不善法。不得無餘滅盡。於心解脫慧解脫。妨礙不得滿足。心解脫慧解脫不滿故。身滿惡行。不得休息。心不寂靜。以不寂靜故。於其根門則不調伏。不守護。不修習。如眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。亦復如是。魯醯遮婆羅門言。奇哉奇哉摩訶迦旃延。我問不守護門。卽爲我說不守護門。摩訶迦旃延。云何復名善守護門。摩訶迦旃延。語婆羅門[1]言。善哉善哉。汝能問我善守護門義。諦聽善思。當爲汝說守護門義。多聞聖弟子。眼見色已。於可念色不起緣著。不可念色不起瞋恚。常攝其心。住身念處。無量心解脫慧解脫。如實知。於彼所起惡不善法。寂滅無餘。於心解脫慧解脫而得滿足。解脫滿足已。身觸惡行。悉得休息。心得正念。是名初門善調伏守護修習。如眼及色。耳聲鼻香舌味身觸意法。亦復如是。魯醯遮婆羅門言。奇哉摩訶迦旃延。我問守護[3]問義。卽爲我說守護門義。譬如士夫求毒藥草。[4]反得甘露。今我如是。瞋恚而來至此座坐。而摩訶迦旃延以大法雨雨我身中。如雨甘露。摩訶迦旃延。家中多事今請還家。摩訶迦旃延言。婆羅門宜知是時。時魯醯遮婆羅門。聞摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。從*坐起去

雜阿含經卷第九

雜阿含經卷第十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[5](二五六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。時尊者拘絺羅。晡時從禪起。詣尊者舍利弗所。共相問訊。種種相娛悅已。却坐一面。時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言。欲有所問。寧有閑暇爲我說不。舍利弗言。隨仁所問。知者當說。摩訶拘絺羅問舍利弗言。所謂無明。云何是無明。誰有此無明。舍利弗答言。無明者謂不知。不知者是無明。何所不知。謂色無常。如實不知。色磨滅法色磨滅法。如實不知。色生滅法色生滅法。如實不知。受想行識。受想行識無常。如實不知。識磨滅法識磨滅法。如實不知。識生滅法識生滅法。如實不知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。如實不知不見。無無間等。愚闇不明。是名無明。成就此者。名有無明。又問。舍利弗。所謂明者。云何爲明。誰有此明。舍利弗言。摩訶拘絺羅。所謂明者是知。知者是名爲明。又問何所知。謂知色無常。知色無常。如實知。色磨滅法色磨滅法。如實知。色生滅法色生滅法。如實知。受想行識。受想行識無常。如實知。識磨滅法識磨滅法。如實知。識生滅法識生滅法。如實知。拘絺羅。於此五受陰。如實知。見明覺慧無間等。是名爲明。成就此法者。是名有明。是二正士各聞所說。展轉隨喜。從坐而起。各還本處

[6](二五七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。時摩訶拘絺羅。晡時從禪起。詣尊者舍利弗所。共相問訊。種種相娛悅已。却坐一面。時尊者摩訶拘絺羅語舍利弗言。欲有所問。寧有少暇爲我說不。舍利弗言。仁者且問。知者當說。摩訶拘絺羅問舍利弗言。所謂無明。復云何爲無明。誰有此無明。舍利弗答言。無明者謂不知。不知者是無明。何所不知。謂色不如實知。色集色滅

[1]〔言〕－㊂ [2]哉＋(言)㊂ [3]問＝門㊂ [4]反＝乃㊂ [5]～S. 22. 133-135. Koṭṭhita. [6]～S. 22. 133-135. Koṭṭhita.

色滅道跡。不如實知。受想行識。不如實知。識集識滅識滅道跡。不如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。不如實知。不知不見不無間等。愚闇不明。是名無明。成就此者。名有無明。又問舍利弗。云何爲明。誰有此明。舍利弗言。所謂明者是知。知者是明。又問何所知。舍利弗言。色如實知。色集色滅色滅道跡。如實知。受想行識。如實知。識集識滅識滅道跡。如實知。拘絺羅。於此五受陰。如實知。見明覺慧無間等。是名爲明。成就此法者。是名有明。是二正士各聞所說。展轉隨喜。從坐而起。各還本處

❶(二五八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。時摩訶拘絺羅。晡時從禪起。詣舍利弗所。共相問訊。相娛悅已。却坐一面。時摩訶拘絺羅語舍利弗。欲有所問。仁者寧有閑暇。見答以不。舍利弗言。仁者且問。知者當答。時摩訶拘絺羅語舍利弗言。所謂無明。無明者爲何謂耶。誰有此無明。舍利弗言。不知是無明。不知何等。謂色不如實知。色集色滅色味色患色離。不如實知。受想行識。識集識滅識味識患識離。不如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。不如實知。不如實見。不無間等。若闇若愚。是名無明。成就此法者。名有無明。又問。明者云何爲明。誰有此明。舍利弗言。知者是明。爲何所知。舍利弗言。色如實知。色集色滅色味色患色❷離。如實知。❸如是受想行識。如實知。識集識滅識味識患識離。如實知。摩訶拘絺羅。於此五受陰。如實知如實見。明覺慧無間等。是名爲明。成就此者。名爲有明。時二正士各聞所說。歡喜而去

❹(二五九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。共摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。摩訶拘絺羅晡時從禪起。詣舍利弗所。共相問訊。相娛悅已。却坐一面。時摩訶拘絺羅語舍利弗。欲有所問。仁者寧有閑暇。見答以不。舍利弗言。仁者且問。知者當答。時摩訶拘絺羅問舍利弗言。若比丘。未得無間等法。欲求無間等法。云何方便求。思惟何等法。舍利弗言。若比丘。未得無間等法。欲求無間等法。精勤思惟。五受陰爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。是所應處故。若比丘。於此五受陰。精勤思惟。得須陀洹果證。又問。舍利弗。得須陀洹果證已。欲得斯陀含果證者。當思惟何等法。舍利弗言。拘絺羅。已得須陀洹果證已。欲得斯陀含果證者。亦當精勤思惟。此五受陰法爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。是所應處故。若比丘。於此五受陰。精勤思惟。得斯陀含果證。摩訶拘絺羅又問舍利弗言。得斯陀含果證已。欲得阿那含果證者。當思惟何等法。舍利弗言。拘絺羅。得斯陀含果證已。欲得阿那含果證者。當復精勤思惟。此五受陰法。爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。是所應處故。若比丘。於此五受陰。精勤思惟。得阿那含果證已。欲得阿羅漢果證者。當復精勤思惟。此五受陰法爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。是所應處故。若比丘。於此五受陰法。精勤思惟。得阿羅漢果證。摩訶拘絺羅又問舍利弗。得阿羅漢果證已。復思惟何等法。舍利弗言。摩訶拘絺羅。阿羅漢亦復思惟此五受陰法。爲病爲癰爲刺爲殺。無常苦空非我。所以者何。爲得未得故。證未證故。見法樂住故。時二正士各聞所說。歡喜而去

❺(二六〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗詣尊者阿難所。共相問訊已。却坐一面。時尊者舍利弗問尊者阿難言。欲有所問。仁者寧有閑暇。見答以不。阿難言。仁者且問。知者當答。舍利弗言。阿難。所謂滅者。云何爲❻滅。誰有此滅。阿難言。舍利弗。五受陰是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。云何爲五。所謂色受陰。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。如是受想行識。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。舍利弗言。如是如是。阿難。如汝所說。此五受陰。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。云何爲五。所謂色受陰是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。如是受想行識。是本行所作。本所思願。是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。阿難。此

❶～S. 22. 133-135. Kotthita. ❷離＋(如是)宮 ❸(如是)－宮 ❹～S. 22. 122. Sīla. ❺ cf S. 22. 62. Niruttipatha ❻滅＋(耶)宮

五受陰。若非本行所作。本所思願者。云何可滅。阿難。以五受陰是本行所作本所思願是無常滅法。彼法滅故。是名爲滅。時二正士各聞所說。歡喜而去

❶(二六一)如是我聞。一時尊者阿難。住拘睒彌國瞿師羅園。時尊者阿難告諸比丘。尊者❷富留那彌多羅尼子。年少初出家時。常說深法。作如是言。阿難。❸生法計是我。非不生。阿難。云何於生法計是我。非不生。色生。生是我。非不生。受想行識生。生是我。非不生。譬如士夫手執明鏡及淨水鏡。自見面生。生故見非不生。是故阿難。色生。生故計是我。非不生。如是受想行識生。生故計是我。非不生。云何阿難。色是常耶。爲無常耶。答曰無常。又問。無常者是苦耶。答曰是苦。又問。若無常苦者。是變易法。聖弟子於中。復計我異我相在不。答曰不也。如是受想行識。爲是常耶。爲無常耶。答曰無常。若無常是苦耶。答曰是苦。又問。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。於中寧復計我異我相在不。答曰。不也阿難。是故色若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如實知。如實觀察。不如是觀者。聖弟子。於色生厭。離欲解脫。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。如是受想行識生厭。離欲解脫。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。諸比丘當知。彼尊者於我。有大饒益。我從彼尊者所。聞法已遠塵離垢得法眼淨。我從是來。常以此法爲四衆說。非餘外道沙門婆羅門出家者說

❹(二六二)如是我聞。一時有衆多上座比丘。住❺波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。佛般泥洹未久。時長老闡陀晨朝著衣持鉢。入波羅㮈城乞食。食已還攝衣鉢。洗足已。持戶鉤從林至林。從房至房。從經行處至經行處。處處請諸比丘言。當教授我。爲我說法。令我知法見法。我當如法知如法觀。時諸比丘語闡陀言。色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闡陀語諸比丘言。我已知色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闡陀復言。然我不喜聞。一切諸行空寂。不可得愛盡離欲涅槃。此中云何有我。而言如是知如是見。是名見法。第二第三亦如是說。闡陀復言。是中誰復有力堪能爲我說法。令我知法見法。復作是念。尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園。曾供養親覲世尊。佛所讚歎。諸梵行者。皆悉識知。彼必堪能爲我說法。令我知法見法。時闡陀過此夜已。晨朝著衣持鉢。入波羅*㮈城乞食。食已還攝舉臥具。攝臥具已。持衣鉢詣拘睒彌國。漸漸遊行到拘睒彌國。攝舉衣鉢洗足已。詣尊者阿難所。共相問訊已。却坐一面。時闡陀語尊者阿難言。一時諸上座比丘。住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。時我晨朝著衣持鉢。入波羅㮈城乞食。食已還攝衣鉢洗足已。持戶鉤從林至林。從房至房。從經行處至經行處。處處見諸比丘。而請之言。當教授我。爲我說法。令我知法見法。時諸比丘爲我說法言、色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。我爾時語諸比丘言。我已知色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。然我不喜聞。一切諸行空寂。不可得愛盡離欲涅槃。此中云何有我。而言如是知如是見。是名見法。我爾時作是念。是中誰復有力堪能爲我說法。令我知法見法。我時復作是念。尊者阿難今在拘睒彌國瞿師羅園。曾供養親覲世尊。佛所讚歎。諸梵行者皆悉知識。彼必堪能爲我說法。令我知法見法。善哉尊者阿難。今當爲我說法。令我知法見法。時尊者阿難語闡陀言。善哉闡陀。我意大喜。我慶仁者。能於梵行人前。無所覆藏。破虛僞刺。闡陀。愚癡凡夫。所不能解。色無常。受想行識無常。一切諸行無常。一切法無我。涅槃寂滅。汝今堪受勝妙法。汝今諦聽。當爲汝說。時闡陀作是念。我今歡喜得勝妙心。得踊悅心。我今堪能受勝妙法。爾時阿難語闡陀言。我親從佛聞。教摩訶迦旃延言。世人顚倒依於二邊。若有若無。世人取諸境界。心便計著。迦旃延。若不受不取不住不計於我。此苦生時生。滅時滅。迦旃延。於此不疑不惑。不由

❶～S. 22. 83. Ānanda. ❷～Puṇṇa Mantāṇiputta. ❸生法計是我非不生～Upādāya asm-ti hoti no anupādāya. ❹～S. 22. 90. Channa.(闡陀) ❺波…野苑～Bārāṇasī, Isipatana Migadāya.

於他。而能自知。是名正見。如來所說。所以者何。迦旃延。如實正觀。世間集者。則不生世間無見。如實正觀。世間滅則不生世間有見。迦旃延。如來離於二邊。說於中道。所謂此有故彼有。此生故彼生。謂緣無明有行。乃至生老病死憂悲❶惱苦集。所謂此無故彼無。此滅故彼滅。謂無明❷滅則行滅。乃至生老病死憂悲惱苦滅。尊者阿難說是法時。闡陀比丘遠塵離垢。得法眼淨。爾時闡陀比丘見法得法知法起法。超越狐疑。不由於他。於大師教法得無所畏。恭敬合掌白尊者阿難言。正應如是。如是智慧梵行。善知識教授教誡說法。我今從尊者阿難所。聞如是法。於一切行皆空。皆❸悉寂不可得。愛盡離欲滅盡涅槃。心樂正住解脫。不復轉還。不復見我。唯見正法。時阿難語闡陀言。汝今得大善利。於甚深佛法中。得聖慧❹眼。時二正士展轉隨喜。從*坐而起各還本處

❺輸屢那三種　無明亦有三
無❻間等及滅　富留那闡陀

❼(二六三)如是我聞。一時佛住拘留國雜色牧牛聚落。爾時佛告諸比丘。我以知見故。得諸漏盡。非不知見。云何以知見故。得諸漏盡。非不知見。謂此色此色集此色滅。此受想行識。此識集此識滅。不修方便隨順成就。而用心求。❽令我諸漏盡心得解脫。當知彼比丘終不能得漏盡解脫。所以者何。不修習故。不修❾習何等。謂不修習念處正勤如意足根力覺道。譬如伏雞生子衆多。不能隨時蔭❿餾消息冷暖。而欲令子以觜以爪啄卵自生安隱出鷇。當知彼子無有自力堪能方便以觜以爪安隱出鷇。所以者何。以彼雞母不能隨時蔭*餾冷暖長養子故。如是比丘。不勤修習隨順成就。而欲令得漏盡解脫。無有是處。所以者何。不修習故。不修何等。謂不修念處正勤如意足根力覺道。若比丘修習隨順成就者。雖不欲令漏盡解脫。而彼比丘自然漏盡。心得解脫。所以者何。以修習故。何所修習。謂修念處正勤如意足根力覺道。如彼伏雞善養其子。隨時蔭*餾冷暖得所。⓫正復不欲令子方便自啄卵出。然其諸子自能方便安隱出鷇。所以者何。以彼伏雞隨時蔭餾冷暖得所故。如是比丘。善修方便。*正復不欲漏盡解脫。而彼比丘自然漏盡。心得解脫。所以者何。以勤修習故。何所修習。謂修念處正勤如意足根力覺道。譬如巧師巧師弟子。手執斧柯。捉之不已。漸漸微盡手指處現。然彼不覺斧柯微盡而盡處現。如是比丘。精勤修習隨順成就。不自知見今日爾所漏盡。明日爾所漏盡。然彼比丘。知有漏盡。所以者何。以修習故。何所修習。謂修習念處正勤如意足根力覺道。譬如大舶在於海邊。經夏六月。風飄日暴。藤綴漸斷。如是比丘。精勤修習。隨順成就。一切結縛使煩惱纒。漸得解脫。所以者何。善修習故。何所修習。謂修習念處正勤如意足根力覺道。說是法時六十比丘。不起諸漏心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

⓬(二六四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。⓭爾時有異比丘。於禪中思惟作是念。頗有色常恒不變易正住耶。如是受想行識常恒不變易正住耶。是比丘晡時從禪起。往詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。我於禪中思惟作是念。頗有色常恒不變易正住耶。如是受想行識常恒不變易正住耶。今⓮日世尊。頗有色常恒不變易正住耶。頗有受想行識常恒不變易正住耶。爾時世尊手執小土摶。告彼比丘言。汝見我手中土摶不。比丘白佛。已見世尊。比丘如是。少土我不可得。若我可得者。則是常恒不變易正住法。佛告比丘。我自憶宿命。長夜修福。得諸勝妙可愛果報之事。曾於七年中。修習慈心。經七劫成壞。不還此世。七劫壞時生光音天。七劫成時還生梵世。空宮殿中作大梵王。無勝無上。領千世界。從是⓯已後復三十六反。作天帝釋。復百千反。作轉輪聖王。領四天下。正法治化。七寶具足。所謂輪寶象寶馬寶摩尼寶玉女寶主藏臣寶主兵臣寶。千子具足。皆悉勇健。以法調伏。灌頂王法。有八萬四千龍象。皆以衆寶莊嚴。而挍餝之。寶網覆上。建立寶幢。布薩象王最爲導首。朝晡二時自會殿前。我時念言。是大群象。日日再反

❶惱苦＝苦惱㊂* ❷滅＋(滅)㊂ ❸悉寂＝寂悉㊂ ❹眼＝明㊂ ❺輸屢那三經出第一卷終(30-32) ❻間等＝聞苦㊂ ❼～S. 22. 101. Nāvā. ❽令＝今【宋】 ❾〔習〕－㊂ ❿餾＝留【宋】，鰡【元】【明】* ⓫正＝政【宋】* ⓬～S. 22. 96. Gomaya.〔No. 26, 61〕 ⓭〔爾〕－㊂ ⓮日＝白㊂ ⓯已＝以㊂

往來。蹈殺衆生無數。願令四萬二千象百年一來。卽如所願。八萬四千象中。四萬二千象。百年一至。灌頂王法。復有八萬四千四馬。亦[1]以純金爲諸乘具。金網覆上。[2]婆羅馬王爲其導首。灌頂王法。有八萬四千四種寶車。所謂金車銀車琉璃車頗梨車。師子虎豹皮。雜色欽婆羅。以爲覆[3]襯。䟦求毗闍耶難提音聲之車。爲其導首。灌頂王法。領八萬四千城。安隱豐樂。人民熾盛。[4]拘舍婆提王而爲上首。灌頂王法。有八萬四千四種寶宮殿。所謂金銀琉璃頗梨摩尼琉璃由訶。而爲上首。比丘灌頂王法。有八萬四千四種寶床。所謂金銀琉璃頗梨。種種縟褥氍氀毾𣰆。[5]迦陵伽臥具以敷其上。安置丹枕。復次比丘。灌頂王法。復有八萬四千四種衣服。所謂[6]迦尸細衣。[7]芻摩衣。[8]頭鳩羅衣。[9]拘沾婆衣。復次比丘。灌頂王法。有八萬四千玉女。所謂剎利女。似剎利女。況復餘女。復次比丘。灌頂王法。有八萬四千[10]飲食。衆味具足。比丘。八萬四千玉女中。唯以一人。以爲給侍。八萬四千寶衣。唯著一衣。八萬四千寶床。唯臥一床。八萬四千宮殿。唯處一殿。八萬四千城。唯居一城。名拘舍婆提。八萬四千寶車。唯乘一車。名[11]毘闍耶難提瞿沙。出城遊觀。八萬四千寶馬。唯乘一馬。名婆羅訶。毛尾紺色。八萬四千龍象。唯乘一象。名[12]布薩陀。出城遊觀。比丘。此是何等業報。得如是威德自在耶。此是三種業報。云何爲三。一者布施。二者調伏。三者修道。比丘當知。凡夫染習五欲。無有厭足。聖人智慧成滿。而常知足。比丘。一切諸行。過去盡滅。過去變易。彼自然衆具。及以名稱。皆悉磨滅。是故比丘。永息諸行。厭離斷欲解脫。比丘。色爲常無常。比丘白佛言。無常世尊。若無常者。是苦耶。比丘白佛[13]言。是苦世尊。比丘。若無常苦。是變易法。聖弟子寧復於中。計我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。如是受想行識。爲常爲無常。比丘白佛言。無常世尊。若無常者是苦耶。比丘白佛言。是苦世尊。比丘。若無常苦。是變易法。聖弟子寧復於中。計我異我相在不。比丘白佛。不也世尊。佛告比丘。諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。比丘。於色當生厭離。厭離欲解脫。如是於受想行識。當生厭離。厭離欲解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時彼比丘聞佛所說。踊躍歡喜。作禮而去。常念土搏譬教授。獨一靜處。精勤思惟。不放逸住。不放逸住已。所以善男子。剃除鬚髮。正信非家。出家學道。爲究竟無上梵行。見法自知身作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時彼尊者亦自知法。[14]心得解脫。成阿羅漢。

[15](二六五)如是我聞。一時佛住[16]阿毘陀處恒河側。爾時世尊告諸比丘。譬如恒河大水暴起隨流聚沫。明目士夫諦觀分別。諦觀分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。彼聚沫中無堅實故。如是諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。比丘。諦觀思惟分別。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。色無堅實故。諸比丘。譬如大雨水泡一起一滅。明目士夫諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。以彼水泡無堅實故。如是比丘。諸所有受。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。比丘。諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。無常[17]苦空非我。所以者何。以受無堅實故。諸比丘。譬如春末夏初無雲無雨。日盛中時。[18]野馬流動。明目士夫諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。以彼野馬無堅實故。如是比丘。諸所有想。若過去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。比丘。諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以想無堅實故。諸比丘。譬如明目士夫求堅固材。執持利斧入於山林。見大[19]芭蕉樹。臃直長大。卽伐其根。斬截其峯。葉葉次剝。都無堅實。諦觀思惟分別[20]時。無所有無牢無實

[1] 以＝如㊊ [2] 婆羅馬王～Valāhaka-assarāja. [3] 襯＝櫬㊂ [4] ～Kusāvatī. [5] ～Kadalimiga. [6] ～Koseyya(?) [7] ～Khoma(?) [8] ～Kappāsika(?) [9] ～Kambala(?) [10] 飲＝甞㊂ [11] ～Vejayantaratha. [12] ～Uposatha. [13] 〔言〕－㊂ [14] 心得＝心故㊔，故心㊒㊓ [15] ～S. 22. 95. Phena. [16] 阿毗陀處～Ayyojjhā. [17] 苦＝若㊕ [18] 野馬(流動)～Marīcikā. [19] 芭蕉～Kadalī. [20] 〔時〕－㊂

無有堅固。所以者何。以彼芭蕉無堅實故。如是比丘。諸所有行。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。比丘。諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以彼諸行無堅實故。諸比丘。譬如。[1]幻師若幻師弟子。於四衢道頭。幻作象兵馬兵車兵步兵。有智明目士夫諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。所以者何。以彼幻無堅實故。如是比丘。諸所有識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜若遠若近。比丘。諦觀思惟分別。諦觀思惟分別時。無所有無牢無實無有堅固。如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。所以者何。以識無堅實故。爾時世尊欲重宣此義。而說偈言

觀色如聚沫　受如水上泡
想如春時[2]燄　諸行如芭蕉
諸識法如幻　日種姓尊說
周匝諦思惟　正念善觀察
無實不堅固　無有我我所
於此苦陰身　大智分別說
離於三法者　身為成棄物
壽暖及諸識　離此餘身分
永棄丘塚間　如木無識想
此身常如是　幻[3]為誘愚夫
如殺如毒刺　無有堅固者
比丘勤修習　觀察此陰身
晝夜常專精　正智繫念住
有為行長息　永得清涼處

時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](二六六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。於無始生死。無明所蓋。愛結所繫。長夜輪迴。不知苦之本際。有時長久不雨。地之所生百穀草木皆悉枯乾。諸比丘。若無明所蓋。愛結所繫。眾生生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜不雨。大海水悉皆枯竭。諸比丘。無明所蓋。愛結所繫。眾生生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜須彌山王皆悉崩落。無明所蓋。愛結所繫。眾生長夜生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。諸比丘。有時長夜此大地悉皆敗壞。而眾生無明所蓋。愛結所繫。眾生長夜生死輪迴。愛結不斷。不盡苦邊。比丘。譬如狗子繫柱。彼繫不斷。長夜繞柱。輪迴而轉。如是比丘。愚夫眾生不如實知色色集色滅色味色患色離。長夜輪迴。順色而轉。如是不如實知受想行識。識集識滅識味識患識離。長夜輪迴。順識而轉。諸比丘。隨色轉隨受轉隨想轉隨行轉隨識轉。隨色轉故。不脫於色。隨受想行識轉故。不脫於識。[5]以不脫故。不脫生老病死憂悲惱苦。多聞聖弟子。如實知色色集色滅色味色患色離。如實知受想行識。識集識滅識味識患識離故。不隨識轉。不隨轉故脫於色。脫於受想行識。我說脫於生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](二六七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。眾生於無始生死。無明所蓋。愛結所繫。長夜輪迴生死。不知苦際。諸比丘。譬如狗繩繫著柱。結繫不斷故。順柱而轉。若住若臥。不離於柱。如是凡愚眾生。於色不離貪欲。不離愛不離念不離渴。輪迴於色。隨色轉。若住若臥。不離於色。如是受想行識。隨受想行識轉。若住若臥。不離於識。諸比丘。當善思惟觀察於心。所以者何。長夜心為貪欲[7]使染。瞋恚愚癡*使染故。比丘。心惱故眾生惱。心淨故眾生淨。比丘。我不見一色種種如斑色鳥。心復過是。所以者何。彼畜生心種種故色種種。是故比丘。當善思惟觀察於心。諸比丘。長夜心貪欲所染。瞋恚愚癡所染。心惱故眾生惱。心淨故眾生淨。比丘當知。汝見嗟蘭那鳥種種雜色不。答言。曾見世尊。佛告比丘。如嗟蘭那鳥種種雜色。我說彼心種種雜。亦復如是。所以者何。彼嗟蘭那鳥心種種故。其色種種。是故當善觀察思惟於心。長夜種種貪欲瞋恚愚癡種種。心惱故眾生惱。心淨故眾生淨。譬如畫師畫師弟子。善治素地。具眾彩色。隨意圖畫種種像類。如是比丘。凡愚眾生不如實知色色集色滅色味色患色離。於色不如實知故。樂著於色。樂著色故。復生未來諸色。如是凡愚不如實知受想行識。識集識滅識味識患識離。不如實知故。樂著於識。樂

[1] 幻師～Māyākāro. [2] 燄＝炎(宋) [3] 為＝偽(三) [4] ～S. 22. 99. Gaddula. [5] 以＝已(宋) [6] ～S. 22. 100. Gaddula. [7] 使＝所(元)(明)*

著識故。復生未來諸識。當生未來色受想行識故。於色不解脫。受想行識不解脫。我說彼不解脫生老病死憂悲惱苦。有多聞聖弟子。如實知色。色集色滅色味色患色離。如實知故不樂著於色。以不樂著故。不生未來色。如實知受想行識。識集識滅識味識患識離。如實知故。不染著於識。不樂著故。不生未來諸識。不樂著於色受想行識故。於色得解脫。受想行識得解脫。我說彼等解脫生老病死憂悲惱苦。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](二六八)如是我聞。一時佛[2]在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如河水從山澗出。彼水深駛。其流激注。多所漂沒。其河兩岸。生雜草木。大水所偃。順靡水邊。衆人涉渡。多爲水所漂。隨流沒溺。遇浪近岸。手援草木。草木復斷。還隨水漂。如是比丘。若凡愚衆生不如實知色。[3]色集色滅色味色患色離。不如實知故。樂著於色。言色是我。彼色隨斷。如是不如實知受想行識。識集識滅識味識患識離。不如實知故。樂著於識。言識是我。識復隨斷。若多聞聖弟子。如實知色色集色滅色味色患色離。如實知故。不樂著於色。如實知受想行識識集識滅識味識患識離。如實知故。不樂著識不樂著故。如是自知。得般涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](二六九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。非汝所應法。當盡捨離。捨彼法已長夜安樂。比丘。何等法非汝所應。當速捨離。如是色受想行識。非汝所應。當盡捨離。斷彼法已長夜安樂。譬如祇桓林中樹木。有人斫伐枝條。擔持而去。汝等亦不憂慼。所以者何。以彼樹木非我非我所。如是比丘。非汝所應者。當盡捨離。捨離已長夜安樂。何等非汝所應。色非汝所應。當盡捨離。捨離已長夜安樂。如是受想行識。非汝所應。當速捨離。捨彼法已長夜安樂。諸比丘。色爲常耶爲無常耶。諸比丘白佛言。無常世尊。比丘。無常者。爲是苦耶。答言。是苦世尊。佛告比丘。若無常苦是變易法。多聞聖弟子。寧於中見有我異我相在不。答言。不也世尊。如是受想行識。爲是常耶無常耶。答言無常世尊。比丘。若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。佛告比丘。若無常苦。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見有我異我相在不。答言。不也世尊。比丘。是故諸所有色。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如是受想行識。若過去若未來若現在。若內若外。若麁若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。聖弟子觀此五受陰。非[5]我我所。如是觀時。於諸世間。無所取著。無所取著者。自得涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作自知不受後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](二七〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如田夫於夏末秋初。深耕其地。發荄斷草。如是比丘。無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如比丘。如人刈草手攬其端。擧而抖擻萎枯悉落。取其長者。如是比丘。無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如[7]菴羅果著樹。猛風搖條。果悉墮落。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如樓閣中心堅固衆材所依攝受不散。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如一切衆生跡象跡爲大能攝受故。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如閻浮提一切諸河。悉[8]赴大海。其大海者。最爲第一。悉攝受故。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如日出能除一切世間闇冥。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。譬如轉輪聖王於諸小王最上最勝。如是無常想修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。諸比丘。云何修無常想。修習多修習。能斷一切欲愛色愛無色愛掉慢無明。若比丘。於空露地。若林樹間。善正思惟。觀察色無常。受想行識無常。如是思惟。斷一切欲愛色愛無色愛掉慢

[1]～S. 22. 93. Nadī.　[2]在＝住㊂　[3]〔色〕－㊂　[4]～S. 22. 33-34. Natumhāka. (汝所應法)　[5]我＋(非)㊂　[6]～S. 22. 102. Aniccatā.　[7]～Amba.　[8]赴＝趣㊂

無明。所以者何。無常想者。能建立無我想。聖弟子住無我想。心離我慢。順得涅槃。佛說是經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(二七一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有比丘。名曰低舍。與衆多比丘集於食堂。語諸比丘言。諸尊我不分別於法。不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法。爾時衆中有一比丘。往詣佛所。禮佛足。却住一面白佛言。世尊。低舍比丘以衆多比丘集於食堂。作如是說唱言。我不能分別於法。不樂修梵行。多樂睡眠。疑惑於法。佛告比丘。是低舍比丘是愚癡人。不守根門。飮食不知量。初夜後夜。心不覺悟。懈怠嬾惰。不勤精進。不善觀察思惟善法。彼於分別法。心樂修梵行。離諸睡眠。於正法中離諸疑惑。無有是處。若當比丘守護根門。飮食知量。初夜後夜。覺悟精進。觀察善法。樂分別法。樂修梵行。離於睡眠。心不疑法。斯有是處。爾時世尊告一比丘。汝往語低舍比丘言。大師呼汝。比丘白佛。唯然受教。前禮佛足。❷詣低舍所而作是言。長老低舍。世尊呼汝。低舍聞命。詣世尊所。稽首禮足。却住一面。爾時世尊語低舍比丘言。汝低舍。實與衆多比丘集於食堂。作是唱言。諸長老。我不能分別於法。不樂❸梵行。多樂睡眠。疑惑於法耶。低舍白佛。實爾世尊。佛問低舍。我今問汝。隨汝意答。於意云何。若於色不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼色若變若異。於汝意云何。當起憂悲*惱苦爲不耶。低舍白佛。如是世尊。若於色不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼色若變若異。實起憂悲*惱苦。世尊。實爾不異。佛告低舍。善哉善哉。低舍。正應如是不離貪欲說法。低舍。於受想行識。不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼識若變若異。於汝意云何。當起憂悲*惱苦爲不耶。低舍白佛。如是世尊。於識不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渴。彼識若變若異。實起憂悲*惱苦。世尊。實爾不異。佛告低舍。善哉善哉。正應如是。識不離貪欲說法。佛告低舍。於意云何。若於色離貪離欲離愛離念離渴。彼色若變若異。時當生憂悲*惱苦耶。低舍白佛。不也世尊。如是不異。於意云何。受想行識。離貪離欲離❹愛離念離渴。彼識若變若異。當生憂悲*惱苦耶。低舍答曰。不也世尊。如是不異。佛告低舍。善哉善哉。低舍。今當說譬。❺大智慧者。以譬得解。如二士夫共伴行一路。一善知路。一不知路。其不知者。語知路者。作如是言。我欲詣某城某村某聚落。當示我路。時知路者。卽示彼路語言。士夫從此道去。前見二道。捨左從右前行。復有坑澗渠流。復當捨左從右。復有叢林。復當捨左從右。汝當如是漸漸前行。得至某城。佛告低舍。其譬如是。不知路者。譬愚癡凡夫。其知路者。譬如來應等正覺。前二路者。謂衆生狐疑。左路者。三不善法。貪恚害覺。其右路者。謂三善覺。出要離欲覺。不瞋覺。❻不害覺。前行左路者。謂邪見邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。前行右路者。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。坑澗渠流者。謂瞋恚覆障憂悲。叢林者謂五欲功德也。城者謂般涅槃。佛告低舍。佛爲大師。爲諸聲聞所作已作。如今當作哀愍悲念。以義安樂。皆悉已作。汝等今日。當作所作。當於樹下。或空露地。山巖窟宅。敷草爲座。善思正念。修不放逸。莫令久後心有悔恨。我今教汝。爾時低舍聞佛所說。歡喜奉行

❼(二七二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時衆中。有少諍事。世尊責諸比丘故。晨朝著衣持鉢入城乞食。食已出攝擧衣鉢。洗足。入安陀林。坐一樹下。獨靜思惟。作是念。衆中有少諍事。我責諸比丘。然彼衆中多年少比丘。出家未久。不見大師。或起悔心。愁憂不樂。我已長夜。於諸比丘生哀愍心。今當復還攝取彼衆。以哀愍故。時大梵王知佛心念。如力士屈伸臂頃。從梵天沒。住於佛前。而白佛言。如是世尊。如是善逝。責諸比丘。以少諍事。故於彼衆中。多有年少比丘。出家未久。不見大師。或起悔心。愁憂不樂。世尊長夜哀愍攝受衆僧。善哉世尊。願今當還攝諸比丘。爾時世尊心已垂愍梵天故。默然而許。時大梵天知佛世尊默然已許。爲佛作禮。

❶～S. 22. 84 Tissa.(低舍) ❷(往)＋詣㊂ ❸(修)＋梵㊂ ❹愛＝憂㊪ ❺大＝夫㊂ ❻不＝入㊪ ❼～S. 22. 80. Pindolya.

右遶三匝。忽然不現。爾時世尊大梵天王。還去未久。即還祇樹給孤獨園。敷尼師[1]檀。[2]斂身正坐。表現微相。令諸比丘敢來奉見。時諸比丘來詣佛所。[3]懷慚愧色。前禮佛足。却坐一面。爾時世尊告諸比丘。出家之人卑下活命。剃髮持鉢家家乞食。如被[4]噤呪。所以然者。爲求勝義故。爲度生老病死憂悲惱苦究竟苦邊故。諸善男子。汝不爲王賊所使。非負債人。不爲恐怖。不爲失命而出家。正爲解脫生老病死憂悲惱苦。汝等不爲此而出家耶。比丘白佛。實爾世尊。佛告比丘。汝等比丘爲如是勝義而出家。云何於中猶復有一愚癡凡夫。而起貪欲。極生染著。瞋恚兇暴。懈怠下劣。失念不定。諸根迷亂。譬如士夫從闇入闇。從冥入冥。從糞廁出復墮糞廁。以血洗血。捨離諸惡。還復取惡。我說此譬。凡愚比丘亦復如是。又復譬如焚尸火[5]㯓。捐棄塚間。不爲樵伐之所採拾。我說此譬。愚癡凡夫比丘。而起貪欲。極生染著。瞋恚兇暴。懈怠下劣。失念不定。諸根散亂。亦復如是。比丘。有三不善覺法。何等爲三。貪覺恚覺害覺。此三覺由想而起。云何想。想有無量種種。貪想恚想害想。諸不善覺。從此而生。比丘。貪想恚想害想貪覺恚覺害覺。及無量種種不善。云何究竟滅盡。於四念處繫心住。無[6]相三昧。修習多修習。惡不善法。從是而滅。無餘永盡。正以此法。善男子善女人信樂出家。修習無相三昧。修習多修習已。住甘露門。[7]乃至究竟甘露涅槃。我不說此甘露涅槃。依三見者。何等爲三。有一種見。如是如是說。命則是身。復有如是見。命異身異。又作是說。色是我。無二無異。長存不變。多聞聖弟子作是思惟。世間頗有一法可取。而無罪過者。思惟已都不見一法可取而無罪過者。我若取色。即有罪過。若取受想行識。則有罪過。作是知已。於諸世間。則無所取。無所取者。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

應說小七[8]摶　泡沫二無知
河流[9]祇林樹　低舍責諸想

雜阿含經卷第十

雜阿含經卷第十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(二七三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[10]異比丘獨靜思惟。云何爲我。我何所爲。何等是我。我何所住。從禪覺已。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。作是思惟。云何爲我。我何所爲。何法是我。我於何住。佛告比丘。今當爲汝說於二法。諦聽善思。云何爲二。眼色爲二。耳聲鼻香舌味身觸意法爲二。是名二法。比丘。若有說言。沙門瞿曇所說二法。此非爲二。我今捨此更立二法。彼但有言。數問已不知。增其疑惑。以非境界故。所以者何。緣眼色生眼識。比丘彼眼者。是肉形是[11]內是因緣是堅是受。是名眼肉形內地界。比丘。若眼肉形若內若因緣津澤是受。是名眼肉形內水界。比丘。若彼眼肉形。若內若因緣明暖是受。是名眼肉形內火界。比丘。若彼眼肉形。若內若因緣輕飄動搖是受。是名眼肉形內風界。比丘。譬如兩手和合相對作聲。如是緣眼色生眼識。三事和合觸。觸俱生受想思。此等諸法。非我非常。是無常之我。非恒非安隱變易之我。所以者何。比丘。謂生老死沒受生之法。比丘。諸行如幻如炎。剎那時頃盡朽不實來實去。是故比丘。於空諸行當知當喜當念。空諸行常恒住。不變易法。空無我我所。譬如明目士夫。手執明燈。入於空室。彼空室觀察。如是比丘。於一切空行[12]空心。觀察歡喜。於空法行。常恒住不變易法。空我我所。如眼耳鼻舌身。意法因緣生意識。三事和合觸。觸俱生受想思。此諸法無我無常。乃至空我我所比丘。於意云何。眼是常爲非常耶。答言。非常世尊。復問。若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。復問若無常苦。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。答言。不也世尊。耳鼻舌身意亦復如是。如是多聞聖弟子。於眼生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。耳鼻舌身意亦復如是。時彼比丘聞世尊說合手聲譬經教已。獨一靜處。專精思惟。不放逸

[1]檀＝壇(宮)　[2]斂＝歛(明)　[3]懷＝壞(元)　[4]噤＝禁(宮)　[5]㯓＝燼(宋)　[6]相＝想(明)　[7]乃＝及(宋)　[8]摶＝揣(宋)(元)　[9]祇＝我(宋)　[10]〔異〕－(聖)　[11]內＝肉(宮)　[12]〔空〕－(宮)

住。乃至自知不受後有。成阿羅漢

(二七四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。非汝有者。[1]當棄捨。捨彼法已。長夜安樂。諸比丘。於意云何。於此祇桓中。諸草木枝葉。有人持去。汝等頗有念言。此諸物是我所。彼人何故輒持去。答言。不也世尊。所以者何。彼亦非我非我所故。汝諸比丘亦復如是。於非所有物。當盡棄捨。[2]棄捨彼法已。長夜安樂。何等為非汝所有。謂眼眼非汝所有。彼應棄捨。捨彼法已。長夜安樂。耳鼻舌身意。亦復如是。云何比丘。眼是常耶為非常耶。答言無常。世尊復問。若無常者是苦耶。答言。是苦世尊。復問。若無常苦者。是變易法。多聞聖弟子。寧於中見我異我相在不。答言。不也世尊。耳鼻舌身意。亦復如是。多聞聖弟子。於此六入處。觀察非我非我所。觀察已於諸世間都無所取。無所取故。無所著。無所著故。自覺涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](二七五)如是我聞。一時佛[4]住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有說言。[5]大力者。其唯難陀。此是正說。其有說言。最端[6]政者。其唯難陀。是則正說。其有說言。愛欲重者。其唯難陀。是則正說。諸比丘。而今難陀關閉根門。飲食知量。初夜後夜。精勤修習。正智成就。堪能盡壽。純一滿淨。梵行清白。彼難陀比丘。關閉根門故。若眼見色。不取色相。不取隨形好。若諸眼根增不律儀。無明闇障世間貪[7]愛惡不善法不漏其心生諸律儀。防護於眼耳鼻舌身意根。生諸律儀。是名難陀比丘關閉根門。飲食知量者。難陀比丘。於食繫數不自高。不放逸。不著色。不著莊嚴。支身而已。任其所得。為止飢渴。修梵行故。故起苦覺。令息[8]滅。未起苦覺。令不起故。成其崇向故。氣力安樂。無[9]聞獨住故。如人乘車。塗以膏油。不為自高。乃至莊嚴。為載運故。又如塗瘡。不貪其味。為息苦故。如是善男子。難陀。知量而食。乃至無*聞獨住。是名難陀知量而食。彼善男子。難陀。初夜後夜精勤修業者。彼難陀。晝則經行坐禪。除去陰障。以淨其身。於初夜時。經行坐禪。除去陰障。以淨其身。於中夜時。房外洗足。入於室中。右脇而臥。屈膝累足。[10]係念明[11]想。作起覺想。於後夜時。徐覺徐起。經行坐禪。是名善男子。難陀。初夜後夜精勤修[12]集。彼善男子。難陀。勝念正知者。是善男子。難陀。觀察東方。一心正念。安住觀察。觀察南西北方。亦復如是。一心正念。安住觀察。如是觀者。世間貪[13]愛惡不善法不漏其心。彼善男子。難陀。覺諸受起。覺諸受住。覺諸受滅。正念而住。不令散亂。覺諸想起。覺諸想住。覺諸想滅。覺諸覺起。覺諸覺住。覺諸覺滅。正念[14]心住。不令散亂。是名善男子。難陀正念正智成就。是故諸比丘。當作是學。關閉根門。如善男子難陀。飲食知量。如善男子難陀。初夜後夜精勤修業。如善男子難陀。正念正智成就。如善男子難陀。如教授難陀法。亦當持。是為其餘人說。時有異比丘。而說偈言

善關閉根門　正念攝心住
飲食知節量　覺知諸心相
善男子難陀　世尊之所歎

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[15](二七六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有如[15]是像類大聲聞尼眾。住舍衛國王園中比丘尼眾。其名曰。純陀比丘尼。民陀比丘尼。摩羅婆比丘尼。波羅遮羅比丘尼。[16]陀羅毘迦比丘尼。差摩比丘尼。難摩比丘尼。告難舍瞿曇彌比丘尼。優鉢羅色比丘尼。[17]摩訶波闍波提比丘尼。此等及餘比丘尼。住王園中。爾時摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼。前後圍遶。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊。為摩訶波闍波提比丘尼。說法示教照喜。種種說法示教照喜已。發遣令還。言比丘尼應時宜去。摩訶波闍波提比丘尼。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

爾時世尊。知摩訶波闍波提比丘尼去已。告諸比丘。我年已老[18]邁。不復堪能為諸比丘尼說法。汝等諸比丘僧。今日諸宿德上座。當教授諸比丘尼。時諸比丘。受世尊教。次第教授比丘尼。次至[19]難陀。爾時難陀。次第應至而不欲教授。爾時摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼。前後圍遶詣世

[1] 當＋(盡)㊂　[2] (棄)－㊂　[3] ～A. IX. 4. Nandaka.(難陀)　[4] 住＝在㊂　[5] (有)＋大㊄㊃　[6] 政＝正㊂　[7] 愛＝憂㊂　[8] 滅＋(故)㊂
[9] 聞＝閙㊂*　[10] 係＝繫㊄㊃　[11] 想＝相㊂　[12] 集＝習㊂　[13] 愛＝憂㊄㊃　[14] 心＝而㊂　[15] ～M. 146. Nandakovāda.　[16] 陀＝阿㊂
[17] ～Mahāpajāpatī.　[18] 邁＝衰㊂　[19] 難陀～Nandaka.

尊所稽首禮足。乃至歸法。歡喜隨喜。作禮而去。爾時世尊。知摩訶波闍波提比丘尼去已。問尊者阿難。誰應次至教授諸比丘尼。尊者阿難白佛言。世尊。諸上座次第教授比丘尼。次至難陀。而難陀不欲教授。爾時世尊。告難陀言。汝當教授諸比丘尼。為諸比丘尼說法。所以者何。我自教授比丘尼。汝亦應爾。我為比丘尼說法。汝亦應爾。爾時難陀。默然受教。時難陀。夜過晨朝。著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足已。入室坐禪。從禪覺。著僧伽❶棃。將一比丘。往詣王園。諸比丘尼。遙見尊者難陀來。疾敷床座。請令就❷坐。尊者難陀坐已。諸比丘尼稽首敬禮。退坐一面。尊者難陀語諸比丘尼。諸姉妹。汝等當問我。今當為汝等說法。汝等解者。當說言解。若不解者。當說不解。於我所說義。若當解者。當善受持。若不解者。汝當更問。當為汝說。諸比丘尼。白尊者難陀言。我等今日。聞尊者教。令我等問。告我等言。汝等若未解者。今悉當問。已解者當言解。未解者當言不解。於我所說義。已解者當奉持。未解者當復更問。我等聞此。心大歡喜。未解義者。今日當問。爾時尊者難陀。告諸比丘尼。云何姉妹。於眼內入處觀察。是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意內入處觀察。是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。尊者難陀。我等已曾於此法。如實知見。於六內入處。觀察無我我等已曾作如是意解。六內入處無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。姉妹應如是解。六內入處。觀察無我。諸比丘尼。色外入處。是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。聲香味觸法。外入處是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。尊者難陀。我已曾於六外入處。如實觀察無我。我常作此意解。六外入處。如實無我。尊者難陀讚諸比丘尼。善哉善哉。汝於此義。應如是觀。六外入處無我。若緣眼色生眼識。彼眼識是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。彼意識是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我已曾於此六識身。如實觀察無我。我亦常作是意解。六識身如實無我

尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。姉妹。汝於此義。應如是觀察。六識身如實無我。緣眼色生眼識。三事和合生觸。彼觸是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合生觸。彼觸是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我已曾於此六觸。觀察如實無我。我亦常如是意解。六觸如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。當如實觀察。於六觸身。如實無我。緣眼色生眼觸。三事和合觸。觸緣受。彼觸緣受。是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合觸。觸緣受。彼受是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我等曾於此六受身。如實觀察無我。我亦常作此意解。六受身如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。汝於此義。應如是觀察。此六受身。如實無我。緣眼色生眼識。三事和合生觸。觸緣想。彼想是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合生觸。觸緣想。彼想是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我曾於此六想身。如實觀察無我。我亦常作此意解。六想身如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。比丘尼。汝於此義。應如是觀察。此六想身。如實無我。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸緣思。彼思是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合觸。觸緣思。彼思是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我曾於此六思身。如實觀察無我。我常作此意解。此六思身。如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。比丘尼。汝於此義。應如是觀察。此六思身。如實無我。緣眼色生眼識。三事和合觸。觸緣愛。彼愛是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。耳鼻舌身意法緣生意識。三事和合觸。觸緣愛。彼愛是我異我相在不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我曾於此六愛身。如實觀察無我。我常作此意解。此六愛身。如實無我。尊者難陀告諸比丘尼。汝於此義。應如是觀察。此六愛身。如實無我。姉妹。譬因膏油因炷。燈明得然。彼油無常。炷亦無常。火亦無常。器

❶梨＝棃㊂ ❷坐＝座㊂

亦無常。若有作是言。無油無炷無火無器。而所依起燈光。常恒住不變易。作是說者。爲等說不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。緣油炷器然燈。彼油炷器悉無常。若無油無炷無器。所依燈光。亦復隨滅息沒。清涼眞實。如是姉妹。此六內入處無常。若有說言。此六內入處。因緣生喜樂。常恒住不變易安隱。是爲等說不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我等曾如實觀察。彼彼法緣。生彼彼法。彼彼緣法滅。彼彼生法。❶亦復隨滅息沒。清涼眞實。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。比丘尼。汝於此義。應如是觀察。彼彼❷法緣。生彼彼法。彼彼*法緣滅。彼彼生法。亦復隨滅息沒。寂靜清涼眞實。諸姉妹。譬如大樹根❸莖枝葉。根亦無常。*莖枝葉皆悉無常。若有說言。無彼樹根*莖枝葉。唯有其影常恒住不變易安隱者。爲等說不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。如彼大樹根莖枝葉。彼根亦無常。莖枝葉亦復無常。無根無莖無枝無葉。所依樹影。一切悉無。諸姉妹。若緣外六入處無常。若言外六入❹處因緣生喜❺樂。恒住不變易安隱者。此爲等說不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。我曾於此義。如實觀察。彼彼法緣。生彼彼法。彼彼❻法緣滅。彼彼生法亦復隨滅息沒。寂靜清涼眞實。尊者難陀告諸比丘尼。善哉善哉。姉妹。汝於此義。當如實觀察。彼彼法緣。生彼彼法。彼彼法緣滅。彼彼生法亦復隨滅息沒。寂滅清涼眞實。諸姉妹。聽我說譬。夫智者因譬得解。譬如善屠牛師屠牛弟子。手執利刀。解剝其牛。乘間而剝。不傷內肉。不傷外皮。解其❼枝節筋骨。然後還以皮覆其上。若有人言。此牛皮肉全而不離。爲等說不。答言。不也。尊者難陀。所以者何。彼善屠牛師屠牛弟子。手執利刀。乘間而剝。不傷皮肉。❽枝節筋骨。悉皆斷截。還以皮覆上。皮肉已離。非不離也。姉妹。我說所譬。今當說義。牛者譬人身麁色。如篋毒蛇經廣說。肉者謂內六入處。外皮者謂外六入處。屠牛者謂學見跡。皮肉中間筋骨者。謂貪喜俱。利刀者謂利智慧。多聞聖弟子。以智慧利刀。斷截一切結縛使煩惱上煩惱纏。是故諸姉妹。當如是學。於所可樂法。心不應著。斷除貪故。所可瞋法。不應生瞋。斷除瞋故。所可癡法。不應生癡。斷除癡故。於五受陰。當觀生滅。於六觸入處。當觀集滅。於四念處。當善繫心。住七覺分。修七覺分已。於其欲漏心不緣著。心得解脫。於其有漏心不緣著。心得解脫。於無明漏心不緣著。心得解脫。諸姉妹。當如是學。爾時尊者難陀。爲諸比丘尼。說法示教照喜。示教照喜已。從座起去。時摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼眷屬圍遶。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。乃至爲佛作禮而去。爾時世尊。知摩訶波闍波提比丘尼去已。告諸比丘。譬如明月十四日夜。多衆觀月。爲是滿耶。爲未滿耶。當知彼月未究竟滿。如是善男子難陀。爲五百比丘尼。正教授正說法。於其解脫。猶未究竟。然此等比丘尼。命終之時。不見一結不斷。能使彼還生於此世。爾時世尊。復告難陀。更爲諸比丘尼說法。爾時尊者難陀。默然奉教。夜過晨朝。持鉢入城乞食。食已乃至往詣王園。就座而坐。爲諸比丘尼。說法示教照喜。示教照喜已。從座起去。摩訶波闍波提比丘尼。復於異時。與五百比丘尼。前後圍遶。❾往詣佛所。稽首禮足。乃至作禮而去。爾時世尊。知摩訶波闍波提比丘尼去已。告諸比丘。譬如明月十五日夜。無有人疑月滿不滿者。然其彼月究竟圓滿。如是善男子難陀。爲諸比丘尼。說如是正教授。究竟解脫。若命終時。無有說彼道路所趣。此當知卽是苦邊。是爲世尊。爲五百比丘尼。❿受第一果記。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

⓫(二七七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。有不律儀律儀。諦聽善思。當爲汝說。云何不律儀。眼根不律儀所攝護。眼識著色。緣著故。以生苦受。苦受故。不一其心。不一心故。不得如實知見。不得如實知見故。不離疑惑。不離疑惑故。由他所誤。而常苦住。耳鼻舌身意。亦復如是。是名不律儀。云何律儀。眼根律儀所攝護。眼識⓬識色。心不染著。心不染著已。常樂⓭更住。心樂住已。常一其心。一其心已。如實知見。如實知見已。離諸疑惑。離諸疑惑已。不由他誤。常安樂住。耳鼻舌

❶〔亦〕－【三】　❷〔法〕－【三】*　❸莖＋(除)【三】*　❹〔處〕－【三】　❺樂＋(常)【三】　❻法緣＝緣法【三】　❼枝＝肢【元】【明】　❽枝＝肢【三】　❾往＝住【宮】　❿受＝授【宮】　⓫～S. 35. 97. Pamādavihārī (No. 107)　⓬〔識〕－【三】　⓭更＝受【元】【明】

身意。亦復如是。是名律儀。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①(二七八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。有退不退法六觸入處。諦聽善思。當為汝說。云何退法。謂眼識色生欲覺。彼比丘。歡喜讚歎。執取繫著。隨順彼法迴轉。當知是比丘。退諸善法世尊所說。是名退法。耳鼻舌身意。亦復如是。云何名不退法。眼識色緣。不生欲覺結。彼比丘不喜不讚歎不執取不繫著。於彼法不隨順迴轉。當知是比丘不退轉諸善法。世尊說是不退法。耳鼻舌身意。亦復如是。云何六勝入處。眼識色緣。不生欲覺結染著。當知是比丘勝彼入處。勝彼入處。是世尊所說。耳鼻舌身意。亦復如是。若彼比丘。於六勝入處勝。已貪欲結斷。②瞋恚愚癡結斷。譬如王者。摧敵勝怨。名曰勝王。斷除衆結。名勝婆羅門。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

③(二七九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。於此六根。不調伏不關閉不守護不執持不修習。於未來世。必受苦報。何等為六根。眼根不調伏不關閉不守護不修習不執持。於未來世。必受苦報。耳鼻舌身意根。亦復如是。愚癡無聞凡夫。眼根見色。執受相。執受隨形好。任彼眼根趣向。不律儀執受。住世間貪④愛惡不善法。以漏其心。此等不能執持律儀。防護眼根。耳鼻舌身意根。亦復如是。如是於六根。不調伏不關閉不守護不執持不修習。於未來世。必受苦報。云何六根善調伏善關閉善守護善執持善修習。於未來世。必受樂報。多聞聖弟子。眼見色。不取色相。不取隨形好。任其眼根之所趣向。常住律儀。世間貪*愛惡不善法。不漏其心。能生律儀。善護眼根。耳鼻舌身意⑤根。亦復如是。⑥如是六根善調伏善關閉善守護善執持善修習。於未來世。必受樂報。即說偈言

於六觸入處　住於不律儀
是等諸比丘　長夜受大苦
斯等於律儀　常當勤修習
正信心不二　諸漏不漏心
眼見於彼色　可意不可意
可意不生欲　不可不憎惡
耳聞彼諸聲　亦有念不念
於念不樂著　不念不起惡
鼻根之所嗅　若香若臭物
等心於香臭　無欲亦無違
所食於衆味　彼亦有美惡
美味不起貪　惡味亦不擇
樂觸以觸身　不生於放逸
為苦觸所觸　不生過惡想
平等捨苦樂　不滅者令滅
心意所觀察　彼種彼種相
虛偽而分別　欲貪轉增廣
覺悟彼諸惡　安住離欲心
善攝此六根　六境觸不動
摧伏衆魔怨　度生死彼岸

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑦(二八〇)如是我聞。一時世尊。在⑧拘薩羅國人間遊行。到⑨頻頭城北申恕林中。爾時頻頭城中。婆羅門長者。皆聞世尊於拘薩羅國人間遊行。住頻頭城申恕林中。聞已悉共出城。至申恕林。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊。告頻頭城婆羅門長者。若人問汝言。何等像類。沙門婆羅門不應恭敬尊重禮事供養。汝當答言。若沙門婆羅門。眼見色。未離貪未離欲未離愛未離渴未離念。內心不寂靜。所行非法⑩所行踈澁行。耳鼻舌身意法。亦復如是。如是像類。比丘不應恭敬尊重禮事供養。作是說已。當復問言。何故如此像類。沙門婆羅門。不應恭敬尊重禮事供養。汝應答言。我等眼見色。不離欲不離愛不離渴不離念。內心不寂靜。耳鼻舌身意法。亦復如是。彼沙門婆羅門。眼見色。亦不離貪不離欲不離愛不離渴不離念。內心不寂靜。行非法行踈澁行。耳鼻舌身意法。亦復如是。我於斯等。求其差別。不見差別之行。是故我於斯等像類。沙門婆羅門。不⑪應恭敬尊重禮事供養。若復問言。何等像類。沙門婆羅門。所應恭敬尊重禮事供養。汝應答言。若彼眼見色。離貪離欲離愛離渴離念。內心寂靜。不行非法行。行等行。⑫不踈澁行。耳鼻舌身意法。亦復如是。如是像類。沙門婆羅門。所應恭敬尊重禮事供養。

①～S. 35. 96 Parihāna(退)　②瞋恚＝恚瞋㊂　③～S. 35. 94. Saṃgayha.　④愛＝憂㊂*　⑤〔根〕－㊂　⑥如是＝是名㊂　⑦～M. 150. Nagaravindeyya.　⑧～Kosala.　⑨頻頭城～Nagaravinda.　⑩所＝行㊄㊅　⑪〔應〕－㊂　⑫不＋(行)㊄㊅

若復問言。何故於此像類。沙門婆羅門恭敬尊重禮事供養。汝應答言。我等❶眼見色。不離貪不離欲不離愛不離渴不離念。內心不寂靜。行非法行。行踈澁行。耳鼻舌身意法。亦復如是。斯等像類。沙門婆羅門。離貪離欲離渴離念。內心寂靜。行如法行。不行踈澁行。耳鼻舌身意法。亦復如是。我等於彼。求其差別。見差別故。於彼像類。沙門婆羅門。所應恭敬尊重禮事供養。如是說已。若復問言。彼沙門婆羅門。有何門。有何形貌。有何相。汝等知是沙門婆羅門。離貪向調伏貪。離恚向調伏恚。離癡向調伏癡。汝應答言。我見彼沙門婆羅門。有如是像類。❷在空閑處林中樹下卑床草蓐。修行遠離。離諸女人。近樂獨人。同禪思者。若於彼處。無眼見色可生樂著。無耳聲鼻香舌味身觸可生樂著。若彼沙門婆羅門。有如是行如是形貌如是相。令我等知是沙門婆羅門。離貪向調伏貪。離恚向調伏恚。離癡向調伏癡。時諸沙門婆羅門長者。白佛言。奇哉世尊。不自譽不毀他。正說其義。各各自於諸入處。分別染汚清淨。廣說緣起。如如來應等正覺說。譬如士夫溺者能救。閉者能開。迷者示路。闇處然燈。世尊亦復如是。不自譽不毀他。正說其義。乃至如如來應等正覺說。爾時頻頭城。婆羅門長者。聞佛所說。歡喜作禮而去

(二八二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有縈髮目揵連。出家來詣佛所。共相問訊。問訊已。退坐一面。爾時世尊。告縈髮目揵連。汝從何來。縈髮目揵連白佛言。我從彼眾多種種異道沙門婆羅門。遮羅迦出家。集會未曾講堂聽法。從彼林來。佛告縈髮目揵連。汝為何等福力故。從彼眾多種種異道沙門婆羅門。遮羅迦出家。所聽其說法。縈髮目揵連言。我❸試聽其競勝論義福利。聽其相違反論議福利故。佛告目揵連。長夜久遠。種種異道沙門婆羅門。遮羅迦出家競勝。論議相違反。論議福利。❹迭相破壞。縈髮目揵連白佛言。瞿曇。為諸弟子。說何等法福利令彼轉為人說。不謗如來。不增不減。誠說法說。法次法說。無有餘人能❺來比挍難詰訶責。佛告❻目連。明解脫果報福利。為人轉說者。不謗如來。不乖其理。法次法說。無有能來比挍難詰嫌責。縈髮目揵連白佛言。瞿曇。諸弟子有法。修習多修習。令明解脫福利滿足者不。佛告縈髮目揵連。有七覺分。修習多修習。明解脫福利滿足。縈髮目揵連白佛言。有法修習。能令七覺分滿足不。佛告縈髮目揵連。有四念處。修習多修習。能令七覺分滿足。縈髮目揵連白佛。復有法。修習多修習。令四念處滿足不。佛告縈髮目揵連。有三妙行。修習多修習。能令四念處滿足。縈髮目揵連白佛言。復有法修習多修習。令三妙行滿足不。佛告目揵連。有六觸入處律儀。修習多修習。令三妙行滿足。縈髮目揵連白佛言。云何六觸入處律儀。修習多修習。令三妙行滿足。佛告目揵連。若眼見適意。可愛念能長養欲樂。令人緣著之色。彼比丘見已不喜不讚歎不緣不著不住。若眼見不適意。不可愛念順於苦覺之色。諸比丘見已。不提不惡不嫌不恚。於彼好色。起眼見已。永不緣著不好色。起眼見已。永不緣著。內心安住不動。善修解脫。心不懈勸。耳鼻舌身意識法。亦復如是。如是於六觸入。修習多修習。滿足三妙行。云何修三妙行。滿足四念處。多聞聖弟子。於空閑處林中樹下。作如是學。如是思惟。此身惡行。現世後世。必得惡報。我若行身惡行者。必當自生厭悔。他亦嫌薄。大師亦責。諸梵行者。亦復以法而嫌我。惡名流布。遍於諸方。身壞命終。當墮地獄。於身惡行。見現世後世如是果報。是故除身惡行。修身妙行。口意惡行。亦復如是。是名修習三妙行已。得四念處清淨滿足。云何修四念處。得七覺分滿足。目揵連比丘。如是順身身觀住。彼順身身觀住時。❼攝念安住不忘。爾時方便修習念覺分。方便修習念覺分已。得念覺分滿足。於彼心念。選擇於法。覺想思量。爾時方便修習擇法覺分。方便修習擇法覺分已。逮得擇法覺分滿足。選擇彼法。覺想思量。方便修習精進覺分。方便修習精進覺分已。逮得精進覺分滿足。勤精進已。生歡喜心。爾時修習方便歡喜覺分。修習歡喜覺分已。逮得歡喜覺分滿足。

❶〔眼〕－㊂　❷在＝住㊄㊅　❸試＝拭㊅　❹迭＝遞㊂　❺來＝求㊇　❻目＋（揵）㊂　❼攝＝繫㊂

心歡喜已。身心止息。爾時修習猗息覺分。修習猗息覺分已。逮得猗息覺分滿足。身心息已。得三摩提。爾時修習定覺分。修[1]習定覺分已。定覺分滿足。謂一其心。貪憂滅息。內身行捨。方便修習捨覺分。方便修習捨覺分已。逮得捨覺分清淨滿足。受心法念處。亦如是說。如是修習四念處。七覺分滿足。云何修習七覺分明解脫滿足。目揵連。若比丘修念覺分。依遠離。依離欲。依滅捨。於進趣。修念覺分。逮得明解脫清淨滿足。乃至修習捨覺分。亦如是說。是名修習七覺分已明解脫清淨滿足。如是目揵連。法法相[2]律。從此岸而到彼岸。說是法時。縈髮目揵連。遠塵離垢。得法眼淨。時縈髮目揵連。見法得法知法入法。度諸疑惑。不由於他。於諸法律。得無所畏。從座起。整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。我今寧得於正法律出家。得具足比丘分不。佛告目揵連。汝今已得於正法律出家。具足得比丘分。得出家已。專精思惟。不放逸住。乃至成阿羅漢

[3](二八二)如是我聞。一時佛住[4]迦[5]微伽羅牟眞隣陀林中。時有年少。名[6]欝多羅。是[7]波羅奢那弟子。來詣佛所。恭敬問訊已。退坐一面。爾時世尊。告欝多羅。汝師波羅奢那。爲汝等說修諸根不。欝多羅言。說已。瞿曇。佛[8]告欝多羅。汝師波羅奢那。云何說修諸根。欝多羅白佛言。我師波羅奢那說。眼不見色耳不聽聲。是[9]名修根。佛告欝多羅。若如汝波羅奢那說。盲者是修根不。所以者何。[10]如唯盲者眼不見色。爾[11]時尊者阿難。在世尊後。執扇扇佛。尊者阿難。語欝[12]多言。如波羅奢那所說。聾者是修根不。所以者何。如唯聾者耳不聞聲。爾時世尊。告尊者阿難。異於賢聖法律無上修諸根。阿難白佛言。唯願世尊。爲諸比丘。說賢聖法律無上修根。諸比丘聞已。當受奉行。佛告阿難。諦聽善思。當爲汝說。緣眼色生眼識。見可意色。欲修如來厭離正念正智。眼色緣生眼識。不可意故。修如來不厭離正念正智。眼色緣生眼識可意不可意。欲修如來厭離不厭離正念正智。眼色緣生眼識不可意可意。欲修如來不厭離厭離正念正智。眼色緣生眼識。可意不可意。可不可意。欲修如來厭不厭。俱離捨心住正念正智。如是阿難。若有於此五句。心善調伏。善關閉。善守護。善攝持。善修習。是則於眼色。無上修根。耳鼻舌身意法。亦如是說。阿難是名賢聖法律無上修根。尊者阿難白佛言。世尊。云何賢聖法律。爲賢聖修根。佛告阿難。眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意不可意。彼聖弟子。如是如實知。我眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意不可意。此則寂滅。此則勝妙。所謂俱捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如力[13]士[14]頃。如是眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意不可意。俄爾盡滅。得離厭不厭捨。如是耳聲緣生耳識。生可意。生不可意。生可意不可意。聖弟子。如是如實知。我耳識聞聲。生可意。生不可意。生可意不可意。此則寂滅勝妙。所謂爲捨。得捨已。離厭不厭。譬如大力士夫彈指發聲卽滅。如是耳聲緣生耳識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。是則爲捨。得彼捨已。離厭不厭。鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意不可意。聖弟子。如是如實知。鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意不可意。此則寂滅。此則勝妙。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如蓮[15]荷水所不染。如是鼻香緣生鼻識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意不可意。彼聖弟子。如是如實知。舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。寂滅勝妙。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如力士舌端唾[16]沫盡唾令滅。如是舌味緣生舌識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。聖弟子。如是如實知。身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。寂滅勝妙所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬[17]如鐵丸燒令極熱。小[18]渧水灑。尋卽消滅。如是身觸緣生身識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。意法緣生意識。生可意。生不

[1]習＝息(明) [2]律＝依(元)(明) [3]～M. 152. Indriyabhāvanā. [4]迦微伽羅牟眞隣陀～Kajaṅgala Mukhelu. [5]微＝徵(三) [6]～Uttara.
[7]波羅奢那～Pārāsariya. [8]告＝言(三) [9]名＝爲(三) [10]〔如〕－(三)* [11]時＝等(明) [12]多＋(羅)(三) [13]士＋(彈指)(三) [14]頃＋(滅)(三)
[15]荷＝華(三) [16]沫＝味(元)(明) [17]如＝令(宮) [18]渧＝滴(三)

可意。生可意不可意。生已速滅。聖弟子。如是如實知。意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。是則寂滅。是則勝妙。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。譬如力士斷多羅樹頭。如是意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意不可意。生已盡滅。所謂爲捨。得彼捨已。離厭不厭。阿難。是爲賢聖法律。爲聖弟子修諸根。云何爲聖法律覺見跡。佛告阿難。眼色緣生眼識。生可意。生不可意。生可意不可意。彼聖弟子。慚恥厭惡。耳鼻舌身意法緣生意識。生可意。生不可意。生可意不可意。彼聖弟子。慚恥厭惡。阿難。是名賢聖法律覺見跡。阿難。是名賢聖法律無上修諸根。已說賢聖修諸根。已說覺見跡。阿難。我爲諸聲聞所作。所作已作。汝等當作所作。廣說如箧毒蛇經。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第十一

雜阿含經卷第十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❶(二八三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若於結所繫法。隨生味著。顧念心縛。則愛生。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。如人種樹。初小❷軟弱。愛護令安。壅以糞土。隨時溉灌。冷暖調適。以是因緣。然後彼樹。得增長大。如是比丘。結所繫法。味著將養。則生恩愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦如是如是。純大苦聚集。若於結所繫法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。捨觀。不生顧念。心不縛著。則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。猶如種樹。初小*軟弱。不愛護。不令安隱。不壅糞土。不隨時溉灌。冷暖不適。不得增長。若復斷根截枝。段段斬截。分分解析。風飄日炙。以火焚燒。燒以成糞。或颺以疾風。或投之流水。比丘。於意云何。非爲彼樹。斷截其根。乃至焚燒。令其磨滅。於未來世。成不生法耶。答言。如是世尊。如是比丘。於結所繫法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。捨觀。不生顧念。心不縛著。則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(二八四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於所取法。隨生味著。顧念❹縛心。其心驅馳。追逐名色。名色緣六入處。六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。譬大樹根。幹枝條柯葉華果。下根深固壅以糞土。溉灌以水。彼樹堅固。永世不朽。如是比丘。於所取法。隨生味著。顧念心縛。其心驅馳。追逐名色。名色緣六入處。六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲❺惱苦。如是如是。純大苦聚集。若於所取法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。厭觀。心不顧念。無所縛著。識則不驅馳。追逐名色。則名色滅。名色滅則六入處滅。六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是如是。則純大苦聚滅。猶如種樹。不隨時愛護令其安隱。不壅糞土。不隨時溉灌。冷暖不適。不得增長。若復斷根截枝。段段斬截。分分解析。風飄日炙。以火焚燒。燒以成糞。或颺以疾風。或投之流水。比丘。於意云何。非爲彼樹斷截其根。乃至焚燒。令其磨滅。於未來世。成不生法耶。答言。如是世尊。如是比丘。於所取法。隨順無常觀。住生滅觀。無欲觀。滅觀。捨觀。不生顧念。心不縛著。識不驅馳。追逐名色。則名色滅。名色滅則六入處滅。六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如❻是。純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡善奉行

❼(二八五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。我憶宿命未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。生如是念。

❶～S. 12. 57. Taruna. ❷軟＝濡㊪* ❸～S. 12. 55-56. Mahārukkha. ❹縛心＝心縛㊂ ❺惱苦＝苦惱㊂ ❻是＋（如是）㊂ ❼～S 12. 10. Gotama, S. 12. 53-54. Saññojana.

世間難入。所謂若生若老若病若死。若遷若受生。然諸衆生。生[1]老死上及所依。不如實知。我作是念。何法有故生有。何法縁故生有。即正思惟。起無間等知。有有故生有。有縁故生有。復思惟。何法有故有有。何法縁故有有。即正思惟。如實無間等起知。取有故有有。取縁故有有。又作是念。取復何縁何法有故取有。何法縁故取有。即正思惟。如實無間等起知。取法味著。顧念心縛。愛欲增長。彼愛有故取有。愛故縁取。取縁有。有縁生。生縁老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。諸比丘。於意云何。譬如縁膏油及炷。燈明得燒。數增油炷。彼燈明得久住不。答言。如是世尊。如是諸比丘。於色取味著。顧念愛縛。增長愛縁故取。取縁有。有縁生。生縁老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。我時復作是念。何法無故。無此老病死。何法滅故。老病死滅。即正思惟。起如實無間等。無生則無老病死。生滅故則老病死滅。復作是念。何法無故無生。何法滅故生滅。即正思惟。起如實無間等。有無故生無。有滅故生滅。又復思惟。何法無故有無。何法滅故有滅。即正思惟。生如實無間等觀。取無故有無。取滅故有滅。又作是念。何法無故取無。何法滅故取滅。即正思惟。生如實無間等觀。所取法無常生滅。離欲滅盡捨離。心不顧念。心不縛著。愛則滅。彼愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。諸比丘。於意云何。譬如油炷然燈。若不增油治炷。非彼燈明未來不[2]生盡磨滅耶。比丘白[3]佛。如是世尊。如是諸比丘。於所取法。觀察無常。生滅離欲。滅盡捨離。心不顧念。心不縛著。愛則滅。愛滅則取滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](二八六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。我憶宿命未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。如上廣說。差別者。譬如載樵十束二十束三十束四十束五十束百束千束百千束。積聚燒然。作大火聚。若復有人。增其乾草樵薪。諸比丘。於意云何。此火相續。長夜熾然不。比丘白佛言。如是世尊。如是諸比丘。於所取法。味著顧念。心縛著增。其愛縁取。取縁有。乃至純大苦聚集。諸比丘。若彼火聚熾然。不增樵草。諸比丘。於意云何。彼火當滅不。答言。如是世尊。如是諸比丘。於所取法觀察無常。生滅離欲。滅盡捨離。心不顧念縛著愛則滅。愛滅則取滅。如是廣說乃至純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](二八七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。我憶宿命未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。作是念。何法有故老死有。何法縁故老死有。即正思惟。生如實無間等。生有故老死有。生縁故老死有。如是有取愛受觸六入處名色。何法有故名色有。何法縁故名色有。即正思惟。如實無間等生。識有故名色有。識縁故有名色有。我作是思惟時。齊識而還不能過彼。謂縁識名色。縁名色六入處。縁六入處觸。縁觸受。縁受愛。縁愛取。縁取有。縁有生。縁生老病死憂悲惱苦。如是如是。純大苦聚集。我時作是念。何法無故則老死無。何法滅故老死滅。即正思惟。生如實無間等。生無故老死無。生滅故老死滅。如是生有取愛受觸六入處名色識行廣說。我復作是思惟。何法無故行無。何法滅故行滅。即正思惟。如實無間等。無明無故行無。無明滅故行滅。行滅故識滅。識滅故名色滅。名色滅故六入處滅。六入處滅故觸滅。觸滅故受滅。受滅故愛滅。愛滅故取滅。取滅故有滅。有滅故生滅。生滅故老病死憂悲惱苦滅。如是如是。純大苦聚滅。我時作是念。我得古仙人道。古仙人逕。古仙人道跡。古仙人從此跡去。我今隨去。譬如有人遊於曠野。披荒覓路。忽遇故道古人行處。彼則隨行。漸漸前進。見故城邑古王宮殿。園觀浴池。林木清淨。彼作是念。我今當往白王令知。即往白王。大王當知。我遊曠野。披荒求路。忽見故道古人行處。我即隨行。我隨行已。見故城邑。故王宮殿。園觀浴池。林流清淨。大王可往居止其中。王即往彼。止住其中。豐樂安隱。人民熾盛。今我如是。得古仙人道。古仙人逕。古仙人跡。古仙人去處。我得隨去。謂八聖道正見正志正語正業正命正方便正念

[1] 老＋(病)㊂ [2] 生＋(法)㊂ [3] 佛＋(言)㊂ [4] ～S. 12. 52. Upādāna. [5] ～S 12. 65. Nagara.

正定。我從彼道見老病死。老病死集。老病死滅。老病死滅道跡。見生有取愛受觸六入處名色識。行行集行滅行滅道跡。我於此法。自知自覺。成等正覺。爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷。及餘外道沙門婆羅門。在家出家。彼諸四衆。聞法正向信樂知法善。梵行增廣。多所饒益。開示顯發。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(二八八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者❷摩訶拘絺羅。在耆闍崛山。爾時尊者舍利弗。晡時從禪覺。詣尊者摩訶拘絺羅。共相問訊慶❸慰已。於一面坐。語尊者摩訶拘絺羅。欲有所問。寧有閑暇見答❹與不。尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言。仁者且問。知者當答。尊者舍利弗問尊者摩訶拘絺羅。云何尊者摩訶拘絺羅。有老不。答言有。尊者舍利弗復問。有死不。答言有。復問。云何老死自作耶。爲他作耶。爲自他作耶。爲非自非他無因作耶。答言。尊者舍利弗。老死非自作。非他作。非自他作。亦非非❺自他作無因作。❻然彼生緣故有老死。如是生有取愛受觸六入處名色。爲自作。爲他作。爲自他作。爲非自他無因作。答言。尊者舍利弗。名色非自作。非他作。非自他作。非非自他作無因作。然彼名色緣識生。復問彼識。爲自作。爲他作。爲自他作。爲非自非他無因作。答言。尊者舍利弗。彼識非自作。非他作。非自他作。非非自❼他作無因作。然彼識❽增名色生。尊者舍利弗復問。尊者摩訶拘絺羅先言名色非自作。非他作。非自他作。非非自他作無因作。然彼名色緣識生。而今復言名色緣識。此義云何。尊者摩訶拘絺羅答言。今當說譬。如智者因譬得解。譬如三蘆立於空地。展轉相依。而得竪立。若去其一。二亦不立。若去其二。一亦不立。展轉相依。而得竪立。識緣名色。亦復如是。展轉相依。而得生長。尊者舍利弗言。善哉善哉。尊者摩訶拘絺羅。世尊聲聞中。智慧明達。善調無畏。見甘露法。以甘露法具足身作證者。謂尊者摩訶拘絺羅。乃有如是甚深義辯。種種難問。皆悉能答。如無價寶珠。世所頂戴。我今頂戴。尊者摩訶拘絺羅。亦復如是。我今於汝所。快得善利。諸餘梵行數詣其所。亦得善利。以彼尊者善說法故。我今以此尊者摩訶拘絺羅所說法故。當以三十種讚歎稱揚隨喜。尊者摩訶拘絺羅說老死厭患離欲滅盡。是名法師。說生有取愛受觸六入處名色識厭患離欲滅盡。是名法師。若比丘。於老死厭患離欲滅盡向。是名法師。乃至識厭患離欲滅盡向。是名法師。若比丘。於老死厭患離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。是名法師。乃至識厭患離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。是名法師。尊者摩訶拘絺羅。語尊者舍利弗言。善哉善哉。於世尊聲聞中。智慧明達。善調無畏。見甘露法。以甘露法。具足身作證者。謂尊者舍利弗。能作如是種種甚深正智之問。猶如世間無價寶珠。人皆頂戴。汝今如是。普爲一切諸梵行者之所頂戴恭敬奉事。我於今日。快得善利。得與尊者共論妙義。時二正士。更相隨喜。各還所住

❾(二八九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。告諸比丘。愚癡無聞凡夫。於四大身。厭患離欲背捨而非識。所以者何。見四大身有增有減。有取有捨。而於心意識。愚癡無聞凡夫。不能生厭離欲解脫。所以者何。彼長夜於此保惜繫我。若得若取言是我我所相在。是故愚癡無聞凡夫。不能於彼生厭離欲背捨。愚癡無聞凡夫。寧於四大身。繫我我所。不可於識繫我我所。所以者何。四大色身。或見十年住。二十三十乃至百年。若善消息。或復❿小過彼。心意識日夜時⓫尅須臾轉變。異生異滅。猶如獼猴遊林樹間。須臾處處。攀捉枝條。放一取一。彼心意識。亦復如是。異生異滅。多聞聖弟子。於諸緣起。善思惟觀察。所謂樂觸緣生樂受。樂受覺時。如實知樂受覺。彼樂觸滅。樂觸因緣生受亦滅止。清涼息沒。如樂受。苦觸喜觸捨觸因緣生捨受。捨受覺時。如實知捨受覺。彼捨觸滅。彼捨觸因緣生捨受亦滅止。清涼息沒。彼如是思惟。此受觸生觸樂觸縛。彼彼觸樂故。彼彼受樂。彼彼觸樂滅。彼彼受樂亦滅止。清涼息沒。如是多聞聖弟子。於色生厭。於受想行識生厭。厭故不樂。不樂故解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶～S. 12. 67. Naḷakalāpiya. ❷～Mahākoṭṭhita. ❸慰＋(慰)㊂ ❹與＝以(元)(明) ❺自＋(作)㊂ ❻然＋(後)㊂ ❼他作＝非他㊂* ❽增＝緣(元)(明) ❾～S. 12. 61. Assutavā. ❿小＝少㊂ ⓫尅＝剋(元)(明)*

❶(二八九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞凡夫。於四大色身。生厭離欲背捨。但非識。所以者何。四大色身。現有增減。有取有捨。若心若意若識。彼愚癡無聞凡夫。不能於識生厭離欲❷習捨。長夜保惜繫我。若得若取言是我我所相在。是故愚癡無聞凡夫。不能於彼生厭離欲*習捨。愚癡無聞凡夫。寧於四大色身。繫我我所。不可於識繫我我所。所以者何。四大色身。或見十年住。二十三十乃至百年。若善消息。或復少過。彼心意識日夜時*尅。須臾不停。種種轉變。異生異滅。譬如彌猴遊林樹間。須臾處處。攀捉枝條。放一取一。彼心意識。亦復如是。種種變易。異生異滅。多聞聖弟子。於諸緣起。思惟觀察。所謂樂觸緣生樂受。樂受覺時。如實知樂受覺。彼樂觸滅。樂因緣生樂受亦滅止。清涼息沒。如樂受。苦觸喜觸憂觸捨觸因緣。生捨受。捨受覺時。如實知捨受覺。彼捨觸滅。捨觸因緣生捨受亦滅止。清涼息沒。譬如兩木相磨。和合生火。若兩木離散。火亦隨滅。如是諸受緣觸集。觸生觸集。若彼彼觸集故。彼彼受亦集。彼彼觸集滅故。彼彼受集亦滅止。清涼息沒。多聞聖弟子。如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。於生老病死憂悲惱苦解脫。我說彼於苦得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(二九〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我說內觸法。汝等為取不。時有異比丘。從座起整衣服。稽首禮足。合掌白佛言。世尊。所說內觸法。我已取也。時彼比丘。於佛前如是如是自記說。如是如是世尊不悅。爾時尊者阿難。在佛後執扇扇佛。佛告阿難。如聖法律內觸法。異於此比丘所說。阿難白佛。今正是時。唯願世尊。為諸比丘。說賢聖法律內觸法。諸比丘聞已。當受奉行。佛告阿難。善哉諦聽。當為汝說。此諸比丘。取內觸法。應如是思惟。若眾生所有種種眾苦生。此苦何因何集何生何觸。作如是取時當知此苦。❹億波提因億波提集。億波提生。億波提轉。復次比丘。內觸法。又億波提。何因何集何生何觸。彼取時。當復知億波提愛因愛集愛生愛觸。復次比丘。取內觸法。當復知。愛何因何集何生何觸。如是取時。當知世間所念諦正之色。於彼愛生而生。繫而繫住而住。若諸沙門婆羅門。於世間所念諦正之色。作常想恒想安隱想無病想我想我所想。而見。則於此色。愛增長。愛增長已。億波提增長。億波提增長已。苦增長。苦增長已。則不解脫生老病死憂悲惱苦。我說彼不解脫苦。譬如路側清涼池水。香味具足。有人以毒著中。陽春之月。諸行路者。風熱渴逼。競來欲飲。有人語言。士夫此是清❺涼色香味具足。然中有毒。汝等勿飲。若當飲者。或令汝死。或近死苦。而彼渴者。不信而飲。雖得美味。須臾或死。或近死苦。如是沙門婆羅門。見世間可念端❻政之色。作常見恒見安隱見無病見我我所見。乃至不得解脫生老病死憂悲惱苦。若諸沙門婆羅門。於世間可念端*政之色。觀察如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。彼愛則離。愛離故億波提離。億波提離故則苦離。苦離故則生老病死憂悲惱苦離。譬如路側清涼池水。香味具足。有人以毒著中。陽春之月。諸行路者。風熱渴逼。競來欲飲。有人語言。此水有毒。汝等勿飲。若當飲者。或令汝死。或近死苦。彼則念言。此水有毒。若當飲者。或令我死。或近死苦。我且忍渴食乾麨飯。不取水飲。如是沙門婆羅門。於世間可念之色。觀察如病如癰如刺如殺。無常苦空非我。乃至解脫生老病死憂悲惱苦。是故阿難。於此法。如是見如是聞如是覺如是知。於過去未來。亦❼如此道。如是觀察。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(二九一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。告諸比丘。云何思量觀察。正盡苦。究竟苦邊時思量眾生所有眾苦種種差別。此諸苦何因何集何生何觸。思量取因取集取生取觸。若彼取滅無餘。眾苦則滅。彼所❾乘苦滅道跡。如實知。修行彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂取滅。復次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼取何因何集何生何觸。思量彼取愛因愛集愛生愛觸。彼愛永滅無餘。取亦隨滅。彼所乘取滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂愛滅。復次比

❶～S. 12. 62. Assutavā.　❷習＝背㊂*　❸～S. 12. 66. Sammasa.　❹億波提因…轉～Upadhinidānaṃ upadhisamudayaṃ upadhijātikaṃ upadhipabhavaṃ.　❺涼＋(池)㊄㊅　❻政＝正㊂*　❼如＝　㊂　❽～S. 12. 51. Parivīmaṃsana.　❾〔乘〕－㊂

丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。則思量彼愛。何因何集何生何觸。知彼愛受因受集受生受觸。彼受永滅無餘。則愛滅。彼所乘愛滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂受滅。復次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼受。何因何集何生何觸。知彼受觸因觸集觸生觸緣。彼觸永滅無餘。則受滅。彼所乘觸滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。復次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼觸。何因何集何生何觸。當知彼觸。六入處因六入處集六入處生六入處觸。彼六入處[1]欲滅無餘。則觸滅。彼所乘六入處[2]滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。復次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼六入處。何因何集何生何觸。知彼六入處。名色因名色集名色生名色觸。名色永滅無餘。則六入處滅。彼所乘名色滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂名色滅。復次比丘。思量正盡苦究竟苦邊。時思量名色何因何集何生何觸。知彼名色。識因識集識生識觸。彼識欲滅無餘。則名色滅。彼所乘識滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂識滅。復次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼識。何因何集何生何觸。知彼識。行因行集行生行觸。作諸福行。善識生。作諸不福不善行。不善識生。作無所有行。無所有識生。是爲彼識行因行集行生行觸。彼行欲滅無餘。則識滅。彼所乘行滅道跡。如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂行滅。復次比丘。思量觀察。正盡苦究竟苦邊。時思量彼行。何因何集何生何觸。知彼行無明因無明集無明生無明觸。彼福行無[3]明緣。非福行亦無明緣。非福不福行亦無明緣

是故當知。彼行無明因無明集無明生無明觸。彼無明永滅無餘。則行滅。彼所乘無明滅道跡如實知。修習彼向次法。是名比丘向正盡苦究竟苦邊。所謂無明滅。佛告比丘。於意云何。若不樂無明而生明。復緣彼無明。作福行非福行無所有行不。比丘白佛。不也世尊。所以者何。多聞聖弟子。不樂無明而生明。無明滅則行滅。行滅則識滅。如是乃至生老病死憂悲惱苦滅。如是如是純大苦聚滅。佛言。善哉善哉。比丘。我亦如是說。汝亦知此。於彼彼法。起彼彼法。生彼彼法。滅彼彼法。滅止清涼息沒。若多聞聖弟子。無明離欲而生明。身分齊受所覺。身分齊受所覺時。如實知。若壽分齊受所覺。壽分齊受所覺時。如實知。身壞時壽命欲盡。於此諸受一切所覺。滅盡無餘。譬如力士取新熟瓦器。乘熱置地。須臾散壞熱勢悉滅。如是比丘。無明離欲而生明。身分齊受所覺如實知。壽分齊受所覺如實知。身壞命終。一切受所覺悉滅無餘。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(二九三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。告異比丘。我已度疑。離於猶豫。拔邪見刺。不復退轉。心無所著故。何處有我。爲彼比丘說法。爲彼比丘。說賢聖出[4]世空相應緣起隨順法。所謂有是故是事有。是事有故是事起。所謂緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六入處。緣六入處觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老死憂悲惱苦。如是如是純大苦聚集。乃至如是純大苦聚滅。如是說法。而彼比丘。猶有疑惑猶豫。先不得得想。不獲獲想。不證證想。今聞法已。心生憂苦悔恨[5]矇沒障礙。所以者何。此甚深處。所謂緣起倍復甚深難見。所謂一切取離愛盡無欲。寂滅涅槃如此二法。謂有爲無爲。有爲者若生若住若異若滅。無爲者不生不住不異不滅。是名比丘諸行苦寂滅涅槃。因集故苦集。因滅故苦滅。斷諸逕路。滅於相續。相續滅滅。是名苦邊。比丘。彼何所滅。謂有餘苦彼若滅止清涼息沒。所謂一切取滅愛盡無欲。寂滅涅槃。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[6](二九四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。告諸比丘。愚癡無聞凡夫。無明覆愛緣繫得此識。身內有此識。身外有名色。此二因緣生觸。此六觸入所觸。愚癡無聞凡夫。苦樂受覺因起種種。云何爲六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。若黠慧者。無明覆愛緣繫得此識。身如是內有識。身外

[1]〔欲〕－㊂ [2]〔滅〕－㊂ [3]明＋（無明）㊂ [4]世＋（坐）㊂ [5]矇＝朦（宋）（元） [6]～S. 12. 19. Bālena Paṇḍito.

有名色。此二緣生六觸入處。六觸所觸故。智者生苦樂受覺因起種種。何等爲六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。愚夫黠慧。彼於我所修諸❶梵者。有何差別。比丘白佛言。世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。❷唯願演說。諸比丘聞已。當受奉行。爾時世尊。告諸比丘。諦聽善思。當爲汝說。諸比丘。彼愚癡無聞凡夫。無明所覆愛緣所繫。得此識身。彼無明不斷。愛緣不盡。身壞命終。還復受身。還受身故。不得解脫。生老病死憂悲惱苦。所以者何。此愚癡凡夫。本不修梵行向正盡苦究竟苦邊故。是故身壞命終。還復受身。還受身故。不得解脫生老病死憂悲惱苦。若黠慧者。無明❸所覆。愛緣所繫。得此識身。彼無明斷愛緣盡。無明斷愛緣盡故。身壞命終。更不復受。不更受故。得解脫生老病死憂悲惱苦。所以者何。彼先修梵行。正向盡苦究竟苦邊故。是故彼身壞命終。更不復受。更不受故。得解脫生老病死憂悲惱苦。是名凡夫及黠慧者。彼於我所修諸梵行種種差別。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(二九五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。告諸比丘。此身非汝所有。亦非餘人所有。謂六觸入處。本修行願。受得此身。云何爲六。眼觸入處。耳鼻舌身意觸入處。彼多聞聖弟子。於諸緣起。善正思惟觀察。有此六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。所謂此有故。有當來生老病死憂悲惱苦。如是如是純大苦聚集。是名有因有緣世間集。謂此無故。六識身無。六觸身六受身六想身六思身無。謂此無故無有當來生老病死憂悲惱苦。如是如是純大苦聚滅。若多聞聖弟子。於世間集世間滅如實正❺知。善見善覺善入。是名聖弟子。招此善法。得此善法。知此善法。入此善法。覺知覺見世間生滅。成就❻賢聖出離❼實寂。正盡苦究竟苦邊。所以者何。謂多聞聖弟子。世間集滅。如實知善見善覺善入故。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❽(二九六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊。告諸比丘。我今當說因緣法及緣生法。云何爲因緣法。謂此有故彼有。謂緣無明行。緣行識。乃至如是如是純大苦聚集。云何緣生法。謂無明行。若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自所覺知。成等正覺。爲人演說。開示顯發。謂緣無明有行。乃至緣生有老死。若佛出世。若未出世。此法常住。法住法界。彼如來自覺知。成等正覺。爲人演說。開示顯發。謂緣生故。有老病死憂悲惱苦。此等諸法。法住法空法如法爾。法不離如。法不異如。審諦眞實不顚倒。如是隨順緣起。是名緣生法。謂無明行識名色六入處觸受愛取有生老病死憂悲惱苦。是名緣生法。多聞聖弟子。於此因緣法緣生法。正*知善見。不求前際。言我過去世若有若無。我過去世何等類。我過去世何如。不求後際。我於當來世。爲有爲無。云何類何如。內不猶豫。此是何等。云何有此。爲前誰終當云何之。此衆生從何來。於此沒當何之。若沙門婆羅門。起凡俗見所繫。謂說我見所繫。說衆生見所繫。說壽命見所繫。忌諱吉慶見所繫。爾時悉斷悉知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。成不生法。是名多聞聖弟子。於因緣法緣生法。如實正知。善見善覺善修善入。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二九七)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊。告諸比丘。我當爲汝等說法。初中後善。善義善味。純一清淨。梵行清白。所謂大空法經。諦聽善思。當爲汝說。云何爲大空法經。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。緣生老死者。若有問言。彼誰老死。老死屬誰。彼則答言。我即老死。今老死屬我。老死是我。所言命即是身。或言命異身異。此則一義。而說有種種。若見言命即是身。彼梵行者所無有。若復見言命異身異。梵行者所無有。於此二邊。心所不隨。正向中道。賢聖出世。如實不顚倒正見。謂緣生老死。如是生有取愛受觸六入處名色識行。緣無明故有行。若復問言。誰是行行屬誰。彼則答言。行則是我。行是我所。彼如是命即是身。或言命異身異。彼見命即是身者。梵行者無有。或言命異身異者。梵行者亦無有。離此二邊。正向中道。賢聖出世。如實

❶梵＋(行)㊂　❷唯＝惟㊂　❸〔所〕－㊪㊆　❹～S. 12. 37. Na tumhā.　❺知＝智㊂*　❻賢聖＝聖賢㊒　❼實寂＝貫穿㊂　❽～S. 12. 20. Paccaya.

不顚倒正見❶所知。所謂緣無明行。諸比丘。若無明離欲而生明。彼誰老死。老死屬誰者。老死則斷。則知斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世成不生法。若比丘。無明離欲而生明。彼誰生。生屬誰。乃至誰❷是行。行屬誰者。行則斷。則知斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世成不生法。若比丘。無明離欲而生明。彼無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。是名大空法經。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❸(二九八)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊。告諸比丘。我今當說緣起法。法說義說。諦聽善思。當爲汝說。云何緣起法法說。謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。是名緣起法法說。云何義說。謂緣無明行者。彼云何無明。若不知前際。不知後際。不知前後際。不知於內。不知於外。不知內外。不知業。不知報。不知業報。不知佛。不知法。不知僧。不知苦。不知集。不知滅。不知道。不知因。不知因所起法。不知善不善。有罪無罪。習不習。若劣若勝。染汚淸淨。分別緣起。皆悉不知。於六觸入處。不如實覺知。於彼彼不知不見。無無間等。癡闇無明大冥。是名無明。緣無明行者。云何爲行。行有三種。身行口行意行。緣行識者。云何爲識。謂六識身。眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身。緣識名色者。云何名。謂四無色陰。受陰想陰行陰識陰。云何色。謂四大。四大所造色。是名爲色。此色及前所說名是爲名色。緣名色六入處者。云何爲六入處。謂六內入處。眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處。緣六入處觸者。云何爲觸。謂六觸身。眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身。緣觸受者。云何爲受。謂三受。苦受樂受不苦不樂受。緣受愛者。彼云何爲愛。謂三愛。欲愛色愛無色愛。緣愛取者。云何爲取。四取。欲取見取戒取我取。緣取有者。云何爲有。三有。欲有色有無色有。緣有生者。云何爲生。若彼彼衆生彼彼身。種類❹一生。超越和合出生。得陰得界得入處得命根。是名爲生。緣生老死者。云何爲老。若髮白露頂。皮緩根熟。支弱背僂。垂頭呻吟。短氣前輸❺柱杖而行。身體黧黑。四體班駮。闇鈍垂熟。造行艱難羸劣。是名爲老。云何爲死。彼彼衆生。彼彼種類。沒遷移身壞壽盡。火離命滅。捨陰時到。是名爲死。此死及前說老。是名老死。是名緣起義說。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(二九九)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。時有異比丘。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。謂緣起法。爲世尊作。爲餘人作耶。佛告比丘。緣起法者。非我所作。亦非餘人作。然彼如來出世及未出世。法界常住。彼如來自覺此法。成等正覺。爲諸衆生。分別演說開發顯示。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅故行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。時彼比丘。聞佛所說。歡喜❻奉行

❼(三〇〇)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。時有異婆羅門。來詣佛所。與世尊面相慶慰。慶慰已。退坐一面。白佛言。云何瞿曇。爲自作自覺耶。佛告婆羅門。我說此是無記。自作自覺。此是無記。云何瞿曇。他作他覺耶。佛告婆羅門。他作他覺。此是無記。婆羅門白佛。云何我問。自作自覺。說言無記。他作他覺。說言無記。此義云何。佛告婆羅門。自作自覺則墮常見。他作他覺則墮斷見。義說法說。❽離此二邊。處於中道而說法。所謂此有故彼有。此起故彼起。緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。彼婆羅門。歡喜隨喜。從座起去

❾(三〇一)如是我聞。一時佛住那梨聚落深林中待賓舍。爾時尊者𨅖陀迦旃延。詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。如世尊說正見。云何正見。云何世尊施設正見。佛告𨅖陀迦旃延。世間有二種依。若有若無。爲取所觸。取所觸故。或依有或依無。若無此取者。心境繫著使。不取不住不計我。苦生而生。苦滅而滅。於彼不疑不惑。不由於他而自知。是名正見。是名如來所施設正見。所以者何。世間集如實正知見。若世間無者。不有世間滅。如實正知見。若世間有者無有。是名離於二邊說於中道。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至

❶(所知)—㊂ ❷(是)—㊂ ❸～S. 12. 1-2. Desanā (Sk. fragment, Archeological survey of India, 1910-11, P.76), Vibhaṅga. ❹(一)—㊂ ❺柱＝任㊂ ❻奉行＝隨喜作禮而去㊂ ❼～S. 12. 46. Aññatara. ❽離此二邊處於中道而說法～Ete ubho ante anupagamma majjhena Tathāgato dhammaṃ deseti. ❾～S. 12. 15. Kaccāyanagotta.

純大苦聚集。無明滅故行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。尊者𨅮陀迦旃延。聞佛所說。不起諸漏。心得解脫。成阿羅漢

❶(三〇二)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。爾時世尊。晨朝著衣持鉢。出耆闍崛山。入王舍城乞食。時有❷阿支羅迦葉。爲營小事。出王舍城。向耆闍崛山。遙見世尊。見已詣佛所。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇見答❸與不。佛告迦葉。今非論時。我今入城乞食。來還則是其時。當爲汝說。第二亦如是說。第三復問。瞿曇。何爲我作留難。瞿曇。云何有異。我今欲有所問。爲我解說。佛告阿支羅迦葉。隨汝所問。阿支羅迦葉白佛言。云何瞿曇。苦自作耶。佛告迦葉。苦自作者。此是無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦他作耶。佛告迦葉。苦他作者此亦無記。迦葉復問。苦自他作耶。佛告迦葉。苦自他作此亦無記。迦葉復問。云何瞿曇。苦非自非❹他無因作耶。佛告迦葉。苦非自非他此亦無記。迦葉復問。云何無因作者。瞿曇。所問苦自作耶。答言無記。他作耶自他作耶。非自非他無因作耶。答言無記。今無此苦耶。佛告迦葉。非無此苦。然有此苦。迦葉白佛言。善哉瞿曇。說有此苦。爲我說法。令我知苦見苦。佛告迦葉。若受即自受者。我應說苦自作。❺若他受他即受者。是則他作。若受自受他受。復與苦者。如是者自他作。我亦不說。若不因自他無因而生苦者。我亦不說。離此諸邊說其中道。如來說法。此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。佛說此經已。阿支羅迦葉遠塵離垢。得法眼淨。時阿支羅迦葉見法得法知法入法。度諸狐疑。不由他知。不因他度。於正法律心得無畏。合掌白佛言。世尊。我今已度。我從今日。歸依佛歸依法歸依僧。盡壽作優婆塞。證知我。阿支羅迦葉聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。時阿支羅迦葉辭世尊去不久。爲護犢牸牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。爾時世尊入城乞食。時有衆多比丘。亦入王舍城乞食。聞有傳說。阿支羅迦葉從世尊聞法。辭去不久。爲牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。諸比丘乞食已。還出擧衣鉢。洗足。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今晨朝衆多比丘。入城乞食。聞阿支羅迦葉從世尊聞法律。辭去不久。爲護犢牛所觸殺。於命終時。諸根清淨。顏色鮮白。世尊。彼生何趣。何處受生。彼何所得。佛告諸比丘。彼已見法知法次法。不受於法。已般涅槃。汝等當往供養其身。爾時世尊爲阿支羅迦葉。❻受第一記

❼(三〇三)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。於路見玷牟留外道出家。小有所營。至耆闍崛山遊行。遙見世尊。往詣其所。共相慶慰。共相慶慰已。於一面住。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇爲解說不。佛告玷牟留外道出家。今非論時。須入城乞食。來還當爲汝說。第二說亦如是。第三復請。沙門瞿曇。將於我所作留難。不欲有所問。爲我解說。佛告玷牟留外道出家。隨汝意問。當爲汝說。玷牟留外道出家即問沙門瞿曇。苦樂自作耶。佛告玷牟留外道出家。說苦樂自作者。此是無記。復問沙門瞿曇。苦樂他作耶。佛告玷牟留外道出家。說苦樂他作者。此是無記。復❽問瞿曇。苦樂❾爲自他作耶。佛告玷牟留外道出家。說苦樂自他作者。此是無記。復問瞿曇。苦樂非自非他無因作耶。佛告玷牟留外道出家。說苦樂非自非他無因作者。此是無記。廣說如上阿支羅迦葉經。乃至世尊爲玷牟留外道出家。受第一記

雜阿含經卷第十二

雜阿含經卷第十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❿(三〇四)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當爲汝等說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。諦聽善思。有六六法。何等爲六六法。謂六內入處。六外入處。六識身。六觸身。六受身。六愛身。何等爲六內入處。謂眼入處耳入處鼻入處舌入處身入處意入處。何等爲六

❶～S.12. 17. Acela. ❷阿…葉～Acela-Kassapa. ❸與＝以【元】【明】 ❹他＋(無因作者)【明】 ❺若＝苦【宮】 ❻受＝授【明】* ❼～S. 12. 18. Timbaruka(玷牟留) ❽問＋(沙門)【宮】 ❾〔爲〕－【宮】 ❿～M. 148. Chachakka.

外入處。色入處聲入處香入處味入處觸入處法入處。云何六識身。謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身。云何六觸身。謂眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸。云何六受身。謂眼觸生受耳觸生受鼻觸生受舌觸生受身觸生受意觸生受。云何六愛身。謂眼觸生愛耳觸生愛鼻觸生愛舌觸生愛身觸生愛意觸生愛。若有說言。眼是我。是則不然。所以者何。眼生滅故。若眼是我者。我應受生死。是故說眼是我者。是則不然。如是若色若眼識眼觸眼觸生受。若是我者。是則不然。所以者何。眼觸生受。是生滅法。若眼觸生受是我者。我復應受生死。是故說眼觸生受非我。是則不然。是故眼觸生受非我。如是耳鼻舌身意觸生受非我。所以者何。意觸生受。是生滅法。若是我者。我復應受生死。是故意觸生受是我者。是則不然。是故意觸生受非我。如是比丘。當如實知。眼所作智。所作寂滅。所作開發神通。正向涅槃。云何如實知見。眼所作乃至正向涅槃。如是比丘。眼非我若色眼識。眼觸眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。彼亦觀察非我。耳鼻舌身意亦如是說。是名如實知見。眼所作乃至正向涅槃。是名六六法經。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

①(三〇五)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝等說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行清白。所謂六分別。六入處經。諦聽善思。當為汝說。何等為六分別。六入處經。謂於眼入處。不如實知見者。色眼識眼觸眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。不如實知見。故於眼染著。若色眼識眼觸眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。皆生染著。如是耳鼻舌身意。若法意識意觸意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。不如實知見故。生染著。如是染著。相應愚闇。顧念結縛其心。長養五受陰。及當來有②受貪喜。悉皆增長。身心疲惡。身心③壞燒然。身心熾然。身心狂亂。身生苦覺。彼身生苦覺故。於未來世。生老病死憂悲惱苦悉皆增長。是名純一大苦陰聚集。諸比丘。若於眼如實知見。若色眼識眼觸眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。如實知見。見已於眼不染著。若色眼識眼觸眼觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂不染著。如是耳鼻舌身意法。如實知見。若法意識意觸意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂。如實知見。如實知見故。於意不染著。若法意識意觸意觸因緣生受。內覺若苦若樂不苦不樂不染。不染著故。不相雜。不愚闇。不顧念。不繫縛。損滅五受陰。當來有愛貪喜。彼彼染著悉皆消滅。身不疲苦。心不疲苦。身不燒。心不燒。身不熾然。心不熾然。身覺樂。心覺樂。身心覺樂故。於未來世。生老病死憂悲惱苦。悉皆消滅。如是純大苦聚陰滅。作如是知如是見者。名為正見修習滿足。正志正方便正念正定前說。正語正業正命清淨修習滿足。是名修習八聖道清淨滿足。八聖道修習滿足已。四念處修習滿足。四正勤四如意足五根五力七覺分修習滿足。若法應知應了者。悉知悉了。若法應知應斷者。悉知悉斷。若法應知應作證者。悉皆作證。若法應知應修習者。悉已修習。何等法應知應了。所謂名色。何等法應知應斷。所謂無明及有愛。何等法應知應證。所謂④眼解脫。何等法應知應修。所謂正觀。若比丘。於此法應知應了。悉知悉了。若法應知應斷者。悉知悉斷。若法應知應作證者。悉知悉證。若法應知應修者。悉知悉修。是名比丘斷愛結縛。正無間等究竟苦邊。諸比丘。是名六分別。六入處經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三〇六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。獨一靜處。專精思惟。作是念。比丘云何知。云何見。而得見法。作是思惟已。從禪起往詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。專精思惟。作是念。比丘云何知云何見而得見法。爾時世尊告彼比丘。諦聽善思。當為汝說。有二法。何等為二。眼色為二。如是廣說。乃至非其境界故。所以者何。眼色緣生眼識。三事和合觸。⑤觸俱生受想思。此四無色陰。眼色此等法名為人。於斯等法。作人想眾生那羅摩㝹闍摩那婆士夫福伽羅耆婆禪頭。又如

①～M. 149. Saḷāyatana.　②受＝愛【元】【明】　③〔壞〕－【元】【明】　④眼＝明【宮】　⑤〔觸〕－【宮】

是說。我眼見色。我耳聞聲。我鼻嗅香。我舌嘗味。我身覺觸。我意識法。彼施設又如是言說。是尊者如是名。如是生。如是姓。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是壽分齊。比丘。是則爲想。是則爲誌。是則言說。此諸法皆悉無常有爲思願緣生。若無常有爲思願緣生者。彼則是苦。又復彼苦生。亦苦住。亦苦滅。亦苦數數出生。一切皆苦。若復彼苦無餘斷。吐盡❶離欲滅息沒。餘苦更不相續。不出生。是則寂滅。是則勝妙。所謂捨一切有餘。一切愛盡。無欲滅盡涅槃。耳鼻舌身觸緣生身識。三事和合觸。觸俱生受想思。此四是無色陰。身根是色陰。此名爲人。如上說。乃至滅盡涅槃。緣意法生意識。三事和合觸。觸俱生受想思。此四無色陰。四大士夫所依。此等法名爲人。如上廣說。乃至滅盡涅槃。若有於此諸法心隨入住解脫不退轉。於彼所起繫著。❷無有我。比丘。如是知如是見。則爲見法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三〇七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有異比丘。獨一靜處。專精思惟。作是念。云何知云何見。名爲見法。思惟已從禪起。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。專精思惟。作是念。比丘云何知云何見。名爲見法。今問世尊。❸唯願解說。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。有二法。眼色緣生眼識。如上廣說。尊者如所說偈

眼色二種緣　生於心心法
識觸及俱生　受想等有因
非我非我所　亦非福伽羅
亦非摩㝹闍　亦非摩那婆
是則爲生滅　苦陰變易法
於斯等作想　施設於衆生
那羅摩㝹闍　及與摩那婆
亦餘衆多想　皆因苦陰生
諸業愛無明　因積他世陰
餘沙門異道　異說二法者
彼但有言說　聞已增癡惑
貪愛息無餘　無明沒永滅
愛盡衆苦息　無上佛❹吼說

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(三〇八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。諸天世人。於色染著愛樂住。彼色若無常變易滅盡。彼諸天人。則生大苦。於聲香味觸法。染著愛樂住。彼法變易無常滅盡。彼諸天人。得大苦住。如來於色色集色滅色味色患色離。如實知。如實知已。於色不復染著愛樂住。彼色變易無常滅盡。則生樂住。於聲香味觸法。集滅味患離。如實知。如實知已不復染著愛樂住。彼色變易無常滅盡。則生樂住。所以者何。眼色緣生眼識。三事和合觸。觸緣受。若苦若樂不苦不樂。此❻三受集此受❼滅。此受患此受離。如實知。於彼色因緣生阸礙。阸礙盡已。名無上安隱涅槃。耳鼻舌身。意法緣生意識。三事和合觸。觸緣受。若苦若樂不苦不樂。彼受集受滅受味受患受離。如實知。如實知已。彼法因緣生阸礙。阸礙盡已。名無上安隱涅槃。爾時世尊而說偈言

於色聲香味　觸法六境界
一向生喜悅　愛染深樂著
諸天及世人　唯以此爲樂
變易滅盡時　彼則生大苦
唯有諸賢聖　見其滅爲樂
世間之所樂　觀察悉爲怨
賢聖見苦者　世間以爲樂
世間之所苦　於聖則爲樂
甚深難解法　世間❽疑惑生
大闇所昏沒　盲冥無所見
唯*有智慧者　發朦開大明
如是甚深句　非聖孰能知
不還受身者　深達諦明了

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(三〇九)如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。爾時尊者鹿紐來詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。如世尊說。有第二住。有一一住。彼云何第二住。云何一一住。佛告鹿紐。善哉善哉。鹿紐。能問如來如是之義。佛告鹿紐。若眼識色可愛樂念可意長養於欲。彼比丘見已。喜樂讚歎繫著住。愛樂讚歎。繫著住已。心轉歡喜。歡喜已深樂。深樂已貪愛。貪愛已阸礙。歡喜深樂貪愛阸礙者。是名第二住。耳鼻舌身意。亦如是說。鹿紐。有如是像類比丘。正使空閑獨處。猶名第二住。所以者何。愛喜不斷不滅故。愛欲不斷

❶離欲＝欲離㊂　❷無有＝有無㊂　❸唯＝推㊂*　❹吼＝明㊄㊅　❺～S. 35. 136. Agayha.　❻〔三〕－㊂　❼滅＋（此受味）㊅　❽疑＝旋㊂　❾～S. 35. 63. Migajāla（鹿紐）

不知者。諸佛如來說第二住。若有比丘。於可愛樂念可意長養於欲色。彼比丘。見已不喜樂。不讚歎。不繫著住。不喜樂。不讚歎。不繫著住已。不歡喜。不歡喜故。不深樂。不深樂故。不貪愛。不貪愛故。不阨礙。不歡喜深樂貪愛阨礙者。是名爲一一住。耳鼻舌身意。亦如是說。鹿紐。如是像類。比丘。正使處於高樓重閣。猶是一一住者。所以者何。貪愛已盡已知故。貪愛已盡已知者。諸佛如來說名一一住。爾時尊者鹿紐聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[1](三一〇)如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。爾時尊者鹿紐來詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。善哉世尊。爲我說法。我聞法已。當獨一靜處專精思惟。不放逸住乃至自知不受後有。佛告鹿紐。善哉善哉。鹿紐。能問如來如是之義。諦聽善思。當爲汝說。佛告鹿紐。若眼見可愛樂可意可念長養於欲之色。見已彼說讚歎繫著欣悅。讚歎繫著已。則歡喜集。歡喜集已。則苦集。耳鼻舌身意。亦如是說。鹿紐。若有比丘。眼見可愛樂可念可意。長養[2]於欲之色。見已不欣悅。不讚歎。不繫著。不欣悅。不讚歎不繫著故。不歡喜集。不歡喜集故。則苦滅。耳鼻舌身意法。亦如是說。爾時尊者鹿紐聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

爾時尊者鹿紐聞佛說法教[3]誡已。獨一靜處。專精思惟。不放逸[4]住。乃至得阿羅漢。心善解脫

[5](三一一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者[6]富樓那來詣佛所。稽首禮足退住一面。白佛言。善哉世尊。爲我說法。我坐獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至自知不受後有。佛告富樓那。善哉善哉。能問如來如是之義。諦聽善思。當爲汝說。若有比丘。眼見可愛[7]可樂可念可意長養欲[8]之色。見已欣悅讚歎繫著。欣悅讚歎繫著已歡喜。歡喜已樂著。樂著已貪愛。貪愛已阨礙。歡喜樂著貪愛阨礙故。去涅槃遠。耳鼻舌身意。亦如是說。富樓那。若比丘。眼見可愛樂可念可意長養欲之色。見已不欣悅。不讚歎。不繫著。不欣悅不讚歎不繫著故不歡喜。不歡喜故不深樂。不深樂故不貪愛。不貪愛故不阨礙。不歡喜不深樂不貪愛不阨礙故漸近涅槃。耳鼻舌身意。亦如是說。佛告富樓那。我已略說法教。汝欲何所住。富樓那白佛言。世尊。我已蒙世尊略說教*誡。我欲於[9]西方輸盧那人間遊行。佛告富樓那。西方輸盧那人兇惡輕躁。弊暴好罵。富樓那。汝若聞彼兇惡輕躁弊暴好罵毀辱者。當如之何。富樓那白佛言。世尊。若彼西方輸盧那國人。而前兇惡訶罵毀辱者。我作是念。彼西方輸盧那人。賢善智慧。雖於我前兇惡弊[10]暴罵毀辱。我猶尚不以手石而見打擲。佛告富樓那。彼西方輸盧那人。但兇惡輕躁弊暴罵辱。於汝則可脫。復當以手石打擲者。當如之何。富樓那白佛言。世尊。西方輸盧那人。脫以手石加於我者。我當念言。輸盧那人。賢善智慧。雖以手石加我。而不用刀杖。佛告富樓那。若當彼人。脫以刀杖而加汝者。復當云何。富樓那白佛言。世尊。若當彼人。脫以刀杖而加我者。當作是念。彼輸盧那人。賢善智慧。雖以刀杖而加於我。而不見殺。佛告富樓那。假使彼人。脫殺汝者。當如之何。富樓那白佛言。世尊。若西方輸盧那人。脫殺我者。當作是念。有諸世尊弟子。當厭患身。或以刀自殺。或服毒藥。或以繩自繫。或投深坑。彼西方輸盧那人。賢善智慧。於我朽敗之身。以少作方便。便得解脫。佛言。善哉富樓那。汝善學忍辱。汝今堪能於輸盧那人間住止。汝今宜去度於未度。安於未安。未涅槃者令得涅槃。爾時富樓那聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

爾時尊者富樓那夜過晨朝。著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還出。付囑臥具。持衣鉢去。至西方輸盧那人間遊行。到已夏安居。爲五百優婆塞說法。建立五百僧伽藍。繩床臥褥。供養衆具悉皆備足。三月過已。具足三明。卽於彼處。入無餘涅槃

[11](三一二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時[12]摩羅迦舅來詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。善哉世尊。爲我說法。我聞法已獨一靜處。專精思惟不放逸住。乃至不受後有。爾時世尊告*摩羅迦舅言。諸年少聰明利根。於我法律。出家未久。於

[1] ～S. 35. 64. Migajāla. [2] 〔於〕－㊂ [3] 誡＝戒㊂* [4] 住＝法㊂ [5] ～S. 35. 88. Puṇṇa, M. 145. Puṇṇa vāda.〔No. 108 滿願子〕 [6] 富樓那～Puṇṇa. [7] 〔可〕－㊂ [8] 〔之〕－㊂ [9] 西方輸盧那～Sunāparantaka. [10] 暴＋(好)㊂ [11] ～S. 35. 95. Saṃgayha. [12] 摩＝磨㊂* [13] ～Mālukya.

我法律。尚無懈怠。而況汝今日年耆根熟。而欲聞我略說教*誡。*摩羅迦舅白佛言。世尊。我雖年耆根熟。而尚欲得聞世尊略說教*誡。唯願世尊。爲我略說教*誡。我聞法已。當獨一靜處專精思惟。乃至自知不受後有。第二第三。亦如是請。佛告*摩羅迦舅。汝今且止如是再三。亦不爲說。爾時世尊告*摩羅迦舅。我今問汝。隨意答我。佛告*摩羅迦舅。若眼未曾見色。汝當欲見。於彼色起欲起愛起念起染著不。答言。不也世尊。耳聲鼻香舌味身觸意法。亦如是說。佛告*摩羅迦舅。善哉善哉。*摩羅迦舅。見以見爲量。聞以聞爲量。覺以覺爲量。識以識爲量。而說偈言

若汝非於彼　彼亦復非此
亦非兩中間　是則爲苦邊

*摩羅迦舅白佛言。已知世尊。已知善逝。佛告*摩羅迦舅。汝云何於我略說法中。廣解其義。爾時*摩羅迦舅說偈白佛言

若眼已見色　而失於正念
則於所見色　而取愛念相
取愛樂相者　心則常繫著
起於種種愛　無量色集生
貪欲恚害覺　令其心退減
長養於衆苦　永離於涅槃
見色不取相　其心隨正念
不染惡心愛　亦不生繫著
不起於諸愛　無量色集生
貪欲恚害覺　不能壞其心
小長養衆苦　漸次近涅槃
日種尊所說　離愛般涅槃
若耳聞諸聲　心失於正念
而取諸聲相　執持而不捨
鼻香舌嘗味　身觸意念法
忘失於正念　取相亦復然
其心生愛樂　繫著堅固住
起種種諸愛　無量法集生
貪欲恚害覺　退[1]滅壞其心
長養衆苦聚　永離於涅槃
不染於諸法　正智正念住
其心不染污　亦復不樂著
不起於諸愛　無量法集生
貪瞋恚害覺　不退減其心
衆苦隨損*滅　漸近般涅槃
愛盡般涅槃　世尊之所說

是名世尊略說法中廣解其義。佛告摩羅迦舅。汝眞於我略說法中。廣解其義。所以者何。如汝所說偈

若眼見衆色　忘失於正念
則於所見色　而取愛念相

如前廣說。爾時尊者*摩羅迦舅。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

爾時尊者*摩羅迦舅。於世尊略說法中。廣解其義已。於獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至成阿羅漢。心得解脫

(三一三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有經法。諸比丘。崇向而於經法。異信異欲異聞異行思惟異見。審諦忍正知而說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。善哉世尊。唯願廣說。諸比丘。聞已當受奉行。佛告諸比丘。諦聽善思。當爲汝說。比丘。眼見色已。覺知色而不覺色貪。我先眼識於色有貪。而今眼識於色無貪。如實知。若比丘。眼見於色已。覺知色而不起色貪。覺我先眼識有貪。而言今眼識於色無貪。如實知者。諸比丘。於意云何。彼於此爲有信有欲有聞有行思惟有審諦忍不。答言。如是世尊。歸於此法。如實正知。所知所見不。答言。如是世尊。耳鼻舌身意法。亦如是說。諸比丘。是名有經法。比丘於此經法崇向。異信異欲異聞異行思惟異見審諦忍。正知而說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三一四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當斷欲。斷眼欲已。眼則已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。永不復生。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三一五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若眼生住轉出則苦生病住老死出。耳鼻舌身意。亦如是說。若眼滅息沒。苦生則滅。病則息死則沒。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛

[1] 滅＝減㊂

所說。歡喜奉行

(三一六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。眼無常。若眼是常者。則不應受逼迫苦。亦應說於眼欲令如是不令如是。以眼無常故。是故眼受逼迫苦生。是故不得於眼欲令如是不令如是。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三一七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。眼苦若眼是樂者。不應受逼迫苦。應得於眼欲令如是不令如是。以眼是苦故受逼迫苦。不得於眼欲令如是不令如是。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三一八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。眼非我。若眼是我者。不應受逼迫苦。應得於眼欲令如是不令如是。以眼非我故。受逼迫苦。不得於眼欲令如是不令如是。耳鼻舌身意。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如內六入處三經。外六入處三經。亦如是說。歡喜奉行

(三一九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。往詣佛所共相問訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂一切者。云何名一切。佛告婆羅門。一切者謂十二入處。眼色耳聲鼻香舌味身觸意法。是名一切。若復說言此非一切。沙門瞿曇。所說一切。我今捨別立餘一切者。彼但有言說。問已不知。增其疑惑。所以者何。非其境界故。時生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。❶奉行

(三二〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門往詣佛所面相問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂一切有。云何一切有。佛告生聞婆羅門。我今問汝。隨意答我。婆羅門。於意云何。眼是有不。答言是有。沙門瞿曇。色是有不。答言是有。沙門瞿曇。婆羅門。有色有眼識有眼觸有眼觸因緣生受若苦若樂不苦不樂不。答言有。沙門瞿曇。耳鼻舌身意。亦如是說。如是廣說。乃至非其境界故。佛說此經已。生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從❷坐起去

(三二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生聞婆羅門。往詣佛所。共相問訊已退坐一面。白佛言。沙門瞿曇。所謂一切法。云何為一切法。佛告婆羅門。眼及色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂不苦不樂。耳鼻舌身意法。意識意觸意觸因緣生受若苦若樂不苦不樂。是名為一切法。若復有言此非一切法。沙門瞿曇所說一切法。我今捨更立一切法者。此但有言。數問已不知。增其癡惑。所以者何。非其境界故。佛說此經已。生聞婆羅門聞佛說已。歡喜隨喜。從*坐起去

如生聞婆羅門所問三經。有異比丘所問三經。尊者阿難所問三經。世尊法眼法根法依三經。亦如上說

(三二二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘往詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言世尊。如世尊說。眼是內入處。世尊略說。不廣分別。云何眼是內入處。佛告彼比丘。眼是內入處。四大所造淨色。不可見有對。耳鼻舌身內入處。亦如是說。復白佛言。世尊。如世尊說。意是內入處。不廣分別。云何意是內入處。佛告比丘。意內入處者。若心意識非色。不可見無對。是名意內入處。復問如世尊說色外入處。世尊略說。不廣分別。云何世尊。色外入處。佛告比丘。色外入處。若色四大造。可見有對。是名色是外入處。復白佛言。世尊。說聲是外入處。不廣分別。云何聲是外入處。佛告比丘。若聲四大造。不可見有對。如聲香味亦如是。復問世尊。說觸外入處。不廣分別。云何觸外入處。佛告比丘。觸外入處者。謂四大及四大造色。不可見有對。是名觸外入處。復問世尊。說法外入處。不廣分❸別。佛告比丘。法外入處者。十一入所不攝。不可見無對。是名法外入處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三二三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六內入❹處。謂眼內入處。耳鼻舌身意內入處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三二四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六外入處。云何為六。謂色是外入處聲香味觸法。是外入

❶奉行＝從座起去㊂ ❷坐＝座㊊* ❸別＋(云何法外入處)㊊ ❹處＋(云何爲六)㊊

處。是名六外入處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六識身。云何爲六。謂眼識身耳識身鼻識身舌識身身識身意識身。是名六識身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三二六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六觸身。云何爲六觸身。謂眼觸身耳觸身鼻觸身舌觸身身觸身意觸身。是名六觸身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六受身。云何爲[1]六。眼[2]觸生受。耳鼻舌身意觸生受。是名六受身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三二八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六想身。云何爲六。謂眼觸生想耳鼻舌身意觸生想。是名六想身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三二九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六思身。云何爲六。謂眼觸生思。耳鼻舌身意觸生思。是名六思身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三三〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六愛身。云何爲六愛身。謂眼觸生愛耳鼻舌身意觸生愛。是名六愛身。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三三一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六顧念。云何爲六。謂色顧念聲顧念香顧念味顧念觸顧念法顧念。是名六顧念。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三三二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六覆。云何爲六。謂色有漏。是取心覆藏。聲香味觸法有漏。是取心覆藏。是名六覆。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](三三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去未來眼無常。況現在眼。多聞聖弟子。如是觀者。不顧過去眼。不欣未來眼。於現在眼。生厭離欲滅盡向。耳鼻舌身意。亦如是說。如無常。如是苦空非我。亦如是說。如內入處四經。外入處四經。亦如[4]是說

(三三四)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。今當爲汝說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行淸白。諦聽善思。謂有因有緣有縛法經。云何有因有緣有縛法經。謂眼有因有緣有縛。何等爲眼因眼緣眼縛。謂眼業因業緣業縛業。有因有緣有縛。何等爲業因業緣業縛業。謂業愛因愛緣愛縛愛。有因有緣有縛。何等[5]爲愛因愛緣愛縛。謂愛無明因無明緣無明縛。無明有因有緣有縛。何等無明因無明緣無明縛。謂無明不正思惟因。不正思惟緣。不正思惟縛。不正思惟有因有緣有縛。何等不正思惟因。不正思惟緣。不正思惟縛。謂緣眼色。生不正思惟。生於癡。緣眼色。生不正思惟。生於癡。彼癡者是無明。癡求欲名爲愛。愛所作名爲業。如是比丘。不正思惟因無明。無明因愛。愛因爲業。業因爲眼。耳鼻舌身意。亦如是說。是名有[6]因緣有縛法經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三三五)如是我聞。一時佛住拘留搜調牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當爲汝等說法。初中後善。善義善味。純一滿淨。梵行淸白。所謂第一義空經。諦聽善思。當爲汝說。云何爲第一義空經。諸比丘。眼生時無有來處。滅時無有去處。如是眼不實而生。生已盡滅。有業報而無作者。此陰滅已。異陰相續。除俗數法。耳鼻舌身意。亦如是說。除俗數法。俗數法者。謂此有故彼有。此起故彼起。如無明緣行。行緣識。廣說乃至純大苦聚集起。又復此無故彼無。此滅故彼滅。無明滅故行滅。行滅故識滅。如是廣說。乃至純大苦聚滅。比丘。是名第一義空法經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六喜行。云何爲六。如是比丘。若現見色喜。於彼色處

[1] 六＋(請)㊂　[2] ［觸］－㊄　[3] ～S. 35. 7-12. Anicca &c; S. 35. 173-186. Atīta, &c.　[4] 是＝上㊂　[5] ［爲］－㊄　[6] 因＋(有)㊂

行。耳聲鼻香舌味身觸。意識法喜。於彼法處行。諸比丘。是名六喜行。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三三七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六憂行。云何爲六。諸比丘。若眼見色憂。於彼色處行。耳聲鼻香舌味身觸意識法憂。於彼❶法處行。諸比丘。是名六憂行。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三三八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六捨行。云何爲六。諸比丘。謂眼見色捨。於彼色處行。耳聲鼻香舌味身觸意識法捨。於彼法處行。是名比丘六捨行。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三三九)如❷是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何❸爲六。若比丘眼見色。不苦不樂。❹正念正智。捨心住。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。是名比丘六常行。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三四〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何爲六。若比丘眼見色。不苦不樂捨心住。正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。若比丘成就此六常行者。世間難得。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三四一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何爲六。若比丘眼見色。不苦不樂捨心住。正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。若比丘。成就此六常行者。世間難得。所應承事恭敬供養。則爲世間無上福田。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三四二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六常行。云何爲六。若比丘眼見色。不苦不樂捨心住。正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。若比丘成就此六常行者。當知是舍利弗等。舍利弗比丘眼見色已。不苦不樂捨心住。正念正智。耳聲鼻香舌味身觸意識法。不苦不樂捨心住。正念正智。舍利弗比丘❺成就此六常行故。世間難得。所應承事恭敬供養。則爲世間無上福田。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第十三

雜阿含經卷第十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❻(三四三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者浮彌比丘住耆闍崛山。時有衆多外道出家。詣尊者浮彌所。共相問訊慶慰。共相問訊慶慰已。退坐一面。語尊者浮彌言。欲有所問。寧有閑暇見答❼與不。尊者浮彌語諸外道出家。隨汝所問。當爲汝說。時諸外道出家問尊者浮彌。苦樂自作耶。尊者浮彌答言。諸外道出家說苦樂自作者。世尊說言。此是無記。復問。苦樂他作耶。答言。苦樂他作者。世尊說言。此是無記。復問。苦樂自他作耶。答言。苦樂自他作者。世尊說言。此是無記。復問。苦樂非自非他無因作耶。答言。苦樂非自非他無因作者。世尊說言。此是無記。諸外道出家復問。云何尊者浮彌。苦樂自作耶。說言無記。苦樂他作耶。說言無記。苦樂自他作耶。說言無記。苦樂非自非他無因作耶。說言無記。今沙門瞿曇說苦樂云何生。尊者浮彌答言。諸外道出家。世尊說苦樂從緣起生。時諸外道出家聞尊者浮彌所說。心不歡喜。呵責而去。爾時尊者舍利弗。去尊者浮彌不遠。坐一樹下。爾時尊者浮彌知諸外道出家去已。往詣尊者舍利弗所。到已與舍利弗面相慶慰。慶慰已以彼諸外道出家所問事。具白尊者舍利弗。我作此答。得不謗毀世尊如說說。不如法說。不爲是隨順法行法。得無爲餘因法論者來難詰呵責。不。尊者舍利弗言。尊者浮彌。汝之所說。實如佛說。不謗如來。如說說。如法說。法行法說。不爲餘因論義者來難詰呵責。所以者何。世尊說苦樂從緣起生故。尊者浮彌。彼諸沙門婆羅門所問。苦樂自作者。彼亦從因起生。言不從緣起生者。無有是處。苦樂他作。自他作。亦自非他無緣作說者。彼亦從緣起生。若言不從緣生

❶法處＝處法【宋】【元】　❷是我＝我是【明】　❸〔爲〕－【宋】【元】　❹正念正智捨心住＝捨心住正念正智【聖】　❺成就＝來說【宮】　❻～S. 12. 25. Bhūmija.（浮彌）　❼與＝以【元】【明】*

者。無有是處。尊者浮彌。彼沙門婆羅門所說苦樂自作者。亦緣觸生。若言不從觸生者。無有是處。苦樂他作。自他作。非自非他無因作者。彼亦緣觸生。若言不緣觸生者。無有是處。爾時尊者阿難去舍利弗不遠。坐一樹下。聞尊者舍利弗與尊者浮彌所論說事。聞已從座起。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。以尊者浮彌與尊者舍利弗共論說。一一具白世尊。佛告阿難。善哉善哉。阿難。尊者舍利弗有來問者。能隨時答。善哉舍利弗。有應時智故。有來問者能隨時答。若我聲聞。有隨時問者。應隨時答如舍利弗所說。阿難。我昔時住王舍城山中仙人住處。有諸外道出家。以如是義。如是句。如是味。來問於我。我為斯等。以如是義。如是句。如是味。而為記說。如尊者舍利弗所說。阿難。若諸沙門婆羅門苦樂自作。我即往彼問言。汝實作是說苦樂自作耶。彼答我言。如是。我即問言。汝能堅執持此義言是真實餘則愚者。我所不許。所以者何。我說苦樂所起異於此。彼若問我。云何瞿曇所說。苦樂所起異者。我當答言。從其緣起而生苦樂。如是說❶苦他作。自他作。非自非他無因作者。我亦往彼所說如上。阿難白佛。如世尊所說義。我已解知。有生故有老死。非緣餘。有生故有老死。乃至無明故有行。非緣餘。有無明故有行。無明滅則行滅。乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

(三四四) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。住耆闍崛山。時尊者摩訶拘絺羅。晡時從禪❷定起。詣舍利弗所。共相慶慰。共相慶慰已。退坐一面。語尊者舍利弗。欲有所問。寧有閑暇見答*與不。尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅。仁者❸但問。知者當答。尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗言。多聞聖弟子。於此法❹律。成就何法。名為見具足直見成就。成就於佛不壞淨。來入正法。得此正法。悟此正法。尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅。多聞聖弟子。於不善法如實知。不善根如實知。善法如實知。善根如實知。云何不善法如實知。不善身業口業意業。是名不善法。如是不善法如實知。云何不善根如實知。三不善根。貪不善根。恚不善根。癡不善根。是名不善根。如是不善根如實知。云何善法如實知。善身業口業意業。是名善法。如是善法如實知。云何善根如實知。謂三善根。無貪無恚無癡。是名三善根。如是善根如實知。尊者摩訶拘絺羅。如是多聞聖弟子。不善法如實知。不善根如實知。善法如實知。善根如實知。故於此法律。正見具足。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。尊者摩訶拘絺羅語尊者舍利弗。正有此等。更有餘耶。尊者舍利弗言。有。若多聞聖弟子。於食如實知。食集食滅食滅道跡如實知。云何於食如實知。謂四食。何等為四。一者麁❺摶食。二者細觸食。三者意思食。四者識食。是名為食。如是食如實知。云何食集如實知。謂當來有愛喜貪俱。彼彼樂著。是名食集。如是食集如實知。云何食滅如實知。若當來有愛喜貪俱。彼彼樂著。無餘斷捨。吐盡離欲滅息沒。是名食滅。如是食滅如實知。云何食滅道跡如實知。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名食滅道跡。如❻是食滅道跡如實知。若多聞聖弟子。於此食如實知。食集如實知。食滅如實知。食滅道跡如實知。是故多聞聖弟子。於正法律。正見具足。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。尊者摩訶拘絺羅復問尊者舍利弗。正有此等。更有餘耶。尊者舍利弗❼言。尊者摩訶拘絺羅。❽復更有餘。多聞聖弟子。於病如實知。病集如實知。病滅如實知。病滅道跡如實知。云何有病如實知。謂三病。欲病有病無明病。是名病。如是病如實知。云何病集如實知。無明集是病集。是名病集如實知。云何病滅如實知。無明滅是病滅。如是病滅如實知。云何病滅道跡如實知。謂八正道。如前說。如是病滅道跡如實知。若多聞聖弟子。於病如實知。病集如實知。病滅如實知。病滅道跡如實知。故多聞聖弟子。於此法律。正見具足。乃至悟此正法。尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗。正有此等。更有餘耶。尊者舍利弗語尊者摩訶拘絺羅。亦更有餘。多聞聖弟子。於苦如實知。苦集

❶苦＋(樂)㊂　❷〔定〕－㊂　❸但＝且㊂　❹〔律〕－(明)，律＋(者)(聖)　❺摶＝揣(宋)(元)　❻是＝實知㊂　❼言＝語㊂　❽〔復〕－㊂

如實知。苦滅道跡如實知。云何苦如實知。謂生苦老苦病苦死苦恩愛別苦怨憎會苦所欲不得苦。如是略說五受陰苦。是名為苦。如是苦如實知。云何苦集如實知。當來有愛喜貪俱。彼彼❶集著。是名苦集。如是苦集如實知。云何苦滅如實知。若當來有愛喜貪俱。彼彼染著。無餘斷乃至息沒。是名苦滅。如是苦滅如實知。云何苦滅道跡如實知。謂八聖道。如上說。是名苦滅道跡。如是苦滅道跡如實知。多聞聖弟子。如是苦如實知。苦集苦滅苦滅道跡如實知。如是聖弟子。於我法律。具足正見。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正❷道。得此正法。悟此正法。復問尊者舍利弗。正有此法。復有餘耶。尊者舍利弗答言。❸更有餘。謂多聞聖弟子。老死如實知。老❹死集如實知。老死滅如實知。老死滅道跡如實知。如前分別經說。云何老死集如實知。生集是老死集。生滅是老死滅。老死滅道跡。謂八正道。如前說。多聞聖弟子。於此老死如實知。乃至老死滅道跡如實知。如是聖弟子。於我法律。正見具足。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。如是生有取愛受觸六入處名色識行。聖弟子。於行如實知。行集行滅行滅道跡如實知。云何行如實知。行有三種。身行口行意行。如是行如實知。云何行集如實知。無明集是行集。如是行集如實知。云何行滅如實知。無明滅是行滅。如是行滅如實知。云何行滅道跡如實知。謂八聖道。如前說。摩訶拘絺羅。是名聖弟子行如實知。行集行滅行滅道跡如實知。於我法律。正見具足。直見成就。於佛不壞淨成就。來入正法。得此正法。悟此正法。摩訶拘絺羅復問尊❺者舍利弗。唯有此法。更有餘耶。舍利弗答言。摩訶拘絺羅。汝何為逐。汝終不能究竟諸論得其邊際。若聖弟子。斷除無明而生明。何須更求。時二正士共論義已。各還本處

❻(三四五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告尊者舍利弗。如我所說。❼波羅延耶阿逸多所問

❽若得諸法數　若復種種學
具威儀及行　為我分別說

舍利弗。何等為學。何等為法❾數。時尊者舍利弗默然不答。第二第三亦復默然。佛言。真實舍利弗。舍利弗白佛言。真實世尊。世尊。比丘真實者。厭離欲滅盡向食集生。彼比丘。以食故生厭離欲滅盡向彼食滅。是真實滅覺知已。彼比丘厭離欲滅盡向。是名為學。復次真實舍利弗。舍利弗白佛言。真實世尊。世尊。若比丘真實者。厭離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。彼從食集生。若真實即是滅盡覺知此已。比丘於滅生厭離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。是數法。佛告舍利弗。如是如是。如汝所說。比丘於真實生厭離欲滅盡。是名法數。如是說已。世尊即起入室坐禪。爾時尊者舍利弗知世尊去已。不久語諸比丘。諸尊我不能辯世尊初問。是故我默念住。世尊須臾復為作發喜問。我即開解如此之義。❿正使世尊一日一夜乃至七夜。異句異味。問斯義者。我亦悉能。乃至七夜以異句異味。而解說之。時有異比丘。往詣佛所稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。尊者舍利弗作奇特未曾有說。於大眾中。一向師子吼言。我於世尊初問。都不能辯。乃至三問默然無答。世尊尋復作發喜問。我即開解。正使世尊一日一夜。乃至七夜。異句異味。問斯義者。我亦悉能。乃至七夜。異句異味。而解說之。佛告比丘。彼舍利弗比丘實能於我一日一夜。乃至異句異味。七夜所問義中。悉能。乃至七夜。異句異味。而解說之。所以者何。舍利弗比丘善入法界故。佛說此經已。彼比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三四六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。有三法世間所不愛不念不可意。何等為三。謂老病死。世間若無此三法不可愛不可念不可意者。如來應等正覺不出於世間。⓫世間亦不知有如來應等正覺。知見說正法律。以世間有老病死三法不可愛不可念不可意故。是故如來應等正覺出於世間。世間知有如來⓬應等正覺所知所見。說正法律。以三法不斷故。不堪能離老病死。何等為三。謂貪恚癡。復有三法不斷故。不堪能離貪恚癡。何等為三。謂身見戒取疑。復有三法不斷故。不堪能離身見戒取疑。何等為三。謂不正思惟。

❶集＝染㊂　❷道＝法㊂　❸(亦)＋更㊂　❹死＋(老死)㊂　❺者＝老(元)　❻～S. 12. 31-32. Bhūtam, Kaḷāra.　❼～Pārāyana, Ajitapañha. (Sn. V. 2.).　❽偈文～Sn. 1038.　❾數＝故(元)(明)　❿正＝政(宋)　⓫〔世間〕－㊂　⓬〔應〕－㊂

習近邪道、及懈怠心。復有三法不斷故。不堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心。何等爲三。謂失念不正知亂心。復有三法不斷故。不堪能離失念不正知亂心。何等爲三。謂掉不律儀不學戒。復有三法不斷故。不堪能離掉不律儀不學戒。何等爲三。謂不信難教懈怠。復有三法不斷故。不堪能離不信難教嬾墮。何等爲三。謂不欲見聖。不欲聞法。常求人短。復有三法不斷故。不堪能離不欲見聖。不欲聞法。常求人短。何等爲三。謂不恭敬戾語習惡知識。復有三法不斷故。不堪能離不恭敬戾語習惡知識。何等爲三。謂無慚無愧放逸。此三法不斷故。不堪能離不恭敬戾語習惡知識。所以者何。以無慚無愧故放逸。放逸故不恭敬。不恭敬故習惡知識。習惡知識故不欲見聖。不欲聞法。常求人短。求人短故不信難教戾語嬾墮。嬾墮故掉不律儀不學戒。不學戒故失念不正知亂心。亂心故不正思惟習近邪道懈怠心。懈怠心故身見戒取疑。疑故不離貪恚癡。不離貪恚癡故不堪能離老病死。斷三法故。堪能離老病死。云何三。謂貪恚癡。此三法斷已。堪能離老病死。復三法斷故堪能離貪恚癡。云何三。謂身見戒取疑。此三法斷故。堪能離貪恚癡。❶復三法斷故。堪能離身見戒取疑。云何爲三。謂不正思惟習近邪道起懈怠心。此三法斷故。堪能離身見戒取疑。復三法斷故。堪能離不正思惟習近邪道及懈怠心。云何爲三。謂失念心不正知亂心。此三法斷故。堪能離不正思惟習近邪道及心懈怠。復三法斷故。堪能離失念心不正知亂心。何等爲三。謂掉不律儀犯戒。此三法斷故。堪能離失念心不正知亂心。復有三法斷故。堪能離掉不律儀犯戒。云何三。謂不信難教嬾墮。此三法斷故。堪能離掉不律儀犯戒。復有三法斷故。堪能離不信難教嬾墮。云何爲三。謂不欲見聖不樂聞法好求人短。此三法斷故。堪能離不信難教嬾墮。復三法斷故。堪能離不欲見聖不欲聞法好求人短。云何爲三。謂不恭敬戾語習惡知識。此三法斷故。離不欲見聖不欲聞法好求人短。復有三法斷故。堪能離不恭敬戾語習惡知識。云何三。謂無慚無愧放逸。所以者何。以慚愧故不放逸。不放逸故恭敬順語爲善知識。爲善知識故樂見賢聖。樂聞正法。不求人短。不求人短故生信順語精進。精進故不掉。住律儀學戒。學戒故不失念正知住不亂心。不亂心故正思惟習近正道。心不懈怠。心不懈怠故不著身見。不著戒取。度疑惑。不疑故不起貪恚癡。離貪恚癡故堪能斷老病死。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(三四七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。若王大臣婆羅門長者居士。及餘世人。所共恭敬尊重供養。佛及諸聲聞衆大得利養。衣被飲食臥具湯藥。都不恭敬尊重供養衆邪異道。衣被飲食臥具湯藥。爾時衆多異道。聚會未曾講堂。作如是論。我等昔來。常爲國王大臣長者居士。及餘一切之所奉事恭敬供養。衣被飲食臥具湯藥。今悉斷絕。但恭敬供養沙門瞿曇聲聞大衆。衣被飲食臥具湯藥。今此衆中誰有智慧大❸力堪能密往詣彼沙門瞿曇衆中。出家聞彼法已。來還廣說。我等當復用彼聞法。化諸國王大臣長者居士。令其信樂。可得還復供養如前。時有人言。有一年少。名曰須深。聰明黠慧。堪能密往沙門瞿曇衆中。出家聽彼法已。來還宣說。時諸外道詣須深所。而作是言。我今日大衆聚集未曾講堂。作如是論。我等先來爲諸國王大臣長者居士。及諸世人之所恭敬奉事供養。衣被飲食臥具湯藥。今悉斷絕。國王大臣長者居士。及諸世間。悉共奉事沙門瞿曇聲聞大衆。我此衆中誰有聰明黠慧。堪能密往沙門瞿曇衆中出家學道。聞彼法已。來還宣說。化諸國王大臣長者居士。令我此衆還得恭敬尊重供養。其中有言。唯有須深聰明黠慧。堪能密往瞿曇法中。出家學道。聞彼說法。悉能受持。來還宣說。是故我等故來相請。仁者當行。時彼須深默然受請。詣王舍城迦蘭陀竹園。時衆多比丘出房舍外。露地經行。爾時須深詣衆多比丘而作是言。諸尊。我今可得於正法中出家受具足修梵行不。時衆多比丘將彼須深。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。今此外道須深。❹欲求於正法中出家受具足修

❶復＋(有)㊂ ❷～S. 12. 70. Susīma.(須深). ❸力＝士㊂ ❹〔欲〕－㊂

梵行。爾時世尊知外道須深心之所念。告諸比丘。汝等當度彼外道須深。令得出家。時諸比丘。願度須深。出家已經半月。有一比丘語須深言。須深當知。我等生死已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有 時彼須深語比丘言。尊者。云何學離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。具足初禪。不起諸漏。心善解脫耶。比丘答言。不也須深。復問。云何離有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。具足第二禪。不起諸漏。心善解脫耶。比丘答言。不也須深。復問云何尊者。離喜捨心。住正念正智。身心受樂。聖說及捨。具足第三禪。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也須深。復問。云何尊者。離苦息樂。憂喜先斷。不苦不樂捨。淨念一心。具足第四禪。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也須深。復問。若復寂靜解脫起色無色。身作證具足住。不起諸漏。心善解脫耶。答言。不也須深。❶須深復問。云何尊者。所說不同。前後相違。云何不得禪定而復記說。比丘答言。我是慧解脫也。作是說已。衆多比丘各從座起而去。爾時須深。知衆多比丘去已。作是思惟。此諸尊者。所說不同。前後相違。言不得正受。而復記說。自知作證。作是思惟已。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。彼衆多比丘。於我面前記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。我即問彼尊者。得離欲惡不善法。乃至身作證。不起諸漏。心善解脫耶。彼答我言。

不也須深。我即問言。所說不同。前後相違。言不入正受。而復記說。自知作證。彼答我言。得慧解脫。作此說已。各從座起而去。我今問世尊。云何彼所說不同。前後相違。不得正受。而復說言。自知作證。佛告須深。彼先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸❷法。離於我見。不起諸漏。心善解脫。須深白佛。我今不知。先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸*法。離於我見。不起諸漏。心善解脫。佛告須深。不問汝知不知。且自先知法住。後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。離於我見。心善解脫。須深白佛。唯願世尊。爲我說法。令我得知法住智。得見法住智。佛告須深。我今問汝。隨意答我。須深。於意云何。有生故有老死。不離生有老死耶。須深答曰。如是世尊。有生故有老死。不離生有老死。如是生有取愛受觸六入處名色識行無明。有無明故有行。不離無明而有行耶。須深白佛。如是世尊。有無明故有行。不離無明而有行。佛告須深。無生故無老死。不離生滅而老死滅耶。須深白佛言。如是世尊。無生故無老死。不離生滅而老死滅。如是乃至。無無明故無行。不離無明滅而行滅耶。須深白佛。如是世尊。無無明故無行。不離無明滅而行滅。佛告須深。作如是知。如是見者。爲有離欲惡不善法。乃至身作證具足住不。須

深白佛。不也世尊。佛告須深。是名先知法住後知涅槃。彼諸善男子。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。離於我見。不起諸漏。心善解脫。佛說此經已。尊者須深遠塵離垢。得法眼淨。爾時須深見法得法。覺法度疑。不由他信。不由他度。於正法中。心得無畏。稽首佛足。白佛言。世尊。我今悔過。我於正法中。盜密出家。是故悔過。佛告須深。云何於正法中。盜密出家。須深白佛言。世尊。有衆多外道。來詣我所。語我言。須深當知。我等先爲國王大臣長者居士及餘世人。恭敬供養。而今斷絕。悉共供養沙門瞿曇聲聞大衆。汝今密往沙門瞿曇聲聞衆中。出家受法。得彼法已。還來宣說我等。當以彼聞法。教化世間。令彼恭敬供養如初。是故世尊。我於正法律中。盜密出家。今日悔過。❸唯願世尊。聽我悔過。以哀愍故。佛告須深。受汝悔過。汝當具說。我昔愚癡不善無智。於正法律。盜密出家。今日悔過。自見罪自知罪。於當來世。律儀成就。功德增長。終不退減。所以者何。凡人有罪。自見自知。而悔過者。於當來世。律儀成就。功德增長。終不退減。佛告須深。今當說譬。其智慧者。以譬得解。譬如國王有防邏者。捉捕盜賊。縛送王所。白言。大王。此人劫盜。願王處罪。王言。將罪人去。反縛兩手。惡聲宣令。周遍國中。然後將出城外刑罪人處。遍身四體。劖以百矛。彼典刑者。受王教令。送彼罪人。反縛兩手。惡聲宣唱。周遍城邑。將出城

❶〔須深〕－㊃　❷法＝住㊄㊅*　❸唯＝惟㊂*

外刑罪人處。遍身四體。劖以百矛。日中王問罪人活耶。臣白言活。王復勅臣。復劖百矛。至日晡時。復劖百矛。彼猶不死。佛告須深。彼王治罪。劖以三百矛。彼罪人身。寧有完處。如手掌不。須深白佛。[1]無也世尊。復問須深。時彼罪人。劖以三百矛因緣。受苦極苦劇不。須深白佛。極苦世尊。若劖以一矛。苦痛難堪。況三百矛。當可堪忍。佛告須深。此尚可耳。若於正法律。盜密出家。盜受持法。為人宣說。當受苦痛。倍過於彼。佛說是法時。外道須深漏盡意解。佛說此經已。尊者須深聞佛所說。歡喜奉行

[2](三四八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如來成就十種力。得四無畏。知先佛住處。能轉梵輪。於大衆中。震師子吼言。此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。廣說乃至。純大苦聚集。純大苦聚滅。諸比丘。此是眞實教法顯現。斷生死流。乃至其人悉善顯現。如是眞實教法顯現。斷生死流。足令善男子正信出家。方便修習。不放逸住。於正法律。精勤苦行。皮筋骨立。[3]血肉枯竭。若其未得所當得者不捨。慇懃精進。方便堅固堪能。所以者何。懈怠苦住。能生種種惡不善法。當來有結。熾然增長。於未來世。生老病死。退其大義故。精進樂獨住者。不生種種惡不善法。當來有結熾然苦報。不於未來世增長生[4]老病死。大義滿足。得成第一教法之場。所謂大師面前。親承說法。寂滅涅槃。菩提正向。善逝正覺。是故比丘。當觀自利利他[5]自他俱利。精勤修學。我今出家。不愚不惑。有果有樂。諸所供養。衣服飲食臥具湯藥者。悉得大果大福大利。當如是學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三四九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。善來比丘。善出家善得己利。曠世時時得生聖處。諸根具足。不愚不癡。不須手語。好說惡說。堪能解義。我今於此世。作佛如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。說法寂滅涅槃菩提正向善逝等正覺。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。諸比丘。難得之處已得。生於聖處。諸根具足。乃至純大苦聚集。純大苦聚滅。是故比丘。當如是學。自利利他自他俱利。如是出家。不愚不癡。有果有樂。有樂果報。供養衣服飲食臥具湯藥者。悉得大果大福大利。是故比丘。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](三五〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。多聞聖弟子。不作是念。何所有故此有。何所起故此起。何所無故此無。何所滅故此滅。然彼多聞聖弟子知。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。乃至純大苦聚集。無明滅故行滅。乃至純大苦聚滅。佛說是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[7](三五一)如是我聞。一時尊者[8]那羅。尊者[9]茂師羅。尊者[10]殊勝。尊者[11]阿難。住舍衞國象耳池側。爾時尊者那羅。語尊者茂師羅言。有異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍。有如是正自覺知見生。所謂生故有老死。不離生有老死耶。尊者茂師羅言。有異信異欲異聞異行覺想異見審諦忍。有如是正自覺知見生。所謂有生故有老死。不異生有老死。如是說有。尊者茂師羅。有異信乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅寂滅涅槃耶。尊者茂師羅答言。有異信乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅寂滅涅槃。復問尊者茂師羅。有滅則寂滅涅槃。說者汝今便是阿羅漢。諸漏盡耶。尊者茂師羅。默然不答。第二第三問。亦默然不答。爾時尊者殊勝。語尊者茂師羅。汝今且止。我當為汝答尊者那羅。尊者茂師羅言。我今且止。汝為我答。爾時尊者殊勝。語尊者那羅。有異信乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅則寂滅涅槃。時尊者那羅。問尊者殊勝言。有異信乃至異忍。得自覺知見生。所謂有滅則寂滅涅槃者。汝今便是漏盡阿羅漢耶。尊者殊勝言。我說有滅則寂滅涅槃。而非漏盡阿羅漢也。尊者那羅言。所說不同。前後相違。如尊者所說。有滅則寂滅涅槃。而復言非漏盡阿羅漢耶。尊者殊勝。語尊者那羅言。今當說譬。夫智者以譬得解。如曠野路邊有井。無繩無罐。得取其水。時有行人。熱渴所逼。繞井求覓。無繩無罐。諦觀井水。如實知見。而不觸

[1] 無=不㊂ [2] ～S. 12. 21-22. Dasabala. [3] 血=而㊂ [4] 老=者(宮) [5] 〔自他〕－㊂ [6] ～S. 12. 49. Ariyasāvaka. [7] ～S. 12. 68. Kosambi. [8] 那羅～Nārada. [9] 茂師羅～Musīla. [10] 殊勝～Savittha. [11] ～Ānanda.

身。如是我說有滅則寂滅涅槃。而自不得漏盡阿羅漢。爾時尊者阿難語尊者那羅言。彼尊者殊勝所說。汝復云何。尊者那羅。語尊者阿難言。尊者殊勝。善說眞實知復何言。時彼正士。各各說已。從座起去

❶(三五二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若諸沙門。婆羅門。於法不如實知。法集法滅法滅道跡。不如實知。彼非沙門沙門數。非婆羅門婆羅門數。彼亦非沙門義婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。云何法。不如實知。云何法集。不如實知。云何法滅。不如實知。云何法滅道跡。不如實知。謂於老死法。不如實知。老死集老死滅老死滅道跡。不如實知。如是生有取愛受觸六入處。不如實知。六入處集六入處滅六入處滅道跡。不如實知。如是諸法。不如實知。法集法滅法滅道跡。不如實知。若諸沙門婆羅門。於法如實知。法集法滅法滅道跡。如實知。當知是沙門婆羅門。沙門之沙門數。婆羅門之婆羅門數。彼以沙門義婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。何等法如實知。何等法集法滅法滅道跡如實知。謂老死法如實知。老死集老死滅老死滅道跡如實知。如是生有取愛受觸六入處如實知。六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知。如是諸法如實知。法集法滅法滅道跡如實知。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(三五三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若沙門婆羅門。於法不如實知。法集法滅法滅道跡。不如實知。當知是沙門婆羅門。非沙門之沙門數。非婆羅門之婆羅門數。彼亦非沙門義。非婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。何等法不如實知。何等法集法滅法滅道跡。不如實知。謂六入處法。不如實知。六入處集。六入處滅。六入處滅道跡。不如實知。而於觸如實知者。無有是處。觸集觸滅觸滅道跡。如實知者。無有是處。如是受愛取有生老死。如實知者。無有是處。若沙門婆羅門。於六入處如實知。六入處集六入處滅六入處滅道跡。如實知者。於觸如實知。斯有是處。如是受愛取有生老死。如實知者。斯有是處。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(三五四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。如上說。差別者。若諸沙門婆羅門。於六入處。不如實知而欲超度觸者。無有是處。觸集觸滅觸滅道跡。超度者。無有是處。如是超度受愛取有生老死者。無有是處。超度老死集老死滅老死滅道跡者。無有是處。若沙門婆羅門。於六入處如實知。六入處集六入處滅六入處滅道跡如實知。而超度觸者。斯有是處。如是超度受愛取有生老死者。斯有是處。乃至超度老死滅道跡者。斯有是處。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹如老死。乃至六入處三經。亦如是說

❺(三五五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。當覺知老死。覺知老死集老死滅老死滅道跡。如是乃至。當覺知行。行集行滅行滅道跡。云何當覺知老死。覺知緣生故有老死。如是老死覺知。云何老死集。生集是老死集。如是老死集覺知。云何老死滅覺知。謂生滅是老死滅。如是老死滅覺知。云何老死滅道跡覺知。謂八聖道。是老死滅道跡。如是老死滅道跡覺知。乃至云何行覺知。謂三行身行口行意行。如是行覺知。云何行集覺知。謂無明集是行集。如是行集覺知。云何行滅覺知。無明滅是行滅。如是行滅覺知。云何行滅道跡覺知。謂八聖道。是行滅道跡。如是行滅道跡覺知。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(三五六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四十四種智。諦聽善思。當爲汝說。何等爲四十四種智。謂老死智。老死集智。老死滅智。老死滅道跡智。如是生有取愛受觸六入處名色識行智。行集智。行滅智。行滅道跡智。是名四十四種智。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(三五七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七十七種智。諦聽善思。當爲汝說。云何七十七種智。

❶ ❷~S. 12. 13-14. Samaṇa-brāhmaṇā. ❸ ❹~S. 12. 71-81. Samaṇa-brāhmaṇā. ❺~S. 12. 28. Bhikkhū. ❻~S.12. 33. Ñāṇassa vatthūni. ❼~S. 12. 35-36. Avijjāpaccayā.

生緣老死智。非餘生緣老死智。過去生緣老死智。非餘過去生緣老死智。未來生緣老死智。非餘未來生緣老死智。及法住智。無常有爲心所緣生盡法變易法離欲法滅法斷知智。如是生有取愛受觸六入處名色識行無明緣行智。非餘無明緣行智。過去無明緣行智。非餘過去無明緣行智。未來無明緣行智。非餘未來無明緣行智。及法住智。無常有爲心所緣生盡法變易法無欲法滅法斷智。是名七十七種智。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(三五八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有增法減法。諦聽善思。當爲汝說。云何增法。所謂此有故彼有。此起故彼起。謂緣無明行。緣行識。乃至純大苦聚集。是名增法。云何減法。謂此無故彼無。此滅故彼滅。所謂無明滅則行滅。乃至純大苦聚滅。是名減法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷如增法減法。如是生法變易法集法滅法。如上說

如當說三經。有應當知三經。如上說

❸(三五九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若思量。若妄想生。彼使攀緣識住。有攀緣識住故。有未來世生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。若不思量。不妄想。無使無攀緣識住。無攀緣識住故。於未來世生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(三六〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若思量。若妄想者。則有使攀緣識住。有攀緣識住故。入於名色。入名色故。有未來世生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚❺集。若不思量。無妄想。無使無攀緣識住。無攀緣識住故。不入名色。不入名色故。生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❻(三六一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有思量。有妄想。則有使攀緣識住。有攀緣識住故。入於名色。入名色故。則有往來。有往來故。則有生死。有生死故。則有未來世生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。若不思量。無妄想。無使無攀緣識住。無攀緣識住故。不入名色。不入名色故。則無往來。無往來故。則無生死。無生死故。於未來世生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三六二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有多聞比丘。云何如來施設多聞比丘。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。唯願爲說多聞比丘。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。諸比丘。若有比丘。聞老病死。生厭離欲滅盡法。是名多聞比丘。如是生有取愛受觸六入處名色識行。生厭離欲滅盡法。是名多聞比丘。是名如來所施設多聞比丘。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(三六三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。所謂說法比丘。云何說法比丘。云何如來施設說法比丘。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。唯願爲諸比丘說說法比丘。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。若有比丘。說老病死。生厭離欲滅盡法。是名說法比丘。如是說生有取愛受觸六入處名色識行是生厭離欲滅盡法。是名說法比丘。諸比丘。是名如來施設說法比丘。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(三六四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。謂法❾次法向。諸比丘白佛。世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。*唯願爲說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。若比丘於老病死。生厭離欲滅盡向。是名法*次法向。如是生乃至行。生厭離欲滅盡向。是名法*次法向。諸比丘。是名如來施設法*次法向。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷❿第十四

❶、❷〜S. 12. 35-36. Avijjāpaccaya. ❸〜S. 12. 38. Cetanā. ❹〜S. 12. 39. Cetanā. ❺〔集〕－㊂ ❻〜S. 12. 40 Cetanā. ❼〜S. 12. 16. Dhammakathika. ❽〜cf S. 12. 16. Dhammakathika. ❾次＝以㊂* ❿〔第〕－㊄

雜阿含經卷第十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❶(三六五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。謂❷見法般涅槃。云何如來說見法般涅槃。諸比丘白佛。世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。❸唯願爲說見法般涅槃。諸比丘聞已。當受奉行。云何比丘得見法般涅槃。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。若有比丘。於老病❹死。厭離欲滅盡。不起諸漏。心善解脫。是名比丘得見法般涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(三六六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。❻毘婆尸佛未成正覺時。獨一靜處。專精禪思。作如是念。一切世間。皆入生死。自生自熟。自滅自沒。而彼衆生。於老死之上出世間道。不如實知。即自觀察。何緣有此老死。如是正思惟觀察。得如實無間等起知。有生故❼有此老死。緣生故有老死。復正思惟。何緣故有此生。尋復正思惟。無間等起知。緣有故有生。尋復正思惟。何緣故有有。尋復正思惟。如實無間等起知。有取故有有。尋復正思惟。何緣故有取。尋復正思惟。如實無間等起觀察取法味著顧念。緣觸愛所增長。當知緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。譬如緣油炷而然燈。彼時時增油治炷。彼燈常明。熾然不息。如前來歎譬城譬廣說。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如毘婆尸佛。如是❽尸棄佛。毘濕波浮佛。迦羅迦孫提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。皆如是說

❾(三六七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當勤方便修習禪思。內寂其心。精勤方便者。如是如實顯現。云何如實顯現。老死如實顯現。老死集老死滅老死滅道跡如實顯現。如實顯現。生有取愛受觸六入處名色識行。如實顯現。行集行滅行滅道跡。如實顯現。此諸法無常。有爲有漏。如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(三六八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修無量三摩提。專精繫念修無量三摩提。專精繫念已。如是如實顯現。云何如實顯現。謂老死如實顯現。乃至行如實顯現。此諸法無常。有爲有漏。如是如實顯現。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(三六九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔者毘婆尸佛未成正覺時。住菩提所。不久成佛。詣菩提樹下。敷草爲座。結跏趺坐。端坐正念。一坐七日。於十二緣起。逆順觀察。所謂此有故彼有。此起故彼起。緣無明行。乃至緣生有老死。及純大苦聚集。純大苦聚滅。彼毘婆尸佛。正坐七日已。從三昧覺。說此偈言

如此諸法生　梵志勤思禪
永離諸疑惑　知因緣生法
若知因生苦　知諸⓫受滅盡
知因緣法盡　則知有漏盡
如此諸法生　梵志勤思禪
永離諸疑惑　知有因生苦
如此諸法生　梵志勤思禪
永離諸疑惑　知諸受滅盡
如此諸法生　梵志勤思禪
永離諸疑惑　知因緣法盡
如此諸法生　梵志勤思禪
永離諸疑惑　知盡諸有漏
如此諸法生　梵志勤思禪
普照諸世間　如日住虛空
破壞諸魔軍　覺諸結解脫

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如毘婆尸佛。如是尸棄佛。毘濕波浮佛。迦羅迦孫提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。亦如是說

(三七〇)如是我聞。一時佛住鬱毘羅尼連禪河側大菩提所。不久當成正覺。往詣菩提樹下。敷草爲座。結跏趺坐。正身正念。如前廣說

⓬(三七一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。謂一麤摶食。二細觸食。三意思食。四識食。此四食何因何集何生何觸。謂此諸食。愛因愛集

❶cf. S. 12. 16. Dhammakathika. ❷見法般涅槃～Diṭṭhadhammanibbāna. ❸唯＝惟㊂ ❹死＝生㊂ ❺～S. 12. 4-9. Vipassī, &c. ❻～Vipassin. ❼有＝言㊂ ❽尸棄,毘濕波浮,迦羅迦孫提,迦那迦牟尼,迦葉～Sikhī, Vessabhū, Kakusandha Koṇāgamana, Kassapa. ❾～S. 12. 83. Sikkhā. ❿～S. 12. 84. Yoga. ⓫受＝愛㊆ ⓬～S. 12. 11. Āhārā.(食)

愛生愛觸。此愛何因何集何生何觸。謂愛受因受集受生受觸。此受何因何集何生何觸。謂。受觸因觸集觸生觸觸。此觸何因何集何生何觸。謂觸六入處因六入處集六入處生六入處觸六入處集。是觸集觸集是受集。受集是愛集。愛集是食集。食集故未來世。生老病死憂悲惱苦集。如是純大苦聚集。如是六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則食滅。食滅故於未來世生老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(三七二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食。❷資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一麤摶食。二細觸食。三意思食。四識食。時有比丘。名曰❸頗求那。住佛後扇佛。白佛言。世尊。誰食此識。佛告頗求那。我不言有食識者。我若言有食識者。汝應作是問。我說識是食。汝應問言。何因緣故有識食。我則答言。能招未來有。令相續生。有有故有六入處。六入處緣觸。頗求那復問。爲誰觸。佛告頗求那。我不言有觸者。我若言有觸者。汝應作是問。爲誰觸。汝應如是問。何因緣故生觸。我應如是答。六入處緣觸。觸緣受。復問。爲誰受。佛告頗求那。我不說有受者。我若言有受者。汝應問爲誰受。汝應問言。何因緣故有受。我應如是答。觸緣故有受受緣愛。復問。世尊。爲誰愛。佛告頗求那。我不說有愛者。我若說言有愛者。汝應作是問。爲誰愛。汝應問言。❹何緣故有愛。我應如是答。緣受故有❺愛。愛❻緣取。復問。世尊。爲誰取。佛告頗求那。我不說言有取者。我若說言有取者。汝應問言。爲誰取。汝應問言。何緣故有取。我應答言。愛緣故有取取緣有。復問。世尊。爲誰有。佛告頗求那。我不說有有者。我若說有有者。汝應問言。爲誰有。汝今應問。何緣故有有。我應答言。緣取故有有。能招當來有觸生。是名有有六入處。六入處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。謂六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是純大苦聚集滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(三七三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食。資益衆生。令得住世攝受長養。云何爲四。謂一麤摶食。二細觸食。三意思食四識食。云何比丘。觀察摶食。譬如有夫婦二人唯有一子。愛念將養。欲度曠野嶮道難處。糧食乏盡。飢餓困極。計無濟理。作是議言。正有一子。極所愛念。若食其肉。可得度難。莫令在此三人俱死。作是計已。卽殺其子。含悲垂淚。强食其肉。得度曠野。云何比丘。彼人夫婦。共食子肉。寧取其味。貪嗜美樂。❽與不。答曰。不也世尊。復問。比丘。彼强食其肉。爲度曠野嶮道。*與不。答言。如是世尊。佛告比丘。凡食摶食。當如是觀。如是觀者。摶食斷知。摶食斷知已。於五欲功德貪愛則斷。五欲功德貪愛斷者我不見彼多聞聖弟子。於五欲功德上有一結使。而不斷者。有一結繫故。則還生此世。云何比丘。觀察觸食。譬如有牛生剝其皮在在處處。諸蟲唼食沙土坌塵草木針刺。若依於地。地蟲所食。若依於水。水蟲所食。若依空中。飛蟲所食。臥起常有苦毒此身。如是比丘。於彼觸食。當如是觀。如是觀者。觸食斷知。觸食斷知者。三受則斷。三受斷者多聞聖弟子。於上無所復作。所作已作故。云何比丘。觀察意思食。譬如聚落城邑邊有火起。無煙無炎時有士夫。聰明黠慧。背苦向樂。厭死樂生。作如是念。彼有大火。無煙無炎。行來當避。莫令墮中。必死無疑。作是思惟。❾常生思願。捨遠而去。觀察意思食。亦復如是。如是觀者。意思食斷。意思食斷者。三愛則斷。三愛斷者。彼多聞聖弟子。於上更無所作。所作已作故。諸比丘。云何觀察識食。譬如國王有防邏者。捉捕劫盜。縛送王所。如前須深經廣說。以彼因緣。受三百矛。苦覺晝夜苦痛。觀察識食亦復如是。如是觀者。識食斷知。識食斷知者。名色斷知。名色斷知者。多聞聖弟子。於上更無所作。所作已作故佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(三七四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食。資益

❶～S. 12. 12. Phagguna. ❷資＝利㊂ ❸頗求那～Phagguna. ❹何＋(因)㊂ ❺愛＋(緣)㊂ ❻緣＝有㊂ ❼～S. 12. 63. Puttamaṃsa. ❽與＝以㊇㊉* ❾常＝當㊉ ❿～S. 12. 64. Atthi rāgo.

衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者摶食。二者觸食。三意思食。四者識食。若比丘於此四食。有喜有貪。則識住增長。識住增長故。入於名色。入名色故。諸行增長。行增長故。當來有增長。當來有增長故。生老病死憂悲惱苦集如是純大苦聚集。若於四食。無貪無❶喜。無貪無喜故。識不住不增長識不住不增長故。不入名色。不入名色故。行不增長。行不增長故。當來有不生不長。當來有不生長故。於未來世生老病死憂悲惱苦不起。如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(三七五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者摶食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘於此四食。有貪有喜。則有憂悲。有塵垢。若於四食。無貪無喜。則無憂悲。亦無塵垢。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❸(三七六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者摶食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘。於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至純大苦聚集。譬如樓閣宮殿。北西長廣。東西牕牖。日出東方。光照西壁。如是比丘。於此四食。有貪有喜。如前廣說。乃至純大苦聚集。若於四食。無貪無喜如前廣說。乃至純大苦聚滅。譬如比丘。樓閣宮殿。北西長廣。東西牕牖。日出東方。應照何所。比丘白佛言。應照西壁。佛告比丘。若無西壁。應何所照。比丘白佛言。應照虛空。無所攀緣。如是比丘。於此四食。無貪無喜。識無所住。乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❹(三七七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者摶食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘。於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至純大苦聚集。譬如比丘。樓閣宮殿。北西長廣。東西牕牖。日出東方。應照何所。比丘白佛言。應照西壁。佛告比丘。如是四食。有貪有喜。識住增長乃至如❺是大苦聚集。若於四食。無貪無喜。亦無識住增長。乃至如是純大苦聚滅。譬如比丘畫師畫師弟子。集種種彩色。欲❻粧畫虛空。寧能畫不。比丘白佛。不能。世尊。所以者何。彼虛空者。非色無對不可見。如是比丘。於此四食。無貪無喜。亦無識住增長。乃至如是純大苦聚滅。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❼(三七八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四食資益衆生。令得住世攝受長養。何等爲四。一者摶食。二者觸食。三意思食。四者識食。諸比丘。於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至純大苦聚集。譬如比丘畫師若畫師弟子。集種種彩。欲*粧畫於色。作種種像。諸比丘。於意云何。彼畫師畫師弟子。寧能*粧於色不。比丘白佛。如是世尊。能*粧畫色。佛告比丘。於此四食。有貪有喜。識住增長。乃至如是純大苦聚集。諸比丘。若於四食。無貪無喜。無有識住增長。乃至如是純大苦聚滅。比丘。譬如畫師畫師弟子。集種種彩。欲離於色。有所*粧畫。作種種像。寧能畫不。比丘白佛。不能。世尊。如是比丘。若於四食。無貪無喜。無有識住增長。乃至如是純大苦聚滅。佛說❽此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❾(三七九) 如是我聞。一時佛住波羅㮈❿鹿野苑中仙人住處。爾時世尊告五比丘。此苦聖諦。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡聖諦。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦聖諦智。當復知本所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。苦集聖諦。已知當斷。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦集滅。此苦滅聖諦。已知當⓫知作證。本所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復以此苦滅道跡聖諦。已知當修。本所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次比丘。此苦聖諦。已知知已出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次此苦集聖諦。已知已斷出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦滅聖諦。已知已作證出。所未聞法。當正思惟。時生眼智明覺。復次苦滅道跡聖諦。已知已

❶喜＝欲㊂　❷　❸　❹～S. 12. 64. Atthi rāgo.　❺是＋(純)㊂　❻粧＝莊㊂*　❼～S. 12. 64. Atthi rāgo.　❽〔此〕－㊄㊆　❾～S. 56. 11-12. Tathāgatena vuttā.　❿(爛)＋鹿㊂　⓫〔知〕－㊂

修出。所未曾聞法。當正思惟。時生眼智明覺。諸比丘。我於此四聖諦三轉十二行。不生眼智明覺者。我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中。為解脫為出為離。亦不自證得阿耨多羅三藐三菩提。我已於四聖諦三轉十二行。生眼[1]智明覺故。於諸天魔梵沙門婆羅門聞法衆中。得出得脫。自證得成阿耨多羅三藐三菩提。爾時世尊。說是法時。尊者憍陳如。及八萬諸天。遠塵離垢。得法眼淨。爾時世尊。告尊者[2]憍陳如。知法未。憍陳如白佛。已知。世尊。復告尊者憍陳如。知法未。拘隣白佛。已知。善逝。尊者拘隣。已知法故。是故名[3]阿若拘隣。尊者阿若拘隣。知法已。地神擧聲唱言。諸仁者。世尊於波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。三轉十二行法輪。諸沙門婆羅門。諸天魔梵。所未曾轉。多所饒益。多所安樂。哀愍世間。以義饒益。利安天人。增益諸天衆。減損阿修羅衆。地神唱已。聞虛空神天。四天王天。三十三天。炎[4]魔天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。展轉傳唱。須臾之間。聞于梵天[5]身。梵天乘聲唱言。諸仁者。世尊於波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。三轉十二行法輪。諸沙門婆羅門。諸天魔梵。及世間聞法。未所曾轉。多所饒益。多所安樂。以義饒益諸天世人。增益諸天衆。減損阿修羅衆。世尊於波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。轉法輪。是故此經。名轉法輪經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三八〇) 如是我聞。一時佛住波羅㮈[6]仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三八一) 如是我聞。一時佛住波羅㮈*仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於此四聖諦。未無間等者。當修無間等。起增上欲。方便堪能。正念正知應當覺。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](三八二) 如是我聞。一時佛住波羅㮈*仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。當解[8]。於集聖諦。當知當斷。於苦滅聖諦。當知當證。於苦滅道跡聖諦。當知當修。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三八三) 如是我聞。一時佛住波羅㮈*仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。則斷愛欲。[9]轉去諸結。於慢無[10]明等。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](三八四) 如是我聞。一時佛住波羅㮈*仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三八五) 如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。邊際究竟邊際。離垢邊際。梵行已終。純一淸白。名為上士。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三八六) 如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。無有關[12]鍵。平治城塹。度諸嶮難。解脫結縛。名為賢聖。建立聖幢。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三八七) 如是我聞。一時佛住波羅㮈*仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖

[1] 智=知(宋) [2] ～Koṇḍañña. [3] ～Aññāta koṇḍañña. [4] 魔=摩(三) [5] 身=自(明) [6] (國)+仙(三)* [7] ～S. 56. 20. Abhiññeya. [8] 於+(苦)(三) [9] 轉=縛(三) [10] 明=聞(宮) [11] ～S. 56. 25. Āsavakkhaya. [12] 鍵=揵(三)

諦。苦滅道跡聖諦。若比丘。於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。如是比丘。無❶有關鍵。平治城塹。度諸嶮難。名爲賢聖。建立聖幢。諸比丘。云何無有關*鍵。謂五下分結。已離已知。是名離關*鍵。云何平治城塹。無明謂之深塹。彼得斷知。是名平治城塹。云何度諸嶮難。謂無際生死。究竟苦邊。是名度諸嶮難。云何解脱結縛。謂愛已斷已知。云何建立聖幢。謂我慢已斷已知。是名建立聖幢。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

❷(三八八)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四聖諦。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。若比丘於苦聖諦。已知已解。於苦集聖諦。已知已斷。於苦滅聖諦。已知已證。於苦滅道跡聖諦。已知已修。是名比丘斷五支成六分。守護於一。依❸猗於四。捨除諸諦。離四衢。證諸覺想。自身所作。心善解脱。慧善解脱。純一滿白。名爲上士。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

(三八九)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。有四法成就。名曰大醫王者。所應王之具王之分。何等爲四。一者善知病。二者善知病源。三者善知病對治。四者善知治病已。當來更不動發。云何名良醫善知病。謂良醫善知如是如是種種病。是名良醫善知病。云何良醫善知病源。謂良醫善知此病因風起。❹癖陰起。涎唾起。衆冷起。因現事起。時節起。是名良醫善知病源。云何良醫善知病對治。謂良醫善知種種病。應塗藥。應吐。應下。應灌鼻。應熏。應取汗。如是比種種對治。是名良醫善知對治。云何良醫善知治病已。於未來世永不動發。謂良醫善治種種病。令究竟除。於未來世永不復起。是名良醫善知治病。更不動發。如來應等正覺爲大醫王。成就四德。療衆生病。亦復如是。云何爲四。謂如來知。此是苦聖諦如實知。此是苦集聖諦如實知。此是苦滅聖諦如實知。此是苦滅道跡聖諦如實知。諸比丘。彼世間良醫。於生根本對治。不如實知。老病死憂悲惱苦根本對治。不如實知。如來應等正覺。爲大醫王。於生根本知對治如實知。於老病死憂悲惱苦根本。對治如實知。是故如來應等正覺。名大醫王。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

❺(三九〇)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。若諸沙門婆羅門。於此苦聖諦。不如實知。此苦集聖諦不如實知。此苦滅聖諦。不如實知。此苦滅道跡聖諦不如實知。此非沙門之沙門。非婆羅門之婆羅門。彼亦不於沙門義婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。若沙門婆羅門。於此苦聖諦如實知。此苦集聖諦如實知。此苦滅聖諦如實知。此苦滅道跡聖諦如實知。當知是沙門之沙門。婆羅門之婆羅門。於沙門義婆羅門義。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是故比丘。於四聖諦無間等當起增上欲。精勤堪能。方便修學。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

❻(三九一)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。廣説如上。差別者。於四聖諦不如實知。當知是沙門婆羅門。非沙門數。非婆羅門數。於四聖諦如實知者。是沙門數。是婆羅門數。乃至佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

❼(三九二)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。苦集聖諦。不如實知。苦滅聖諦。不如實知。苦滅道跡聖諦。不如實知。當知是沙門婆羅門。不得脱苦。若沙門婆羅門。於苦聖諦如實知。於苦集聖諦如實知。於苦滅聖諦如實知。於苦滅道跡聖諦。如實知。當知是沙門婆羅門。解脱於苦。佛説此經已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

如於苦不解脱解脱。如是捨惡趣。不解脱解脱。堪能捨戒退減。不捨戒退減。能自説得過人法自證。不能自説得過人法作證。能於此外。求良福田。不能於此外求良福田。

❶〔有〕－宋　❷～S. 56. 13. Khandha, 14. Āyatana.　❸猗＝倚㊂　❹癖陰＝痰癊元明　❺～S. 56. 5-6 Samaṇa-brāhmaṇā.　❻～S. 56. 5-6, Samaṇa-brāhmaṇā.　❼～S. 56. 22. Vijjā.

能於此外求大師。不能於此外求*大師。不能越苦。堪能越苦。不堪能脫苦。堪能脫苦

如是上諸經重說悉繼以偈

若不知苦者　及彼衆苦因
一切諸苦法　寂滅永無餘
若不知道跡　能思一切苦
心解脫於苦　慧解脫亦然
不能越衆苦　令苦究竟脫
若如實知苦　亦知衆苦因
及一切諸苦　永滅盡無餘
若復如實知　息苦之道跡
意解脫具足　慧解脫亦然
堪能越衆苦　究竟得解脫

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](三九三)如是我聞。一時佛住波羅*㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。若善男子。正信非家。出家學道。彼一切所應。當知四聖諦法。何等為四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便。修無間等。如此章句。一切四聖諦經。應當具說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如是知。如是見。如是無間等。悉應當說。又三結盡。得須陀洹。一切當知四聖諦。何等為四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是當知如是當見。無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

若三結盡。貪恚癡薄。得斯陀含。彼一切皆於四聖諦。如實知故。何等為四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是當知。如是當見。如是無間等。亦如是說。五下分結盡。生般涅槃阿那含不還此世。彼一切知四聖諦。何等為四　知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知。如是見。如是無間等。亦如是說。若一切漏盡。無漏心解脫。慧解脫。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。彼一切悉知四聖諦。何等為四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知。如是見。如是無間等。亦如是說。若得辟支佛道證。彼一切知四聖諦故。何等為四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知。如是見。如是無間等。亦如是說若得無上等正覺。彼一切知四聖諦故。何等為四。謂知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖諦。如是知。如是見。如是無間等。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](三九四)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如日出明相先起。如是正盡苦亦有前相起。謂知四聖諦。何等為四。知苦聖諦。知苦集聖諦。知苦滅聖諦。知苦滅道跡聖[3]諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如是知。[4]如是見。如是無間等。亦如是說

[5](三九五)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。若日月不出世間者。一切衆星亦不出於世間。晝夜半月一月。時節歲數。[6]尅數須臾。皆悉不現。世間常冥。無有明照。唯有長夜。純大闇苦。現於世間。若如來應供等正覺。不出世間時。不說苦聖諦。苦集聖諦。苦滅道跡聖諦。現於世間。世間盲冥無有明照。如是長夜。純大闇冥。現於世間。若日月出於世間。衆星亦現。晝夜半月一月。時節歲數。*尅數須臾。悉現世間。長夜明照出於世間。如是如來應等正覺。出於世間。說苦聖諦。現於世間。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。現於世間。不復闇冥長夜照明。純一智慧。現於世間。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三九六)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如日出周行空中。壞諸闇冥。光明顯照。如是聖弟子。所有集法。一切滅已。離諸塵垢。得法眼生。與無間等。俱三結斷。所謂身見戒取疑。此三結盡。名須陀洹。不墮惡趣法。必定正覺。趣七有天人。往生作苦邊。彼聖弟子。中間雖起憂苦。聽彼聖弟子。離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。不見彼聖弟子。有一法不斷。能令還生此世者。此則聖弟子。得法眼之大義。是故比丘。於此四聖諦。未無間等者。當勤方便起增

[1]～S. 56. 34. Kulaputta. [2]～S. 56. 37-38. Suriyupamā. [3]諦＋(如是知如是見如是無間等亦如是說)【明】 [4]〔如是…是說〕十五字－【明】 [5]～S. 56. 37-38. Suriyupamā. [6]尅＝剋【元】【明】*

上欲。精進修學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(三九七)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。當作是說。我於苦聖諦未無間等。苦集聖諦苦滅聖諦未無間等。而言我當得苦滅道跡聖諦無間等者。此說不應。所以者何。無是處故。若苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。未無間等。而❷欲苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。譬如有人言。我欲取❸佉提羅葉。合集作器。盛水持行者。無有是處。所以者何。無是處故。如是言。我於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。未無間等。而欲得苦滅道跡聖諦無間等者。無有是處。若復有言。我當於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已得。復得苦滅道跡聖諦者。斯則善說。所以者何。有是處故。若苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦無間等已。而欲苦滅道跡聖諦無間等者。斯有是處。譬如有言我以❹純曇摩葉❺摩樓迦葉。合集盛水❻持行者。此則善說。所以者何。有是處故。如是若言我於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已。而欲苦滅道跡聖諦無間等者。斯則善說。所以者何。有是處故。若於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。無間等已。而欲苦滅道跡聖諦無間等者。斯有是處故。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(三九八)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。如小綿丸。小劫貝華丸。置四衢道頭。四方風吹。則隨風去向於一方。如是若沙門婆羅門。於苦聖諦不如實知。於苦集聖諦。於苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。當知彼沙門婆羅門。常觀他面。常隨他說。以不如實知故。聞彼所說。趣說而受。當知此人。不宿修習智慧故。譬如因陀羅柱。銅鐵作之。於深入地中。四方猛風。不能令動。如是沙門婆羅門。於苦聖諦如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知者。當知是沙門婆羅門。不觀他面。不隨他語。是沙門婆羅門。智慧堅固。本隨習故。不隨他語。是故比丘。於四聖諦。當勤方便起增上欲。精進❽修學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(三九九)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如石柱長十六肘八肘入地。四方風吹。不能令動。如是沙門婆羅門。於苦聖諦如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知。斯等沙門婆羅門。至諸論處。無能屈。其心解脫慧解脫者。能使餘沙門婆羅門。反生憂苦。如是如實知。如實見。皆是先世宿習故。使智慧不可傾動。是故比丘。於四聖諦。當勤方便起增上欲。精進修學。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(四〇〇)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如有人火燒頭衣。當起增上欲。急救令滅。佛告比丘。莫作是說。當置頭衣。於四聖諦。起增上欲。勤加方便。修無間等。何⓫等四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。未無間等。當勤方便。修無間等。所以者何。比丘長夜熾然。地獄畜生餓鬼。諸比丘。不見極苦。如苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。未無間等者。是比丘。當忍苦樂憂悲。於四聖諦。勤加精進。方便修習無間等。應⓬當學。佛說是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

⓭(四〇一)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。譬如士夫年壽百歲。有人語言。士夫若欲聞法。當日日三時受苦。晨朝時受百槍苦。日中晡時。亦復如是。於一日中受三百槍苦。如是日日。至於百歲。然後聞法。得無間等。汝寧能不。時彼士夫。為聞法故。悉堪能受。所以者何。人生於世。長夜受苦。有時地獄。有時畜生。有時餓鬼。於三惡道。空受眾苦。亦不聞法。是故我今為無間等故。不以終身受三百槍為大苦也。是故比丘。於四聖諦。未得無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓮(四〇二)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。於四聖諦平等正覺。名為如來應等正覺。何等為四。所謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。於此四聖諦。平等正覺。名為如來

❶～S. 56. 32. Khadira. ❷〔欲〕－㊂ ❸佉提羅～Khadira. ❹純曇摩～Paduma (?) ❺摩樓迦～Mālurā (?) ❻持＋(將)㊂ ❼～S. 56. 39 Indakhīla(因陀羅柱) ❽〔修〕－㊂ ❾～S. 56. 40. Vādino. ❿～S. 56. 34. Cela. ⓫等＋(爲)㊂ ⓬當＋(是)㊂ ⓭～S. 56. 35. Sattisata. ⓮～S. 56. 23-24. Sammāsambuddha.

應等正覺。是故諸比丘。於四聖諦未無間等者。當勤方便起增上欲學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(四〇三) 如是我聞。一時佛在摩竭國人間遊行。於王舍城波羅利弗。是中間竹林聚落國王。於中造福德舍。爾時世尊與諸大衆。於中宿止。爾時世尊告諸比丘。我與汝等。於四聖諦無知無見。無隨順覺。無隨順受者。應當長❷夜驅馳生死。何等爲四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。我與汝等於四聖諦無知無見。無隨順覺。無隨順受者。應當長夜驅馳生死。以我及汝。於此苦聖諦順知順入。斷諸有流。盡諸生死。不受後有。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦順知順入。斷諸有流。盡諸生死。不受後有。是故比丘。於四聖諦未無間等者。當勤方便起增上欲。修無間等。爾時世尊。卽說偈言

我常與汝等　長夜涉生死
不見聖諦故　大苦日增長
若見四聖諦　斷有大❸流海
生死永已除　不復受後❹生

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(四〇四) 如是我聞。一時佛在摩竭國人間遊行。王舍城波羅利弗。是中間竹林聚落大王。於中作福德舍。爾時世尊與諸大衆。於中止宿。爾時世尊告諸比丘。汝等當行共至申恕林。爾時世尊與諸大衆到申恕林。坐樹下。爾時世尊手把樹葉。告諸比丘。此手中葉爲多耶。大林樹葉爲多。比丘白佛。世尊手中樹葉甚少。彼大林中樹葉無量。百千億萬倍。乃至算數譬類不可爲比。如是諸比丘。我成等正覺。自所見法。爲人定說者。如手中樹葉。所以者何。彼法義饒益。法饒益。梵行饒益。明慧正覺。向於涅槃。如大林樹葉。如我成等正覺。自知正法。所不說者。亦復如是。所以者何。彼法非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。明慧正覺。正向涅槃故。是❻故諸比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(四〇五) 如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。爾時尊者阿難。晨朝著衣持鉢入毘舍離城乞食。時有衆多❽離車童子。晨朝從城內出。至精舍門。持弓箭競射。精舍門孔。箭箭皆入門孔。尊者阿難見已。以爲奇特。彼諸離車童子能作如是難事。入城乞食。還舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我今晨朝。著衣持鉢。入毘舍離城乞食。見有衆多離車童子。從城內出。至精舍門。競射門孔。箭箭皆入。我作是念。此甚奇特。諸離車童子。能爲難事。佛告阿難。於意云何。離車童子。競射門孔。箭箭皆入。此爲難耶。破一毛爲百分。而射一毛分。箭箭悉中。此爲難耶。阿難白佛。破一毛百分。射一分之毛。箭箭悉中。此則爲難。佛告阿難。未若於苦聖諦生如實知。此則甚難。如是苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知見。此則甚難。爾時世尊。而說偈言

一毛爲百分　射一分甚難
觀一一苦陰　非我難亦然

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四〇六) 如是我聞。一時佛住獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。譬如大地悉成大海。有一盲龜。壽無量劫。百年一出其頭。海中有浮木。止有一孔。漂流海浪。隨風東西。盲龜百年一出其頭。當得遇此孔不。阿難白佛。不能世尊。所以者何。此盲龜。若至海東。浮木隨風。或至海西。南北四維圍遶亦爾。不必相得。佛告阿難。盲龜浮木。雖復差違。或復相得。愚癡凡夫。漂流五趣。暫復人身。甚難於彼。所以者何。彼諸衆生。不行其義。不行法。不行善。不行眞實。展轉殺害。強者❾陵弱。造無量惡故。是故比丘。於四聖諦。當未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第十五

雜阿含經卷第十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第三品之四

❿(四〇七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。思惟世間

❶～S. 56. 21. Vijjā. ❷夜＋(流浪)㊂ ❸流海＝海流㊂ ❹生＝有㊂ ❺～S. 56. 31. Siṃsapā(申恕) ❻〔故〕－㊂ ❼～S. 56. 45. Chiggala(孔) ❽～Licchavī. ❾陵＝凌㊂ ❿～S. 56. 41. Cintā.

而思惟。爾時世尊知諸比丘心之所念。往詣食堂。敷座而坐。告諸比丘。汝等比丘愼莫思惟世間思惟。所以者何。❶世間思惟。非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非覺。不順涅槃。汝等當正思惟。此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。所以者何。如此思惟。則義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。過去世時。有一士夫出王舍城。於拘絺羅池側。正坐思惟。世間思惟。當思惟時。見四種軍。象軍馬軍車軍步軍。無量無數。皆悉入於一藕孔中。見已作是念。我狂失性。世間所無。而今見之。爾時去池不遠。更有大衆。一處聚集。時彼士夫。語大衆言。諸人我今發狂。我今失性。世間所無。而我今見。如上廣說。時彼大衆。皆謂士夫。狂發失性。世間所無。而彼見之。佛告比丘。然彼士夫。非狂失性。所見眞實。所以者何。爾時去拘絺羅池不遠。有諸天阿❷修羅。興四種軍。戰於空中。時諸天得勝。阿修羅軍敗。退入彼池一藕孔中。是故比丘。汝等愼莫思惟世間。所以者何。世間思惟。非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非覺。非正向涅槃。當思惟四聖諦。何等爲四。苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(四〇八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是論。或謂世間有常。或謂世間無常。世間有常無常。世間非有常非無常。世間有邊。世間無邊。世間有邊無邊。世間非有邊非無邊。是命是身。命異身異。如來死後有。如來死後無。如來死後有無。如來死後非有非無。爾時世尊。一處坐禪。以天耳聞諸比丘集於食堂論議之聲。聞已往詣食堂。於大衆前。敷座而坐。告諸比丘。汝等比丘。衆多聚集。何所言說。時諸比丘白佛言。世尊。我等衆多比丘。集此食堂。作如是論。或說有常。或說無常。如上廣說。佛告比丘。汝等莫作如是論議。所以者何。如此論者。非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。非正向涅槃。汝等比丘。應如是論議。此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。所以者何。如是論議。是義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。是故比丘。於四聖諦。未無間等。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(四〇九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有衆多比丘。集於食堂。或有貪覺覺者。或瞋覺覺者。或害覺覺者。爾時世尊。知諸比丘心之所念。往詣食堂。敷坐具於衆前坐。告諸比丘。汝等莫起貪覺覺。莫起恚覺覺。莫起害覺覺。所以者何。此諸覺。非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。不向涅槃。汝等當起苦聖諦覺。苦集聖諦覺。苦滅聖諦覺。苦滅道跡聖諦覺。所以者何。此四聖諦覺。義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。向於涅槃。是故諸比丘。於四聖諦。當勤方便起增上欲。正智正念。精進修學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(四一〇)如是我聞。一時如上廣說。差別者。起親里覺。國土人民覺。不死覺。乃至聞佛所說。歡喜奉行

❻(四一一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是論。或論王事賊事鬪戰事錢財事衣被事飲食事男女事世間言語事事業事諸海中事。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘論說之聲。即從座起。往詣食堂。敷坐具於衆前坐。告諸比丘。汝等比丘。衆多聚集。爲何所說。諸比丘白佛言。世尊。我等於此聚集。或論說王事。如上廣說。佛告比丘。汝等莫作是論。論說王事。乃至不向涅槃。若論說者。應當論說此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。所以者何。此四聖諦。以義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(四一二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是說。我知法律。汝等不知。我所說成就。我等所說與理合。汝等所說不成就。不與理合。應前說者。則在後說。應後說者。則在前說。而共諍論言。我論是汝等不如。能答者當答。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘❽諍論之聲。如是廣說。乃至於四聖諦。無間

❶世間思惟～Lokacinta. ❷修＝脩宋元* ❸～S. 56. 8. Cintā. ❹～S. 56. 7. Vitakkā. ❺～S. 56. 7. Vitakkā. ❻～S. 56. 10. Kathā. ❼～S. 56. 9. Viggāhikā. ❽諍論＝論諍宮

等者。當勤起方便起增上欲。學無間等。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四一三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是論。波斯匿王。頻婆娑羅王。何者大力。何者大富。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘論說之聲。卽從座起往詣食堂。敷坐具於衆前坐。問諸比丘。汝等何所論說。時諸比丘。卽以上事。具白世尊。佛告比丘。汝等用說諸王大力大富爲。汝等比丘。莫作是論。所以者何。此非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。不向涅槃。汝等當說。此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。所以者何。此四聖諦。是義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四一四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是論。汝等宿命。作何等業。爲何工巧。以何自活。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘論說之聲。卽從座起。往詣食堂。敷坐具於衆前坐。問諸比丘。汝說何等。時諸比丘。以上所說。具白世尊。佛告比丘。汝等比丘。莫作是說。宿命所作。所以者何。此非義饒益。非法饒益。非梵行饒益。非智非正覺。不向涅槃。汝等比丘。當共論說。此苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。所以者何。此義饒益。法饒益。梵行饒益。正智正覺。正向涅槃。是故比丘。依於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四一五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。集於食堂。作如是❶說論。某甲檀越。作麁疎食。我等食已。無味無力。我等不如捨彼麁食而行乞食。所以者何。比丘乞食時得好食。又見好色。時聞好聲。多人所識。亦得衣被臥具醫藥。爾時世尊。於禪定中。以天耳聞諸比丘論說之聲。卽詣食堂。如是廣說。乃至正向涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(四一六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。汝等持我所說四聖諦不。時有異比丘。從座起❸正衣服。爲佛作禮。合掌白佛。唯然世尊。所說四聖諦。我悉受持。佛告比丘。汝云何受持四聖諦。比丘白佛言。世尊說言。此是苦聖諦。我卽受持。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。如是世尊說四聖諦。我卽受持。佛告比丘。善哉善哉。我說苦聖諦。汝眞實受持。我說苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。汝眞實受持。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(四一七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。汝等持我所說四聖諦不。時有比丘。從座起整衣服。偏袒右肩。爲佛作禮。合掌白佛。唯然世尊。所說四聖諦。我悉受持。佛告比丘。汝云何持。我所說四聖諦。比丘白佛言。世尊。說苦聖諦。我悉受持。如如不離如。不異如。眞實審諦不顚倒。是聖所諦。是名苦聖諦。世尊說苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如如不離如。不異如。眞實審諦不顚倒。是聖所諦。是爲世尊說四聖諦。我悉受持。佛告比丘。善哉善哉。汝眞實持我所說四聖諦。如如不離如。不異如。眞實審諦不顚倒。是名比丘眞實持我四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(四一八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。汝持我所說四聖諦不。時有異比丘。從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。唯然世尊。所說四聖諦。我悉持之。云何四諦。世尊說。苦聖諦。我悉持之。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。我悉持之。佛告彼比丘。善哉善哉。如我所說四聖諦。汝悉持之。諸比丘。若沙門婆羅門。作如是說。如沙門瞿曇所說苦聖諦。我當捨更立苦聖諦者。但有言數。問已不知。增其疑惑。以非其境界故。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。我今當捨更立餘四聖諦者。彼但有言數。問已不知。增其疑惑。以非其境界故。是故比丘。於四聖諦未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶說論＝論說【三】 ❷～S. 56. 15. Dhāraṇa. ❸正＝整【三】 ❹～S. 56. 20, 27. Tathā. ❺～S. 56. 16. Dhāraṇa.

(四二九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於佛有疑者。則於苦聖諦有疑。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。則有疑惑。若於法僧有疑者。則於苦聖諦疑惑。苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦疑惑。若於佛不疑惑者。則於苦聖諦不疑惑。苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑。若於法僧不疑惑者。則於苦聖諦不疑惑。苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道跡聖諦不疑惑。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四三〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。於苦聖諦有疑者。則於佛有疑。於法僧有疑。若[1]苦集滅道疑者。則於佛有疑。於法僧有疑。若於苦聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。於集滅道聖諦無疑者。則於佛無疑。於法僧無疑。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](四三一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。汝等共行至深嶮巖。諸比丘白佛。唯然世尊。爾時世尊。與諸大衆。至深嶮巖。敷座而坐。周匝觀察深嶮巖已。告諸比丘。此巖極大深嶮。時有異比丘。從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。世尊。此極深嶮。然復有一極深嶮極嶮於此。甚可怖畏者不。佛知其意。卽告言。如是比丘。此極深嶮。然復有大深嶮嶮於此者。甚可怖畏。謂諸沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。彼於生本諸行樂著。於老病死憂悲惱苦生本諸行樂著。而作是行。老病死憂悲惱苦行。轉增長故。墮於生深嶮之處。墮於老病死憂悲惱苦深嶮之處。如是比丘。此則大深嶮嶮於此者。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](四三二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。有大熱地獄。若衆生生於彼中。一向與熾然。時有異比丘。從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。如世尊說。此則大熱。世尊。唯此大熱。復有大熱過於此者甚可怖畏。無有過上。如是比丘。此則大熱。亦更有大熱過於此者。甚可怖畏。無有過上。何等爲更有大熱。甚可怖畏。過於此者。謂沙門婆羅門。此苦聖諦。不如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。如是乃至生老病死憂悲惱苦。大熱熾然。是名比丘大熱[4]燒然甚可怖畏無有過者。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](四三三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。有大闇地獄。彼諸衆生生彼中者。不見自身分。時有異比丘。從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。世尊。此則大闇。唯此大闇。復更有餘大闇。甚可怖畏。過於此不。佛告比丘。如是。更有大闇。甚可怖畏。過於此者。謂沙門婆羅門。於四聖諦。不如實知。乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇之中。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四三四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如日遊行照諸世界。乃至千日千月。照千世界。千須彌山。千弗婆提。千閻浮提。千拘耶尼。千欝單越。千四天王。千三十三天。千炎[6]魔天。千兜率天。千化樂天。千他化自在天。千梵天。是名小千世界。此千世界。中間闇冥。日月光照。有大德力。而彼不見。其有衆生。生彼中者。不見自身分。時有異比丘。從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。世尊。如世尊說。是大闇冥。復更有餘大闇冥處過於此耶。佛告比丘。有大闇冥過於此者。謂沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇冥中。是名比丘有大闇冥過於世界中間闇冥。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四三五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。從小千世界。數滿至千。是名中千世界。於是中千世界。中間闇冥。如前所說。乃至於四聖諦。未無間等

[1]苦＝於㊂　[2]～S. 56. 42. Papāta.　[3]～S. 56. 43. Pariḷāha.　[4]燒＝燃㊂　[5]～S. 56. 46. Andhakāra.　[6]魔＝摩㊂

者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四二六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。從中千世界。數滿至千。是名三千大千世界。世界中間闇冥之處。日月遊行。普照世界。而彼不見。乃至墮於生老病死憂悲惱苦大闇冥中。是故諸比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[1](四二七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我今當說四聖諦。諦聽諦聽。善思念之。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。是名四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如當說。如是有。如是當知。亦如上說

[2](四二八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。當勤禪思正方便起。內寂其心。所以者何。比丘禪思。內寂其心成就已。如實顯現。云何如實顯現。謂此苦聖諦。如實顯現。此苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](四二九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。當修無量三摩提。專心正念。所以者何。修無量三摩提。專心正念已。如是如實顯現。云何如實顯現。謂此苦聖諦。如實顯現。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實顯現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](四三〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時佛告諸比丘。如人擲杖於虛空中。尋即還墮。或根著地。或腹著地。或頭著地。如是沙門婆羅門。於此苦聖諦。不如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。當知是沙門婆羅門。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便學無間等。佛說此經已。諸比丘[5]聞佛所說。歡喜奉行

[6](四三一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如人擲杖置虛空中。其必還墮。或墮淨地。或墮不淨地。如是沙門婆羅門。於苦聖諦。不如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。以不如實知故。或生善趣。或生惡趣。是故諸比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四三二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時佛告諸比丘。譬如五節相續輪。大力士夫。令速旋轉。如是沙門婆羅門。於此苦聖諦。不如實知。此苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知。輪迴五趣。而速旋轉。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。或人。或天。還墮惡道。長夜輪轉。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四三三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。如來應等正覺。增上說法。謂四聖諦。開示施設。建立分別。散說顯現表露。何等為四。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四三四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。何等為黠慧。為此苦聖諦。如實知。此苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知。為不知耶。諸比丘白佛。如我解世尊所說。於四聖諦如實知者。此為黠慧。佛告比丘。善哉善哉。於苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知者。是則黠慧。是故諸比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時須達長者。往詣佛所。稽首佛足。於一面坐。白佛言。世尊。此四聖諦。為漸次無間等。為一頓無間等。佛告長者。此四聖諦。漸次無間。非頓無間等。佛告長者。若有說言。於苦聖諦。未無間等。而於彼苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。此說不應。所以者何。若於苦聖諦。未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖

[1] ～S. 56. 29. Pariññeyya. [2] ～S. 56. 2. Paṭisallāṇa. [3] ～S. 56. 1. Samādhi. [4] ～S. 56. 33. Daṇḍa. [5] 闇＝聞【宋】【元】 [6] cf. S. 56. 33. Daṇḍa.

諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。無有是處。猶如有人兩細樹葉。連合爲器。盛水持行。無有是處。如是於苦聖諦。未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。無有是處。譬如有人取蓮華葉。連合爲器。盛水遊行。斯有是處。如是長者。於苦聖諦。無間等已。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。斯有是處。是故長者。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](四三六)如須達長者所問。有異比丘問。亦如是說。唯譬有差別。如有四[2]登階道。[3]昇於殿堂。若有說言。不登初階。而登第二第[4]三第四[5]階。昇堂殿者。無有是處。所以者何。要由初階。然後次[6]登第二第三第四階。得*昇殿堂。如是比丘。於苦聖諦。未無間等。而欲於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。無有是處。譬如比丘。若有人言。以四階道。*昇於殿堂。要由初階。然後次登第二第三第四階。得*昇殿堂。應作是說。所以者何。要由初階。然後次登第二第三第四階。*昇於殿堂。有是處故。如是比丘。若言於苦聖諦。無間等已。然後次第。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。應作是說。所以者何。若於苦聖諦。無間等已。然後次第。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。有是處故。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](四三七)如異比丘問。阿難所問。亦如是說。唯譬差別。佛告阿難。譬如四隥梯。*昇[8]於殿堂。若有說言。不由初[9]隥。而登第二第三第四*隥。*昇殿堂者。無有是處。如是阿難。若於苦聖諦。未無間等。而欲苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。此不應說。所以者何。若於苦聖諦。未無間等。而於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。無有是處。譬如阿難。由四*隥梯。*昇於殿堂。若有人言。要由初隥。然後次*登第二第三第四*隥。*昇殿堂者。此所應說。所以者何。要由初*隥。然後次[10]登第二第三第四*隥。*昇殿堂者。有是處故。如是阿難。於苦聖諦。無間等已。然後次第。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。無間等者。斯有是處。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](四三八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如大地草木。悉取爲鏘。貫大海中一切水虫。悉能貫不。比丘白佛。不能世尊。所以者何。大海諸虫。種種形類。或[12]於細不可貫。或極大不可貫。佛告比丘。如是如是。衆生界無數無量。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說[13]是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[14](四三九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊手執土石。問諸比丘。於意云何。此手中土石爲多。彼大雪山土石爲多。比丘白佛言。世尊。手中土石。甚少少耳。雪山土石。甚多無量百千巨億。算數譬類。不可爲比。佛告比丘。其諸衆生。於苦聖諦。如實知者。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知者。如我手中所執土石。其諸衆生。於苦聖諦。不如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知者。如彼雪山土石。其數無量。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[15](四四〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。譬如湖池深廣五十由旬。其水盈滿。若有士夫。以髮以毛。或以指端[16]渧彼湖水。乃至再三。云何比丘。如彼士夫所*渧水多。湖池水多。比丘白佛。如彼士夫毛髮指端再三*渧水。甚少少耳。彼湖大水。其量無數。乃至算數譬類。不可爲比。佛告比丘。如大湖水。甚多無量。如是多聞聖弟子。具足見諦。得聖道果。斷諸苦本。如截多羅樹頭。於未來世。成不生法。餘不盡者。如彼士夫髮毛指端所*渧之水。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如大湖水。[17]如是[18]薩羅多吒迦。[19]恒伽。[20]耶符那。[21]薩羅遊。[22]伊羅跋提。[23]摩醯。及四大海。其譬亦如上說

[1]～S. 56. 44. Kūṭāgāra. [2]登＝隥宋，隥元明* [3]昇＝陞明* [4]三＋(隥)宋，三＋(隥)元明 [5]〔階〕－宋 [6]〔登〕－宋 [7]～S. 56. 44. Kūṭāgāra. [8]〔於〕－聖 [9]隥＝橙宋* [10]登＝橙宋 [11]～S. 56. 36. Pāṇā. [12]於＝極聖 [13]是＝此聖 [14]～S. 56. 49-50. Sineru. [15]～S. 56. 52. Pokkharaṇī. [16]渧＝滴聖* [17]～S. 56. 53-54. Sambhejja. [18]薩羅多吒迦～Seyyathīdaṃ(?) [19]～Gaṅgā. [20]～Yamunā. [21]～Sarabhū. [22]～Aciravatī. [23]～Mahī

❶(四四一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊手捉團土。大如梨果。告諸比丘。云何比丘。我手中此團土爲多。大雪山中土石爲多。諸比丘白佛言。世尊。手中團土。少少耳。彼雪山王其土石甚多。百千億那由他。乃至算數譬類。不得爲比。佛告諸比丘。如我所捉團土。如是衆生。於苦聖諦。如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知者。亦復如是。如大雪山王土石者。如是衆生。於苦聖諦。不如實知。於苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。不如實知者。亦復如是。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便起增上欲。學無間等。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如雪山王。如是尼民陀羅山。毘那多迦山。馬耳山。善見山。佉提羅迦山。伊沙陀羅山。由揵陀羅山。須彌山王。及大地土石。亦復如是。如梨果。如是阿摩勒迦果。跋陀羅果。迦羅迦果豆果。乃至蒜子譬。亦復如是

❷(四四二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。以爪甲擎土已。告諸比丘。於意云何。我爪甲上土爲多。此大地土多。諸比丘白佛言。世尊。甲❸上土。甚少少耳。此大地土。甚多無量。乃至算數譬類。不可爲比。佛告比丘。如甲上土者。若諸衆生。形可見者。亦復如是。其形微細。不可見者。如大地土。是故比丘。於四聖諦。未無間等者。當勤方便學無間等。佛說是經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❹如陸地。如是水性亦爾

如甲上土。如是衆生人道者。亦復如是

如大地土。如是非人亦爾

如甲上土。如是生中國者亦爾

如大地土。如是生邊地者亦爾

如甲上土。如是成就聖慧眼者。亦❺復如是。如大地土。如是不成就聖慧眼者亦爾

如甲上土。如是衆生。知此法律者。亦＊復如是。如大地土。如是衆生。不知法律❻者亦爾。如知如是等知普知。正想正覺正解。法無間等亦如是

如甲上土。如是衆生。知有父母亦爾

如大地土。如是衆生。不知有父母亦爾

如甲上土。如是知有沙門婆羅門家之尊長。作所應作作福。此世他世。畏罪行施。受齋持戒亦爾

如大地土。不知有沙門婆羅門家之尊長。作所應作作福。此世他世。畏罪行施。受齋持戒。亦如是說

如甲上土。如是衆生。不殺。不盜。不邪婬。不妄語。不兩舌。不惡口。不綺語亦爾

如大地土。如是衆生。不持諸戒者亦爾。如是離貪恚邪見。及不離貪恚邪見。亦如是說

如甲上土。如是不殺不盜不邪婬不妄語不飮酒。如大地土。如是不持五戒者亦爾

如甲上土。如是衆生。持八戒者。亦如是

如大地土。如是衆生。不持八戒者亦爾

如甲上土。如是衆生。持十善者。亦如是

如大地土。如是衆生。不持十善者。亦如是

如甲上土。如是衆生。從地獄命終。生人中者。亦如是

如大地土。如是衆生。從地獄命終。還生地獄者。亦如是。如地獄。如是畜生餓鬼亦爾。

如甲上土。如是衆生。從地獄命終。生天上者。亦如是

如大地土。如是衆生。從地獄命終。還生地獄者。亦如是。如地獄。如是畜生餓鬼亦爾

如甲上土。如是衆生。人道中沒。還生人道中者。亦如是

如大地土。其諸衆生。從人道中沒。生地獄中者。亦如是。如地獄。如是畜生餓鬼亦爾

如甲上土。其諸衆生。從天命終。還生天上者。亦如是

如大地土。其諸衆生。天上沒生地獄中者。亦如是。如地獄畜生餓鬼。亦如是

(四四三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我本未聞法時得正思惟。此苦聖諦。正見已生。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。正見已生。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如已生。如是今生當❼生

如生如是起習近修多修觸作證。亦如是

(四四四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如眼藥丸。深廣一由旬。若有士夫取此藥丸。界界安置。

❶~S. 56. 55-60. Pathavī &c. ❷~ S 56. 51. Nakhasikha. ❸〔上〕－㊂ ❹以下~S. 56. 61-70. Aññatra, Pacāyika. ❺〔復〕－㊂＊ ❻〔者〕－㊂ ❼生＋(亦如是)㊂

能速令盡。於彼界。界不得其邊。當知諸界。其數無量。是故比丘。當善界學善種種界。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(四四五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生常與界俱。與界和合。云何衆生常與界俱。謂衆生行不善心時。與不善界俱。善心時與善界俱。勝心時與勝界俱。鄙心時與鄙界俱。是故諸比丘。當作是學善種種界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(四四六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。廣說如上。差別者。即說偈言

常會故常生　相離生則斷
如人執小木　而入於巨海
人木則俱沒　懈怠俱亦然
當離於懈怠　卑劣之精進
賢聖不懈怠　安住於遠離
慇懃精進禪　超度生死流
膠漆得其素　火得風熾然
珂乳則同色　衆生與界俱
相似共和合　增長亦復然

(四四七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。衆生常與界俱。與界和合。云何與界俱。謂衆生不善心時。與不善界俱。善心時與善界俱。鄙心時與鄙界俱。勝心時與勝界俱。時尊者憍陳如。與衆多比丘於近處經行。一切皆是上座多聞大德。出家已久具修梵行。復有尊者❹大迦葉。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是少欲知足。❺頭陀苦行。不畜遺餘。尊者❻舍利弗。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是大智辯才。時尊者❼大目揵連。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是神通大力。時❽阿那律陀。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是天眼明徹。時尊者二十億耳。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是勇猛精進。專勤修行者。時尊者陀驃。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是能爲大衆。修供具者。時尊者❾優波離。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是通達律行。時尊者❿富樓那。與衆多比丘。於近處經行。皆是辯才善說法者。時尊者迦旃延。與衆多比丘。於近處經行。一切皆能分別諸經。善說法相。時尊者⓫阿難。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是多聞總持。時尊者羅睺羅。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是善持律行。時⓬提婆達多。與衆多比丘。於近處經行。一切皆是習衆惡行。是名比丘常與⓭界俱。與界和合。是故諸比丘。當善分別種種諸界。佛說是經時。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓮(四四八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。如上廣說已。即說偈言

常會故常生　相離生則斷
如人執小木　而入於巨海
人木則俱沒　懈怠俱亦然
當離於懈怠　卑劣之精進
賢聖不懈怠　安住於遠離
慇懃精進禪　超度生死流
膠漆得其素　火得風熾然
珂乳則同色　衆生與果俱
相似共和合　增長亦復然

⓯(四四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生常與界俱。與界和合。如是廣說。乃至勝心生時。與勝界俱。鄙心生時。與鄙界俱。殺生時與殺界俱。盜婬妄語飲酒心時。與飲酒界俱。不殺生時。與不殺界俱。不盜不婬不妄語不飲酒。與不飲酒界俱。是故諸比丘。當善分別種⓰種界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生常與界俱。與界和合。不信時。與不信界俱。犯戒時。與犯戒界俱。無慚無愧時。與無慚無愧界俱。信心時。與信界俱。持戒時。與持戒界俱。慚愧心時。與慚愧界俱。是故諸比丘。當善分別種種諸界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓱如信不信。如是精進不精進。失念不失念。正受不正受。多聞少聞。慳者施者。惡慧善慧。難養易養。難滿易滿。多欲少欲。知足不知足。攝受不攝受界俱。如上經如是廣說

⓲(四五一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說種種諸界。諦聽善思。當爲汝說。云何爲種種

❶～S. 14. 14. Hīnādhimutti. ❷～S. 14. 16. Sagātha. ❸～S. 14. 15. Kamma. ❹大迦葉～Mahā-Kassapa. ❺頭陀行～Dhuta. ❻～Sāriputta. ❼大目揵連～Mahā-Moggallāna. ❽～Anuruddha. ❾～Upāli. ❿富樓那～Puṇṇa. ⓫Ānanda. ⓬～Devadatta. ⓭界＝衆〔宋〕 ⓮～S. 14. 16. Sagātha. ⓯～S. 14. 12. Sanidāna. ⓰種＋(諸)〔宋〕 ⓱以下～S. 14. 21-24. Appassuta &c. ⓲～S. 14. 1. Dhātu.

界。謂眼界色界眼識界。耳界聲界耳識界。鼻界香界鼻識界。舌界味界舌識界。身界觸界身識界。意界法界意識界。是名種種界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(四五二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。云何種種界。謂十八界。眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。是名種種界。云何緣種種界。生種種觸。乃至云何緣種種受。生種種愛。謂緣眼界。生眼觸。緣眼觸。生眼❷觸生受。緣眼觸生受。生眼觸生愛。耳鼻舌身意界緣生意觸。緣意觸。生意觸生受。緣意觸生受。生意觸生愛。諸比丘。非緣種種愛生種種受。非緣種種受生種種觸。非緣種種觸生種種界。要緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。是名比丘緣種種界生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(四五三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。云何種種界。謂十八界。眼界色界眼識界。乃至意界法界意識界。是名種種界。云何緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。謂緣眼界。生眼觸。非緣眼觸生眼界。但緣眼界。生眼觸。緣眼觸生眼受。非緣眼受生眼觸。但緣眼觸生眼受。緣眼受生眼愛。非緣眼愛生眼受。但緣眼受生眼愛。如是耳鼻舌身意界緣生意觸。非緣意觸生意界。但緣意界生意觸。緣意觸生意受。非緣意受生意觸。但緣意觸生意受。緣意受生意愛。非緣意愛生意受。但緣意受生意愛。是故比丘。非緣種種愛生種種受。非緣種種受生種種觸。非緣種種觸生種種界。但緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種愛。是名比丘。當善分別種種界。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(四五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。緣種種界。生種種觸。緣種種觸。生種種受。緣種種受。生種種想。緣種種想。生種種欲。緣種種欲。生種種覺。緣種種覺。生種種熱。緣種種熱。生種種求。云何種種界。謂十八界。眼界乃至法界。云何緣種種界。生種種觸。乃至緣種種熱。生種種求。謂緣眼界。生眼觸。緣眼觸生眼受。緣眼受。生眼想。緣眼想。生眼欲。緣眼欲。生眼覺。緣眼覺。生眼熱。緣眼熱生眼求。如是耳鼻舌身意界緣生意觸。緣意觸。生意受。緣意受。生意想。緣意想。生意覺。緣意覺。生意熱。緣意熱。生意求。是名比丘。緣種種界故生種種觸。乃至緣種種熱。生種種求。比丘非緣種種求生種種熱。非緣種種熱生種種覺。非緣種種覺生種種想。非緣種種想生種種受。非緣種種受生種種觸。非緣種種觸生種種界。但緣種種界。生種種觸。乃至緣種種熱生種種求。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第十六

雜阿含經卷第十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

雜因誦第三❺品之五

❻(四五五) ❼如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有❽光界・淨界・無量空入處界・無量識入處界・無所有入處界・非想非非想入處界・有滅界。時有異比丘。從座起。整衣服。稽首禮足。合掌白佛言。世尊。彼光界淨界無量空入處界無量識入處界無所有入處界非想非非想入處界滅界。如此諸界。何因緣可知。佛告比丘。彼光界者。緣闇故可知。淨界緣不淨故可知。無量空入處界者。緣色故可知。無量識入處界者。緣❾內故可知。無所有入處界者。緣所有故可知。非想非非想入處界者。緣有第一故可知。滅界者。緣有身故可知。諸比丘白佛言。世尊。彼光界乃至滅界。以何正受而得。佛告比丘。彼光界淨界。無量空入處界。無量識入處界。無所有入處界。此諸界。於自行正受而得。非想非非想入處界於第一❿有正受而得。滅界者。於有身滅正受而

❶～S. 14. 2-6. Samphassa. ❷〔觸生〕－㊄㊊* ❸～S. 14. 2-6. Samphassa &c. ❹～S. 14. 7-10. Saññā &c. ❺〔品〕－㊪㊂ ❻～S. 14. 11. Sattimā. ❼如是前宋元明俱有（如是乃至亦如是說）三百四十八字卷末出之 ❽光界…有滅界～Ābhādhātu, subhadh°, ākāsānañcāyatanadh°, viññāṇañcāyatanadh°, ākiñcaññāyatanadh°, nevasaññānāsaññāyatanadh°, saññāvedayitanirodhadh°. ❾內＋（空）㊂㊊ ❿〔有〕－㊅

得佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](三五七) 如是我聞。一時佛住舍衞國東園鹿子母講堂。爾時世尊晡時從禪覺。於講堂[2]陰中敷座。於大衆前坐。說優檀那句。告諸比丘。緣界故生說。非不界。緣界故生見。非不界。緣界故生想。非不界。緣不界。我說生下說下見下想下思下欲下願下士夫下所作下施設下建立下部分下顯示下受生。如是中。如是勝界緣勝界。我說彼生勝說勝見勝想勝思勝願勝士夫勝所作勝施設勝建立勝部分勝顯示勝受生。[3]勝。時有婆迦利比丘。在佛後執扇扇佛。白佛言。世尊。若於三藐三佛陀。起非三藐三佛陀見。彼見亦緣界而生耶。佛告比丘。於三藐三佛陀起非三藐三佛陀見。亦緣界而生。非不界。所以者何。凡夫界者。是無明界。如我先說。緣下界生下說下見。乃至下受生。中勝界生勝說勝見。乃至勝受生。佛說[4]此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](三五八) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有因生欲想。非無因。有因生恚想害想。非無因。云何因生欲想。謂緣欲界也。緣欲界故。生欲想欲欲欲覺欲熱欲求。愚癡凡夫。起欲求已。此衆生起三處邪。謂身口心。如是邪因緣故。現法苦住。有苦有礙有惱有熱。身壞命終。生惡趣中。是名因緣生欲想。云何因緣生恚想害想。謂害界也。緣害界。生害想害欲害覺害熱害求。愚癡凡夫。起害求已。此衆生起三處邪。謂身口心。起三處邪因緣已。現法苦住。有苦有礙有惱有熱。身壞命終。生惡趣中。是名因緣生害想。諸比丘。若諸沙門婆羅門。如是安於生。生危嶮想。不求捨離。不覺不吐。彼則現法苦住。有苦有礙有惱有熱。身壞命終。生惡趣中。譬如城邑聚落不遠有曠野。大火卒起。彼無有力能滅火者。當知彼諸野中衆生。悉被火害。如是諸沙門婆羅門。安於生。生危嶮想。身壞命終。生惡趣中。諸比丘。有因生出要想。非無因。云何[6]有因生出要想。謂出要界。緣出要界。生出要想出要欲出要覺出要熱出要求。謂彼慧者。出要求時。衆生三處生正。謂身口心。彼如是生正因緣已。現法樂住。不苦不礙不惱不熱。身壞命終。生善趣中。是名因緣生出要想。云何因緣生不恚不害想。謂不害界也。不害界因緣。生不害想不害欲不害覺不害熱不害求。彼慧者不害求時。衆生三處正。謂身口心。彼正因緣生已。現法樂住。不苦不礙不惱不熱。身壞命終。生善趣中。是名因緣生不害想。若諸沙門婆羅門。安於生生不害想。不捨離不覺不吐。現法樂住。不苦不礙不惱不熱。身壞命終。生善趣中。譬如城邑聚落邊有曠野。大火卒起。有人堪能手足滅火。當知彼諸衆生。依草木者。悉不被害。如是諸沙門婆羅門。安於生生正想。不捨不覺不吐。現法樂住。不苦不礙不惱不熱。身壞命終。生善趣中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](三五九) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有婆羅門。來詣佛所。與世尊面相慰勞已。於一面住。白佛言。衆生非自作非他作。佛告婆羅門。如是論者。我不與相見。汝今自來。而言我[8]非自作非他作。婆羅門言。云何瞿曇。衆[9]生爲自作爲他作耶。佛告婆羅門。我今問汝。隨意答我。婆羅門。於意云何。有衆生方便界。令諸衆生知作方便耶。婆羅門言。瞿曇。有衆生方便界。令諸衆生知作方便也。佛告婆羅門。若有方便界。令諸衆生知有方便者。是則衆生自作。是則他作。婆羅門。於意云何。有衆生安住界。堅固界。出界。造作界。令彼衆生知有造作耶。婆羅門白佛。有衆生安住界堅固界出界造作界。令諸衆生知有造作。佛告婆羅門。若彼安住界堅固界出界造作界。令諸衆生知有造作者。是則衆生自作。是則他作。婆羅門白佛。有衆生自作有他作。瞿曇。世間多事。今當請辭。佛告婆羅門。世間多事。宜知是時。時彼婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去

[10](三六〇) 如是我聞。一時佛住[11]拘睒彌國[12]瞿師羅園。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。禮尊者阿難足。退坐一面。白尊者阿難。所說種種界。云何爲種種界。尊者阿難。告瞿師羅長者。眼界異色界異喜處。二因緣生識。三事和合生觸。又喜觸因緣生樂受。如是耳鼻舌身意法。亦如是說。復次長者。有異眼

[1]～S. 14. 13. Giñjakāvasatha. [2]陰＝蔭㊂ [3]〔勝〕－㊂ [4]此＝是㊂* [5]～A. VI. 39. Nidāna. [6]有＝緣㊂ [7]～A. VI. 38. Attakāri. [8]非＝不㊂* [9]生＋(生)㊂ [10]～S. 35. 129. Ghosita. [11]～Kosambī. [12]瞿師羅～Ghosita.

界異色界憂處二因緣生識。三事和合。生苦觸。彼苦觸因緣生苦受。如是耳鼻舌身意法。亦如是說。復次長者。異眼界異色界捨處。二因緣生識。三事和合。生不苦不樂觸。生不苦不樂觸因緣。生不苦不樂受。如是耳鼻舌身意法。亦如是說。爾時瞿師羅長者。聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。禮足而去

(四六一) 如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。稽首禮足。於一面坐。白尊者阿難。所說種種界。云何為種種界。尊者阿難。告瞿師羅長者。有三界。云何三。謂欲界色界無色界。爾時尊者阿難。即說偈言

曉了於欲界　色界亦復然
捨一切有餘　得無餘寂滅
於身和合界　永盡無餘證
三耶三佛說　無憂離垢句

尊者阿難。說是經已。瞿師羅長者。歡喜隨喜。作禮而去

(四六二) 如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。白尊者阿難。所說種種界。云何名為種種界。尊者阿難。告瞿師羅長者。有三界。色界無色界滅界。是名三界。即說偈言

若色界眾生　及住無色界
不識滅界者　還復受諸有
若斷於色界　不住無色界
滅界心解脫　永離於生死

尊者阿難。說是經已。瞿師羅長者。歡喜隨喜。作禮而去

(四六三) 如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。白尊者阿難。所說種種界。云何為種種界。尊者阿難。答瞿師羅長者。謂三❶種出界。云何三。謂從欲界出至色界。色界出至無色界。一切諸行。一切思想滅界。是名三出界。即說偈言

知從欲界出　超踰於色界
一切行寂滅　勤修正方便
斷除一切愛　一切行滅盡
知一切有餘　不復轉還有

尊者阿難。說是經已。瞿師羅長者歡喜隨喜。作禮而去

(四六四) 如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時尊者阿難。往詣上座。上座名者所詣已。恭敬問訊。問訊已。退坐一面。問上座。上座名者言。若比丘。於空處樹下閑房思惟。當以何法專精思惟。上座答言。尊者阿難。於空處樹下閑房思惟者。當以二法專精思惟。所謂止觀。尊者阿難。復問上座。修習於止。多修習已。當何所成。修習於觀。多修習已。當何所成。上座答言。尊者阿難。修習於止。終成於觀。修習觀已。亦成於止。謂聖弟子。止觀俱修。得諸解脫界。阿難復問。上座云何諸解脫界。上座答言。尊者阿難。若斷界無欲界滅界。是名諸解脫界。尊者阿難。復問上座。云何斷界乃至滅界。上座答言。尊者阿難。斷一切行。是名斷界。斷除愛欲。是無欲界。一切行滅。是名滅界。時尊者阿難。聞上座所說。歡喜隨喜。往詣五百比丘所。恭敬問訊退坐一面。白五百比丘言。若比丘。於空處樹下閑房思惟時。當以何法專精思惟。時五百比丘。答尊者阿難。當以二法專精思惟。乃至滅界。如上座所說。時尊者阿難。聞五百比丘所說。歡喜隨喜。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若比丘。空處樹下閑房思惟。當以何法專精思惟。佛告阿難。若比丘。空處樹下閑房思惟。當以二法專精思惟。乃至滅界。如五百比丘所說。時尊者阿難。白佛言。奇哉世尊。大師及諸弟子。皆悉同法同句同義同味。我今詣上座名上座者。問如此義。亦以此義此句此味答我。如今世尊所說。我復詣五百比丘所。亦以此義此句此味而問。彼五百比丘。亦以此義此句此味答。如今世尊所說。是故當知。師及弟子。一切同法同義同句同味。佛告阿難。汝知彼上座為何如比丘。阿難白佛。不知世尊。佛告阿難。上座者。是阿羅漢。諸漏已盡。已捨重擔。正智心善解脫。彼五百比丘。亦皆如是。佛說*此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

❷(四六五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者❸羅睺羅。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我我所見我慢繫著使。佛告羅睺羅。諦聽善思。當為汝說。羅睺羅。若比丘。於所有地界。若過

❶〔種〕－⊖　❷～S. 18. 21. Anusaya.　❸～Rāhula.

去若未來若現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如實知。水界火界風界空界識界。亦復如是。羅睺羅。比丘。如是知如是見。於我此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢繫著使。羅睺羅。若比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見我慢繫著使。是名斷愛縛諸結。斷諸愛❶正慢無間等究竟苦邊。佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行

❷(四六六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我我所見我慢繫著使。佛告羅睺羅。有三受。苦受樂受不苦不樂受。此三受。何因何集何生何❸轉。謂此三受。觸因觸集觸生觸轉。彼彼觸因。彼彼受生。若彼彼觸滅。彼彼受亦滅。止清涼沒如是知如是見。我此識及外境界一切相。得無有我我所見我慢繫著使。佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行

❹(四六七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我我所見我慢繫著使。佛告羅睺羅。有三受。苦受樂受不苦不樂受。觀於樂受而作苦想。觀於苦受作劍刺想。觀不苦不樂受作無常想。若彼比丘。觀於樂受。而作苦想。觀於苦受。作劍刺想。觀不苦不樂受。作無常滅想者。是名正見。爾時世尊。即說偈言

觀樂作苦想　苦受同劍刺
於不苦不樂　修無常滅想
是則為比丘　正見成就者
寂滅安樂道　住於最後邊
永離諸煩惱　摧伏眾魔軍

佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行

❺(四六八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者羅睺羅。往詣佛所。稽首佛足。退❻坐一面。白佛言。世尊。云何知云何見。我此識身及外境界一切相。得無有我我所見我慢繫著使。佛告羅睺羅。有三受。苦受樂受不苦不樂受。觀於樂受。為斷樂受貪使故。於我所修梵行。斷苦受瞋恚使故。於我所修梵行。斷不苦不樂受癡使故。於我所修梵行。羅睺羅。若比丘。樂受貪使。已斷已知。苦受恚使。已斷已知。不苦不樂受癡使。已斷已知者。是名比丘斷除愛欲縛去諸結慢。無間等究竟苦邊。爾時世尊。即說偈言

樂受所受時　則不知樂受
貪使之所使　不見出要道
苦受所受時　則不知苦受
瞋恚使所使　不見出要道
不苦不樂受　正覺之所說
不善觀察者　終不度彼岸
比丘勤精進　正知不動轉
如此一切受　慧者能覺知
覺知諸受者　現法盡諸漏
明智者命終　不墮於眾數
眾數既已斷　永處般涅槃

佛說此經已。尊者羅睺羅。聞佛所說。歡喜奉行

❼(四六九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。大海深嶮者。此世間愚夫所說。深嶮非賢聖法律所說。深嶮世間所說者。是大水積聚數耳。若從身生諸受。眾苦逼迫。或惱或死。是名大海極深嶮處。愚癡無聞凡夫。於此身生諸受。苦痛逼迫。或惱或死。憂悲稱怨。啼哭號呼。心亂發狂。長淪沒❽溺。無止息處。多聞聖弟子。於身生諸受。苦痛逼迫。或惱或死。不生憂悲。啼哭號呼。心生狂亂。不淪生死。得止息處。爾時世尊。即說偈言

身生諸苦受　逼迫乃至死
憂悲不息忍　號呼發狂亂
心自生障礙　招集眾苦增
永淪生死海　莫知休息處
能捨身諸受　身所生苦惱
切迫乃至死　不起憂悲想
不啼哭號呼　能自忍眾苦
心不生障礙　招集眾苦增
不淪沒生死　永得安隱處

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(四七〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。愚癡無聞凡夫。

❶正＝止【元】【明】　❷～S. 36. 10. Phassamūlaka.　❸轉＝縛【宋】　❹～S. 36. 5. Daṭṭhabbena　❺～S. 36. 3. Pahānena.　❻坐＝住【宋】　❼～S. 36. 4. Pātāla.　❽溺＝漏【聖】　❾～S. 36. 6. Sallattena.

生。❶苦樂受不苦不樂受。多聞聖弟子。亦生*苦樂受不苦不樂受。諸比丘。凡夫聖人。有何差別。諸比丘白佛。世尊。是法根法眼法依。善哉世尊。唯願廣說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。愚癡無聞凡夫。身觸生諸受。苦痛逼迫。乃至奪命。憂愁啼哭。稱怨號呼

佛告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。諸比丘。愚癡無聞凡夫。身觸生諸受。增諸苦痛。乃至奪命。愁憂稱怨。啼哭號呼。心生狂亂。當於爾時。增長二受。若身受若心受。譬如士夫身被雙毒箭極生苦痛。愚癡無聞凡夫。亦復如是。增長二受。身受心受。極生苦痛。所以者何。以彼愚癡無聞凡夫不了知故。於諸五欲。生樂受觸。受五欲樂。受五欲樂故。為貪使所使。苦受觸故。則生瞋恚。生瞋恚故。為恚使所使。於此二受。若集若滅若味若患若離。不如實知。不如實知故。生不苦不樂受。為癡使所使。為樂受所繫終不離。苦受所繫終不離。不苦不樂受所繫終不離。云何繫。謂為貪恚癡所繫。為生老病死憂悲惱苦所繫。多聞聖弟子。身觸生苦受。大苦逼迫。乃至奪命。不起憂 稱怨。啼哭號呼。心亂發狂。當於爾時。唯生一受。所謂身受。不生心受。譬如士夫被一毒箭。不被第二毒箭。當於爾時。唯生一受。所謂身受。不生心受。為樂受觸。不染欲樂。不染欲樂故。於彼樂受。貪使不使。於苦觸受。不生瞋恚。不生瞋恚故。恚使不使。於彼二使。集滅味患離如實知。如實知故。不苦不樂受癡使不使。於彼樂受。解脫不繫。苦受不苦不樂受解脫不繫。於何不繫。謂貪恚癡不繫。生老病死憂悲惱苦不繫。爾時世尊。即說偈言

多聞於苦樂　非不受覺知
彼於凡夫人　其實大有閒
樂受不放逸　苦觸不增憂
苦樂二俱捨　不順亦不違
比丘勤方便　正智不傾動
於此一切受　黠慧能了知
了知諸受故　現法盡諸漏
身死不墮數　永處般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(四七一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。譬如空中狂風卒起。從四方來。有塵土風。無塵土風。毘濕波風。鞞嵐婆風。薄風。厚風乃至風輪起風。身中受風。亦復如是。種種受起。樂受苦受不苦不樂受。樂身受苦身受不苦不樂身受。樂心受苦心受不苦不樂心受。樂食受苦食受不苦不樂食受。樂無食苦無食不苦不樂無食受。樂貪受苦貪受不苦不樂貪受。樂出要受。苦出要受。不樂不苦出要受。爾時世尊。即說偈言

譬如虛空中　種種狂風起
東西南北風　四維亦如是
有塵及無塵　乃至風輪起
如是此身中　諸受起亦然
若樂若苦受　及不苦不樂
有食與無食　貪著不貪著
比丘勤方便　正智不傾動
於此一切受　黠慧能了知
了知諸受故　現法盡諸漏
身死不墮數　永處般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(四七二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。譬如客舍種種人住。若❹剎利婆羅門。長者居士。野人獵師。持戒犯戒。在家出家。悉於中住。此身亦復如是。種種受生。苦受樂受不苦不樂受。樂身受。苦身受。不苦不樂身受。樂心受。苦心受。不苦不樂心受。樂食受。苦食受。不苦不樂食受。樂無食受。苦無食受。不苦不樂無食受。樂貪著受。苦貪著受。不苦不樂貪著受。樂出要受。苦出要受。不苦不樂出要受。爾時世尊。即說偈言

譬如客舍中　種種人住止
剎利婆羅門　長者居士等
旃陀羅野人　持戒犯戒者
在家出家人　如是等種種
此身亦如是　種種諸受生
若樂若苦受　及不苦不樂
有食與無食　貪著不貪著
比丘勤方便　正智不傾動
於此一切受　黠慧能了知
了知諸受故　現法盡諸漏
身死不墮數　永處般涅槃

❶苦+(受)㊂* ❷～S. 36. 12- 3. Ākāsa. ❸～S. 36. 14. Agāra.

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①(四七三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有異比丘。獨一靜處。禪思念言。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又說諸所有受。悉皆是苦。此有何義。是比丘作是念已。從禪起。往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我於靜處。禪思念言。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又說諸所有受。悉皆是苦。此有何義。佛告比丘。我以一切行無常故。一切諸行變易法故。說諸所有受悉皆是苦。爾時世尊。即說偈言

知諸行無常　皆是變易法
故說受悉苦　正覺之所知
比丘勤方便　正智不傾動
於諸一切受　黠慧能了知
悉知諸受已　現法盡諸漏
②身死不墮數　永處般涅槃

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

③(四七四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者阿難。獨一靜處。禪思念言。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又復說諸所有受。悉皆是苦。此有何義。作是念已。從禪起。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。禪思念言。如世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。又說一切諸受悉皆是苦。此有何義。佛告阿難。我以一切行無常④故。一切行變易法故。說諸所有受。悉皆是苦。又復阿難。我以諸行漸次寂滅故說。以諸行漸次止息故說。一切諸受悉皆是苦。阿難白佛言。云何世尊。以諸受漸次寂滅故說。佛告阿難。初禪正受時。言語寂滅。第二禪正受時。覺觀寂滅。第三禪正受時。喜心寂滅。第四禪正受時。出入息寂滅。空入處正受時。色想寂滅。識入處正受時。空入處想寂滅。無所有入處正受時。識入處想寂滅。非想非非想入處正受時。無所有入處想寂滅。想受滅正受時。想受寂滅。是名漸次諸行寂滅。阿難白佛言。世尊。云何漸次諸行止息。佛告阿難。初禪正受時。言語止息。二禪正受時。覺觀止息。三禪正受時。喜心止息。四禪正受時。出入息止息。空入處正受時。色想止息。識入處正受時。空入處⑤想止息。無所有入處正受時。識入處想止息。非想非非想入處正受時。無所有入處想止息。想受滅正受時。想受止息。是名漸次諸行止息。阿難白佛。世尊。是名漸次諸行止息。佛告阿難。復有勝止息。奇特止息。上止息無上止息。如是止息。於餘止息。無過上者。阿難白佛。何等為勝止息。奇特止息。上止息。無上止息。諸餘止息。無過上者。佛告阿難。於貪欲心不樂解脫。恚癡心不樂解脫。是名勝止息。奇特止息。上止息。無上止息。諸餘止息。無過上者。佛說*此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

⑥(四七五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。毘婆尸如來。未成佛時。獨一靜處。禪思思惟。作如是觀。觀察諸受。云何為受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。云何受味。云何受患。云何受離。如是觀察。有三受。樂受苦受不苦不樂受。觸集是受集。觸滅是受滅。若於受愛樂讚歎染著堅住。是名受集道跡。若於受不愛樂讚歎染著堅住。是名受滅道跡。若受因緣生樂喜。是名受味。若受無常變易法。是名受患。若於受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說⑦此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如毘婆尸佛。如是式棄佛。毘濕波浮佛。迦羅迦孫提佛。迦那迦牟尼佛。迦葉佛。及我釋迦文佛。未成佛時思惟觀察諸受。亦復如是

⑧(四七六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有異比丘。獨一靜處。禪思如是觀察諸受。云何受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。云何受味。云何受患。云何受離。時彼比丘。從禪覺已。詣世尊所。稽首⑨禮足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。禪思觀察諸受。云何受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。云何受味。云何受患。云何受離。佛告比丘。有三受。樂受苦受不苦不樂受。觸集是受集。觸滅是受滅。若於受愛樂讚歎染著堅住。是名受集道跡。若於受不愛樂讚歎染著堅住。是名受滅道跡。若受因緣生樂⑩喜。是名受味。若受無常變易法是名受患。若於受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四七七)如異比丘問經。尊者阿難所問經。亦

①～S. 36. 1. Samādhi. ②身死不墮＝死不墮於㊂ ③～S. 36. 15-16. Santaka. ④〔故〕－㊂ ⑤〔想〕－㊂ ⑥～S. 36. 24. Pubbeñāṇa.
⑦此＝是【宋】【元】 ⑧～S. 36. 11. Rahogataka. ⑨禮＝佛㊂ ⑩〔喜〕－㊂

如是

❶(四七八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。云何為受。云何受集。云何受滅。云何受集道跡。云何受滅道跡。諸比丘白佛❷言。世尊是法根法眼法依。❸唯願廣說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘。諦聽善思。當為汝說。佛告比丘。有三受。樂受苦受不苦不樂受。觸集是受集。觸滅是受滅。若於受愛樂讚歎染著堅住。是名受集道跡。若於受不愛樂讚歎染著堅住。是名受滅道跡。若受因緣生❹樂喜。是名受味。若受無常變易。是名受患。若於受斷欲貪越欲貪。是名受離。佛說❺此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四七九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若我於諸受。不如實知。受集受滅。受集道跡受滅道跡。受味受患受離。不如實知。我於諸天世間魔梵沙門婆羅門天人眾中。不得解脫出離脫諸顛倒。亦非阿耨多羅三藐三菩提。以我於諸受。受集受滅。受集道跡受滅道跡。受味受患受離。如實知故。於諸天世間魔梵沙門婆羅門天人眾中。為脫為出為脫諸顛倒。得阿耨多羅三藐三菩提。佛說*此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(四八〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若沙門婆羅門。於諸受不如實知。受集受滅。受集道跡受滅道跡。受味受患受離。不如實知者。非沙門非婆羅門。不同沙門不同婆羅門。非沙門義。非婆羅門義。❼現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。若沙門婆羅門。於諸受如實知。受集受滅。受集道跡受滅道跡。受味受患受離。如實知者。彼是沙門之沙門。婆羅門之婆羅門。同沙門。同婆羅門。沙門義。婆羅門義。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說*此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如沙門非沙門。如是沙門數非沙門數。亦如是

(四八一)如是我聞。一時佛住壹奢能伽羅國壹奢能伽羅林中。爾時世尊。告諸比丘。我欲於此中半月坐禪。諸比丘。勿復遊行。唯除乞食及布薩。即便坐禪。不復遊行。唯除乞食及布薩。爾時世尊半月過已。敷坐具於眾前坐。告諸比丘。我以初成佛時所思惟❽禪法少許禪分。於今半月。思❾惟作是念。諸有眾生。生受皆有因緣。非無因緣。云何因緣。欲是因緣。覺是因緣。觸是因緣。諸比丘。於欲不寂滅。覺不寂滅。觸不寂滅。彼因緣故。眾生生受。以不寂滅因緣故。眾生生受。彼欲寂滅。覺不寂滅。觸不寂滅。以彼因緣故。眾生生受。以不寂滅因緣故。眾生生受。彼欲寂滅。覺寂滅。觸不寂滅。以彼因緣故。眾生生受。以不寂滅因緣故。眾生生受。彼欲寂滅覺寂滅。觸寂滅。以彼因緣故。眾生生受。以彼寂滅因緣故。眾生生受。邪見因緣故。眾生生受。邪見不寂滅因緣故。眾生生受。邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定邪解脫邪智因緣故。眾生生受。邪智不寂滅因緣故。眾生生受。正見因緣故。眾生生受。正見寂滅因緣故。眾生生受。正志正語正業正命正方便正念正定正解脫正智因緣故。眾生生受。正智寂滅因緣故。眾生生受。若彼欲不得者得。不獲者獲。不證者證生。以彼因緣故。眾生生受。以彼寂滅因緣故。眾生生受。是名不寂滅因❿緣。眾生生受。寂滅因緣。眾生生受。若沙門婆羅門。如是緣緣。緣緣集。緣緣滅。緣緣集道跡。緣緣滅道跡。不如實知者。彼非沙門之沙門。非婆羅門之婆羅門。不同沙門之沙門。不同婆羅門之婆羅門。非沙門義。非婆羅門義。*現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。若沙門婆羅門。於此緣緣。緣緣集。緣緣滅。緣緣集道跡。緣緣滅道跡。如實知者。當知是沙門之沙門。婆羅門之婆羅門。同沙門。同婆羅門。以沙門義。婆羅門義。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(四八二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。夏安居時。爾時給孤獨長者來詣佛所。稽首禮足却坐一面。佛為說法。示教照喜。說種種法。示教照喜已。從座起整衣服。為佛作禮。合掌白佛言。唯願世尊。與諸大眾。受我三月請衣被飲食應病湯藥。爾

❶～S. 36. 25. Bhikkhu.　❷〔言〕一宮　❸唯＝惟宮　❹樂喜＝喜樂宮　❺此＝是宮*　❻～S. 36. 26-28. Samaṇa-brāhmaṇā.　❼(非)＋現宮*　❽禪法＝諸禪宮　❾惟＝唯聖　❿緣＋(故)宮　⓫～A. V. 176. Pīti.

時世尊默然而許。時給孤獨長者知佛默然受請已。從座起去。還歸自家。過三月已。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。佛告給孤獨長者。善哉長者。三月供養衣被飲食應病湯藥。汝以莊嚴淨治上道。於未來世。當獲安樂果報。然汝今莫得默然樂受此法。汝當精❶勤。時時學遠離喜樂。具足身作證。時給孤獨長者聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去。爾時尊者舍利弗於衆中坐。知給孤獨長者去已。白佛言。奇哉世尊。善爲給孤獨長者。說法善勸勵給孤獨長者言。汝已三月具足供養如來大衆❷中。淨治上道。於未來世。當受樂報。汝莫默然樂著此福。汝當時時學遠離喜樂。具足身作證。世尊。若使聖弟子。學遠離喜樂。具足身作證。得遠離五法。修滿五法。云何遠離五法。謂斷欲所長養喜。斷欲所長養憂。斷欲所長養捨。斷不善所長養喜。斷不善所長養憂。是名五法遠離。云何修滿五法。謂隨喜歡喜猗息樂一心。佛告舍利弗。如是如是。若聖弟子。修學遠離喜樂。具足身作證。遠離五法。修滿五法。佛說*此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(四八三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有食念者。有無食念者。有無食無食念者。有食樂者。無食樂者。有無食無食樂者。有食捨者。有無食捨者。有無食無食捨者。有食解脫者。有無食解脫者。有無食無食解脫者。云何食念。謂五欲因緣生念。云何無食念。謂比丘離欲離惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。是名無食念。云何無食無食念。謂比丘有覺有觀。息內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。第二禪具足住。是名無食無食念。云何有食樂。謂五欲因緣生樂生喜。是名有食樂。云何無食樂。謂息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。是名無食樂。云何無食無食樂。謂比丘離喜貪捨心住。正念正知。安樂住彼聖說捨。是名無食無食樂。云何有食捨。謂五欲因緣生捨。是名有食捨。云何無食捨。謂彼比丘離喜貪捨心住。正念正知。安樂住彼聖說捨。第三禪具足住。是名無食捨。云何無食無食捨。謂比丘離苦息樂。憂喜先已離。不苦不樂。捨淨念一心。第四禪具足住。是名無食無食捨。云何有食解脫。謂色俱行。云何無食解脫。謂無色俱行。云何無食無食解脫。謂彼比丘。貪欲不染解脫。瞋恚愚癡心不染解脫。是名無食無食解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(四八四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者❺跋陀羅比丘。及尊者阿難。俱住祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難。往詣尊者跋陀羅所。共相問訊慰勞已。於一面住。時尊者阿難問尊者跋陀羅比丘言。云何名爲見第一。云何聞第一。云何樂第一。云何想第一。云何有第一。尊者跋陀羅語尊者阿難言。有梵天。自在造作。化如意爲世之父。若見彼梵天者。名曰見第一。阿難。有衆生。離生喜樂。處處潤澤。處處敷悅。擧身充滿。無不滿處。所謂離生喜樂。彼從三昧起。擧聲唱說。遍告大衆。極寂靜者。離生喜樂。極樂者。離生喜樂。諸有聞彼聲者。是名聞第一。復次阿難。有衆生。於此身離喜之樂潤澤。處處潤澤。敷悅充滿。擧身充滿。無不滿處。所謂離喜之樂。是名樂第一。云何想第一。阿難。有衆生。度一切識入處。無所有無所有入處具足住。若起彼想者。是名想第一。云何有第一。復次阿難。有衆生。度一切無所有入處。非想非非想入處具足住。若起彼有者。是名有第一。尊者阿難語尊者跋陀羅比丘言。多有人。作如是見如是說。汝亦同彼。有何差別。我❻作方便問汝。汝當諦聽。當爲汝說。如其所觀。次第盡諸漏。是爲見第一。如其所問。次第盡諸漏。是名聞第一。如所生樂。次第盡諸漏者。是名樂第一。如其所想。次第盡諸漏者。是名想第一。如實觀察。次第盡諸漏。是名有第一。時二正士共論說已。從座起去

❼(四八五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時❽瓶沙王詣尊者❾優陀夷所。稽首作禮。退坐一面。時❿瓶沙王白尊者優陀夷言。云何世尊所說諸受。優陀夷言。大王。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。瓶沙王白尊者優陀夷。莫作是言。世尊說三受。樂受苦受不苦不樂受。⓫正應有二受。樂受苦受。若不苦不樂受。是則寂滅。如是三說。優陀夷不能爲王立三受。王亦不

❶勤＝進㊂ ❷〔中〕－㊂ ❸～S. 36. 29. Nirāmisa. ❹～A. V. 170. Bhaddaji. ❺跋陀羅～Bhaddaji. ❻作＝所㊂ ❼～S. 35. 193. Udāyi. ❽瓶沙王～Pañcakaṅga. ❾優陀夷～Udāyi. ❿瓶沙＝五山㊪ ⓫正＝致㊪

能立二受。俱❶共詣佛所。稽首禮足退住一面。時尊者優陀夷以先所說。廣白世尊。我亦不能立三受。王亦不能立二受。今❷故共來具問世尊如是之義。定有幾受。佛告優陀夷。我有時說一受。或時說二受。或說三四五六十八三十六乃至百八受。或時說無量受。云何我說一受。如說所有受皆悉是苦。是名我說一受。云何說二受。說身受心受。是名二受。云何三受。樂受苦受不苦不樂受。云何四受。謂欲界繫受。色界繫受。無色界繫受。及不繫受。云何說五受。謂樂根喜根苦根憂根捨根。是名說五受。云何說六受。謂眼觸生受。耳鼻舌身意觸生受。云何說十八受。謂隨六喜行。隨六憂行。隨六捨行。是名說十八受。云何三十六受。依六貪著喜。依六離貪著喜。依六貪著憂。依六離貪著憂。依六貪著捨。依六離貪著捨。是名說三十六受。云何說百八受。謂三十六受。過去三十六。未來三十六。現在三十六。是名說百八受。云何說無量受。如說此受彼受等❸比。如是無量名說。是名說無量受。優陀夷。我如是種種說受如實義。世間不解故而共諍論。共相違反終竟不得我法律中眞實之❹義。以自止息。優陀夷。若於我此所說種種受義。如實解知者。不起諍論共相違反起未起諍。能以法律止令休息。然優陀夷。有二受。欲受離欲受。云何欲受。五欲功德因緣生受。是名欲受。云何離欲受。謂比丘離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。是名離欲受。若有說言。❺衆生依此初禪。唯是爲樂非餘者。此則不然。所以者何。更有勝樂過於此故。何者是。謂比丘離有覺有觀。內淨定生喜樂。第二禪具足住。是名勝樂。如是乃至。非想非非想入處。轉轉勝說。若有說言。唯有此處。乃至非想非非想極樂非餘。亦復不然。所以者何。更有勝樂過於此故。何者是。謂比丘度一切非想非非想入處想受滅。身作證具足住。是名勝樂過於彼者。若有異學出家。作是說言。沙門釋種子。唯說想受滅。名爲至樂。此所不❻應。所以者何。應當語言。此非世尊所說受樂數。世尊說受樂數者。如說。優陀夷有四種樂。何等爲四。謂離欲樂遠離樂寂滅樂菩提樂。佛說此經已。尊者優陀夷。及瓶沙王。聞佛所說。歡喜奉行

(四八六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法。生正厭離。不樂背捨。得盡諸漏。所謂一切衆生。由食而存。復有二法。名及色。復有三法。謂三受。復有四法。謂四食。復有五法。謂五受陰。復有六法。謂六內外入處。復有七法。謂七識住。復有八法。謂世八法。復有九法。謂九衆生居。復有十法。謂十業跡。於此十法。生厭不樂背捨。得盡諸漏。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四八七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法。生正厭離。不樂背捨。究竟苦邊。解脫於苦。謂一切衆生由食而存。復有二法。名及色。復有三法。謂三受。復有四法。謂四食。復有五法。謂五受陰。復有六法。謂六內外入處。復有七法。謂七識住。復有八法。謂世八法。復有九法。謂九衆生居。復有十法。謂十業跡。於此十法。生正厭離。不樂背捨。究竟苦邊。解脫於苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四八八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法。觀察無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。得盡諸漏。謂一切衆生由食而存。復有二法。名及色。復有三法。謂三受。復有四法。謂四食。復有五法。謂五受陰。復有六法。謂六內外入處。復有七法。謂七識住。復有八法。謂世八法。復有九法。謂九衆生居。復有十法。謂十業跡。於此十法。正觀無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。得盡諸漏。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四八九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若於一法。觀察無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。究竟苦邊。解脫於苦。謂一切衆生由❼食存。復有二法。名及色。復有三法。謂三受。復有四法。謂四食。復有五法。謂五受陰。復有六法。謂六內外入處。復有七法。謂七識住。復有八法。謂世八法。復有九法。謂九

❶〔共〕－㊂　❷故＝欲㊂　❸比＋（丘）㊂　❹義＝議(宋)　❺（若）＋衆㊂　❻應＝然㊂　❼食＋（而）㊂

衆生居。復有十法。謂十業跡。於此十業跡。觀察無常。觀察變易。觀察離欲。觀察滅。觀察捨離。究竟苦邊。解脫於苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第十七

❶(四五三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。緣界種種故。生種種觸。緣種種觸生種種想。緣種種想生種種欲。緣種種欲。生種種覺。緣種種覺生種種熱。緣種種熱生種種求。云何種種界。謂十八界。眼界乃至法界。云何緣種種界。生種種觸。云何乃至緣種種熱。生種種求。謂緣眼界生眼觸。非緣眼觸生眼界。但緣眼界生眼觸。非緣眼觸生眼想。非緣眼想生眼觸。但緣眼觸生眼想。緣眼想。生眼欲。非緣眼欲生眼想。但緣眼想生眼欲。緣眼欲生眼覺。非緣眼覺生眼欲。但緣眼欲生眼覺。緣眼覺生眼熱。非緣眼熱生眼覺。但緣眼覺生眼熱。緣眼熱生眼求。非緣眼求生眼熱。但緣眼熱生眼求。如是耳鼻舌身意界緣生意觸。乃至緣意熱生意求。亦如是廣說。是名比丘緣種種界生種種觸。乃至緣種種熱生種種求。非緣種種求生種種熱。乃至非緣種種觸生種種界。但緣種種界生種種觸。乃至緣種種熱。生種種求。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如內六入處。外六入處亦如是說

❶~S. 14. 7-10. Saññā &c. 本經㊀在宮卷初

雜阿含經卷第十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

弟子所說誦第四品

[1](四九〇)如是我聞。一時佛住摩竭提國[2]那羅聚落。爾時尊者舍利弗亦在摩竭提國那羅聚落。時有[3]外道出家。名[4]閻浮車。是舍利弗舊善知識。來詣舍利弗問訊。共相慰勞已。退坐一面。[5]問舍利弗言。賢聖法律中。有何難事。舍利弗告閻浮車。唯出家難。云何出家難。答言。愛樂者難。云何愛樂難。答言。樂常修善法難。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。常修善法增長耶。答言有。謂八正道。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。閻浮車言。舍利弗。此則善道。此則善向。修習多修習。於諸善法。常修習增長。舍利弗。出家常修習此道。不久疾得盡諸有漏。時二正士共論議已。各從座起而去。如是比

閻浮車所問序四十經

[6]閻浮車問舍利弗。云何名善說法者。為世間正向。云何名為[7]世間善逝。舍利弗言。若說法調伏欲貪。調伏瞋恚。調伏愚癡。是名世間說法者。若向調伏欲貪。向調伏瞋恚。向調伏愚癡。是名[8]正向。若貪欲已盡無餘斷知。瞋恚愚癡已盡無餘斷知。是名善[9]斷。復問。舍利弗。[10]有道有向。修習多修習。能起善斷。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

[11]閻浮車問舍利弗。謂涅槃者。云何為涅槃。舍利弗言。涅槃者。貪欲永盡。瞋恚永盡。愚癡永盡。一切諸煩惱永盡。是名涅槃。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得涅槃耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

[12]閻浮車問舍利弗。何故於沙門瞿曇所出家修梵行。舍利弗言。為斷貪欲故。斷瞋恚故。斷愚癡故。於沙門瞿曇所出家修梵行。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得斷貪欲瞋恚愚癡耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。謂有漏盡。云何名為有漏盡。舍利弗言。有漏者三有漏。謂欲有漏有有漏無明有漏。此三有漏。欲盡無餘。名有漏盡。復問舍利弗。有道有向。修習多習修。得漏盡耶。舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。[13]時二正士共論議已。各從座起而去

[14]閻浮車問舍利弗。所謂阿羅漢者。云何名阿羅漢。舍利弗言。貪欲已斷無餘。瞋恚愚癡已斷無餘。是名阿羅漢。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得阿羅漢耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士。共論議已各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂阿羅漢者。云何名阿羅漢。舍利弗言。貪欲永盡無餘。瞋恚愚癡永盡無餘。是名阿羅漢者。復問。有道有向。修習多修習。得阿羅漢者耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

[15]閻浮車問舍利弗。所謂無明者。云何為無[16]明。舍利弗言。所謂無明者。於前際無知。後際無知。前後中際無知。佛法僧寶無知。苦集滅道無知。善不善無記無知。內無知外無知。若於彼彼事。無知闇障。是名無明。閻浮車語舍利弗。此是大闇積聚。復問舍利弗。有道有向。修習多修習。斷無明耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

[17]閻浮車復問尊者舍利弗。所謂有漏。云何有漏。如前說

[18]閻浮車問舍利弗。所謂有。云何為有。舍利弗言。有謂[19]三有。[20]欲有色有無色有。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此有耶。舍利弗言有。謂[21]八正道正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

[22]閻浮車問舍利弗。所謂有身。云何有身。舍利弗言。有身者五受陰。云何五受陰。謂色受陰受想行識受陰。復問。舍利弗。有道有向。斷此有身耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

[23]閻浮車問舍利弗。所謂苦者。云何為苦。舍利弗言。苦者謂生苦老苦病苦死苦。恩愛別離苦。怨憎會苦。所求不得苦。略說五受陰苦。是名為苦。復問。舍利弗。有道有向。斷此

[1]～S. 38. Jambukhādaka. [2]～Nālakagāmaka. [3]外道出家～Paribbājaka. [4]～Jambukhādaka. [5]～S. 38. 16. Dukkaraṃ. [6]～S. 38. 3. Dhammavādī. [7]～Loke sugatā. [8]～Suppaṭipannā. [9]斷＝逝㊂ [10]～Atthi maggo atthi paṭipadā. [11]～S. 38. 1. Nibbāna. [12]～S. 38. 4. Kim atthi. [13]〔時〕－㊂ [14]～S. 38. 2. Arahatta. [15]～S. 38. 9. Avijjā. [16]明＋(者云何為有明)㊂ [17]～S. 38. 8. Āsava. [18]～S. 38. 13. Bhava. [19]～Tayo bhavā. [20]～Kāmabhava, Rūpabhava. [21]〔八正道〕－㊂ [22]～S. 38. 15. Sakkāya. [23]～S. 38. 14. Dukkha.

苦耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

❶閻浮車問舍利弗。所謂流者。云何爲流。舍利弗言。流者謂❷欲流有流見流無明流。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此流耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂❸扼者。云何爲*扼。*扼如流說

❹閻浮車問舍利弗。所謂取者。云何爲取。舍利弗言。取者四取。謂❺欲取我取見取戒取。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此取耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂縛者。云何爲縛。舍利弗言。縛者四縛。謂貪欲縛瞋恚縛戒取縛我見縛。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此縛耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂結者。云何爲結。舍利弗言。結者九結。謂愛結恚結慢結無明結見結他取結疑結嫉結慳結。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此結耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂使者。云何爲使。舍利弗言。使者七使。謂❻貪欲使瞋恚使有愛使慢使無明使見使疑使。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此使耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂欲者。云何爲欲。舍利弗言。欲者謂眼所識色。可愛樂念染著色。耳聲鼻香舌味身所識觸可愛樂念染著觸。閻浮車。此功德非欲。但覺想思惟者。是時舍利弗即說偈言

非彼愛欲使　世間種種色
唯有覺想者　是則士夫欲
彼諸種種色　常在於世間
調伏愛欲心　是則黠慧者

復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此欲耶。舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗言。所謂❼蓋者。云何爲*蓋。舍利弗言。*蓋者有五*蓋。謂貪欲*蓋。瞋恚*蓋睡眠*蓋掉悔*蓋疑*蓋。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷此五*蓋耶。舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。謂蘇息者。云何爲蘇息。舍利弗言。蘇息者謂斷三結。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。斷三結耶。舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

❽閻浮車問舍利弗。謂❾得蘇息者。云何爲得蘇息者。舍利弗言。得蘇息者。謂三結已盡已知。復問。有道有向。斷此結耶。舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

❿閻浮車問舍利弗。謂得上蘇息。云何爲得上蘇息。舍利弗言。得上蘇息者。謂貪欲永盡。瞋恚愚癡永盡。是名得上蘇息。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得上蘇息耶。舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。謂得上蘇息處。云何爲得上蘇息處。舍利弗言。得上蘇息處者。謂貪欲已斷已知。永盡無餘。瞋恚愚癡已斷已知。永盡無餘。是爲得上蘇息處。復問舍利弗。有道有向。修習多修習。得上蘇息處耶。舍利弗答言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂清涼。云何爲清涼。舍利弗言。清涼者五下分結盡。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。復問有道有向。修習多修習。斷此五下分結。得清涼耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。謂得清涼。云何爲得清涼。舍利弗言。五下分已盡已知。是名得清涼。復問。舍利弗。有道有向。修習多修習。得清涼耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂上清涼者。云何爲上清涼。舍利弗言。上清涼者。謂貪欲永盡無餘。瞋恚愚癡永盡無餘。一切煩惱永盡無餘。是

❶～S. 38. 11. Ogha. ❷～Kāmogha, Bhavogha, Diṭṭhogha, Avijjogha. ❸扼＝軛㊂* ❹～S. 38. 12. Upādāna. ❺～Kāmupādāna, Diṭṭhupādāna, Sīlabbatupādāna, Attavādupādāna. ❻貪欲＝欲貪㊂ ❼蓋＝盖元明* ❽～S. 38. 5. Assāsa. ❾～Assāsapatta. ❿～S. 38. 6. Paramassāsa.

名上清涼。復問。有道有向。得此上清涼耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士。共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂得上清涼。云何名得上清涼。舍利弗言。得上清涼者。謂貪欲永盡無餘。已斷已知。瞋恚愚癡永盡無餘。已斷已知。是名得上清涼。復問。舍利弗。有道有向。得此上清涼耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

❶閻浮車問舍利弗。所謂愛。云何為愛。舍利弗言。有❷三愛。謂❸欲愛色愛無色愛。復問。有道有向。斷此三愛耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。謂業跡。云何為業跡。舍利弗言。業跡者十不善業跡。謂殺生偸盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪欲瞋恚邪見。復問。舍利弗。有道有向。斷此十業跡耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

閻浮車問舍利弗。所謂穢者。云何為穢。舍利弗言。穢者謂三穢。貪欲穢瞋恚穢愚癡穢。復問。舍利弗。有道有向。斷此三穢耶。舍利弗言有。謂八正道。正見乃至正定。時二正士共論議已。各從座起而去

如穢。如是垢膩刺戀縛亦爾

❹(四九一)如閻浮車所問經。沙門出家所問。亦如是

❺(四九二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗亦在彼住。時尊者舍利弗語諸比丘。若有比丘得無量三昧。身作證具足住。於有身滅涅槃。心不樂著顧念有身。譬如士夫膠著於手。以執樹技。手即著樹不能得離。所以者何。膠著手故。比丘。無量三昧。身作證。心不樂著有身滅涅槃。顧念有身。終不得離。不得現法隨順法教。乃至命終。亦無所得。還復來生此界。終不能得破於癡冥。譬如聚落傍有泥池。泥極深溺。久旱不雨。池水乾消。其地破裂。如是比丘。不得見法隨順法教。乃至命終。亦無所得。來生當復還墮此界。若有比丘得無量三昧。身作證具足住。於有身滅涅槃。心生信樂。不念有身。譬如士夫以乾淨手。執持樹枝。手不著樹。所以者何。以手淨故。如是比丘得無量三昧。身作證具足住。於有識滅涅槃。心生信樂。不念有身。現法隨順法教。乃至命終。不復來還生於此界。是故比丘。當勤方便破壞無明。譬如聚落傍有泥池。四方流水及數天雨。水常入池。其水盈溢。穢惡流出。其池清淨。如是皆得現法隨順法教。乃至命終。不復還生此界。是故比丘。當勤方便破壞無明。尊者舍利弗說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

(四九三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗。告諸比丘。若阿練若比丘。或於空地林中樹下。當作是學。內自觀察思惟。心中自覺有欲想不。若不覺者當於境界。或於淨相。若愛欲起。違於遠離。譬如士夫用力乘船逆流而上。身小疲怠。船則倒還順流而下。如是比丘。思惟淨想。還生愛欲。違於遠離。是比丘學時。修下方便。❻不得淳淨。是故還為愛欲所漂。不得法力。心不寂靜。不一其心。於彼淨❼相隨生愛欲。流注浚輸。違於遠離。當知是比丘不敢自記。於五欲功德離欲解脫。若比丘。或於空地林中樹下。作是思惟。我內心中為離欲不。是比丘當於境界。或取淨相。若覺其心於彼遠離。順趣浚注。譬如鳥翮入火則卷不可舒展。如是比丘。或取淨相。即順遠離流注浚輸。比丘。當如是知。於方便行心不懈怠。得法寂靜。寂止息樂。淳淨一心。謂我思惟已。於淨相順於遠離。隨順修道。則能堪任自記。於五欲功德離欲解脫。尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

❽(四九四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中。爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢。出耆闍崛山。入王舍城乞食。於路邊見一大枯樹。即於樹下敷坐具。斂身正坐。語諸比丘。若有比丘修習禪思。得神通力。心得自在。欲令此枯樹成地。即時為地。所以者何。謂此枯樹中有地界。是故比丘得神通力。心作地解。即成地不異。若有比丘得神通力。自在如意。欲令此樹為水火風金銀等物。悉皆成就不異。所以者何。謂此枯樹有水界故。是故比

❶～S. 38. 10. Taṇhā. ❷～Tisso taṇhā. ❸欲愛色愛無色愛～Kāmataṇhā(欲愛), bhavataṇhā(有愛), vibhavataṇhā(無有愛), ❹～S 39. Sāmaṇḍaka. ❺～A. IV. 178. Jambālī. ❻不得＝行不㊂ ❼相＝想㊂ ❽～A. VI. 41. Dārukkhandha.

丘。禪思得神通力。自在如意。欲令枯樹成金。即時成金不異。及餘種種諸物。悉成不異。所以者何。以彼枯樹有種種界故。是故比丘。禪思得神通力。自在如意。爲種種物悉成不異。比丘當知。比丘禪思。神通境界。不可思議。是故比丘。當勤禪思學諸神通。舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

[1](四九五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗在耆闍崛山中。爾時尊者舍利弗告諸比丘。其犯戒者。以破戒故。所依退減。心不樂住。不樂住已。失喜息樂寂靜三昧。如實知見。厭離離欲解脫已。[2]永不能得無餘涅槃。如樹根壞枝葉華果悉不成就。犯戒比丘亦復如是。功德退減心不樂住。不信樂已失喜息樂寂靜三昧。如實知見。厭離離欲解脫。失解脫已。永不能得無餘涅槃。持戒比丘。根本具足。所依具足。心得信樂。得信樂已心得歡喜息樂寂靜三昧。如實知見厭離離欲解脫。得解脫已悉能疾得無餘涅槃。譬如樹根不壞枝葉華果悉得成就。持戒比丘亦復如是。根本具足。所依成就。心得信樂。得信樂已歡喜息樂寂靜三昧。如實知見。厭離離欲解脫。疾得無餘涅槃。尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

(四九六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時舍利弗告諸比丘。若諸比丘。諍起相言。有犯罪比丘。擧罪比丘。彼若不依正思惟自省察者。當知彼比丘長夜强梁諍訟轉增。共相違反。結恨彌深。於所起之罪。不能以正法律止令休息。若比丘。有此已起諍訟。若犯罪比丘。若擧罪比丘。俱依正思惟。自省察訶責。當知彼比丘不長夜强梁。共相違反。結恨轉增。於所起之罪。能以法律止令休息。云何比丘正思惟自省察。比丘。應如是思惟。我不是不類不應作罪。令彼見我。若我不爲此罪。彼則不見。以彼見我罪。不喜嫌責。故擧之耳。餘比丘聞者。亦當嫌責。是故長夜諍訟。强梁轉增。諍訟相言。於所起之罪。不能以正法律止令休息。我今自知。如已輸[3]稅。是名比丘於所起罪能自觀察。云何擧罪比丘能自省察。擧罪比丘應如是念。彼長老比丘作不類罪。令我見之。若彼不作此不類罪者。我則不見。我見其罪。不喜故擧。餘比丘見亦當不喜故擧之。長夜諍訟。轉增不息。不能以正法律止所起罪令其休息。我從今日當自去之。如已輸*稅。如是擧罪比丘。善能依正思惟。內自觀察。是故諸比丘。有罪及擧罪者。當依正思惟而自觀察。不令長夜强梁增長。諸比丘。得不諍訟。所起之諍。能以法律止令休息。尊者舍利弗說是經已。諸比丘聞已。歡喜奉行

[4](四九七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言。世尊。若擧罪比丘欲擧他罪者。令心安住。幾法得擧他罪。佛告舍利弗。若比丘令心安住。五法得擧他罪。云何爲五。實非不實。時不非時。義饒益非非義饒益。柔軟不麁澁。慈心不瞋恚。舍利弗。擧罪比丘具此五法得擧他罪。舍利弗白佛言。世尊。被擧比丘復以幾法自安其心。佛告舍利弗。被擧比丘當以五法令安其心。念言。彼何處得爲實莫令不實。令時莫令非時。令是義饒益莫令非義饒益。柔軟莫令麁澁。慈心莫令瞋恚。舍利弗。被擧比丘當具此五法自安其心。舍利弗白佛言。世尊。我見擧他罪者。不實非實。非時非是時。非義饒益非爲義饒益。麁澁不柔軟。瞋恚非慈心。世尊。於不實擧他罪比丘當以幾法饒益令其改悔。佛告舍利弗。不實擧罪比丘當以五法饒益令其改悔。當語之言。長老。汝今擧罪。不實非是實。當改悔。不時非是時。非義饒益非是義饒益。當改悔。麁澁非柔軟。瞋恚非慈心。汝當改悔。舍利弗。不實擧他罪比丘當以此五法饒益令其改悔。亦令當來世比丘不爲不實擧他罪。舍利弗白佛言。世尊。[5]被不實擧罪比丘復以幾法不自變悔。佛告舍利弗。彼不實擧罪比丘當以五法不自變悔。彼應作是念。彼比丘不實擧罪非是實。非時非是時。非義饒益非是義饒益。麁澁非柔軟。瞋恚非慈心。我眞是變悔。*被不實擧罪比丘當以此五法自安其心不自變悔。舍利弗白佛言。世尊。有比丘擧罪實非不實。時不非時。義饒益不非義饒益。柔軟非麁澁。慈心非瞋恚。實擧罪比丘當以幾法饒益令不改變。佛告舍利弗。實

[1]〜A. I. V. 168. Sīla. [2]永＝求【宋】【元】 [3]稅＝移【宋】* [4]A. V. 167. Codanā. [5]被＝彼【明】*

學罪比丘當以五法饒益令不變悔。當作是言。長老。汝實學罪非不實。時不非時。義饒益不非[1]義。柔軟非麤澁。慈心非瞋恚。舍利弗。實學罪比丘當以此五法饒益令不變悔。亦令來世實學罪比丘而不變悔。舍利弗白佛言世尊。*被實學罪比丘當以幾法饒益令不變悔。佛告舍利弗。*被學罪比丘當以五法饒益令不變悔。當作是言。彼比丘實學罪非不實汝莫變悔。時不非時。義饒益不非義饒益。柔軟非麤澁。慈心非瞋恚。汝莫變悔。舍利弗白佛言。世尊。我見*被實學罪比丘有瞋恚者。世尊。*被實學罪瞋恚比丘當以幾法令於瞋恨而自開覺。佛告舍利弗。*被實學罪瞋恚比丘當以五法令自開覺。當語彼言。長老。彼比丘實學汝罪非不實。汝莫瞋恨。乃至慈心非瞋恚。汝莫瞋恨。舍利弗*被實學罪瞋恚比丘當以此五法令於恚恨而得開覺。舍利弗白佛言。世尊。有實不實舉我罪者。於彼二人我當自安其心。若彼實者我當自知。若不實者。當自開解言。此則不實。我今自知無此法也。世尊。我當如是。如世尊所說解[2]材譬經說。教諸沙門。若有賊來。執汝以鋸解身。汝等於賊起惡念惡言者。自生障礙。是故比丘。若以鋸解汝身。汝當於彼勿起惡心變易及起惡言。自作障礙。於彼人所。當生慈心。無怨無恨。於四方境界。慈心正受具足住。應當學。是故世尊。我當如是。如世尊所說。解身之苦當自安忍。況復小苦小謗而不安忍。沙門利沙門欲。欲斷不善法。欲修善法。於此不善法。當斷善法當修精勤方便。善自防護。繫念思惟。不放逸行。應當學。舍利弗白佛言。世尊。我若學他比丘罪。實非不實。時非不時。義饒益非非義饒益。柔軟非麤澁。慈心不瞋恚。然彼被學比丘有懷瞋恚者。佛問舍利弗。何等像類比丘。聞學其罪而生瞋恚。舍利弗白佛言。世尊。若彼比丘諂曲幻僞。欺誑不信。無慚無愧。懈怠失念。不定惡慧。慢緩違於遠離。不敬戒律。不顧沙門。不勤修學。不自省察。爲命出家。不求涅槃。如是等人聞我學罪則生瞋恚。佛問舍利弗。何等像類比丘聞汝學罪而不瞋恨。舍利弗白佛言。世尊。若有比丘。不諂曲不幻僞。不欺誑。有信慚愧。精勤正念。正定智慧。不慢緩。不捨遠離。深敬戒律。顧沙門行。尊崇涅槃。爲法出家。不爲性命。如是比丘聞我學罪。歡喜頂受。如飲甘露。譬如刹利婆羅門女。沐浴清淨。得好妙華。愛樂頂戴。以冠其首。如是比丘不諂曲。不幻僞。不欺誑。正信慚愧。精勤正念。正定智慧。不慢緩。心存遠離。深敬戒律。顧沙門行。勤修自省。爲法出家。志求涅槃。如是比丘聞我學罪。歡喜頂受。如飲甘露。佛告舍利弗。若彼比丘諂曲幻僞。欺誑不信。無慚無愧。懈怠失念。不定惡慧。慢緩違於遠離。不敬戒律。不顧沙門行。不求涅槃。爲命出家。如是比丘不應教授與共言語。所以者何。此等比丘破梵行故。若彼比丘不諂曲。不幻僞。不欺誑。信心慚愧。精勤正念。正定智慧。不慢緩。心存遠離。深敬戒律。顧沙門行。志崇涅槃。爲法出家。如是比丘應當教授。所以者何。如是比丘能修梵行。能自建立故。佛說此經已。尊者舍利弗聞佛所說。歡喜奉行

[3](四九八)如是我聞。一時佛住[4]那羅揵[5]陀賣衣者菴羅園。爾時。舍利弗詣世尊所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。我深信世尊。過去當來今現在諸沙門婆羅門所有智慧。無有與世尊菩提等者。況復過上。佛告舍利弗。善哉善哉。舍利弗。善哉所說。第一之說。能於衆中作師子吼。自言深信世尊。言過去當來今現在沙門婆羅門所有智慧。無有與世尊菩提等者。況復過上。佛問舍利弗。汝能審知過去[6]三藐三佛陀所有增上[7]戒。舍利弗白佛言。不知。世尊復問舍利弗。知如是法如是慧如是明如是解脫如是住不。舍利弗白佛言。不知世尊。佛告舍利弗。汝復知未來三藐三佛陀所有增上戒。如是法如是慧如是明如是解脫如是住不。舍利弗白佛言。不知世尊。佛告舍利弗。汝復能知今現在佛所有增上戒。如是法如是慧如是明如是解脫如是住不。舍利弗白佛言。不知世尊佛告舍利弗。汝若不知過去未來今現在諸佛世尊心中所有諸法。云何如是讚歎。於大衆中作師子吼。說言。我深信世尊。過去當來諸沙門婆羅門所有智慧。無有與世尊菩提等者。況復過上。舍者弗白佛言。

[1]義＋(饒益)元明　[2]材＝林宮　[3]～S. 47. 12. Nālanda cf. No. 1(18).　[4]～Nālandāyaṃ Pāvārikambavane.　[5]陀＝他宮　[6]～Sammāsambuddha.　[7]戒＋(不)元明

世尊。我不能知過去當來今現在諸佛世尊心之分齊。然我能知諸佛世尊法之分齊。我聞世尊說法。轉轉深。轉轉勝。轉轉上。轉轉妙。我聞世尊說法知一法。即斷一法。知一法即證一法。知一法。即修習一法。究竟於法。於大師所。得淨信。心得淨。世尊是等正覺世尊。譬如國王有邊城。城周匝方直。牢固堅密。[1]唯有一門。無第二門。立守門者。人民入出皆從此門。若入若出。其守門者雖復不知人數多少。要知人民唯從此門更無他處。如是我知。過去諸佛如來應等正覺。悉斷五蓋惱心。令慧力羸墮障礙品不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得[2]阿耨多羅三藐三菩提。彼當來世諸佛世尊亦斷[3]五蓋惱心。令慧力羸墮障礙品不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。今現在諸佛世尊如來應等正覺亦斷五蓋惱心。令慧力羸墮障礙品不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。佛告舍利弗。如是如是。舍利弗。過去未來今現在佛。悉斷五蓋惱心。[4]慧力羸墮障礙品不向涅槃者。住四念處。修七覺分。得阿耨多羅三藐三菩提。佛說是經已。尊者舍利弗聞佛所說。歡喜奉行

[5](四九九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗在耆闍崛山中。時有[6]月子比丘。是[7]提婆達多弟子。詣尊者舍利弗。共相問訊慰勞已。退住一面。退住一面已。尊者舍利弗問月子比丘言。提婆達多比丘為諸比丘說法不。月子比丘答言說法。尊者舍利弗問月子比丘言。提婆達多云何說法。月子比丘語尊者舍利弗言。彼提婆達多如是說法言。比丘心法修心。是比丘能自記說。我已離欲解脫五欲功德。舍利弗語月子比丘言。汝提婆達多何以不說法言。比丘心法善修心。離欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法無恚法無癡法。不轉還欲有色有無色有法。彼比丘能自記說言。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有耶。月子比丘言。彼不能也。尊者舍利弗。爾時尊者舍利弗語月子比丘言。若有比丘。心法善修心者。能離貪欲心瞋恚愚癡心。得無貪法無恚無癡法。是比丘能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。譬如村邑近有大石山。不斷不壞不穿厚密。正使東方風來不能令動。亦復不能過至[8]西方。如是南西北方四維風來。不能傾動。亦不能過。如是。比丘心法善修心者。離貪欲心。離瞋恚心。離恐癡心。得無貪法無恚法無癡法。是比丘能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。譬如因陀銅鐵及銅柱。深入地中。築令堅密。四方風吹不能傾動。如是比丘。心法善修心已。離貪欲心。離瞋恚心。離恐癡心。得無貪法無恚法無癡法。是比丘能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。譬如石柱長十六肘。八肘入地。四方風吹。不能傾動。如是比丘。心法善修心已。悉離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法無恚法無癡法。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。譬如火燒未燒者。燒已不復更燒。如是比丘。心法修心已。離貪欲心。離瞋恚心。離愚癡心。得無貪法無恚法無癡法。能自記說。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。舍利弗說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

[9](五〇〇)如是我聞。一時佛住王舍城。迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗亦住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。乞食已於一樹下食。時有[10]淨口外道出家尼。從王舍城出。少有所營。見尊者舍利弗坐一樹下食。見已問言。沙門食耶。尊者舍利弗答言食。復問。云何沙門[11]下口食耶。答言。不也姊妹。復問。[12]仰口食耶。答言。不也姊妹。復問。云何[13]方口食耶。答言。不也姊妹。復問。[14]四維口食耶。答言。不也姊妹。復問。我問沙門食耶。答我言食。我問仰口食耶。答我言不。下口食耶。答我言不。方口食耶。答我言不。四維口食耶。答我言不。如此所說有何等義。尊者舍利弗言。姊妹。諸所有沙門婆羅門明於事者。明於橫法。邪命求食者。如是沙門婆羅門下口食也。若諸沙門婆羅門仰觀星[15]曆。邪命求食者。[16]如是沙門婆羅門則為仰口食也。若諸沙門婆羅門為他使命。邪命求食者。如是沙門婆羅門則為方口食也。若有沙門婆羅門為諸醫方種種治病。邪命求食者。如是沙門婆羅門則為

[1] 唯＝惟㊂　[2] ～Anuttara sammāsambodhi.　[3] ～Pañcanīvaraṇa.　[4] (令)＋慧㊂　[5] ～A. IX. 26 Silāyūpa.　[6] ～Candikaputta.　[7] ～Devadatta.　[8] 西＝四㊂　[9] ～S. 28 10. Sucimukhī.　[10] 淨口～Sucimukhī.　[11] 下口～Adhomukha.　[12] 仰口～Ubbhamukha.　[13] 方口～Disāmukha.　[14] 四維口～Vidisāmukha.　[15] 曆＝象〔明〕　[16] 如＝則㊂

四維口食也。姊妹。我不墮此四種邪命而求食也。然我姊妹。但以法求食而自活也。是故我說不爲四種食也。時淨口外道出家尼聞尊者舍利弗所說。歡喜隨喜而去。時淨口外道出家尼。於王舍城里巷四衢處。讃歎言。沙門釋子淨命自活。極淨命自活。諸有欲爲施者。應施沙門釋種子。若欲爲福者。應於沙門釋子所作福。時有[1]諸外道出家。聞淨口外道出家尼讃歎沙門釋子聲。以嫉妬心害彼淨口外道出家尼。命終之後生兜率天。以於尊者舍利弗所生信心故也

[2](五〇一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者[3]大目揵連在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目揵連告諸比丘。一時世尊住王舍城迦蘭陀竹園。我於此耆闍崛山中住。我獨一靜處作如是念。云何爲聖默然。復作是念。若有比丘息有覺有觀內淨一心。無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住。是名聖默然。復作是念。我今亦當聖默然。息有覺有觀內淨一心。無覺無觀三昧生喜樂。具足住多住。多住已復有覺有觀心起。爾時世尊知我心念。於竹園精舍沒。於耆闍崛山中現於我前。語我言。目揵連。汝當聖默然。莫生放逸。我聞世尊說已。即復離有覺有觀內淨一心。無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住。如是再三。佛亦再三教我。汝當聖默然。莫放逸。我即復息有覺有觀內淨一心。無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住。若正說佛子從佛口生。從法化生。得佛法分者。則我身是也。所以者何。我是佛子。從佛口生。從法化生得佛法分。以少方便得禪解脫三昧正受。譬如轉輪聖王長太子。雖未灌頂已得王法。不勤方便得五欲功德。我亦如是。爲佛之子。不勤方便。得禪解脫三昧正受。於一日中。世尊以神通力。三至我所。三教授我。以大人處所建立於我。尊者大目揵連說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

[4](五〇二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目揵連。在王舍城耆闍崛山中。爾時尊者大目揵連告諸比丘。一時世尊住王舍城。我住耆闍崛山中。我獨一靜處。作如是念。云何名爲聖住。復作是念。若有比丘不念一切相無相心正受身作證具足住。是名聖住。我作是念。我當於此聖住。[5]不念一切相無相心正受身作證具足住多住。多住已取相心生。爾時世尊知我心念。如力士屈[6]申臂頃。以神通力於竹園精舍沒。於耆闍崛山中現。於我前語我言。目揵連。汝當住於聖住。莫生放逸。我聞世尊教已。即離一切相無相心正受身作證具足住。如是至三。世尊亦三來教我。汝當住於聖住。莫生放逸。我聞教已。離一切相無相心正受身作證具足住。諸大德。若正說佛子者。則我身是從佛口生。從法化生。得佛法分。所以者何。我是佛子。從佛口生。從法化生。得佛法分。以少方便得禪解脫三昧正受。譬如轉輪聖王太子。雖未灌頂已得王法。不勤方便能得五欲功德。我亦如是。爲佛之子。不勤方便得禪解脫三昧正受。於一日中。世尊以神通力三至我所。三教授我。以大人處建立於我。尊者大目揵連說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

[7](五〇三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。尊者大目揵連。尊者阿難。在王舍城迦蘭陀竹園。於一房共住。時尊者舍利弗於後夜時。告尊者目揵連。奇哉尊者目揵連。汝於今夜住寂滅正受。尊者目揵連聞尊者舍利弗語。尊者目揵連言。我都不聞汝喘息之聲。尊者目揵連言。此非寂滅正受。麁正受住耳。尊者舍利弗。我於今夜與世尊共語。尊者舍利弗言。目揵連。世尊住舍衛國祇樹給孤獨園。去此極遠。云何共語。汝今在竹園。云何共語。汝以神通力至世尊所。爲是世尊神通力來至汝所。尊者目揵連語尊者舍利弗。我不以神通力詣世尊所。世尊不以神通力來至我所。然我於舍衛國王舍城中間。世尊及我俱得天眼天耳故。我能問世尊。所謂[8]慇懃精進。云何名爲慇懃精進。世尊答我言。目揵連。若此比丘晝則經行。若坐以不障礙法。自淨其心。初夜若坐經行。以不障礙法自淨其心。於中夜時出房外洗足。還入房右脇而臥。足足相累。[9]係念明相。正念正知。作起思惟。於後夜時。徐覺徐起。若坐亦

[1] 諸＝[illegible]㊂ [2] cf. S. 40. 1-6. [3] ～Mahā-Moggallāna. [4] ～S. 40. 9. Animitta. [5] 不＝一(明) [6] 申＝伸㊂* [7] ～S. 21. 3. Ghaṭa.
[8] 慇懃精進～Āraddhaviriya. [9] 係＝繫(元)(明)

經行。以不障礙法自淨其心。目揵連。是名比丘殷懃精進。尊者舍利弗語尊者目揵連言。汝大目揵連。眞爲大神通力。大功德力。安坐而坐。我亦大力。得與汝俱。目揵連。譬如大山有人持一小石投之。大山色味悉同。我亦如是。得與尊者大力大德同座而坐。譬如世間鮮淨好物人皆頂戴。如是尊者目揵連。大德大力。諸梵行者皆應頂戴。諸有得遇尊者目揵連。交遊往來。恭敬供養者。大得善利。[1]今亦得與尊者大目揵連交遊往來。亦得善利。時尊者大目揵連語尊者舍利弗。我今得與大智大德尊者舍利弗同座而坐。如以小石投之大山。得同其色。我亦如是。得與尊者大智舍利弗同座而坐。爲第二伴。時二正士共論議已各從座起而去

雜阿含經卷第十八

雜阿含經卷第十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(五〇四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目揵連在耆闍崛山。時釋提桓因[2]有上妙堂觀。於夜來詣尊者大目揵連所。稽首禮足退坐一面。時釋提桓因光明普照耆闍崛山周匝大明。爾時釋提桓因。坐已卽說偈言

能伏於慳垢 大德隨時施
是名施中賢 來世見殊勝

時大目揵連問帝釋言。憍尸迦。云何爲調伏慳垢。見於殊勝。而汝說言

能調伏慳垢 大德隨時施
是則施中賢 來世見殊勝

時天帝釋答言。尊者大目揵連。勝婆羅門大姓。勝刹利大姓。勝長者大姓。勝四[3]王天。勝三十三天。稽首敬禮故。尊者大目揵連。我爲勝婆羅門大姓。勝刹利大姓。勝長者大姓。勝四王天。勝三十三天。恭敬作禮見斯果報故說此偈。復次尊者大目揵連。乃至日所周行照於諸方。至千世界。千月千日。千須彌山王。千弗婆提舍。千欝多羅提舍。千瞿陀尼迦。千閻浮提。千四天王。千三十三[4]天炎摩天。兜率陀*天。化樂*天。他化自在天。千梵天。名爲小千世界。此小千世界中。無有堂觀與毘闍延堂觀等者。毘闍延有百一樓觀。觀有七重。重有七房。房有七天后。后各七侍女。尊者大目揵連。於小千世界無有如是堂觀端嚴如毘闍延者。我見是調伏慳故。有此妙果。故說斯偈。大目揵連語帝釋言。善哉善哉。憍尸迦。汝能見此勝妙果報。而說斯偈。時天帝釋。聞尊者大目揵連所說。歡喜隨喜。忽然不現

[5](五〇五)如是我聞。一時佛住王舍城。時尊者大目揵連。在耆闍崛山中。爾時尊者大目揵連。獨一靜處。禪思作是念。[6]昔有時釋提桓因。於界隔山石窟中。問世尊愛盡解脫之義。世尊爲說。聞已隨喜。似欲更有所問義。我今當往問其喜意。作是念已。如力士屈申臂頃。於耆闍崛山沒。至三十三天。去一分陀利池不遠而住。時天帝釋。與五百婇女。遊戲浴池。有諸天女。音聲美妙。爾時帝釋。遙見尊者大目揵連。語諸天女言。莫歌。莫歌。時諸天女。卽便默然。天帝釋。卽詣尊者大目揵連所。稽首禮足。退住一面。尊者大目揵連。問帝釋言。汝先於界隔山中。問世尊愛盡解脫義。聞已隨喜。汝意云何。爲聞說隨喜。爲更欲有所問。故隨喜耶。天帝釋語尊者大目揵連。我三十三天。多著放逸樂。或憶先事。或時不憶。世尊今在王舍城迦蘭陀竹園。尊者欲知我先界隔山中所問事者。今可往問世尊。如世尊說。汝當受持。然我此處有好堂觀。新成未久。可入觀看。時尊者大目揵連。默然受請。卽與天帝釋共入堂觀。彼諸天女。遙見帝釋來。皆作天樂。或歌或舞。諸天女輩。著身瓔珞莊嚴之具。出妙音聲。合於五樂。如善作樂。音聲不異。諸天女輩。旣見尊者大目揵連。悉皆慚愧。入室藏隱。時天帝釋。語尊者大目揵連。觀此堂觀。地好平正。其壁柱梁。重閣窓牖羅網簾障。悉皆嚴好。尊者大目揵連語帝釋言。憍尸迦。先修善法福德因緣。成此妙果。如是帝釋。三自稱歎。問尊者大目揵連。尊者大目揵連。亦再三答。時尊者大目揵連。作是念。今此帝釋。極自放逸。著界神住。歎此堂觀。我當令彼心生厭離。卽入三昧。以神通力。以一足指。撇其堂觀。悉令震動。時尊者大目揵連。卽沒不現。諸天女衆。

[1](我)+今㊂ [2]有=居㊂ [3]王天=天王㊂ [4]天+(千)㊂* [5]~M. 37. Taṇhāsaṅkhaya-sutta. [6]昔=若㊂

見此堂觀震掉動搖。顧沛恐怖。東西馳走。白帝釋言。此是憍尸迦大師。有此大功德力耶。時天帝釋。語諸天女。此非我師。是大師弟子。大目揵連。梵行清淨。大德大力者。諸天女言。善哉憍尸迦。乃有如此梵行大德大力同學。大師德力。當復如何

①(五〇六)如是我聞。一時佛住三十三天驄色虛軟石上。去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠。夏安居。爲母及三十三天說法。爾時尊者大目揵連在舍衛國祇樹給孤獨園安居。時諸四衆。詣尊者大目揵連所。稽首禮足。退坐一面。白尊者大目揵連。知世尊夏安居處不。尊者大目揵連答言。我聞世尊。在三十三天驄色虛軟石上。去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠。夏安居。爲母及三十三天說法。時諸四衆。聞尊者大目揵連所說。歡喜隨喜。各從座起。作禮而去

時諸四衆。過三月安居已。復詣尊者大目揵連所。稽首禮足。退坐一面。時尊者大目揵連爲諸四衆。種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然而住。時諸四衆。從座而起。稽首作禮。白尊者大目揵連。尊者大目揵連當知我等不見世尊已久。衆甚虛渴。欲見世尊。尊者大目犍連。若不憚勞者。願爲我等往詣三十三天。善爲我等。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住不。又白世尊。閻浮提四衆。願見世尊。而無神力昇三十三天禮敬世尊。三十三天自有神力。來下人中。唯願世尊。還閻浮提。以哀愍故。時尊者大目犍連。默然而許。時諸四衆。知尊者大目犍連默然許已。各從座起。作禮而去

爾時尊者大目犍連。知四衆去已。卽入三昧。如其正受如大力士屈伸臂頃。從舍衛國沒。於三十三天驄色虛軟石上去波梨耶多羅拘毘陀羅香樹不遠而現。爾時世尊。與三十三天衆無量眷屬圍繞說法。時尊者大目犍連。遙見世尊。踊躍歡喜。作是念。今日世尊。諸天大衆。圍繞說法。與閻浮提衆會不異。爾時世尊。知尊者大目犍連心之所念。語尊者大目犍連言。大目犍連。非爲自力。我欲爲諸天說法。彼卽來集。欲令其去彼卽還去。彼隨心來隨心去也。爾時尊者大目犍連稽首佛足。退坐一面。白世尊言。種種諸天。大衆雲集。彼天衆中。有曾從佛世尊聞所說法。得不壞淨。身壞命終。來生於此。佛告尊者大目犍連。如是如是。此中種種諸天來雲集者。有從宿命聞法。得佛不壞淨法僧不壞淨。聖戒成就。身壞命終。來生於此。時天帝釋。見世尊與尊者大目犍連。歎說。諸天來共語已。語尊者大目犍連。如是如是。尊者大目犍連。此中種種衆會。皆是宿命。曾聞正法。得於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。身壞命終。來生於此。時有異比丘。見世尊與尊者大目犍連及天帝釋語言善相逃可已。語尊者大目犍連。如是如是。尊者大目犍連。是中種種諸天。來會此者。皆是宿命。曾聞正法。得於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。身壞命終。而來生此。時有一天子。從座起。整衣服。偏袒右肩。合掌白佛。世尊。我亦成就於佛不壞淨。故來生此。復有天子言。我得法不壞淨。有言得僧不壞淨。有言聖戒成就。故來生此。如是諸天。無量千數。於世尊前。各自記說。得須陀洹法。悉於佛前。卽沒不現。時尊者大目犍連知諸天衆去不久。從座起整衣服。偏袒右肩。白佛言。世尊。閻浮提四衆。稽首敬禮世尊足。問訊世尊。少病少惱。起居輕利。安樂住不。四衆思慕。願見世尊。又白世尊。我等人間。無有神力昇三十三天禮覲世尊。然彼諸天。有大德力。悉能來下至閻浮提。唯願世尊。還閻浮提。愍四衆故。佛告目犍連。汝可還彼語閻浮提人。却後七日。世尊當從三十三天。還閻浮提僧迦舍城。於②外門外優曇鉢樹下。尊者大目揵連受世尊敎。卽入三昧。譬如力士屈伸臂頃。從三十三天沒。至閻浮提。告諸四衆。諸人當知。世尊却後七日從三十三天。還閻浮提僧迦舍城。於*外門外優曇鉢樹下。如期七日。世尊從三十三天。下閻浮提僧迦舍城優曇鉢樹下。天龍鬼神。乃至梵天。悉從來下。卽於此時。名此會名天下處

③(五〇七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有四十天子。來詣尊者大目犍連所。稽首作禮。退坐一面。時尊者大目犍連。語諸天子言。善哉諸天子。④於佛不壞淨成就。法僧不壞淨成就。時四十天子。從座起整衣服。偏袒右肩。合掌白尊者大目揵連。

① ~S. 40. 10. Sakka. ② 外＝水【元】【明】* ③ ~S. 55. 18. Devacārika. ④ ~Buddhe aveccappasādena samannāgamanaṃ hoti.

我❶得於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。故生天上。有一天言。得於佛不壞淨。有言得法不壞淨。有言得僧不壞淨。有言聖戒成就。身壞命終。得生天上。時四十天子。於尊者大目犍連前。各自記說。得須陀洹❷果。即沒不現。如四十天子。如是四百八百十千天子。亦如是說

❸(五〇八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者大目犍連與尊者❹勒叉那比丘。共在耆闍崛山中。尊者勒叉那。晨朝詣尊者大目犍連所。語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。時尊者大目犍連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒叉那。見微笑已。即問尊者大目犍連言。若佛及佛弟子。欣然微笑。非無因緣。尊者今日。何因何緣而發微笑。尊者大目犍連言。所問非時。且入王舍城乞食。還於世尊前。當問是事。是應時問。當為汝說。時尊者大目揵連。與尊者勒叉那。入王舍城。乞食而還。洗足舉衣鉢。俱詣佛所。稽首佛足退坐一面。尊者勒叉那問尊者大目揵連。我今晨朝與汝共出耆闍崛山乞食。汝於一處。欣然微笑。我即問汝微笑因緣。汝答我言。所問非時。今復問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連語尊者勒叉那。我路中見一衆生。身如樓閣。啼哭號呼。憂悲苦痛。乘虛而行。我見是已。作是思惟。如是衆生。❺受如此身。而有如是憂悲大苦。故發微笑。爾時世尊。告諸比丘。善哉善哉。我聲聞中❻住實眼實❼智實義實法。決定通達。見是衆生。我亦見此衆生。而不說者。恐人不信。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜受苦。佛告諸比丘。過去世時。彼大身衆生。在此王舍城。為屠牛兒。以屠牛因緣故。於百千歲。墮地獄中。從地獄出。有屠牛餘罪。得如是身。常受如是憂悲❽惱苦。如是諸比丘。如尊者大目犍連所見不異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(五〇九)如*是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目犍連。與尊者勒叉那。在耆闍崛山。尊者勒叉那。於晨朝時。詣尊者大目犍連所。語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。尊者大目犍連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒叉那。見尊者大目犍連微笑。即問言。尊者。若佛及佛聲聞弟子欣然微笑。非無因緣。尊者今日何因何緣。而發微笑。尊者大目犍連言。所問非時。且乞食。還於世尊前。當問是事。是應時問。尊者大目犍連與尊者勒叉那。共入城乞食。食已還洗足舉衣鉢。俱詣佛所。稽首佛足。退坐一面。尊者勒叉那問尊者大目犍連。我今晨朝與汝共入王舍城乞食。汝於一處。欣然微笑。我即問汝。何因緣笑。汝答我言。所問非時。我今問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連語尊者勒叉那。我於路中見一衆生。筋骨相連。舉身不淨。臭穢可厭。烏鵄鵰鷲野干餓狗。隨而撮食。或從脇肋。探其內藏。而取食之。極大苦痛。啼哭號呼。我見是已。心即念言。如是衆生。得如是身。而受如是不饒益苦。爾時世尊。告諸比丘。善哉比丘。我聲聞中。住實眼實智實義實法。決定通達。見如是衆生。我亦見是衆生。而不說者。恐不信故。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜當受不饒益苦。諸比丘。是衆生者。過去世時。於此王舍城。❿為屠牛弟子。緣屠牛罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。彼屠牛惡行。餘罪緣故。今得此身。續受如是不饒益苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(五一〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。尊者大目犍連與尊者勒叉那。在耆闍崛山中。尊者勒叉那。於晨朝時。詣尊者大目犍連所。語尊者大目犍連。共出耆闍崛山。入王舍城乞食。尊者大目揵連默然而許。即共出耆闍崛山。入王舍城乞食。行至一處。尊者大目犍連心有所念。欣然微笑。尊者勒叉那。見尊者大目犍連微笑。即問言。尊者若佛及佛聲聞弟子。欣然微笑。非無因緣。尊者今日何因何緣。而發微笑。尊者大目犍連言。所問非時。且乞食還於世尊前。當問是事。是應時問。尊者大目犍連。與尊者勒叉那共入城乞食已。還洗足舉衣鉢。俱詣佛

❶得＝等㊂　❷〔果〕－㊂　❸～S. 19. 1. Aṭṭhīpesi.　❹～Lakkhaṇa.　❺受＝得㊂　❻〔住〕－㊂　❼智＝知㊂　❽惱苦＝苦惱㊂　❾～S. 19. 2. Gāvaghāṭaka.　❿〔爲〕－㊂　⓫～S. 19. 4. Nicchavorabbhi.

所稽首佛足。退坐一面。尊者勒叉那。問尊者大目犍連。我今晨朝。共入王舍城乞食。汝於一處。欣然微笑。我即問汝微笑因緣。汝答我言。所問非時。我今問汝。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連語勒叉那。我於路中。見一大衆生。舉身無皮。純一肉段。乘空而行。烏鵄鵰鷲野干餓狗。隨而擭食。或從脇肋探其內藏而取食之。苦痛切迫。啼哭號呼。我即思惟。如是衆生得如是身。乃受如是不饒益苦。佛告諸比丘。善哉比丘。我聲聞中。住實眼實智實義實法。決定通達。見是衆生。我亦見是衆生。而不說者。恐不信故。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜當受不饒益苦。諸比丘。是衆生者。過去世時。於此王舍城。爲屠羊者。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。今得此身。餘罪緣故。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實無異。汝等受持。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五二一)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中見一大身衆生。舉體無皮。形如脯腊。乘虛而行。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲屠羊弟子。屠羊罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。今得此身。續受斯罪。諸比丘。如大目犍連所見。眞實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五二二)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一大身衆生。舉體無皮。形如肉段。乘虛而行。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。自墮其胎。緣斯罪故。墮地獄中。已百千歲。受無量苦。以餘罪故。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實無異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](五二三)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中見一[2]大衆生。舉體生毛。毛如大針。針皆火然。還燒其體。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲調象士。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如調象士。如是調馬士。調牛士。好譏人者。及諸種種苦切人者。亦復如是

[3](五二四)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中見一大身衆生。舉身生毛。毛利如刀。其毛火然。還割其體。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。好樂戰諍。刀劍傷人。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如[4]大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](五二五)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至尊者大目犍連。於路中見一大身衆生。遍身生毛。其毛似箭。皆悉火然。還燒其身。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲獵師。射諸禽獸。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](五二六)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中見一大身衆生。舉體生毛。毛如[7]鉾。毛悉火然。還燒其身。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲屠猪人。積殺群猪。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](五二七)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中見一大身無頭衆生。兩邊生目。胸前生口。身常流血。諸蟲[9]唼食。痛徹骨髓。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。好斷人頭。緣斯罪故。已百千歲。墮地獄中。受無量苦。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如斷人頭。捉頭[10]亦如是

(五二八)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至我於路中見一衆生。陰卵如瓮。坐則踞上。行則肩擔。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於王舍城。作鍛銅師。僞器欺人。緣斯罪

[1]～S. 19. 3. Piṇḍasakuṇiya. [2]大＋(身)㊄ [3]～S. 19. 9. Sūcaka.? [4]〔大〕－㊂ [5]～S. 19. 6. Satti-māgavi. [6]～S. 19. 5. Asi-sūkarika. [7]鉾＝矛㊂ [8]～S. 16. 16. Sīsachinna-coraghātaka. [9]唼＝㗱㊄，唶㊇㊈ [10]亦＋(復)㊂

故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如鍛銅師。如是斗秤欺人。❶村主市監。亦復如是

(五二九)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一衆生。以銅鐵羅網自纏其身。火常熾然。還燒其體。痛徹骨髓。乘虛而行。佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲捕魚師。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今受此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實❷不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如捕魚師。捕鳥網兎。亦復如是

❸(五三〇)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一衆生。頂有鐵磨。盛火熾然。轉磨其頂。乘虛而行。受無量苦。乃至佛告諸比丘。彼衆生者。過去世時。於此王舍城爲卜占女人。轉❹式卜占。欺妄惑人。以求財物。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五三一)如是我聞。一時❺佛住王舍城。乃至路中。見一衆生。其身獨轉。猶若旋風。乘虛而行。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。爲卜占師。誑惑多人。以求財物。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(五三二)如是我聞。一時佛住王舍城。乃至路中。見一衆生。偃身藏行。狀如恐怖。擧體被服。悉皆火然。還燒其身。乘虛而行。佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此王舍城。好行他婬。緣斯罪故。已地獄中受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(五三三)如是我聞。一時佛住波羅❽㮈❾國仙人住處鹿野苑中。時尊者大目犍連。尊者勒叉那比丘。晨朝共入波羅*㮈城乞食。於路中。尊者大目犍連。思惟顧念。欣然微笑。時尊者勒叉那。白尊者大目犍連言。世尊及世尊弟子。欣然微笑。必有因緣。何緣尊者今日欣然微笑。尊者大目犍連語尊者勒叉那。此非時問。且乞食。還詣世尊前。當問所事。時俱入城乞食。還洗足擧衣鉢。俱詣世尊。稽首禮足。退坐一面。時尊者勒叉那問尊者大目犍連。晨朝路中。何因何緣。欣然微笑。尊者大目犍連語尊者勒叉那。我於路中見一大身衆生。擧體膿壞。臭穢不淨。乘虛而行。烏鵄鵰鷲野干餓狗。隨逐摟食。啼哭號呼。我念衆生得如是身。受如是苦。一何痛哉。佛告諸比丘。我亦見此衆生。而不說者。恐不信故。所以者何。如來所說。有不信者。是愚癡人。長夜受苦。此衆生者。過去世時。於此波羅*㮈城。爲女人賣色自活。時有比丘。於迦葉佛所出家。彼女人以不清淨心。請彼比丘。比丘直心受請。不解其意。女人瞋恚。以不淨水灑比丘身。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(五三四)如是我聞。一時佛住波羅*㮈國仙人住處鹿野苑中。乃至我於路中見一大身衆生。擧體火然。乘虛而行。啼哭號呼。受諸苦痛。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此波羅㮈城。爲自在王第一夫人。與王共宿。起瞋恚心。以然燈油灑王身上。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(五三五)如是我聞。一時佛住波羅*㮈國仙人住處鹿野苑中。乃至尊者大目犍連言。我於路中見一衆生。擧體糞穢。亦食糞穢。乘虛而行。臭穢苦惱。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此波羅*㮈城。爲自在王師婆羅門。以憎嫉心。請⓬迦葉佛聲聞僧。以糞著飯下。試惱衆僧。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目犍連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶～S. 19. 10. Aṇḍabharī-Gāmakūṭaka. ❷〔不異〕－㊂ ❸～S. 19. 14. Maṅgulitthi ikkhan itthi. ❹式＝栻㊂ ❺〔佛住王舍城〕五字－㊪㊇,〔住王舍城〕四字－㊐ ❻～S. 19. 11. Kūpe nimuggo paradāriko. ❼～S. 19. 13. Nicchavitthi- aticārini. ❽㮈＝柰㊂* ❾〔國〕－㊂ ❿～S. 19. 15. Okilini-sapattaṅgārakokiri. ⓫～S. 19. 12. Gūthakhādi-Duṭṭha-brāhmaṇo. ⓬Kassapa.

(五二六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目揵連言。我於路中。見一大身衆生。頭上有大銅鑊。熾然滿中。[1]群銅流灌身體。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衞國迦葉佛所出家。爲知事比丘。有檀越送油應付諸比丘。時有衆多客比丘。知事比丘。不時分油待客。比丘去然後乃分。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五二七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目揵連言。我於路中。見一大身衆生。有熾熱鐵丸。從身出入。乘虛而行。苦痛切迫。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衞國迦葉佛法中出家作沙彌。次守衆僧果園。盜取七果。持奉和[2]上。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五二八)如是我聞。一時佛住舍衞國。乃至尊者大目揵連言。我於路中。見一大身衆生。其舌廣長。見有利[3]斫。炎火熾然。以[4]斫其舌。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衞國。迦葉佛法中。出家作沙彌。以斧[5]破石蜜。供養衆僧。著斧刃者。盜取食之。緣斯罪故入地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五二九)如是我聞。一時佛住舍衞國。乃至尊者大目揵連言。我於路中見是大身衆生。有雙鐵輪在兩脇下。熾然旋轉。還燒其身。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衞國。迦葉佛法中出家作沙彌。持石蜜[6]䴵。供養[7]衆僧。盜取二*䴵。著於[8]掖下。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](五三〇)如是我聞。一時佛住舍衞國。乃至尊者大目揵連言。我於路中。見一大身衆生。以熾然鐵[10]葉以纒其身。衣被床臥。悉皆熱鐵。炎火熾然。食熱鐵丸。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衞國。迦葉佛法中出家作比丘。爲衆僧乞衣食。供僧之餘。輒自受用。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如比丘。[11]如是比丘尼。[12]式叉摩那。[13]沙彌。[14]沙彌尼·優婆塞·優婆夷·亦復如是

(五三一)如是我聞。一時佛住舍衞國。乃至尊者大目揵連言。我於路中。見一大身衆生。熾然鐵車而駕其頸。拔其頸筋。及連四脚。筋以[15]勒其頸。行熱鐵地。乘虛而去。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衞國。駕乘牛車。以自生活。緣斯罪故。於地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五三二)如是我聞。一時佛住舍衞國。乃至尊者大目揵連言。我於路中見一大身衆生。其舌長廣。熾然鐵釘以釘其舌。乘虛而行。啼哭號呼。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衞國。迦葉佛法中出家作比丘。爲摩摩帝。呵責諸比丘言。諸長老。汝等可去此處。儉薄不能相供。各隨意去。求豐樂處。饒衣食所。衣食床臥。應病湯藥。可得不乏。先住比丘。悉皆捨去。客僧聞之。亦復不來。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五三三)如是我聞。一時佛住舍衞國。乃至尊者大目揵連言。我於路中。見一大身衆生。比丘之像。皆著鐵*葉。以爲衣服。爓體火然。亦以鐵鉢盛熱鐵丸而食之。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衞國。迦葉佛法中出家作比丘。作摩摩帝。惡口形

[1]群=洋(三)　[2]上=尙(元)(明)　[3]斫=斧(三)　[4]斫=斧(宋), 斫(元)(明)　[5]破=斫(三)　[6]䴵=餅(三)*　[7]〔衆〕－(三)　[8]掖=腋(三)　[9]～S. 19. 17. Bikkhu.　[10]葉=鍱(三)*　[11]～S. 19. 18. Bikkhunī.　[12]～S, 19. 19. Sikkhāmānā.　[13]～S. 19. 20. Sāmaṇera.　[14]～S. 19. 21. Sāmaṇeriyo.　[15]勒=鞅(元)(明)

名諸比丘。或言此是惡禿。此惡風法。此惡衣服。以彼惡口故。先住者去。未來不來。緣斯罪故。已地獄中。受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五三四)如是我聞。一時佛住舍衛國。乃至佛告諸比丘。此衆生者。過去世時。於此舍衛國迦葉佛法中出家作比丘。好起諍訟。鬪亂衆僧。作諸口舌。令不和合。先住比丘。厭惡捨去。未來者不來。緣斯罪故。已地獄中受無量苦。地獄餘罪。今得此身。續受斯苦。諸比丘。如大目揵連所見。眞實不異。當受持之。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](五三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者[2]阿那律。住松[3]林精舍。時尊者大目揵連。住跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸之處。時尊者阿那律。獨一靜處。禪思思惟。作是念。有一乘道。淨衆生。離憂悲[4]惱苦。得眞如法。所謂[5]四念處。何等爲四。身身觀念處。受心法法觀念處。若於四念處遠離者。於賢聖法遠離。於賢聖法遠離者。於聖道遠離。聖道遠離者。於甘露法遠離。甘露法遠離者。則不能脫生老病死憂悲惱苦。若於四念處信樂者。於聖法信樂。聖法信樂者。於聖道信樂。聖道信樂者。於甘露法信樂。甘露法信樂者。得脫生老病死憂悲惱苦。爾時尊者大目揵連。知尊者阿那律心之所念。如力士屈伸臂頃。以神通力。於跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸之處沒。至舍衛城松*林精舍。尊者阿那律前現。語阿那律言。汝獨一靜處。禪思思惟。作是念。有一乘道。令衆生清淨。離生老病死憂悲惱苦。得眞如法。所謂四念處。何等爲四。身身觀念處。受心法法觀念處。若於四念處不樂者。於賢聖法不樂。聖法不樂者。於聖道不樂。不樂聖道者。於甘露法亦不樂。不樂甘露法者。則不能脫生老病死憂悲惱苦。若於四念處信樂者。樂賢聖法。樂賢聖法者。樂於聖道。樂聖道者。得甘露法。得甘露法者。得脫生老病死憂悲惱苦耶。尊者阿那律語尊者大目揵連言。如是如是。尊者。大目揵連語尊者阿那律言。若比丘。云何名爲樂四念處。尊者大目揵連。若比丘。身身觀念處。心緣身正念住調伏。止息寂靜。一心增進。如是受心法念處。正念住調伏。止息寂靜。一心增進。尊者大目揵連。是名比丘樂四念處。時尊者大目揵連卽如其像三昧正受。從舍衛國松*林精舍[6]門還至跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸之處

(五三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。乃至尊者大目揵連問尊者阿那律。云何名爲四念處修習多修習。尊者阿那律語尊者大目揵連言。若比丘。於內身起厭離想。於內身起不厭離想。厭離不厭離俱捨想。正念正知。如內身。如是外身內外身。內受外受內外受。內心外心內外心。內法外法內外法。作厭離想不厭離想。厭離不厭離俱捨想。住正念正知。如是尊者大目揵連。是名四念處修習多修習。時尊者大目揵連。卽入三昧。從舍衛國松*林精舍。入三昧神通力。如力士屈伸臂頃還到跋祇聚落。失收摩羅山。恐怖稠林。禽獸住處

雜阿含經卷第十九

雜阿含經卷第二十

[7]宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[8](五三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者大目揵連。尊者阿那律。住舍衛國手成浴池側。尊者舍利弗詣尊者阿那律所。共相問訊慰勞已。於一面坐。尊者舍利弗語尊者阿那律言。奇哉。阿那律。有大德神力。於何功德修習多修習。而能[9]至此。尊者阿那律語尊者舍利弗言。於四念處修習多修習。成此大德神力。何等爲四念處。內身身觀念處。精勤方便。正念正知。調伏世間貪憂。如是外身內外身。內受外受內外受。內心外心內外心。內法外法內外法觀念處。精勤方便。正念正知[10]如是調伏世間貪憂。尊者舍利弗。是名四念處修習多修習。成此大德神力。尊者舍利弗。我

[1](535—536)～S. 52. 1-2. Rahogata. [2]～Anuruddha. [3]林＝材(宋)* [4]惱苦＝誠苦惱(三) [5] Cattāro satipaṭṭhānā. [6]門＝沒(三)
[7]〔宋天…譯〕十一字－(聖) [8](537—539)～S. 52. 4-6. Kaṇṭakī (1—3). [9]至＝致(三)(宮) [10]〔如〕－(聖)

於四念處。善修習故。於小千世界。少作方便。能遍觀察。如明目士夫。於樓觀上。觀下平地[1]種種之物。我少作方便。觀察小千世界。亦復如是。如是我於四念處。修習多修習。成此大德神力。時二正士。共論議已。各從座起而去

(五三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者舍利弗。尊者大目揵連。尊者阿難。尊者阿那律。住舍衛國。爾時尊者大目揵連。詣尊者阿那律所。共相問訊慰勞已。於一面坐。時尊者大目揵連。問尊者阿那律。於何功德。修習多修習。成此大德神力。尊者阿那律。語尊者大目揵連。我於四念處。修習多修習。成此大德神力。何等為四。內身身觀繫心住。精勤方便。正念正知。除世間貪憂。外身內外身。內受外受內外受。內心外心。內外心。內法外法內外法。觀繫心住。精進方便。除世間貪憂。是名四念處。修習多修習。成此大德神力。於千須彌山。以少方便。悉能觀察。如明目士夫。登高山頂。觀下千多羅樹林。如是我於四念處。修習多修習。成此大德神力。以少方便。見千須彌山。如是尊者大目揵連。我於四念處。修習多修習。成此大德神力。時二正士。共論議已。各從座起而去

(五三九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者舍利弗。尊者大目揵連。尊者阿難。尊者阿那律。住舍衛國手成[2]浴池側。爾時尊者阿難。往尊者阿那律所。共相問訊慰勞已。於一面坐。尊者阿難問尊者阿那律。於何功德。修習多修習。成就如是大德大力大神通。尊者阿那律語。尊者阿難。我於四念處。修習多修習。成此大德大力。何等為四。內身身觀念處繫心住。精勤方便。正念正知。除世間貪憂。如是外身內外身。內受外受內外受。內心外心內外心。內法外法內外法。觀念處繫心住。精勤方便。除世間貪憂。如是尊者阿難。我於此四念處。修習多修習。少方便。以淨天眼過[3]天人眼。見諸眾生。死時生時。好色惡色。上色下色。善趣惡趣。隨業受生。皆如實見。此諸眾生。身惡行口意惡行。誹謗賢聖。邪見因緣。身壞命終。生地獄中。如是眾生。身善行口意善行。不謗賢聖。正見成就。以是因緣。身壞命終。得生天上。譬如明目士夫住四衢道。見諸人民。若來若去。若坐若臥。我亦如是。於四念處。修習多修習。成此大德大力神通。見諸眾生。死時生時。善趣惡趣。如是眾生。身惡行口意惡行。誹謗賢聖。邪見因緣。生地獄中。如是眾生。身善行口意善行。不謗賢聖。正見因緣。身壞命終。得生天上。如是尊者阿難。我於四念處。修習多修習。成此大德大力神通。時二正士。共論議已。各從座起而去

[4](五四〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律。在舍衛國[5]松[6]林精舍。身遭病苦。時有眾多比丘。詣尊者阿那律所。問訊慰勞已。於一面住。語尊者阿那律言。尊者阿那律。所患增損可安忍不。病勢漸損。不轉增耶。尊者阿那律言。我病不安。難可安忍。身諸苦痛。轉增無損。即說三種譬。如上叉摩經說。然我身已遭此苦痛。且當安忍。正念正知。諸比丘問尊者阿那律。心住何所。而能安忍。如是大苦正念正知。尊者阿那律語諸比丘言。住四念處。我於所起身。諸苦痛能自安忍。正念正知何等為四念處。謂內身身觀念處。乃至受心法觀念處。是名住於四念處。身諸苦痛能自安[7]忍。正念正知。時諸正士。共論議已。歡喜隨喜。各從座起而去

(五四一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律。在舍衛國松*林精舍。病差未久。時有眾多比丘。往詣阿那律所。問訊慰勞已。於一面坐。問尊者阿那律。安隱樂住不。阿那律言。安隱樂住。身諸苦痛。漸已休息。諸比丘問尊者阿那律。住何所住。身諸苦[8]痛。得安隱。尊者阿那律言。住四念處。身諸苦痛。漸得安隱。何等為四。謂內身身觀念處。乃至法法觀念處。是名四念處。住此四念處故。身諸苦痛。漸得休息。時諸正士。共論議已。歡喜隨喜。各從座起而去

[9](五四二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律。在舍衛國松*林精舍。時有眾多比丘。詣尊者阿那律所。共相問訊慰勞已。於一面坐。問尊者阿那律。若比丘。在於學地。上求安隱涅槃住。聖弟子。云何

[1]種＝平【宋】 [2]〔浴〕－【明】 [3]天＝於【宋】 [4]～S. 52. 10. Bāḷhagilāya. [5]～Andhavana. [6]林＝材【宋】＊【元】 [7]忍＝住【宋】 [8]痛＋(漸)【明】
[9]～S. 52. 3. Sutanu.

修習多修習。於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。尊者阿那律語諸比丘言。若比丘。在於學地上述安隱涅槃心住。聖弟子。云何修習多修習。於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有者。當住四念處。何等爲四。謂內身身觀念處。乃至法法觀念處。如是四念處。修習多修習。於此法律得盡諸漏無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時諸比丘聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜。各從座起而去

❶(五三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律在舍衛國松*林精舍住。時有衆多比丘。詣尊者阿那律所。與尊者阿那律。共相問訊慰勞已。於一面坐。語尊者阿那律言。若阿羅漢比丘。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。離諸有結。正智心善解脫。亦修四念處耶。尊者阿那律。語比丘言。若比丘。諸漏已盡。所作已作。捨離重擔。離諸有結。正智心善解脫。彼亦修四念處也。所以者何。不得者得。不證者證。爲現法樂住故。所以者何。我亦離諸有漏。得阿羅漢。所❷作已作。心善解脫。亦修四念處。故不得者得。不到者到。不證者證。乃至現法安樂住。時諸正士。共論議已。歡喜隨喜。各從座起而去

(五三四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿那律。在舍衛國松*林精舍。時有衆多外道出家。詣尊者阿那律所。共相問訊慰勞已。於一面坐。語尊者阿那律。尊者何故於沙門瞿曇法中出家。尊者阿那律言。爲修習故。復問。何所修習。答言。謂修諸根。修諸力。修諸覺分。修❸諸念處。汝欲聞何等修。復問。根力覺分。我不知其名字。況復問義。然我欲聞念處。尊者阿那律言。諦聽善思。當爲汝說。若比丘內身身觀念處。乃至法法觀念處。時❹衆多外道出家。聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜。各從座起而去

❺(五三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律。在舍衛國住松林精舍。時尊者阿那律語諸比丘。譬如大樹生而順下隨❻浚隨輸。若伐其根。樹必當倒。隨所而順下。如是比丘修四念處。長夜順趣*浚輸向於遠離。順趣*浚輸向於出要。順趣*浚輸向於涅槃。尊者阿那律說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

❼(五三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者❽摩訶迦旃延。在❾跋蘭那聚落烏泥池側。時有❿執⓫澡⓬灌杖梵志。詣摩訶迦旃延所。共相問訊慰勞已。於一面坐問摩訶迦旃延言。何因何緣。王王共諍。婆羅門居士⓭婆羅門居士共諍。摩訶迦旃延。答梵志言。貪欲繫著因緣故。王王共諍。婆羅門居士婆羅門居士共諍。梵志復問。何因何緣。出家出家。而復共諍。摩訶迦旃延答言。以見欲繫著故。出家出家。而復共諍。梵志復問。摩訶迦旃延。頗有能離貪欲繫著。及離此見欲繫著不。尊者摩訶迦旃延答言。梵志。有。我大師如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。能離此貪欲繫著。及見欲繫著。梵志復問。佛世尊今在何所。答言。佛世尊今在婆羅耆人中。拘薩羅國舍衛城祇樹給孤獨園。爾時梵志。從座起整衣服。偏袒右肩。右膝著地。向佛所住處。合掌讚歎

南無南無佛。世尊如來應⓮供等正覺。能離欲貪諸繫著。悉能遠離貪欲縛及諸見欲。淨根本。時持*澡*灌杖梵志。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。從座起去

⓯(五三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。尊者摩訶迦旃延。在婆羅那烏泥池側。與衆多比丘集於食堂。爲持衣事。時有執杖梵志。年耆根熟。詣食堂所。於一面⓰柱杖而住。須臾默然已。語諸比丘諸長老。汝等何故。見老宿士。不共語問訊恭敬命坐。時尊者摩訶迦旃延。亦在衆中坐。時尊者摩訶迦旃延。語梵志言。我法有宿老來。皆共語問訊。恭敬禮拜。命之令坐。梵志言。我見此衆中。無有老於我者。不恭敬禮拜命坐。汝云何言。我法見有宿老恭敬禮拜。命其令坐。摩訶迦旃延言。梵志。若有耆年八十九十髮白齒落。成就年少法者。此非宿士。雖復年少年二十五。色白髮黑。

❶～S. 52. 7. Taṇhākkhāya. ❷作＋(心)㊄ ❸(諸)－㊂ ❹衆多＝多衆㊂ ❺cf. S. 52. 8. Salaḷāgāra. ❻浚＝後㊂*㊄* ❼～A. II 29. Ārāmadaṇḍa. ❽～Mahā-kaccāna. ❾～Varaṇā. ❿執澡灌杖～Ārāmadaṇḍa. ⓫(澡)－㊅ ⓬灌＝盥㊅，罐㊁㊂* ⓭(婆羅門居士)－㊂ ⓮(供)－㊂ ⓯～A II. (50. Kaṇḍarāyana.) ⓰柱＝拄㊂㊄

盛壯美滿。而彼成就耆年法者。爲宿士數。梵志問言。云何名爲八十九十髮白齒落。而復成就年少之法。年二十五膚白髮黑盛壯美色。爲宿士數。尊者摩訶迦旃延語梵志言。有五欲功德。謂眼識色❶愛樂念。耳識聲鼻識香舌識味身識觸*愛樂念。於此五欲功德。不離貪。不離欲。不離愛。不離念。不離渇。梵志。若如是者。雖復八十九十髮白齒落。是名成就年少之法。雖年二十五膚白髮黑盛壯美色。於五欲功德。離貪離欲離愛離念離渇。若如是者。雖復年少年二十五膚白髮黑盛壯美色。成就老人法。爲宿士數。爾時梵志。語尊者摩訶迦旃延。如尊者所說義。我自省察。雖老則少。汝等雖少。成耆年法。世間多事。今便請還。尊者摩訶迦旃延言。梵志。汝自知時。爾時梵志聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。還其本處

❷(五四八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。尊者摩訶迦旃延。在❸稠林中住。時❹摩偸羅國王。是西方王子。詣尊者摩訶迦旃延所。禮摩訶迦旃延足。退坐一面。問尊者摩訶迦旃延。婆羅門自言。我第一。他人卑劣。我白餘人黑。婆羅門清淨非非婆羅門。是婆羅門子從口生。婆羅門所化。是婆羅門所有。尊者摩訶迦旃延。此義云何。尊者摩訶迦旃延。語摩偸羅王言。大王。此是世間言說耳。世間言說言。婆羅門第一。餘人卑劣。婆羅門白餘人黑。婆羅門清淨。非非婆羅❺門。婆羅門從婆羅門生。生從口生。婆羅門所化。是婆羅門所有。大王。當知。業眞實者。是依業者。王語尊者摩訶迦旃延。此則略說。我所不解。願重分別。尊者摩訶迦旃延言。今當問汝。隨問答我。即問言。大王。汝爲婆羅門王。於自國土。諸婆羅門剎利居士長者。此四種人。悉皆召來。以財以力。使其侍衞。先起後臥。及諸使令。悉如意不。答言如意。復問。大王。剎利爲王。居士爲王。長者爲王。於自國土。所有四姓。悉皆召來。以財以力。❻令❼其侍衞。先起後臥。及諸使令。皆如意不。答言。如意。復問。大王。如是四姓。悉皆平等。有何差別。當知。大王。四種姓者。皆悉平等。無有勝如差別之異。摩偸羅王。白尊者摩訶迦旃延。實爾。尊者。四姓皆等。無有種種勝如差別。是故大王。當知。四姓世間言說。爲差別❽耳。乃至依業。眞實無差別也。復次大王。此國土中有婆羅門。有偸盜者。當如之何。王白尊者摩訶迦旃延。婆羅門中。有偸盜者。或鞭或縛或驅出國。或罰其金。或截手足耳鼻。罪重則殺。及其盜者。然婆羅門。則名爲賊。復問。大王。若剎利居士長者中。有偸盜者。當復如何。王白尊者摩訶迦旃延。亦鞭亦縛亦驅出國。亦罰其金。亦復斷截手足耳鼻。❾罪重則殺。如是大王。豈非四姓悉平等耶。爲有種種差別異不。王白尊者摩訶迦旃延。如是義者。實無種種勝如差別。尊者摩訶迦旃延復語王言。當知大王。四種姓者。世間言說。言婆羅門第一。餘悉卑劣。婆羅門白餘人悉黑。婆羅門清淨。非非婆羅門。當依業眞實業依耶。復問。大王。婆羅門殺生偸盜邪婬妄言惡口兩舌綺語貪恚邪見。作十不善業跡。已爲生惡趣耶。善趣耶。於阿羅呵所爲何⓫所聞。王白尊者摩訶迦旃延。婆羅門作十不善業跡。當墮惡趣。阿羅呵所作。如是聞。剎利居士長者。亦如是說。復問。大王。若婆羅門。行十善業跡。離殺生。乃至正見。當生何所。爲善趣耶。爲惡趣耶。於阿羅呵所爲何所聞。王白尊者摩訶迦旃延。若婆羅門。行十善業跡者。當生善趣。阿羅呵所作如是。聞如是。剎利居士長者。亦如是說。復問。云何大王。如是四姓。爲平等不。爲有種種勝如差⓬別。王白尊者摩訶迦旃延。如是義者。則爲平等。無有種種勝如差別。是故大王。當知。四姓悉平等耳。無有種種勝如差別。世間言說故。有婆羅門第一。婆羅門白。餘⓭者悉黑。婆羅門清淨。非非婆羅門。婆羅門生。生從口生。婆羅門作。婆羅門化。婆羅門所有。當知業眞實業依。王白尊者摩訶迦旃延。實如所說。皆是世間言說故。有婆羅門勝。餘者卑劣。婆羅門白。餘者悉黑。婆羅門清淨。非非婆羅門。婆羅門生。生從口生。婆羅門化。婆羅門所有。皆是業眞實依於業。爾時摩偸羅王聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。

❶愛＝受㊂*　❷～M. 84. Madhura.　❸稠＝籌㊂　❹～Madhura.　❺門＋(是)㊂　❻令其＝使令㊂　❼(其)－㊂　❽耳＝異㊂　❾罪重＝重罪㊂　❿門＋(生生從口生婆羅門化婆羅門所有)十四字㊄㊅　⓫所＋(爲何所)㊂　⓬別＋(耶)㊂　⓭者＝人㊂

作禮而去

①(五四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住②阿槃提國③拘羅羅吒精舍。尊者摩訶迦旃延。晨朝著衣持鉢。入拘羅羅吒精舍。次第乞食。至④迦梨*迦優婆夷舍。時優婆夷見尊者摩訶迦旃延。即敷床坐。請令就坐。前禮尊者摩訶迦旃延足。退住一面。白尊者摩訶迦旃延。如世尊所說。答僧耆多童女所⑤問。如世尊說。僧耆多童女所問偈

實義存於心　寂滅而不亂
降伏諸勇猛　可愛端正色
一心獨靜思　服食妙禪樂
是則爲遠離　世間之伴黨
世間諸伴黨　無習近我者

尊者摩訶迦旃延。世尊此偈。其義云何。尊者摩訶迦旃延語優婆夷言。姊妹。有一沙門婆羅門言。地一切入處正受。此則無上。爲求此果。姊妹。若沙門婆羅門。於地一切入處正受。清淨鮮白者。則見其本。見患見滅見滅道跡。以見本見患見滅見滅道跡故。得眞實義。存於心寂滅而不亂。姊妹。如是水一切入處。火一切入處。風一切入處。青一切入處。黃一切入處。赤一切入處。白一切入處。空一切入處。識一切入處。爲無上者。爲求此果。姊妹。若有沙門婆羅門。乃至於識處一切入處正受。清淨鮮白者。見本見患見滅見滅道跡。以見本見患見滅見滅道跡故。是則實義存於心。寂滅而不亂。善見善入。是故世尊。答僧耆多童女所問偈

實義存於心　寂滅而不亂
降伏諸勇猛　可愛端正色
一心獨靜思　服食妙禪樂
是則爲遠離　世間之伴黨
世間諸伴黨　無習近我者

如是姊妹。我解。世尊以如是義故。說如是偈。優婆夷言。善哉尊者。說眞實義。唯願尊者。受我請食。時尊者摩訶迦旃延。默然受請。時迦梨迦優婆夷。知尊者摩訶迦旃延受請已。即辦種種淨美飲食。恭敬尊重。自手奉食。時優婆夷。知尊者摩訶迦旃延食已。洗鉢澡⑥嗽訖。敷一卑*坐。於尊者摩訶迦旃延前。恭敬聽法。尊者摩訶迦旃延爲迦梨迦優婆夷。種種說法。示教照喜。示教照喜已。從座起而去

⑦(五五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。在舍衛國祇樹給孤獨園。尊者摩訶迦旃延。語諸比丘。佛世尊如來應等正覺。所知所見。說⑧於法出苦處。昇於勝處。說一乘道。淨諸衆生。離諸惱苦。憂悲悉滅。得眞如法。何等爲六。謂聖弟子。念如來應等正覺所行法淨。如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。聖弟子念如來所行法故。離貪欲覺。離瞋恚覺。離害覺。如是聖弟子。出染著心。何等爲染著心。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪恚癡。安住正念正智。乘於直道。修習⑨念佛。正向涅槃。是名如來應等正覺所知所見。說第一出苦處。昇⑩於勝處。一乘道淨⑪於衆生。離苦惱滅憂悲。得如實法。復次聖弟子。念於正法。念於世尊現法律。離諸熱惱。非時通達。即於現法緣自覺悟。爾時聖弟子。念此正法時。不起欲覺瞋恚害覺。如是聖弟子。出染著心。何等爲染著心。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪恚癡。安住正念正知。乘於直道。修習念法。正向涅槃。是名如來應等正覺。所知所見。說第二出苦處。昇於勝處。一乘道。淨於衆生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。復次聖弟子。念於僧法。善向正向。直向等向。修隨順行。謂向須陀洹。得須陀洹果。向斯陀含。得斯陀含。向阿那含。得阿那含。向阿羅漢。得阿羅漢。如是四雙八士。是名世尊弟子僧戒具足。定具足。慧具足。解脫具足。解脫知見具足。供養恭敬禮拜處。世間無上福田。聖弟子。如是念僧時。爾時聖弟子。不起欲覺瞋恚害覺。如是聖弟子。出染著心。何等爲染著心。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪恚癡。安住正念正知。乘於直道。修⑫習念僧。正向涅槃。是名如來應等正覺。所知所見。說第三出苦處。昇於勝處。一乘道。淨於衆生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。復次聖弟子。念於戒德。念不缺戒。不斷戒純厚戒。不離戒。非盜取戒。善究竟戒。可讚歎戒。梵行不⑬憎惡戒。若聖弟子。念此戒時。自念身中所成就戒。當於爾時。不起

①～A. X. 26. Kālī. ②～Avantī. ③～Kuraraghara. ④～Kālī, 迦＝伽【宋】*【聖】 ⑤問＝說【聖】 ⑥嗽＝漱【元】*【聖】 ⑦～A. VI. 25. Vimutti.
⑧於＝六【明】 ⑨念佛＝佛念【明】【聖】 ⑩〔於〕－【明】 ⑪〔於〕－【聖】 ⑫〔習〕－【明】 ⑬憎＝增【明】*

欲覺瞋恚害覺。如是聖弟子。出染著心。何等為染著心。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪恚癡。安住正念正知。乘於直道。修戒念。正向涅槃。是名如來應等正覺。所知所見。說第四出苦處。昇於勝處。一乘道淨於眾生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。復次聖弟子。自念施法。心自欣慶。我今離[1]慳貪垢。[2]離在居家解脫。心施常施捨施樂施具足施平等施。若聖弟子。念於自所施法時。不起欲覺瞋恚害覺。如是聖弟子。出染著心。於何染著。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪恚癡。安住正念正知。乘於直道。修施念。正向涅槃。是名如來應等正覺所知所見。說第五出苦處。昇於勝處。一乘道淨於眾生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。復次聖弟子。念於天德。念四[3]王天。三十三天。炎摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。清淨信心。於此命終。生彼諸天。我亦如是。信戒施聞慧。於此命終。生彼天中。如是聖弟子。念天功德時。不起欲覺瞋恚害覺。如是聖弟子。出染著心。於何染著。謂五欲功德。於此五欲功德。離貪恚癡。安住正念正知。乘於直道。修天念。正向涅槃。是名如來應等正覺。所知所見。說第六出苦處。昇於勝處。一乘道淨於眾生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。尊者摩訶迦旃延。說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

[4](五五一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住釋氏訶梨聚落精舍。時[5]訶梨聚落長者。詣尊者摩訶迦旃延所。稽首禮足。退坐一面。白尊者摩訶迦旃延。如世尊[6]義品答[7]摩揵提所問偈。

[8]斷一切諸流　亦塞其流[9]源
聚落相習近　牟尼不稱歎
虛空於五欲　永以不還滿
世間諍言訟　畢竟不復為

尊者摩訶迦旃延。此偈有何義。尊者摩訶迦旃延。答長者言。眼流者。眼識起貪。依眼界貪欲流出。故名為流。耳鼻舌身意流者。謂意識起貪。依意界貪識流出。故名為流。長者復問。尊者摩訶迦旃延。云何名為不流。尊者迦旃延語長者言。謂眼識眼識所識色依生[10]愛喜。彼若盡。無欲滅息沒。是名不流。耳鼻舌身意。意識意識所識法依[11]生貪欲。彼若盡。無欲滅息沒。是名不流。復問云何。尊者摩訶迦旃延答言。謂緣眼及[12]色生眼識。三事和合生觸。緣觸生受。樂受苦受不苦不樂受。依此染著流。耳鼻舌身意。意識意識法。三事和合生觸。緣觸生受。樂受苦受不苦不樂受依此受生[13]愛喜流。是名流源。云何亦塞其流源。謂眼界取心法境界繫著使。彼若盡無欲滅息沒。是名塞流源。耳鼻舌身意取心法境界繫著使。彼若盡無欲滅息沒。是名亦塞其流源。復問云何名習近相讚歎。尊者摩訶迦旃延答言。在家出家共相習近。同喜同憂同樂同苦。凡所[14]為作悉皆共同。是名習近相讚歎。復問云何不讚歎。在家出家不相習近。不同喜不同憂。不同苦不同樂。凡所為作悉不相悅可。是名不相讚歎。云何不空欲。謂五欲功德。眼識色愛樂[15]念長養。*愛欲深染著。耳聲鼻香舌味身觸愛樂*念長養。愛欲深染著。於此五欲。不離貪不離愛不離念不離渴。是名不空欲。云何名空欲。謂於此五欲功德。離貪離欲離愛離念離渴。是名空欲。說我繫著使。是名心法還復滿。彼阿羅漢比丘。諸漏已盡。斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世。更不復生。云何當復與他諍訟。是故世尊。說義品答摩揵提所問偈。

若斷一切流　亦塞其流源
聚落相習近　牟尼不稱歎
虛空於諸欲　永已不還滿
不復與世間　共言語諍訟

是名如來所說偈義分別也。爾時訶梨聚落長者。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。作禮而去

[16](五五二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住釋氏訶梨聚落精舍。時訶梨聚落主長者。詣尊者摩訶迦旃延所。稽首禮足。退坐一面。白尊者摩訶迦旃延。如世尊於界隔山天帝釋石窟說言。憍尸迦。若沙門婆羅門。無[17]上愛盡解脫。心正善解脫。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。云何於此法律。究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。尊者摩訶迦旃延語長者言。謂眼眼識。眼識

[1]〔慳〕－㊂　[2]垢＝[illegible]元明　[3]王天＝天王聖*　[4]~S. 22. 3. Hāliddikāni (1.)　[5]~Hāliddikānigahapati.　[6]~Aṭṭhakavaggika.　[7]~Māgandiyapañha.　[8]斷…復為~Sn. 844.　[9]源＝原聖*　[10]愛＝受聖*　[11]生＋(生)聖　[12]〔色〕－㊂　[13]愛＝受㊂聖　[14]為作＝作為宮　[15]念＝令㊂*　[16]~S. 22. 4. Hāliddikāni (2). Taṇhāsaṅkhayavimuttā.

所識色相依生喜。彼若盡。無欲滅息沒。於此法律究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。耳鼻舌身意❶意識。意識所識法。和依生喜。彼若盡滅息沒。比丘於此法律究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。時訶梨聚落主長者。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。作禮而去

❷(五五三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。在釋氏訶梨聚❸落。聚落主長者詣尊者摩訶迦旃延所。稽首禮足。退坐一面。問尊者摩訶迦旃延。如世尊界隔山石窟中為天帝釋說言。憍尸迦。若沙門婆羅門。無上愛盡解脫。心善解脫。邊際究竟。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。云何於此法律究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。尊者迦旃延語長者言。若比丘。眼界取心法境界繫著使。彼若盡無❹欲息沒。於此法律究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。❺究竟清淨。耳鼻舌身意。意界取心法。境界繫著使。若盡離滅息沒。於此法律究竟邊際。究竟無垢。究竟梵行。畢竟清淨。時訶梨聚落主長者。聞尊者摩訶迦旃延所說。歡喜隨喜。作禮而去

(五五四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。住釋氏訶梨聚落。時訶梨聚落主長者。身遭病苦。尊者摩訶迦旃延。聞訶梨聚落主長者身遭病苦。聞已晨朝著衣持鉢。入訶梨聚落乞食。次第入訶梨聚落主長者舍。訶梨聚落主長者遙見尊者摩訶迦旃延。從❻座欲起。尊者摩訶迦旃延見長者欲起。即告之言。長者莫起。幸有餘座。我自可坐於餘座。語長者言。云何長者。病可忍不。身諸苦痛。漸差❼愈不。得無增耶。長者答言。尊者。我病難忍。身諸苦痛。轉增無損。即說三種譬。如前叉摩比丘經說。尊者摩訶迦旃延語長者言。是故汝當修佛不壞淨。法不壞淨。僧不壞淨。聖戒成就。當如是學。長者答言。如佛所說四不壞淨。我悉成就。我今成就佛不壞淨。法不壞淨。僧不壞淨。聖戒成就。尊者摩訶迦旃延語長者言。汝當依此四不壞淨。修習六念。長者當念佛功德。此如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。念法功德。於世尊正法律。現法離諸熱惱。❽非時通達。緣自覺悟。念僧功德。善向正向直向等向。修隨順行。謂向須陀洹。得須陀洹。向斯陀含。得斯陀含。向阿那含。得阿那含。向阿羅漢。得阿羅漢。如是四雙八士。是名世尊弟子僧。具足戒定慧解脫解脫知見。供養恭敬。尊重之處。堪為世間無上福田。念戒功德。自持正戒。不毀不缺不斷不壞。非盜取戒。究竟戒。可讚歎戒。梵行戒。不憎惡戒。念施功德。自念布施。心自欣慶。捨除慳貪。雖在居家。解脫心施。常施樂施具足施平等施。念天功德。念四王天。三十三天。炎摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。清淨信戒。於此命終。生彼天中。我亦如是。清淨信戒施聞慧。生彼天中。長者如是。登依四不壞淨。增六念處。長者白尊者摩訶迦旃延。世尊說依四不壞淨。增六念處。我悉成就。我當修習念佛功德念法念僧。念戒念施念天。尊者摩訶迦旃延語長者言。善哉長者。能自記說。得阿那含。是時長者白尊者摩訶迦旃延。願於此食。尊者摩訶迦旃延默然受請。訶梨聚落主長者。知尊者摩訶迦旃延受請已。具種種淨美食。自手供養。飯食訖。澡鉢洗漱畢。為長者種種說法。示教照喜。示教照喜已。從座起去

(五五五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦旃延。於釋氏訶梨聚落住。時有八城長者。名曰陀施。身遭病苦。尊者摩訶迦旃延。聞陀施長者身遭苦患。晨朝著衣持鉢。入八城乞食。次到陀施長者舍。如訶梨長者經廣說

(五五六)如是我聞。一時佛住娑祇城安禪林中。爾時眾多比丘尼。詣佛所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊為眾多比丘尼種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然住。時諸比丘尼白佛言。世尊。若無相心三昧。不❾勇不沒解脫。已住住已解脫。此無相心三昧。世尊說是何果何功德。佛告諸比丘尼。若無相心三昧。不勇不沒解脫。已住住已解脫。此無相心三昧。智果智功德。時諸比丘尼。聞世尊所說。歡喜隨喜。作禮而去

時眾多比丘尼往詣尊者阿難所。稽首禮足。

❶〔意〕－(聖) ❷～cf. S. 35. 130, Hāliddako. ❸落＋(時)(三) ❹欲＋(滅)(明) ❺究＝畢(宋)(元)(明) ❻座＝床(聖) ❼愈＝與(三) ❽〔非時〕－(聖) ❾勇＝踊(宋)，涌(元)(明)

退坐一面。白尊者阿難。若無相心三昧。不*勇不沒解脫。已住住已解脫。此三昧說是何果何功德。尊者阿難語諸比丘尼姊妹。若無相心三昧。不*勇不沒解脫。已住住已解脫。世尊說。是智果智功德。諸比丘尼言。奇哉尊者阿難。大師及弟子。同句同味同義。所謂第一句義。今諸比丘尼。詣世尊所。以如是句如是味如是義。問世尊。世尊亦[1]已如是句如是味如是義。爲我等說。如尊者阿難所說不異。是故奇特。大師及弟子。同句同味同義。時諸比丘尼。聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。作禮而去

[2](五五七)如是我聞。一時佛住[3]拘睒彌國[4]瞿師羅園。爾時尊者阿難。亦在彼住。時有[5]闍知羅比丘尼。詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。問尊者阿難。若無相心三昧不*勇不沒。解脫已住。住已解脫。世尊說此何果何功德。尊者阿難語闍知羅比丘尼。若無相心三昧。不*勇不沒解脫已住。住已解脫。世尊說。是智果智功德。闍知羅比丘尼言。奇哉尊者阿難。大師及弟子。同句同味同義。尊者阿難。昔於一時。佛在[6]娑祇城[7]安禪林中。時有衆多比丘尼。往詣佛所。問如此義。爾時世尊。以如是句如是味如是義。爲諸比丘尼說。是故當知奇特。大師弟子所說同句同味同義。所謂第一句義。時闍知羅比丘尼。聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。作禮而去

如闍知羅比丘尼。迦羅跋比丘尼亦爾

(五五八)如是我聞。一時佛住俱睒彌國瞿師羅園。爾時尊者阿難。亦住俱睒彌國瞿師羅園。時有異比丘。作是念。我若詣尊者阿難所。問尊者阿難。若比丘得無相心三昧。不*勇不沒。解脫已住。住已解脫。此無相心三昧。何果世尊說。此何功德。尊者阿難若問我言。比丘。汝得此無相心三昧耶。我未曾有。實問異答。我當隨逐尊者阿難。脫有餘人問此義者。因而得聞。彼比丘即隨尊者阿難。經六年中。無有餘人問此義者。即自問尊者阿難。若比丘問。無相心三昧。不*勇不沒。解脫已住。住已解脫。世尊說。此是何果何功德。尊者阿難。問彼比丘言。比丘汝得此三昧。彼比丘默然住。尊者阿難語彼比丘言。若比丘。得無相心三昧。不勇*不沒解脫已住。住已解脫。世尊說。此是智果智功德。尊者阿難說此法時。異比丘聞其所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第二十[8]

雜阿含經卷第二十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[9](五五九)如是我聞。一時佛住波羅利弗妬路國。尊者阿難。及尊者迦摩。亦在波羅利弗妬路國雞林精舍。時尊者迦摩。詣尊者阿難所。共相問訊慰勞已。於一面坐。語尊者阿難。奇哉尊者阿難。有眼有色。有耳有聲。有鼻有香。有舌有味。有身有觸。有意有法。而有比丘。有是等法。能不覺知。爲云何尊者阿難。彼比丘爲有想不覺知。爲無想故不覺知。尊者阿難語迦摩比丘言。有想者亦不覺知。況復無想。復問尊者阿難。何等爲有想於有而不覺知。尊者阿難語迦摩比丘言。若比丘離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。如是有想比丘有法而不覺知。如是第二第三第四禪。空入處。識入處。無所有入處具足住。如是有想比丘。有法而不覺知。云何無想有法而不覺知。如是比丘一切想不憶念。無想心三昧。身作證具足住。是名比丘無想於有法而不覺知。尊者迦摩比丘。復問尊者阿難。若比丘無想心三昧。不[10]涌不沒。解脫已住。住已解脫。世尊說。此是何果何功德。尊者阿難語迦摩比丘言。若比丘無想心三昧。不*涌不沒。解脫已住。住已解脫。世尊說。此是智果智功德。時二正士。共論議已。歡喜隨喜。各從坐起去

[11](五六〇)如是我聞。一時佛住俱睒彌國瞿師羅園。爾時尊者阿難。亦在彼住。時尊者阿難告諸比丘。若比丘比丘尼。於我前自記說。我當善哉慰勞問訊。或求以四道。何等爲四。若比丘比丘尼。坐作如是住心。善住心。局住心。調伏心止觀。一心等受分別。於法量度。修習多修習。已得斷諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我則如是善哉慰喩。或求是。名說初道。復次比丘比丘尼。正坐思惟。於法選擇。思量住心。善住局住。調伏止觀。一心等受。

[1] 已＝以㊂　[2] ～A. IX. 37.　[3] ～Kosambī.　[4] ～Ghositārama.　[5] ～Jaṭilā.　[6] Sāketa.　[7] Añjana.　[8] ＋(光明皇后願文)(聖)　[9] ～S. 35 192. Kāmabhū (迦摩).　[10] 涌＝勇㊂*　[11] ～A. IV. 170. Yuganandha.

如是正向多住。得離諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我當如是善哉慰喩。或求是名第二說道。復次比丘比丘尼。爲掉亂所持。以調伏心坐。正坐住心。善住心局住心。調伏止觀。一心等受化。如是正向多住已。則斷諸使。若有比丘比丘尼。於我前自記說。我則如是善哉慰喩。或求是名第三說道。復次比丘比丘尼。止觀和合。俱行作。如是正向多住。則斷諸使。若比丘比丘尼。於我前自記說者。我則如是善哉慰喩敎誡。或求是。名第四說道。時諸比丘聞尊者阿難所說。歡喜奉行

❶(五六一)如是我聞。一時佛住俱睒彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。時有異婆羅門詣尊者阿難所。共相問訊慰勞已。於一面坐。問尊者阿難。何故於沙門瞿曇所修❷梵行。尊者阿難語婆羅門。爲斷故。復問。尊者。何所斷。答言。斷❸愛。復問。尊者阿難。何所依而得斷愛。答言。婆羅門。依於欲而斷愛。復問。尊者阿難。豈非無邊際。答言。婆羅門。非無邊際。如是有邊際。非無邊際。復問。尊者阿難。云何有邊際。非無邊際。答言。婆羅門。我今問汝。隨意答我。婆羅門。於意云何。汝先有欲來詣精舍不。婆羅門答言。如是阿難。如是婆羅門。來至精舍已。彼欲息不。答言。如是尊者阿難。彼精進方便籌量。來詣精舍。復問。至精舍已。彼精進方便籌量息不。答言。如是。尊者阿難復語婆羅門。如是婆羅門。如來應等正覺。所知所見。說四如意足。以一乘道淨衆生。滅苦惱。斷憂悲。何等爲四。欲定斷行成就如意足。精進定。心定思惟定斷行成就如意足。如是聖弟子修欲定斷行成就如意足。依離依無欲依出要依滅向於捨。乃至斷愛。愛斷已。彼欲亦息。修精進定。心定。思惟定斷行成就。依離依無欲依出要依滅向於捨。乃至愛盡。愛盡已。思惟則息。婆羅門。於意云何。此非邊際耶。婆羅門言。尊者阿難。此是邊際。非不邊際。爾時婆羅門。聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。從座起去

❹(五六二)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。尊者阿難亦在彼住。爾時瞿師羅長者。詣尊者阿難所。稽首禮足。退坐一面。白尊者阿難。云何名爲世間說法者。云何名世間善向。云何名世間善到。尊者阿難語瞿師羅長者。我今問汝。隨意答我。長者於意云何。若有說法。調伏貪欲。調伏瞋恚。調伏愚癡。得名世間說法者不。長者答言。尊者阿難。若有說法。能調伏貪欲瞋恚愚癡。是則名爲世間說法。復問長者。於意云何。若世間向調伏貪欲。調伏瞋恚。調伏愚癡。是名世間善向。若世間已調伏貪欲瞋恚愚癡。是名善到耶。爲非耶。長者答言。尊者阿難。若調伏貪欲。已斷無餘。瞋恚愚癡已斷無餘。是名善到。尊者阿難答言。長者。我試問汝。汝便眞實答我。其義如此。當受持之。瞿師羅長者。聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。作禮而去

❺(五六三)如是我聞。一時佛住❻毘舍離獼猴池側重閣講堂。尊者阿難。亦在彼住。爾時❼無畏離車。是❽尼揵弟子。❾聰明童子離車。是阿耆毘弟子。俱往尊者阿難所。共相問訊慰勞已。於一面坐。時無畏離車。語尊者阿難。我師尼揵子。滅熾然❿法⓫清淨超出。爲諸弟子。說如是道宿命之業。行苦行故悉能吐之。身業不作斷截橋梁。於未來世無復諸漏。諸業永盡。業永盡故。衆苦永盡。苦永盡故究竟苦邊。尊者阿難。此義云何。尊者阿難語離車言。如來應等正覺所知所見。說三種離熾*然清淨超出道。以一乘道。淨衆生。離憂悲。越苦惱。得眞如法。何等爲三。如是聖弟子。住於淨戒。受波羅提木叉。威儀具足。信於諸罪過。生怖畏想。受持如是。具足淨戒。宿業漸吐。得現法離熾*然。不待時節。能得正法。通達現見觀察。智慧自覺。離車長者。是名如來應等正覺說所知所見說離熾*然清淨超出。以一乘道。淨衆生。滅苦惱。越憂悲。得眞如法。復次離車。如是淨戒具足離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。是名如來應等正覺說離熾*然。乃至得如實法。復有三三昧正受。於此苦聖諦如實知。此苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦如實知具足。如是智慧心業更不造。宿業漸已斷。得現正法。離諸熾*然。不待時節。通達現見。生自覺智。離車。是名如來應等正覺。所知所見。說第

❶～S. 51. 15. Brāhmaṇa. ❷～Brhmacariya. ❸愛～Chanda. ❹～S. 35. 129. Ghosita. ❺～A. III. 74. Nigaṇṭha. ❻～Vesālī. ❼無畏離車～Abhaya Licchavi. ❽～Nigaṇṭha. ❾聰明童子～Paṇḍita Kumāraka. ❿〔法〕－㊂ ⓫〔清〕－㊁

三離熾。然清淨超出。以一乘道淨衆生。離苦惱。滅憂悲。得如實法。爾時尼揵弟子離車無畏。默然住。爾時阿耆毘弟子。離車聰慧。重語離車無畏言。怪哉無畏。何默然住。於如來應等正覺所說。所知所見。善說法聞不隨喜耶。離車無畏答言。我思惟其義故。默然住耳。誰聞世尊沙門瞿曇所說法。不隨喜者。若有聞沙門瞿曇說法而不隨喜者。此則愚夫。長夜當受非義不饒益苦。時尼揵弟子。離車無畏。阿耆毘弟子聰慧。重聞佛所說法尊者阿難陀所說。歡喜隨喜從座起去

❶(五六四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。尊者阿難。亦在彼住。時有異比丘尼。於尊者阿難所。起染著心。遣使白尊者阿難。我身遇病苦。唯願尊者哀愍見看。尊者阿難晨朝著衣持鉢。往彼比丘尼所。彼比丘尼。遙見尊者阿難來。露身體臥床上。尊者阿難。遙見彼比丘❷尼身。卽自攝❸斂諸根。迴身背住。彼比丘尼。見尊者阿難攝斂諸根。迴身背住。卽自慚愧。起著衣服。敷坐具。出迎尊者阿難。請令就座稽首禮足。退❹住一面。時尊者阿難爲說法言。姊妹。如此身者。穢食長養。憍慢長養。愛所長養。婬欲長養。姊妹。依穢食者。當斷穢食。依於慢者。當斷憍慢。依於愛者。當斷愛欲。姊妹。云何名依於穢食當斷穢食。謂聖弟子。於食計數思惟而食。無著樂想。無憍慢想。無摩拭想。無莊嚴想。爲❺持身故。爲養活故。治飢渴病故。攝受梵行故。宿諸受令滅。新諸受不生。崇習長養。若力若樂若觸。當如是住。譬如商客。以❻酥油膏以膏其車。無染著想。無憍慢想。無摩拭想。無莊嚴想。爲運載故。如病瘡者。塗以酥油。無❼著樂想。無憍慢想。無摩拭想。無莊嚴想。爲瘡愈故。如是聖弟子。計數而食。無染著想。無憍慢想。無摩拭想。無莊嚴想。爲養活故。治飢渴故。攝受梵行故。宿諸受離。新諸受不起。若力若樂若無罪觸安隱住。姊妹。是名依食斷食。依慢斷慢者。云何依慢斷慢。謂❽弟子聞。某尊者某尊者弟子盡諸有漏。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。聞已作是念。彼聖弟子盡諸有漏。乃至自知不受後有。我今何故不盡諸有漏。何故不自知不受後有。當於爾時。則能斷諸有漏。乃至自知不受後有。姊妹。是名依慢斷慢。姊妹。云何依愛斷愛。謂聖弟子聞。某尊者某尊者弟子盡諸有漏。乃至自知不受後有。我等何不盡諸有漏。乃至自知不受後有。彼於爾時。能斷諸有漏。乃至自知不受後有。姊妹。是名依愛斷愛。姊妹。無所行者。斷截婬欲。和合橋梁。尊者阿難說是法時。彼比丘尼。遠塵離垢。得法眼淨。彼比丘尼見法得法覺法入法。度狐疑。不由於他。於正法律。心得無畏。禮尊者阿難足。白尊者阿難。我今發露悔過。愚癡不善脫作如是不流類事。今於尊者阿難所。自見過自知過。發露懺悔哀愍故。尊者阿難。語比丘尼。汝今眞實。自見罪自知罪。愚癡不善。汝自知作不類之罪。汝今自知自見而悔過。於未來世。得具足戒。我今受汝悔過。哀愍故。令汝善法增長。終不退❾滅。所以者何。若有自見罪自知罪。能悔過者。於未來世。得具足戒。善法增長。終不退滅。尊者阿難爲彼比丘尼。種種說法。示教照喜已。從座起去

❿(五六五)如是我聞。一時佛在⓫橋池人間遊行。與尊者阿難俱。至⓬婆頭聚落國北身恕林中。爾時婆頭聚落。諸童子聞尊者阿難。橋池人間遊行。住婆頭聚落國北。身恕林中。聞已相呼聚集。往詣尊者阿難所。稽首禮尊者阿難足。退坐一面。時尊者阿難語諸童子言。⓭帝種。如來應等正覺。說四種清淨。戒清淨。心清淨。見清淨。解脫清淨。云何爲戒⓮清淨。謂聖弟子住於戒波羅提木叉。戒增長威儀具足。於微細罪。能生恐怖。受持學戒。戒身不滿者。能令滿足。已滿者隨順執持。欲精進方便超出。精⓯勤勇猛堪能。諸身心法。常能攝受。是名戒淨斷。苦種。云何名爲心淨斷。謂聖弟子。離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。定身未滿者令滿。已滿者隨順執受。欲精進乃至常執受。是名心淨斷。苦種。云何名爲見淨斷。謂聖弟子聞大師說法。如是如是說法。則如是如是入。如實正觀。如是如是得歡喜。得隨

❶～A. IV. 159. Bhikkhunī.　❷尼＋(見)【三】　❸斂＝歛【明】*　❹住＝坐【三】　❺持＝知【三】【宮】　❻酥＝蘇【宋】【元】*【宮】*　❼著樂＝染著【三】【宮】　❽(聖)＋弟【三】　❾滅＝減【三】【宮】*　❿～A. IV. 194. Sāpūgī.　⓫～Koliya.　⓬～Sāpūga.　⓭～Vyagghapajja, 帝＝啼【三】, 虎【宮】　⓮清淨＝淨斷【三】　⓯勤＝懃【宮】

喜得從於佛。復次聖弟子。不聞大師說法。然從餘明[1]智尊重梵行者說。聞尊重梵行者。如是如是說。則如是如是入。如實觀察。如是如是觀察。於彼法得歡喜隨喜。信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。亦復不聞明智尊重梵行者說。隨先所聞受持者重誦習隨。先所聞受持者如是如是重誦已。如是如是。得入彼法。乃至信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。不聞明智尊重梵行者說。又復不能先所受持重誦習。然先所聞法。為人廣說。先所聞法如是如是為人廣說。如是如是得入於法。正智觀察。乃至信於正法。復次聖弟子。不聞大師說法。復不聞明智尊重梵行者說。又復不能先所受持重誦習。亦復不以先所聞法。為人廣說。然於先所聞法。獨一靜處思惟觀察。如是如是思惟觀察。如是如是得入正法。乃至信於正法。如是從他聞。內正思惟。是名未起正見令起。已起正見令增廣。是名未滿戒身令滿。已滿者隨順攝受。欲精進方便。乃至常攝受。是名見淨斷。苦種。云何為解脫清淨斷。謂聖弟子。貪心無欲解脫。恚癡心無欲解脫。如是解脫。未滿者令滿。已滿者隨順攝受。欲精進乃至常攝受。是名解脫淨斷。苦種。尊者阿難說是法時。婆頭聚落諸童子聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。作禮而去

[2](五六六)如是我聞。一時佛住菴羅聚落[3]菴羅林中。與眾上座比丘俱。時有[4]質多羅長者。詣諸上座比丘。稽首禮足。退坐一面。時諸上*座比丘。為質多羅長者。種種說法。示教照喜。種種說法示教照喜已。默然住。時質多羅長者。稽首禮諸上*座比丘足。往詣那伽達多比丘房。稽首禮那伽達多比丘足。退坐一面。時那伽達多比丘。問質多羅長者。如所說

[5]枝青以白覆　一輻轉之車
[6]離結觀察來　斷流不復縛

長者。此偈有何義。質多羅長者言。尊者那伽達多。世尊說此偈耶。答言如是。質多羅長者語尊者那伽達多言。尊者須臾默然。我當思惟此義。須臾默然思惟已。語尊者那伽達多言。青者謂戒也。白覆謂解脫也。一輻者身念也。轉者轉出也。車者止觀也。離結者有三種結。謂貪恚癡。彼阿羅漢。諸漏已盡。已滅已知。已斷根本。如截[7]多羅樹頭。更不復生。未來世[8]滅不起法。觀察者謂見也。來者人也。斷流者愛流於生死。彼[9]羅漢比丘。諸漏已盡已知。斷其根本。如截多羅樹頭。不復生。於未來世成不起法。不縛者謂三[10]縛。貪欲縛瞋恚縛愚癡縛。彼阿羅漢比丘。諸漏已盡。已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。更不復生。於未來世。成不起法。是故尊者那伽達多。世尊說此偈

枝青以白覆　一輻轉之車
離結觀察來　斷流不復縛

此世尊所說偈。我已分別也。尊者那伽達多問質多羅長者言。此義汝先聞耶。答言不聞。尊者那伽達多言。長者。汝得善利。於此甚深佛法。賢聖慧眼得入。時質多羅長者聞尊者那伽達多所說。歡喜隨喜。作禮而去

[11](五六七)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林精舍。與眾多上座比丘俱。時有質多羅長者。詣諸上*座比丘所。稽首禮足。退坐一面。時諸上*座比丘為質多羅長者。種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然住。時質多羅長者。詣尊者那伽達多比丘所。稽首禮足。退坐一面。尊者那伽達多告質多羅長者。有[12]無量心三昧。[13]無相心三昧。[14]無所有心三昧。[15]空心三昧。云何長者。此法為種種義故種種名。為一義有種種名。質多羅長者問尊者那伽達多。此諸三昧為世尊所說。為尊者自意說耶。尊者那伽達多答言。此世尊所說。質多羅長者語尊者那伽達多。聽我小思惟此義。然後當答。須臾思惟已。語尊者那伽達多。有法種種義種種句種種味。有法一義種種味。復問長者。云何[16]有法種種義。種種句。種種味。長者答言。無量三昧者。謂聖弟子心與慈俱無怨無憎無恚。寬弘重心。無量修習普緣。一方充滿。如是二方三方四方上下。一切世間心與慈俱。無怨無憎無恚寬弘重心。無量修習。充滿諸方。一切世間。普緣住。是名無量三昧。云何為無相三昧。謂聖弟子於一切相不念。無相心三昧。身作證。是名無相心三昧。云何無所有

[1]智＝知㊄　[2]～S. 41. ?. Kāmabhū.(1).　[3]～Ambāṭakavana.　[4]～Citta.　[5]Nelaṅgo setapacchādo, Ekāro vattatī ratho Anīghaṃ passa āyataṃ, Chinnasotaṃ abandhananti.　[6]離＝雜㊄　[7]～Tāla.　[8]滅＝成㊃　[9](阿)＋羅㊂　[10]～Bandhana.　[11]～S.41.7. Godatta.　[12]Appamāṇā cetovimutti.　[13]～Animittā Cetovimutti.　[14]～Ākiñcaññā Cetovimutti.　[15]～Suññatā Cetovimutti.　[16]〔有〕－㊂

心三昧。謂聖弟子度一切無量識入處無所有。無所有心住。是名無所有心三昧。云何空三昧。謂聖弟子世間空世間空。如實觀察。常住不變易非我非我所。是名空心三昧。是名爲法種種義。種種句。種種味。復問長者。云何法一義種種味。答言。尊者。謂貪有量。恚癡有量。若無諍者第一無量。謂貪者是有相。恚癡者是有相。無諍者是無相。貪者是所有。恚癡者是所有。無諍者是無所有。復次無諍者。空於貪空於恚癡。空常住不變易。空非我非我所。是名法一義種種味。尊者那伽達多問言。云何長者。此義汝先所聞耶。答言尊者不聞。復告長者。汝得大利。於甚深佛法現[1]賢聖慧眼得入。質多羅長者。聞尊者那伽達多所說。歡喜隨喜。作禮而去

[2](五六八)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與諸上座比丘俱。時有質多羅長者。詣諸上座比丘所。禮諸上座已。詣尊者[3]伽摩比丘所。稽首禮足。退坐一面。白尊者伽摩比丘。所謂[4]行者。云何名行。伽摩比丘言。行者謂三行。身行口行意行。復問云何身行。云何口行。云何意行。答言長者。[5]出息入息名爲身行。[6]有覺有觀名爲口行。[7]想思名爲意行。復問何故出息入息名爲身行。有覺有觀名爲口行。想思名爲意行。[8]答長者。出息入息是身法。依[9]於身。屬於身。依身轉。是故出息入息名爲身行。有覺有觀故則口語。是故有覺有觀是口行。想思是意行。依於心。屬於心。依心轉。是故想思是意行。復問尊者。覺觀已發口語。是覺觀名爲口行。想思是心數法。依*於心。屬於心[10]想[11]轉。是故想思[12]名爲意行。復問尊者有幾法

若人捨身時　彼身[13]屍臥地
棄於丘塚間　無心如木石

答言長者

壽暖及與識　捨身時俱捨
彼身棄塚間　無心如木石

復問尊者。若死若入滅盡正受有差別不。[14]答捨於壽暖。諸根悉壞。身命分離。是名爲死。[15]滅盡定者身口意行滅。不捨壽命。不離於暖。諸根不壞。身命相屬。此則命終入滅正受差別之相。復問尊者。云何入滅正受。答言長者。入滅正受。不言我入滅正受。我當入滅正受。然先作如是漸息方便。如先方便向入正受。復問尊者。入滅正受時。先滅何法。爲身行爲口行爲意行耶。答言長者。入滅正受者。先滅口行。次身行次意行。復問尊者。云何爲出滅正受。答言長者。出滅正受者亦不念言我今出正受。我當出正受。然先已作方便心。如其先心而起。復問尊者。起滅正受者何法先起。爲身行爲口行爲意行耶。答言長者。從滅正[16]受起者。意行先起。次身行後口行。復問尊者。入滅正受者。云何順趣流注[17]浚輸。答言長者。入滅正受者。順趣於離。流注於離。浚輸於離。順趣於出。流注於出。*浚輸於出。順趣涅槃。流注涅槃。*浚輸涅槃。復問尊者。住滅正受時。爲觸幾觸。答言長者。觸不動。觸無相。觸無所有。復問尊者。入滅正受時。爲作幾法。答言長者。此應先問。何故今問。然當爲汝說。比丘入滅正受者。作於二法。止以觀。時質多羅長者。聞尊者迦摩所說。歡喜隨喜。作禮而去

[18](五六九)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與衆多上座比丘俱。時質多羅長者。詣諸上座比丘所。稽首禮足。於一面坐。諸上座比丘爲質多羅長者種種說法。示教照喜。示教照喜已默然住。時質多羅長者從座起。偏袒右肩。右膝著地。合十指掌。請諸上座言。唯願諸尊。受我薄食。時諸上座默然受請。時彼長者。知諸上座默然受請已禮足而去。還歸自家。辦種種飲食。敷床座。晨朝遣使白時到。時諸上座。著衣持鉢。至長者舍。就座而坐。長者稽首。禮諸上座足。於一面坐。白諸上座。所謂種種界。云何爲種種界。時諸上座默然而住。如是再三。爾時尊者[19]梨犀達多。衆中下坐。白諸上座比丘言。諸[20]尊。我欲答彼長者所問。諸上座答言可。長者質多羅即問言。尊者。所謂種種界。何等種種界。梨犀達多答言。長者。眼界[21]異。色界異。眼識界異。耳界異。聲界異。耳識界異。鼻界異。香界異。鼻識界異。舌界異。味界異。舌識界異。身界異。觸界異。身識界異。意界異。法界異。意識界異。如是長者。是名種種界。

[1]〔賢〕－㊂㊄　[2]～S. 41. 6. Kāmabhū(2)　[3]～Kāmabhū.　[4]行～Saṅkhāra.　[5]出息入息～Assāsapassāsā.　[6]有覺有觀～Vitakkavicārā.　[7]想思～Saññā ca vedanā.　[8]答＝若㊄　[9]〔於〕－㊄*　[10]想＝相㊂㊄　[11]轉＝傳㊄　[12]〔名〕－㊪　[13]屍＝尸㊄　[14]〔答〕－㊄　[15]滅盡定者～Saññāvedayita-nirodhasamāpatti.　[16]受＝爲㊀　[17]浚輸＝捘輸㊄*　[18]～S. 41. 2. Isidatta(1).　[19]Isidatta.　[20]尊＋(者)㊂　[21]異＋(異)㊄

爾時質多羅長者下種種淨美飲食供養。衆僧食已。澡嗽洗鉢訖。質多羅長者。敷一卑床。於上座前坐聽法。爾時上座。爲長者種種說法。示教照喜已。從座起去。時諸上座於路中語梨犀達多。善哉善哉。梨犀達多比丘。汝眞辯[1]捷知[2]事而說。若於餘時。汝應常如此應。時諸上座。聞梨犀達多所說。歡喜奉行

[3](五七〇)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與衆多上座比丘俱。時質多羅長者詣諸上座所。稽首禮足。退坐一面。白諸上座言。諸世間所見。或說有我。或說衆生。或說壽命。或說世間吉凶。云何尊者。此諸異見。何本何集何生何轉。時諸上座默然不答。如是三問。亦三默然。時有一下座比丘。名梨犀達多。白諸上座言。我欲答彼長者所問。諸上座言。善能答者答。時長者即問梨犀達多。尊者。凡世間所見何本何集何生何轉。尊者梨犀達多答言。長者。凡世間所見。或言有我。或說衆生。或說壽命。或說世間吉凶。斯等諸見。一切皆[4]以[5]身見爲本。身見集身見生身見轉。復問尊者。云何爲身見。答言長者。愚癡無聞凡夫。見[6]色是我色異我。色中我我中色。受想行識見是我[7]識異我。我中識識中我。長者。是名身見。復問尊者。云何得無此身見。答言長者。謂多聞聖弟子。不見色是我。不見[8]色異我。不見我中色色中我。不見受想行識是我。不見識異我。不見我中識識中我。是名得無身見。復問尊者。其父何名。於何所生。答言長者。我生於後方長者家。二質多羅長者語尊者梨犀達多。我及尊者。父本是善知識。梨犀達多答言。如是長者。質多羅長者語梨犀達多言。尊者若能住此菴羅林中。我盡形壽。供養衣服飲食。隨病湯藥。尊者梨犀達多默然受請。時尊者梨犀達多。受質多羅長者請供養障[9]礙故。久不詣世尊所。時諸上座比丘。爲質多羅長者種種說法。示教照喜。示教照喜已。質多羅長者歡喜隨喜。作禮而去

[10](五七一)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與衆多上座比丘俱。時有質多羅長者詣諸上座所。稽首禮足。退坐一面。白諸上座比丘言。唯願諸尊。於牛牧中受我請食。時諸上座。默然受請。質多羅長者知諸上座默然受請已。既自還家。星夜備具種種飲食。晨朝敷座。遣使白諸上座時到。諸上座著衣持鉢至牛牧[11]中質多羅長者舍。就座而坐時質多羅長者自手供養種種飲食。食已洗鉢澡[12]漱畢。[13]質多羅長者敷一卑床。於上座前坐聽法。時諸上座爲長者說種種法。示教照喜。示教照喜已。從座起去。質多羅長者亦隨後去。諸上座食諸[14]酥酪蜜飽滿。於春後月熱時。行路悶極。爾時有一下座比丘。名[15]摩訶迦。白諸上座。今日大熱。我欲起雲雨微風。可爾不。諸上座答言。汝能爾者佳。時摩訶迦即入三昧。如其正受。應時雲起。細雨微下。[16]涼[17]風壐壐。從四方來。至精舍門。尊者摩訶迦語諸上座言。所作可止。答言可止。時尊者摩訶迦卽止神通。還於自房。時質多羅長者作是念。最下座比丘而能有此大神通力。況復中座及與上座。卽禮諸上座比丘足。隨摩迦訶比丘。至所住房。禮尊者摩訶迦足。退坐一面。白言。尊者。我欲得見尊者[18]過人法神足現化。尊者摩訶迦言。長者勿見恐怖。如是三請。亦三不許。長者[19]由復重請。願見尊者神通變化。尊者摩訶迦語長者言。汝且出外。取乾草木積聚已。以一張[20]氎覆上。質多羅長者卽如其敎。出外聚薪成[21]蘓來白尊者摩訶迦。薪*蘓已成。以*氎覆上。時尊者摩訶迦卽入火光三昧。於戶鉤孔中出火焰。光燒其[22]積薪都盡。唯白*氎不然。語長者言。汝今見不。答言已見。尊者。實爲奇特。尊者摩訶迦語長者言。當知此者皆以不放逸爲本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉不放逸故得阿耨多羅三藐三菩提。是故長者。此及餘功德。一切皆以不放逸爲本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉。不放逸故。得阿耨多羅三藐三菩提。及餘道品法。質多羅長者。白尊者摩訶迦。願常住此林中。我當盡[23]壽。衣被飲食。隨病湯藥。尊者摩訶迦有行因緣故。不受其請。質多羅長者聞說法已。歡喜隨喜。[24]卽從座起作禮而去

尊者摩訶迦不欲令供養利[25]障罪故。卽從座起去。遂不復還

[26](五七三)如是我聞。一時佛住菴羅林中。與衆

[1]捷=揵【聖】 [2]事=時【宋】【元】【明】【宮】 [3]~S. 41. 3. Isidatta(2). [4]以=已【宮】 [5]身見~Sakkāyadiṭṭhi. [6]色是…中色~rūpaṃ attato samanupassati, rūpa-vantaṃ vā attānaṃ attanivā rūpaṃ rūpasmiṃ vā attānaṃ. [7]〔識〕－【宋】【元】【明】【宮】 [8]〔色〕－【宋】【元】【明】 [9]礙=閡【宮】 [10]~S. 41. 4. Mahaka. [11]〔中〕－【宮】 [12]漱=嗽【宮】 [13](與)+質【宮】 [14]酥=蘇【宮】 [15]~Mahaka. [16]涼=良【宮】 [17]風=涼【聖】 [18]~Uttarimanussadhamma, iddhipāṭihāriya. [19]由=猶【宋】【元】【明】 [20]氎=疊【宮】 [21]蘓=穌【宮】* [22]積=蘓【聖】 [23]壽+(供養)【宋】【元】【明】 [24]〔卽〕－【宋】【元】【明】【宮】 [25]障=彰【宮】 [26]~S. 41. 1. Saññojana.

多上座比丘俱。爾時衆多上座比丘。集於食堂。作如是論議。諸尊。於意云何。謂眼繫色耶。色繫眼耶。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。爲意繫法耶。法繫意耶。時質多羅長者。行有所營。便過精舍。見諸上座比丘集於食堂。卽便前禮諸上座足。禮足已問言。尊者集於食堂論說何法。諸上座答言。長者我等今日集此食堂。作如此論。爲眼繫色耶。色繫眼耶。如是耳聲鼻香舌味身觸意法。①爲意繫法耶。爲法繫意耶。長者問言。諸尊者於此義云何記說。諸上座言。於長者意云何。長者答諸上座言。如我意謂非眼繫色非色繫眼。乃至非意繫法非法繫意。然中間有②欲貪者。隨彼繫也。譬如二牛。一黑一白。駕以軛鞅。有人問言。爲黑牛繫白牛。爲白牛繫黑牛。爲等問不。答言長者。非等問也。所以者何。非黑牛繫白牛。亦非白牛繫黑牛。然彼軛鞅是其繫也。如是尊者。非眼繫色。非色繫眼乃至非意繫法。非法繫意。然③其中間。欲貪是其繫也。時質多羅長者。聞諸上座所說。歡喜隨喜。作禮而去

④(五七三)如是我聞。一時佛住菴羅林中。時有⑤阿耆毘外道。是⑥質多羅長者先人親厚。來詣質多羅長者所。共相問訊慰勞已。於一面住。質多羅長者。問阿耆毘外道。汝出家幾時。答言長者。我出家⑦已來。二十餘年。質多羅長者問言。汝出家來。過二十年。爲得過人法。究竟知見。安樂住不。答言長者。離出家過二十年。不得過人法。究竟知見。安樂住。唯有裸形拔髮乞食。人間遊行。臥於土中。質多羅長者言。此非名稱法律。此是惡知。非出要道。非日等覺。非讚歎處。不可依止。唐名出家。過二十年。裸形拔髮乞食。人間遊行。臥灰土中。阿耆毘問質多羅長者。汝爲沙門瞿曇作弟子。於今幾時。質多羅長者答言。我爲世尊弟子。過二十年。復問質多羅長者汝爲沙門瞿曇弟子。過二十年。復得過人法。勝究竟知見不。質多羅長者答言。⑧汝今當知。⑨質多羅長者要不復經由胞胎而受生。不復增於丘塚。不復起於血氣。如世尊所說。五下分結不見一結而不斷者。若一結不斷。當復還生此世。如是說時。阿耆毘迦悲歎涕⑩淚。以衣拭面謂質多羅長者言。我今當作何計。質多羅長者答言。汝若能於正法律出家者。我當給汝衣鉢供身之具。阿耆毘迦須臾思惟已。語質多羅長者言。我今隨⑪喜。示我所作。時質多羅長者。將彼⑫阿耆毘迦。往詣諸上座所。禮諸上座足。於一面坐。白諸上座比丘言。尊者。此阿耆毘迦。是我先人親厚。今求出家。作比丘。願諸上座。度令出家。我當供給衣鉢衆具。諸上座卽令出家。剃除鬚髮。著袈裟衣。出家已思惟所以善男子剃除鬚髮。著袈裟衣。出家增進學道。淨修梵行。得阿羅漢

⑬(五七四)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與諸⑭上座比丘俱。時有⑮尼揵若提子。與五百眷屬。詣菴羅林中。欲誘質多羅長者。以爲弟子。質多羅長者聞尼揵若提子。將五百眷屬。來詣菴羅林中。欲誘我爲弟子。聞已卽往詣其所。共相問訊畢。各於一面坐。時尼揵若提子。語質多羅長者言。汝信沙門瞿曇。得⑯無覺無觀三昧耶。質多羅長者答言。我不以⑰信故來也。⑱阿耆毘言。長者汝不諂不幻質直質直所生。長者若能息有覺有觀者。亦能以繩繫縛於風。若能息有覺有觀者。亦可以一把土斷⑲恒水流。我於行住坐臥。智見常生。質多羅長者問尼揵若提子。爲信在前耶。爲智在前耶。尼揵若提子答言。信應在前。然後有智。信智相比。智則爲勝。質多羅長者語尼揵若提子。我已求得息有覺有觀。⑳內淨一心無覺無觀三昧生喜樂第二禪具足住。我晝亦住此三昧。夜亦住此三昧。終夜常住此三昧。有如是智。何用信。世尊爲尼揵若提子言。汝諂曲幻僞不直。不直所生。質多羅長者言。汝先言我不諂㉑曲。不幻質直。質直所生。今云何言。諂曲幻僞不直。不直所生耶。若汝前實者後則虛。後實者前則虛。汝先言。我於行住坐臥。知見常生。汝於前後。小事不知。云何知過人法若知㉒若見㉓安。樂住事。長者復問尼揵若提子。有於一㉔問一說一記論。乃至十問十說十記論。汝有此不。若無一問一說一記論。乃至十問十說十記論。云何能誘於我。而來至此菴羅林中。欲誘誑我。於是

①〔爲意…意耶〕十字－(宮)　②欲貪～Chandarāga.　③其＝於(三)　④～S. 41. 9. Acela.　⑤阿耆毘(Ājīva)～Acela.　⑥～Citta.　⑦已＝以(三)(宮)　⑧汝＝如(宮)　⑨〔知〕－(宮)　⑩淚＝洒(三)(宮)　⑪喜＝汝(三)(宮)　⑫阿＝何(元)　⑬～S. 41. 8. Nigaṇṭha.　⑭上＝土(明)　⑮～Nigaṇṭha Nātaputta.　⑯～Avitakka avicāra samādhi.　⑰～Saddhā.　⑱阿耆毘＝尼揵若提子(明)　⑲～Gaṅgā.　⑳內＝者(元)　㉑〔曲〕－(宮)　㉒〔若〕－(宮)　㉓(若)＋安(三)(宮)　㉔問＝日(三)(宮)

尼揵若提子。息閉掉頭❶反拱而出。不復還顧

❷(五七五)如是我聞。一時佛住菴羅聚落菴羅林中。與衆多上座比丘俱。爾時質多羅長者病苦。諸親圍遶。有衆多諸天。來詣長者所。語質多羅長者言。長者。汝當發願得作❸轉輪王。質多羅長者語諸天言。若作轉輪王。彼亦無常苦空無我。時長者親屬語長者。汝當繫念。汝當繫念。質多羅長者。語親屬。何故汝等教我繫念繫念。彼親屬言。汝作是言。無常苦空❹無我。是故教汝繫❺念繫念也。長者語諸親屬。有諸天人。來至我所。語我言。汝當發願得作轉輪❻聖王。隨願得果。我即答言。彼轉輪王亦復無常苦空非我。彼諸親屬。語質多羅長者。轉輪王有何。而彼諸天教汝願求。長者答言。轉輪王❼者以正法治化。是故諸天見如是福利故。而來教我。爲發願求。諸親屬言。汝今用心。當如之何。長者答言。諸親屬我今作心。唯不復見胞胎受生。不增丘塚。不受血氣。如世尊說。五下分結我不見有我。不自見一結不斷。若結不斷。則還生此世。於是長者。即從床起結❽加趺坐。正念在前。而說偈言

服食積所積　廣度於衆難
施上進福田　❾殖斯五種力
以斯義所欲　俗人處於家
我悉得此利　已免於衆難
世間❿所聞習　⓫遠離衆難事
生樂知⓬稍難　隨順等正覺
供養持戒者　善修諸梵行
漏盡阿羅漢　及聲聞牟尼
如是超越見　於上諸勝處
常行士夫施　剋⓭終獲大果
習行衆多施　施諸良福田
於此世命終　化生於天上
五欲具足滿　無量心悅樂
獲斯妙果報　以無慳悋故
在所處受生　未曾不歡喜

質多羅長者說此偈已。尋即命終。生於不煩熱天。爾時質多羅天子。作是念。我不應停此。當往閻浮提禮拜諸上座比丘。如力士⓮屈⓯伸臂頃。以天神力至菴羅林中。放身天光。遍照菴羅林。時有異比丘夜起出房。露地經行。見勝光明普照樹林。即說偈言

是誰妙天色　住於虛空中
譬如純金山　閻浮檀淨光

質多羅天子。說偈答言

我是天人王　瞿曇名稱子
是菴羅林中　質多羅長者
以淨戒具足　繫念自寂靜
解脫身具足　智慧身亦然
我知法故來　⓰仁者應當知
當於彼涅槃　此法法如是

質多羅天子。說此偈已。即沒不現

雜阿含經卷第二十一⓱

雜阿含經卷第二十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

⓲(五七六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈白佛

不處難陀林　終不得快樂
忉利天⓳宮中　得天帝名稱

爾時世尊。說偈答言

童⓴蒙汝何知　阿羅漢所說
㉑一切行無常　是則生滅法
生者既復滅　俱寂滅爲樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

㉒(五七七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子即說偈言

斷一切鉤鏁　牟尼無有家
沙門著教化　我不說善哉

爾時世尊。說偈答言

一切衆生類　悉共相纏縛
其有智慧者　孰能不愍傷
善逝哀愍故　常教授衆生

❶反＝乃【三】　❷～S. 41. 10. Gilānadassana.　❸～Cakkavattin.　❹無＝非【三】【宮】　❺念＋(也)【宮】　❻〔聖〕－【三】【宮】　❼者＝有【宮】　❽加＝跏【三】　❾殖＝植【三】　❿所聞習＝無間集【三】【宮】　⓫遠＝遊【宋】【元】【宮】　⓬稍＝解【宮】　⓭終＝衆【宮】　⓮〔屈〕－【三】　⓯伸＝申【宮】　⓰仁＝人【宮】　⓱＋(光明皇后願文)【聖】　⓲～S. 1. 2. 1. Nandana. (No. 100(161))　⓳宮＝居【三】　⓴蒙＝矇【元】，朦【明】　㉑一切…爲樂～Aniccā sabbe saṅkhārā, uppādavayadhammino, uppajjitvā nirujjhanti, tesaṃ vūpasamo sukho ti.　㉒～S. 10. 2. Sakka (No. 100 (162))

哀愍衆生者　是法之所應

時彼天子。復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。即沒不現

[1](五七八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

常習慚愧心　此人時時有
能遠離諸惡　如顯鞭良馬

爾時世尊說偈答言

常習慚愧心　此人實希有
能遠離諸惡　如顯鞭良馬

時彼天子。復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖悉過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[2](五七九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子。說偈問佛

不習近正法　樂著諸邪見
睡眠不自覺　長劫心能悟

爾時世尊說偈答言

專修於正法　遠離不善業
是漏盡羅漢　喻惡世平等

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖悉過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[3](五八〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

以法善調伏　不[4]隨於[5]諸見
雖復著睡眠　則能隨時悟

爾時世尊。說偈答言

若以法調伏　不隨餘異見
無知已究[6]竟　能度世恩愛

時彼天子。復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[7](五八一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

若羅漢比丘　自所作已作
一切諸漏盡　[8]持此後邊身
記說言有我　及說我所不

爾時世尊即說偈答

若羅漢比丘　自所作已作
一切諸漏盡　持此後邊身
正復說有我　我所亦無咎

時彼天子復說偈言

若羅漢比丘　自所作已作
一切漏已盡　持此最後身
心依於我慢　而說言有我
及說於我所　有如是說不

爾時世尊說偈答言

已離於我慢　無復我慢心
超越我我所　我說為漏盡
於彼我我所　心已永不著
善解世名字　平等假名說

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[9](五八二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈白佛

若羅漢比丘　漏盡持後身
頗說言有我　及說我所不

爾時世尊說偈答言

若羅漢比丘　漏盡持後身
亦說言有我　及說有我所

時彼天子復說偈言

若羅漢比丘　自所作已作
已盡諸有漏　唯持最後身
何言說有我　說何是我所

爾時世尊說偈答言

[1] ～S. 1. 2. 8. Hirī. [No. 100 (163)]. [2] ～S. 1. 1. 7. Appaṭividitā. [No. 100 (164)] [3] ～S. 1. 1. 8. Susammuṭṭhā. [No. 100(165)] [4] 隨＝墮〔三〕〔宮〕 [5] 諸＝耶〔宮〕 [6] 竟＝意〔宋〕 [7] ～S. 1. 3 5. Arahaṃ. [No. 100 (166)]. [8] 持此後邊身～Antimadehadhārin.

若羅漢比丘　自所作已作
一切諸漏盡　唯持最後身
說我漏已盡　亦不著我所
善解世名字　平等假名說

時彼天子。聞佛所說。歡喜隨喜。[1]稽首佛足。即沒不現

[2](五八三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時。[3]羅睺羅阿修羅王。障月天子。時諸月天子悉皆恐怖。來詣佛所。稽首佛足。退住一面。說偈歎佛

今禮最勝覺　能脫一切障
我今遭苦惱　是故來歸依
我等月天子　歸依於善逝
佛哀愍世間　願解阿修羅

爾時世尊。說偈答言

破壞諸闇冥　光明照虛空
今[4]毘[5]盧遮那　清淨光明顯
羅[6]睺避[7]虛空　速放飛兎像
羅睺阿修羅　即捨月而還
舉體悉流汗　戰怖不自安
神[8]昏志迷亂　猶如重病人

時有阿修羅。名曰[9]婆稚。見羅睺羅阿修羅疾捨月還。便說偈言

羅睺阿修羅　捨月一何速
神體悉流汗　猶如重病人

羅[10]睺阿修羅說偈答言

瞿曇說呪偈　不速捨月者
或頭破七分　受諸隣死苦

婆稚阿修羅復說偈言

佛興未曾有　安隱於世間
說呪偈能令　羅睺羅捨月

佛說此經已。時月天子聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[11](五八四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

爲有[12]族本不　有[13]轉生族耶
有俱相屬無　云何解於[14]縛

爾時世尊說偈答言

我無有族本　亦無轉生族
俱相屬永斷　解脫一切縛

時彼天子復說偈言

何名爲族本　云何轉生族
云何俱相[15]續　何名爲堅縛

爾時世尊說偈答言

母爲[16]世族本　妻名轉生族
子俱是相屬　愛欲爲堅縛
我無此族本　亦無轉生族
俱相屬亦無　是名脫堅縛

時彼天子復說偈言

善哉無族本　無生族亦善
善哉無相屬　善哉縛解脫
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切[17]怨悉過　永超世恩愛

時彼天子。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[18](五八五)如是我聞。一時佛住釋氏優羅提那塔所。爾時世尊新剃鬚髮。於後夜時。結[19]加趺坐。直身正意。繫念在前。以衣覆頭。時優羅提那塔邊。有天神住。放身光明。遍照精舍。白佛言。沙門憂耶。佛告天神。何所忘失。天神復問。沙門爲歡喜耶。佛告天神。爲何所得。天神復問。沙門不憂不喜耶。佛告天神。如是如是。爾時天神即說偈言

爲離諸煩惱　爲無有歡喜
云何獨一住　非不樂所壞

爾時世尊說偈答言

我無惱解脫　亦無有歡喜
不樂不能壞　故獨一而住

時彼天神。復說偈言

云何得無惱　云何無歡喜
云何獨一住　非不樂所壞

爾時世尊說偈答言

煩惱生歡喜　喜亦生煩惱
無惱亦無喜　天神當護持

時彼天神復說偈言

善哉無煩惱　善哉無歡喜
善哉獨一住　不爲不喜壞
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天神。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[20](五八六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色[21]妙絕。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

[1]〔稽首佛足〕－【三】【宮】　[2]～S. 2. 1. 9. Candima.〔No. 100 (167)〕　[3]～Rāhu Asurinda.　[4]毘＝鞞【三】【宮】　[5]盧＝耆【聖】【宮】　[6]睺＋(羅)【宮】　[7]虛空＝去【宮】　[8]昏＝惛【三】【宮】　[9]Vepacitti.　[10]睺＋(羅)【三】　[11]～S. 1. 2. 9. Kuṭikā.〔No. 100(168)〕.　[12]族本～Kuṭikā.　[13]族本～Kulāvaka.　[14]～Bandhana.　[15]續＝屬【三】【宮】　[16]世＝放【宮】　[17]怨悉＝怖已【三】　[18]～S. 2. 2. 8. Kakudha.〔No. 100(169)〕.　[19]加＝跏【明】【宮】　[20]～S. 1. 3. 1. Sattiyā.〔No. 100(170)〕.　[21]妙絕＝絕妙【三】

猶如利劍害　亦如頭火燃
斷除貪欲火　正念求遠離

爾時世尊說偈答言

譬如利劍害　亦如頭火燃
斷除於(1)後身　正念求遠離

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

(2)(五八七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

天女衆圍遶　如(3)毘舍脂衆
(4)癡惑叢林中　何由而得出

爾時世尊說偈答言

正直平等道　(5)離恐怖之方
乘寂默之車　(6)法想爲密覆
慚愧爲(7)長縻　正念爲(8)羈絡
智慧善御(9)士　正見爲前導
如是之妙乘　男女之所乘
出生死叢林　逮得安樂處

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

(10)(五八八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

(11)有四(12)轉九門　充滿貪欲住
深溺(13)烏泥中　大象云何出

爾時世尊說偈答言

斷(14)愛喜長縻　(15)貪欲等諸惡
拔愛欲根本　正向於彼處

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

(16)(五八九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

(17)賴吒槃提國　有諸商賈客
大富足財寶　各各競求富
方便欲財利　猶如然熾火
如是競勝心　欲貪常馳騁
云何當斷貪　息世間勤求

爾時世尊說偈答言

捨俗出非家　妻子及財寶
(18)貪恚癡離欲　羅漢盡諸漏
正智心解脫　愛盡息方便

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

(19)(五九〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。拘薩羅國。有諸商人。五百乘車。共行治生。至曠野中。(20)曠野有五百群賊。在後隨逐。伺便欲作劫盜。時曠野中。有一天神。止住路側。時彼天神作是念。當往詣彼拘薩羅國諸商人所。問其義理。若彼商人喜我所問。時解說者。我當方便。令其安隱。得脫賊難。若不喜我所問者。當放捨之。如餘天神。時彼天神作是念已。即放身光。遍照商人車營。而說偈言

誰於覺睡眠　誰復睡眠覺
誰有解此義　誰能爲我說

爾時商人中。有一優婆塞。信佛信法信比丘僧。一心向佛法僧。歸依佛法僧。於佛離疑。於法僧離疑。於苦集滅道離疑。見四聖諦。得第一無間等果。在商人中。與諸商人共爲行侶。彼優婆塞於後夜時。端坐思惟。繫念在前。於十二因緣逆順觀察。所謂是事有故是事有。是事起故是事起。謂緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六入處。緣六入處觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老死憂悲惱苦。如是純大苦聚集。如是無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入處滅。六入處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲

(1)～Sakkāyadiṭṭhi. (2)～S. I. 5. 6. Accharā.〔No. 100(171)〕. (3)～Pisāca. (4)癡惑～Vanan tam mohanaṃ. (5)離恐怖之方～Abhayā nāma sā disā. (6)法想～Dhammacakka. (7)～Alālamba. (8)～Parivāraṇa. (9)士＝土【宮】 (10)～S. I. 3. 9. Catucakka. 〔No. 100 (172)〕 (11)～Catucakkaṃ navadvāraṃ. (12)轉＝輪【三】【宮】 (13)烏＝淤【元】【明】, 象【宮】 (14)～Nandi. (15)～Icchālobha. (16)～S. I. 3. 8. Mahaddhana. 〔No. 100 (183)〕. (17)～Raṭṭhavanta. (18)～Rāga, dosa, avijjā. (19)〔No. 100 (184)〕. (20)曠野＝時【三】【宮】

惱苦滅。如是如是純大苦聚滅。時彼優婆塞
如是思惟已。而說偈言

我於覺睡眠 我於睡眠覺
我解知此義 能爲人記說

時彼天神問優婆塞。云何覺睡眠。云何睡眠
覺。云何能解知。云何能記說。時優婆塞說偈
答言

貪欲及瞋恚 愚癡得離欲
漏盡阿羅漢 正智心解脫
彼則爲覺悟 我於彼睡眠
不知因生苦 及苦因緣集
於此一切苦 得無餘滅盡
又不知正道 等趣息苦處
斯等爲常眠 我於彼則覺
如是覺睡眠 如是睡眠覺
如是善知義 如是能記說

時彼天神復說偈言

善哉覺睡眠 善哉眠中覺
善哉解知義 善哉能記說
久遠乃今見 諸兄弟而來
緣汝恩力故 令諸商人衆
得免於劫賊 隨道安樂去

如是諸比丘彼拘薩羅澤中。諸商人衆。皆
得安隱從曠野出。佛說此經已。諸比丘
聞佛所說。歡喜奉行

❶(五九二)如是我聞。一時佛❷住舍衞國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。海洲
上優婆塞。至他優婆塞舍。會坐極毀呰欲。
言。此欲者。虛妄不實。欺誑之法。猶如幻化
誑於嬰兒。還自己舍。❸恣於五欲。是優婆塞
舍。有天神止住。時彼天神作是念。是優
婆塞不勝不類。於餘優婆塞舍。會坐衆中
極毀呰欲言。如是欲者。虛僞不實。欺誑
之法。如誑嬰兒。還己舍已。自恣五欲。我
今寧可發令覺悟。而說偈言

於大聚會中 毀❹呰欲無常
自沒於愛欲 如牛溺深泥
我觀彼會中 諸優婆塞等
多聞明解法 奉持於淨戒
汝見彼樂法 而說欲無常
如何自恣欲 不斷於貪愛
何故樂世間 畜妻子眷屬

時彼天神如是如是。開覺彼優婆塞已。如
是如是。彼優婆塞覺悟已。剃除鬚髮著
袈裟衣。正信非家。出家學道。精勤修習。盡
諸有漏。得阿羅漢。佛說此經已。諸比丘聞
佛所說。歡喜奉行

❺(五九三)如是我聞。一時佛住王舍城❻寒林❼中
丘塚間。時給孤獨長者有小因緣。至王舍
城。止宿長者舍。夜見長者。告其妻子僕使
作人言。汝等皆起。破樵*然火。炊飯作❽䴵
調和衆❾味。莊嚴堂舍。給孤獨長者見已作
是念。今此長者。何所爲作。爲嫁女娶婦
耶。爲請賓客國王大臣耶。念已即問長者。
汝何所作。爲嫁女娶婦。爲請賓客國王
大臣耶。時彼長者答給孤獨長者言。我不
嫁女娶婦。亦不請呼國王大臣。唯欲請佛
及比丘僧。設供養耳。時給孤獨長者聞未
曾聞佛名字已。心大歡喜。身諸毛孔皆悉怡
悅。問彼長者言。何名爲佛。長者答言。有沙
門瞿曇。是釋種子。於釋種中。剃除鬚髮。著
袈裟衣。正信非家。出家學道。得阿耨多羅三
藐三菩提。是名爲佛。給孤獨長者言。云何
名僧。彼長者言。若婆羅門種。剃除鬚髮。著
袈裟衣。信家非家。而隨佛出家。或刹利種。
毘舍種。首陀羅種。善男子等。剃除鬚髮。著
袈裟衣。正信非家。而隨出家。彼佛出家。是
名爲僧。今日請佛及現前僧。設諸供養。給
孤獨長者問彼長者言。我今可得往見世
尊不。彼長者答言。汝且住此。我請世尊。來
至我舍。於此得見。時給孤獨長者即於其
夜。至心念佛。因得睡眠。天猶未明。忽見
明相。謂天已曉。欲出其舍。行向城門。至
城門下。夜始二更。城門未開。王家常法。待
送使命來往。至初夜盡。城門乃閉。中夜已
盡。輒復開門。欲令行人早得往來。爾時給
孤獨長者見城門開。而作是念。定是夜過天
曉門開。乘明相出於城門。出城門已。明相
即滅。輒還闇冥。給孤獨長者心即恐怖。身
毛爲竪。得無爲人及非人。或姦❿姣人恐
怖我耶。即便欲還。爾時城門側。有天神住。
時彼天神。即放身光。從其城門。至寒林丘
塚間。光明普照。告給孤獨長者言。汝且前
進。可得勝利。愼勿退還。時彼天神即說
偈言

善良馬百匹 黃金滿百斤
騾車及馬車 各各有百乘
種種諸珍奇 重寶載其上

❶〔No. 100 (185)〕. ❷住＝在㊂㊃ ❸恣＝咨㊃ ❹呰＝訾㊔ ❺～S. 10. 8. Sudatta. 〔No. 100 (186)〕 ❻寒林～Sītavana. ❼中＝比丘㊃ ❽䴵＝餅㊁ ❾味＝法㊂ ❿姣＝妖㊁, 妭㊔

宿命種善根　得如此福報
若人宗重心　向佛行一步
十六分之一　過前福之上

是故長者汝當前進。愼勿退還。卽復說偈

雪山大龍象　純金爲莊飾
亘身長大牙　以此象施人
不及向佛福　十六分之一

是故長者。當速前進。得其大利。非退還也。復說偈言

金善閻國女　其數有百人
種種衆妙寶　瓔珞具莊嚴
以[1]是持施與　不及行向佛
一步之功德　十六分之一

是故長者。當速前進。得其勝利。非退還也。時給孤獨長者。問天神言。賢者。汝是何人。天神答言。我是摩頭息揵大摩那婆先是長者善知識。於尊者舍利弗大目揵連所。起信敬心。緣斯功德。令得生天。典此城門。是故告長者。但當進前。愼[2]莫退還。前進得利。非退還也。時給孤獨長者作是念。佛興於世。非爲小事。得聞正法。亦非小事。是故天神勸我令進。往見世尊。時給孤獨長者尋其光明。遙至寒林丘塚間。爾時世尊。出房[3]露地經行。給孤獨長者遙見佛已。卽至其前。以俗人禮法。恭敬問訊。云何世尊。安隱臥不。爾時世尊說偈答[4]言

婆羅門涅槃　是則常安樂
[5]愛欲所不染　解脫永無餘
斷一切希望　調伏心熾燃
心得寂止息　止息安隱眠

爾時世尊將給孤獨長者。往入房中。就座而坐。端身繫念。爾時世尊爲其說法。示教照喜已。世尊說諸法無常。宜布施福事。持戒福事。生天福事。欲味欲患欲出。遠離之福。給孤獨長者聞法見法得法。入法解法。度諸疑惑。不由他信。不由他度。入正法律。心得無畏。卽從座起。正衣服。爲佛作禮。右膝著地。合掌白佛言。已度世尊。已度善逝。我從今日。盡其壽命。歸佛歸法歸比丘僧。爲優婆塞。證知我。爾時世尊。問給孤獨長者。汝名何等。長者白佛。名[6]須達多。以常給孤貧辛苦故。時人名我爲給孤獨。世尊復問。汝居何處。長者白佛言。世尊。在拘薩羅人間。城名舍衞。唯願世尊。來舍衞國。我當盡壽供養衣被飮食房舍床臥。隨病湯藥。佛問長者。舍衞國有精舍不。長者白佛。無也世尊。佛告長者。汝可於彼建立精舍。令諸比丘往來宿止。長者白佛。但使世尊來舍衞國。我當造作精舍僧房。令諸比丘往來止住。爾時世尊默然受請。時長者知佛世尊默然受請已。從座起。稽首佛足而去

[7](五九三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時給孤獨長者疾病命終。生兜率天。爲兜率天子。作是念。我不應久住於此。當往見世尊。作是念已。如力士屈[8]申臂頃。於兜率天沒。現於佛前。稽首佛足。退坐一面。時給孤獨天子身放光明。遍照祇樹給孤獨園。時給孤獨天子而說偈言

於此[9]祇桓林　[10]仙人僧住止
諸王亦住此　增我歡喜心
深信淨戒業　智慧爲勝壽
以此淨衆生　非族姓財物
大智舍利弗　正念常寂默
閑居修遠離　初建業良友

說此偈已。卽沒不現

爾時世尊其夜過已。入於僧中。敷尼師壇。於衆前坐。告諸比丘。今此夜中。有一天子。容色絕妙。來詣我所。稽首我足。退坐一面。而說偈言

於此祇桓林　仙人僧住止
諸王亦住此　增我歡喜心
深信淨戒業　智慧爲勝壽
以此淨衆生　非族姓財物
大智舍利弗　正念常寂默
閑居修遠離　初建業良友

爾時尊者阿難白佛言。世尊。如我解世尊所說。給孤獨長者生彼天上。來見世尊。然彼給孤獨長者於尊者舍利弗極相敬重。佛告阿難。如是如是。阿難。給孤獨長者生彼天上。來見於我。爾時世尊以尊者舍利弗故。而說偈言

一切世間智　唯除於如來
比舍利弗智　十六不及一
如舍利弗智　天人悉同等
比於如來智　十六不及一

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]是＝此㊂　[2]莫＝勿㊂　[3]〜露地經行〜Ajjhokāse caṅkamati.　[4]〔言〕－㊄㊅　[5]愛欲〜Kāma.　[6]〜Sudatta.　[7]〜S. 2. 2. 10. Anāthapiṇḍika. 〔No. 100 (187)〕　[8]申＝伸㊂*　[9]Jetavana; 桓＝洹㊂㊃*　[10]Isisaṅgha.

[1](五九四)如是我聞。一時佛住曠野精舍。時有曠野長者。疾病命終。生無熱天。生彼天已。即作是念。我今不應久於此住。不見世尊。即作是念已。如力士屈*申臂頃。從無熱天沒。現於佛前。時彼天子天身[2]委地。不能自[3]立。猶如酥油委地。不能自立。如是彼天子天身細軟。不自持立。爾時世尊告彼天子。汝當變化。作此麁身。而立於地。時彼天子。即自化形。作此麁身。而立於地。於是天子。前禮佛足。退坐一面。爾時世尊告[4]手天子。汝手天子。本於此間為人身時。所受經法。今故憶念。不悉忘耶。手天子白佛言。世尊。本所受持。今悉不忘。本人間時。有所聞法。不盡得者。今亦憶念。如世尊善說。世尊說言。若人安樂處。能憶持法。非為苦處。此說真實。如世尊在閻浮提。種種雜類。四眾圍遶。而為說法。彼諸四眾。聞佛所說。皆悉奉行。我亦如是。於無熱天上。為諸天人大會說法。彼諸天眾。悉受修學。佛告手天子。汝於此人間時。於幾法無厭足故。而得生彼無熱天中。手天子白佛。世尊。我於三法無厭足故。身壞命終。生無熱天。何等三法。我於見佛無[5]厭故。身壞命終。生無熱天。我於[6]佛法無厭足故。生無熱天。供養眾僧無厭足故。身壞命終。生無熱天。時手天子即說偈言

見佛無厭足　聞法亦無厭
供養於眾僧　亦未曾知足
受持賢聖法　調伏慳著垢
三法不知足　故生無熱天

時手天子聞佛所說。歡喜隨喜。即沒[7]不現

[8](五九五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有無煩天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

生彼[9]無煩天　解脫七比丘
貪瞋恚已盡　超世度恩愛
誰度於諸流　難度死魔軍
誰斷死魔縻　永超煩惱[10]軛

爾時世尊說偈答言

尊者[11]優波迦　及[12]波羅揵荼
[13]弗迦羅娑梨　[14]跋提[15]揵陀晝
亦[16]婆休難提　及[17]波毘瘦瓮
如是等一切　悉皆度諸流
斷絕死魔縻　度彼難度者
斷諸死魔縻　超越諸天軛
說甚深妙法　覺悟難知者
巧便問深義　汝今為是誰

時彼天子說偈白佛

我是阿那含　生彼無煩天
故能知斯等　解脫七比丘
盡貪欲瞋恚　永超世恩愛

爾時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身　第六意入處
若彼名及色　得無餘滅盡
能知此諸法　解脫七比丘
貪有悉已盡　永超世恩愛

時彼天子復說偈言

[18]鞞跋楞伽村　我於彼中住
名難提婆羅　造作諸瓦器
迦葉佛弟子　持優婆塞法
供養於父母　離欲修梵行
世世為我友　我亦彼知識
如是等大士　宿命共和合
善修於身心　持此後邊身

爾時世尊復說偈言

如是汝賢士　如汝之所說
鞞跋楞伽村　名難提婆羅
迦葉佛弟子　受優婆塞法
供養於父母　離欲修梵行
昔是汝知識　汝亦彼良友
如是諸正士　宿命共和合
善修其身心　持此後邊身

佛說此經已。時彼天子。聞佛所說。歡喜隨喜。即沒不現

[19](五九六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子。說偈問佛

此世多恐怖　眾生常惱亂
[20]已起者亦苦　未起亦當苦
頗有離恐處　唯願慧眼說

爾時世尊說偈答言

無有異苦行　無異伏諸根
無異一切捨　而得見解脫

[1]～A. III. 125. Hatthaka. 〔No. 100 (188)〕 [2]委＝萎【三】【宮】* [3]立＝力【明】 [4]～Hatthaka. [5]厭＋(足)【元】【明】 [6]佛＝聞【元】【明】 [7]〔不現〕－【宮】 [8]～S. 2. 3. 4. Ghaṭīkara. 〔No. 100 (189)〕. [9]～Aviha. [10]軛＝扼【聖】 [11]～Upaka. [12]～Phalagaṇḍa. [13]Pukkusāti. 迦＝逝【元】【明】 [14]～Bhaddiya. [15]～Khaṇḍadeva. [16]～Bāhuraggi. [17]～Piṅgiya. [18]～Vehaliṅga. [19]～S. 2. 2. 7. Subrahmā(?)〔No. 100(181)〕 [20]已＝未【元】【明】

時彼天子復說偈言

　久見婆羅門　逮得般涅槃
　一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❶(五九七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

　云何諸衆生　受身得妙色
　云何修方便　而得乘出道
　衆生住何法　爲何所修習
　爲何等衆生　諸天所供養

爾時世尊說偈答言

　持戒明智慧　自修習正受
　正直心繫念　熾然憂悉滅
　得平等智慧　其心善解脫
　斯等因緣故　受身得妙色
　成就乘出道　心住於中學
　如是德❷備者　爲諸天供養

時彼天子復說偈言

　久見婆羅門　逮得般涅槃
　一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❸(五九八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。❹時彼天子而說偈言

　沈沒於睡眠　欠呿不欣樂
　飽食心憒❺閙　懈怠不精勤
　斯十種衆生　聖道不顯現

爾時世尊說偈答言

　心沒於睡眠　欠呿不欣樂
　飽食心憒*閙　懈怠不精勤
　精勤修習者　能開發聖道

時彼天子復說偈言

　久見婆羅門　逮得般涅槃
　一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❻(五九九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

　❼外纏結非纏　內纏纏衆生
　今問於瞿曇　誰於纏離纏

爾時世尊說偈答言

　智者建立戒　內心修智慧
　比丘勤修習　於纏❽能解纏

時彼天子復說偈言

　久見婆羅門　逮得般涅槃
　一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❾(六〇〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子。而說偈言

　難度難可忍　沙門無知故
　多起諸艱難　重鈍溺沈沒
　❿心隨覺自在　數數溺沈沒
　沙門云何行　善攝護其心

爾時世尊說偈答言

　如⓫龜善方便　以⓬殼自藏六
　比丘習禪思　善攝諸覺想
　其心無所依　他莫能恐怖
　是則自隱密　無能誹謗者

時彼天子復說偈言

　久見婆羅門　逮得般涅槃
　一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

⓭(六〇一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

　⓮薩羅小流注　當於何反流
　生死之徑路　於何而不轉
　世間諸苦樂　何由滅無餘

爾時世尊說偈答言

　眼耳鼻舌身　及彼意入處
　名色滅無餘　薩羅小還流
　生死道不轉　苦樂滅無餘

時彼天子復說偈言

　久見婆羅門　逮得般涅槃
　一切怖已過　永超世恩愛

❶〔No. 100 (182)〕 ❷備＝修㊂ ❸〜S. 1. 2. 6. Niddā tandī. 〔No. 100 (175)〕 ❹時彼＝彼時㊂ ❺閙＝鬧㊂㊅* ❻〜S. 1. 3. 3. Jaṭā. 〔No. 100 (173)〕 ❼外纏…衆生〜Antojaṭā bahijaṭā, jaṭāya jaṭitā pajā. ❽能＝得㊂ ❾〜S. 1. 2. 7. Dukkharaṁ. 〔No. 100 (174)〕 ❿〜Cittaṃ ce na nivāreyya. ⓫〜Kumma. ⓬殼＝穀㊉ ⓭〜S. 1. 3. 7. Sarā 〔No. 100 (176)〕. ⓮〜Sarā.

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[1](六〇二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

[2]伊尼耶鹿蹲　仙人中之尊
少食不嗜味　禪思樂山林
我今敬稽首　而問於瞿曇
云何出離苦　云何苦解脫
我今問解脫　於何而滅盡

爾時世尊說偈答言

世間[3]五欲德　心法說第六
於彼欲無[4]欲　解脫一切苦
如是於苦出　如是苦解脫
汝所問解脫　於彼而滅盡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[5](六〇三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明。遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

云何度諸[6]流　云何度大[7]海
云何能捨苦　云何得清淨

爾時世尊即說偈言

信能度諸流　[8]不放逸度海
精進能除苦　智慧得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[9]雜阿含經卷第二十二[10]

雜阿含經卷第二十三

[11]宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[12](六〇四)如是我聞。一時佛[13]住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊晨朝著衣持鉢。共諸比丘僧。入城乞食。如偈所說

身色如金山　端嚴甚微妙
行步如鵝王　面如淨滿月
世尊與衆俱

時世尊以足蹑城門限地。作六種震動。如偈所說

大海及大地　城郭幷諸山
牟尼足所蹑　動搖如浪舟

佛變現如是神力。時諸民人高聲唱言。奇特未嘗有法。變現神力。如佛世尊入城示現如是種種未曾有法。如偈所說

地下即成平　高地反爲下
由佛威神故　荊[14]棘諸瓦礫
皆悉不復見　聾盲及[15]瘖瘂
即得見聞語　城郭時樂器
不鼓妙音出

時彼世尊光相普照。如千日之焰。如偈所說

世尊身光明　普照城邑中
民人蒙佛光　涼若栴檀塗

時世尊順[16]邑而行。時彼有兩童子。一者上姓。二者次姓。共在沙中嬉戲。一名[17]闍耶。二名[18]毘闍耶。遙見世尊來。三十二大人相。莊嚴其體。時闍耶童子。心念言。我當以麨。仍手捧細沙。著世尊鉢中。時毘闍耶。合掌隨喜。如偈所說

見大悲世尊　通身一尋光
勇顏觀世尊　心生大敬信
捧沙即奉施　得離生老際

時彼童子。而發願言。以惠施善根功德。令得一天下一繖蓋王。即於此生。得供養諸佛。如偈所說

牟尼知彼心　及彼意所願
受果增善根　及福田力故
即以大悲心　受其奉施沙

時闍耶以此善根。當得爲王。王閻浮提。乃至得成無上正覺。故世尊發微笑。爾時阿難見世尊發微笑。即便合掌向佛。而白佛言。世尊。諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陀。非無因緣而能發微笑。今佛世尊以何因緣。而發微笑。如偈所說

世尊離調笑　無上世中尊
齒白如珂玉　最勝今發笑
勇猛勤精進　無師而自覺

[1] ～S. 1. 3. 10. Eṇijaṅgha.〔No.100(177)〕 [2] ～Eṇijaṅgha. [3] ～Pañcakāmaguṇā. [4] ～Chanda. [5] cf. S. 10. 12(11-12) [6] 流～Ogha. [7] 海～Aṇṇava. [8] 不放逸～Appamāda. [9] 經末題次行十(性空佛寶施藥王佛)㊄㊆ [10] 十(光明皇后願文)㊃ [11] 〔宋天…羅譯〕一㊃ [12] cf. Divyāvadāna XXVI-XXVII. (Cowell & Neil ed. pp. 364-405)〔阿育王傳,阿育王經〕 [13] 住＝在㊂ [14] 棘＝棘㊂ [15] 瘖瘂＝瘖啞㊂ [16] 邑＝色㊄ [17] Jaya. [18] Vijaya.

妙言令樂聞　無上柔軟音
而記彼童子　梵音遠清徹
無上兩足尊　記彼施[1]沙果
爾時世尊告阿難曰。如是如是。如汝所說。諸佛無有因緣亦不發笑。我今笑者。其有因緣。阿難當知。於我滅度百年之後。此童子於[2]巴連弗邑。統領一方。爲轉輪王。姓孔雀。名[3]阿育。正法治化。又復廣布我舍利。當造八萬四千法王之塔。安樂無量衆生。如偈所說

於我滅度後　是人當作王
孔雀姓名育　譬如頂生王
於此閻浮提　獨王世所尊

阿難。取此鉢中所施之沙。捨著如來經行處。當行彼處。阿難受教。即取鉢沙。捨經行處。阿難當知。於巴連弗邑有王。名曰月護。彼王當生子。名曰[4]頻頭娑羅。當治彼國。彼復有子。名曰[5]修師摩。時彼瞻婆國。有一婆羅門女。極爲端正。令人樂見。爲國所珍。諸相師輩。見彼女相。即記彼女當爲王妃。又生二子。[6]一當領一天下。一當出家學道當成聖跡。時彼婆羅門。聞彼相師所說。歡喜無量。即持其女。詣巴連弗邑。種種莊嚴。莊嚴其體。欲嫁與修師摩王子。相師云。應嫁與頻頭娑羅王。彼女當生福德子。子當紹王基。婆羅門即以其女。嫁與此王。王見其女端正有德。即爲夫人。前夫人及諸婇女。見是夫人來。作是念言。此女極爲端正。國中所珍。王若與彼相娛樂者。棄捨我等。乃至目所不視。諸女號即使學習剃毛師業。彼悉學已。爲王料理[7]鬚髮。料理之時。王大歡喜。即問彼女。汝何所求欲。女啓王言。唯願王心愛念我耳。如是三啓。時王言。我是刹利灌頂王。汝是剃毛師。云何得愛念汝。彼女白王言。我非是下姓。生乃是高族。婆羅門之女。相師語我父云。此女應嫁與國王。是故來至此耳。王言。若然者。誰令汝習下劣之業。女啓王言。是舊夫人及婇女。令我學此。王即勅言。自今勿復習下業。王即立爲第一夫人。王恒與彼自相娛樂。仍便懷軀。月滿生子。生時安隱。母無憂惱。過七日後。立字[8]無憂。又復生子。名曰[9]離憂。無憂者。身體麁澁。父王不大附捉。情所不念。[10]又王欲試二子。呼[11]賓伽羅阿。時婆羅門言。和[12]上觀我諸子。於我滅後。誰當作王。婆羅門言。將此諸子出城。金殿園館中。於彼當觀其相。乃至出往彼園。時阿育王母。語阿育言。承王出金殿園館中。觀諸王子。於我滅後。誰當作王。汝今云何不去。阿育啓言。王既不念我。亦復不樂見我。母復言。但往彼所。阿育復啓。母復勅令往。今便往去。願母當送飲食。母言如是。當出城去。時出門逢一大臣。名曰阿㝹羅陀。此臣問阿育言。王子今至何所。阿育答言。聞大王出在金殿園館。觀諸王子。於我滅後。誰當作王。今往詣彼。王先勅大臣。若阿育來者。當使其乘老鈍象來。又復老人爲眷屬。時阿育乘是老象。乃至園館中。於諸王子中地坐。時諸王子。各下飲食。阿育母以瓦器盛酪飯。送與阿育。如是諸王子各食飲食時。父王問師言。此中誰有王相。當紹我位。時彼相師視諸王子。見阿育具有王相。當得紹位。又作是念。此阿育王所不[13]應。我若語言當作王者。王必愁憂不樂。即語言。我今總記。王報言。如師所教。師言。此中若有乘好乘者。是人當作王。時諸王子。聞彼所說。各念言。我乘好乘。時阿育言。我乘老宿象。我得作王。時王又復語師言。願更爲觀[14]授記。師復答言。此中有第一座者。彼當作王。諸王子各相謂言。我坐第一*座。阿育言。我今坐地。是我勝*座。我當作王。復語師。更爲重觀。師又報言。此中上器上食。此當得王。乃至阿育念言。我有勝乘勝*座勝食。時王觀子相畢。便即還宮。時阿育母問阿育言。誰當作王。婆羅門復記誰耶。阿育啓言　上乘上*座上器上食。當作王子。自見當作王。老象爲乘。以地爲坐。素器盛食。粳米雜酪飯。時彼婆羅門知阿育當作王。數修敬其母。其母亦重餉婆羅門。即便問言。大王崩後。誰當作王。師答言。此不可說也。如是乃至三問。師言。吾當語汝慎勿使人知。汝生此子。名曰阿育。是其人也。夫人白言。我聞此語。歡喜踊躍。若王聞者。於師所不生敬信。師今可還本住處。若子作王者。師當一切得吉利。盡形供養。時頻[15]頭羅王。邊國[16]德叉尸羅反。時

[1] 沙＝紗【三】【宮】　[2] Pāṭaliputra.　[3] Aśoka.　[4] Vindusāra.　[5] Susīma.　[6]〔一〕－【宮】　[7] 鬚＝鬢【三】　[8] 無憂. Aśoka.　[9] 離憂. Vigataśoka.　[10] 又＝父【三】　[11] Piṅgalavatsājīva.　[12] 上＝尚【三】　[13] 應＝於【三】　[14] 授＝受【三】*　[15] 頭＋(梨)【三】　[16] Takṣaśilā; 德＝徂【三】

王語阿育。汝將四兵衆。平伐彼國。王子去時都不[1]與兵甲。時從者白王子言。今往伐彼國。無有軍仗。云何得平。阿育言。我若爲王。善根果報者。兵甲自然來。應發是語時。尋聲地開。兵甲從地而出。即將四兵往伐彼國。時彼諸國民人。聞阿育來。即平治道路。莊嚴城郭。執持吉瓶之水。及種種供養。奉迎王子。而作是言。我等不[2]反。大王。及阿育王子。然諸臣輩。不利我等。我等是故[3]背違聖化。即以種種供養王子。請入城邑。平此國已。又使至佉沙國。時彼二大力士。爲王平治道路。推諸山石。又復諸天。宣令此國。阿育當王此天下。汝等勿興逆意。彼國王即便降伏。如是乃至平此天下。至於海際。時修師摩王子。出外遊戲。又復遇逢一大臣。臣不修禮法。王子即使人打拍其身。大臣念言。此王子未得王位。用性如是。若得王者不可而當。又聞阿育得天下。得壞五百大臣。我等相與立阿育爲王。領此天下。又[4]德叉尸羅國反。諸臣共議。令修師摩王子去。王亦應可。即便往彼國。不能降伏。時父王復得重疾。王語諸臣。吾今欲立修師摩爲王。令阿育往至彼國。時諸臣欲令阿育作王。以黃物塗阿育體及面手脚已。諸臣白王言。阿育王子今得重疾。諸臣便莊嚴阿育。將至王所。今且立此子爲王。我等後徐徐當立修師摩爲王。時王聞此語。甚以不喜。憂愁不樂。默然不對。時阿育心念口言。我應正得王位者。諸天自然來。以水灌我頂。素繒繫首。尋聲諸天即以水灌阿育頂。素繒繫首。時王見此相貌。極生愁惱。即便命終。阿育王如禮法殯葬父王已。即立阿㝹樓陀爲大臣。時修師摩王子。聞父崩背今立阿育爲王。心生不忍。即集諸兵。而來伐阿育。阿育王四門中二門。安二力士。第三門安大臣。自守東門。時阿㝹樓陀大臣。機關木象。又作阿育王像。像即騎象安置東門外。又作無烟火坑聚。以物覆之。修師摩既來到時　阿㝹樓陀大臣。語修師摩王子。欲作王者。阿育在東門。可往伐之。能得此王者。自然得作王。時彼王子即趣東門。即墮火坑。便即死亡。

爾時有一大力士。名曰[5]跋陀羅由陀。聞修師摩終亡。厭世將無量眷屬。於佛法中。出家學道。加勤精進。逮得漏盡。成阿羅漢道。阿育王正法治化。時諸臣輩[6]我等共立阿育爲王故。輕慢於王。不行君臣之禮。王亦自知諸臣輕慢於我。時王語諸臣曰。汝等可伐花果之樹。植於刺棘。諸臣答曰。未嘗見聞却除華果。而植刺樹。而見除伐刺樹。而植果實。乃至王三勅。令伐彼亦不從。爾時國王忿諸大臣。即持利劍。殺五百大臣。又時王將婇女眷屬。出外園中遊戲。見一無憂樹。華極敷盛。王見已。此華樹與我同名。心懷歡喜。王形體醜陋。皮膚麁澁。諸婇女輩。心不愛王。憎惡王故。以手毀折無憂華樹。王從眠覺。見無憂樹華狼藉在地。心生忿怒。繫諸婇女。以火燒殺。王行暴惡故。曰[7]暴惡阿育王。時阿㝹樓陀大臣白王言。王不應爲是法。云何以手自殺人諸臣婇女。王今當立屠殺之人。應有所殺。以付彼人。王即宣教立屠殺者。彼有一山。名曰耆梨。中有一織師家。織師有一子。亦名[8]耆梨。兇惡撾打繫縛小男小女。及捕水陸之生。乃至拒逆父母。是故世人傳云。[9]兇惡耆梨子。時王諸使語彼汝能爲王斬諸兇人不。彼答曰。一切閻浮提有罪者。我能淨除。況復此一方。時諸使還啓王言。彼人已得兇惡者。王言。覓將來也。諸使呼彼。彼答言小忍。先奉辭父母。具說上事。父母言。子不應行是事。如是三勅。彼生不仁之心。即便殺父母已。然後乃至。諸使問曰。何以經久不速來也。時彼兇惡具說上事。諸使者。以是事具啓王。王即勅彼。我所有罪人事應至死。汝當知之。彼啓王言。爲我作舍。王乃至爲其作舍屋室。極爲端嚴。唯開一門。門亦極精嚴。於其中間。作治罪之法[10]羅列。狀如地獄。彼獄極爲勝好。時彼兇人。啓王言。今從王乞願。若人來入此中者不復得出。王答言。如汝所啓乞願。當以與汝。時彼[11]屠主往詣寺中。聽諸比丘說地獄事。時有比丘。[12]講地獄經。有衆生生地獄者。地獄即執彼罪人。以熱鐵鉗。鉗開其口。以熱鐵丸。著其口中。次融銅灌口。次復鐵斧斬截其體。次復杻械枷鏁檢繫其身。次復火車[13]鑪炭。次復鐵錢。次

[1]與＝興(宮)　[2]反＝叛(元)(明)　[3]背違＝違背(三)(宮)　[4]德＝著(三)　[5]Bhadrāyudha.　[6](以)＋我(三)　[7]暴惡阿育.Caṇḍāśoka.　[8]Girika.　[9]兇惡.Caṇḍa.　[10]羅＝罪(宮)　[11]屠＝徒(宮)　[12]講＝誦(聖)　[13]鑪＝爐(宮)

復灰河。次復刀山劍樹。具如天五使經所說。彼屠主具聞比丘說是諸事。❶開其住處。所作治罪之法如彼所說。❷案此法而治罪人。又一時商主。將其婦入於大海。入海時。婦便生子。名曰為海。如是在海十有餘年。採諸重寶。還到本鄉。道中值五百賊。殺於商主。奪彼寶物。爾時商主之子。見父傷死及失寶物。厭世間苦故。於如來法中。出家學道。❸還其本土。遊行諸國。次至巴連弗邑。過此夜已。晨朝著衣持鉢。入城次第乞食。誤入屠殺舍中。時彼比丘遙見舍裏。見火車鑪炭等。治諸衆生。如地獄中。尋生恐怖。衣毛皆竪。便欲出門。時兇惡即往。執彼比丘言。入此中者。無有得出。汝今於此而死。比丘聞其所說。心生悲毒。泣淚滿目。兇主問曰。汝云何如小兒啼。爾時比丘以偈答曰

我不恐畏死　志願求解脫
所求不成果　是故我啼泣
人身極難得　出家亦復然
遇釋師子王　自今不重覩

爾時兇主語比丘曰。汝今必死。何所憂惱。比丘復以哀言答云。乞我少時生命。可至一月。彼兇不聽。如是日數漸減。止於七日。彼即聽許。時此比丘知將死不久。勇猛精進。坐禪息心。終不能得道。至於七日。時王宮內人。有事至死。送付兇惡之人。令治其罪。兇主將是女人。著臼中。以杵擣之。令成碎末。時比丘見是事。極厭惡此身。嗚呼苦哉。我不久亦當如是。而說偈言

嗚呼大悲師　演說正妙法
此身如聚沫　於義無有實
向者美女色　今將何所在
生死極可捨　愚人而貪著
係心緣彼處　今當脫鎖木
❹令度三有海　畢竟不復生
如是勤方便　專精修佛法
斷除一切結　得成阿羅漢

時彼凶惡人。語此比丘。期限已盡。比丘問曰。我不解爾之所說。彼兇答曰。先期七日。今既已滿。比丘以偈答曰

我心得解脫　無明大黑闇
斷除諸有蓋　以殺煩惱賊
慧日今已出　鑒察心意識
明了見生死　今者慜人時
隨順修聖法　我今此身骸
任爾之所為　無復有悋惜

爾時彼兇主執彼比丘。著鐵鑊油中。足與薪火。火終不然。假使然者。或復不熱。兇主見火不然。打拍使者。而自然火。火即猛盛久久。開鐵鑊蓋。見彼比丘。鐵鑊中。蓮華上坐。生希有心。即啓國王。王即便嚴駕。將無量衆。來看比丘。時彼比丘。調伏時至。即身昇虛空。猶如鴈王。示種種變化。如偈所說

王見是比丘　身昇在虛空
心懷大歡喜　合掌觀彼聖
我今有所白　意中所不解
形體無異人　神通未曾有
為我分別說　修習何等法
令汝得清淨　為我廣敷演
令得勝妙法　我了法相已
為汝作弟子　畢竟無有悔

時彼比丘而作是念。我今❺伏是王。多有所導。攝持佛法。當廣分布如來舍利。安樂無量衆生。於此閻浮提。讃令信三寶。以是因緣故。自顯其德。而向王說偈言

我是佛弟子　逮得諸漏盡
又復是佛子　不著一切有
我今已調伏　無上兩足尊
息心得寂靜　生死大恐怖
我今悉得脫　❻有離三有縛
如來聖法中　獲得如是利

時阿育王聞彼比丘所說。於佛所生大敬信。又白比丘言。佛未滅度時。何所記說。比丘答言。佛記大王。於我滅後過百歲之時。於巴連弗邑。有三億家。彼國有王。名曰阿育。當王此閻浮提。為轉輪王。正法治化。又復宜布我舍利。於閻浮提。立八萬四千塔。佛如是記大王。然大王今造此大地獄。殺害無量民人。王今宜應慈念一切衆生。施其無畏。令得安隱。佛之所記大王者。王當如法修行。而說偈言

當行哀愍心　莫惱諸群生
當修習佛法　廣布佛舍利

時彼阿育王於佛所極生敬信。合掌向比丘作禮。我得大罪。今向比丘懺悔。我之所作甚為不可。願為佛子受我懺悔。捨心

❶開＝關㊂　❷案＝按㊂　❸還＝遠〔聖〕　❹令＝今㊂　❺(調)＋伏㊂　❻有＝永〔元〕〔明〕

勿①復責我愚人今復歸命。而說偈言

我今歸依佛　無上勝妙法
比丘諸衆尊　我今盡命歸
我今當勇猛　奉受世尊勅
於此閻浮提　普立諸佛塔
種種諸供養　懸繒及幡幢
莊嚴世尊塔　妙麗世希有

時彼比丘度阿育王已。乘空而化。時王從地獄出。兇主白王言。王不復得去。王曰。汝今欲殺我耶。彼曰如是。王曰誰先入此中。答曰我是。王曰。若然者。汝先應取死。王即勅人。將此兇主著作膠舍裏。以火燒之。又勅壞此地獄。施衆生無畏。時王欲建舍利塔。將四兵衆至王舍城。取阿闍世王佛塔中舍利。還復修治此塔。與本無異。如是取七佛塔中舍利。至②羅摩村中。時諸龍王將是王入龍宮中。王從龍索舍利供養。龍即與之。王從彼而出。如偈所說

羅摩羅村中　所有諸佛塔
龍王所奉事　守護而供養
王從龍索分　諸龍開③懷與
即持此舍利　漸進於餘方

時王作八萬四千金銀④琉璃頗梨篋。盛佛舍利。又作八萬四千⑤四寶瓶。以盛此篋。又作無量百千幡幢⑥繖蓋。使諸鬼神各持舍利供養之具。勅諸鬼神言。於閻浮提。至於海際。城邑聚落。滿一億家者。爲世尊立舍利塔。時有國名⑦著叉尸羅。三十六億家。彼國人語鬼神言。三十六篋舍利與我等。起立佛塔。王作方便。國中人少者。令分與彼。令滿家數而立爲塔。時巴連弗邑。有上座名曰耶舍。王詣彼所。白上座曰。我欲一日之中立八萬四千佛塔。遍此閻浮提。意願如是。如偈讚曰

大王名阿育　於先八塔中
各取其舍利　於此閻浮提
建立諸佛塔　八萬及四千
縱廣殊⑧妙勝　一日都使畢

時彼上座白王言。善哉大王。剋後十五日月食時。令此閻浮提起諸佛塔。如是乃至一日之中。立八萬四千塔。世間民人。⑨興慶無量。共號名曰⑩法阿育王。如偈讚曰

王聖種⑪孔雀　安樂世間人
於此閻浮提　建立勝妙塔
本名爲惡王　今造勝妙業
共號名法王　相傳至於後

王已建八萬四千塔。歡喜踊躍將諸群臣。往詣⑫雞雀精舍。白⑬耶舍上座曰。更有比丘。佛所⑭授記。當作佛事不。我當往詣彼所供養恭敬。上座答曰。佛臨般涅槃時。降伏⑮阿波羅龍王。⑯陶師。⑰旃陀羅。⑱瞿波梨龍。詣⑲摩偸羅國。告阿難曰。於我般涅槃後。百⑳世之中。當有長者。名㉑瞿多。其子名曰㉒優波崛多。當出家學道。無相佛。教授於人。最爲第一。當作佛事。佛告阿難曰。遙見彼山不。阿難白佛。見也世尊。佛告阿難。此山名㉓優留曼㉔茶。是阿蘭若處。名㉕那*茶婆低。隨順寂靜。而偈讚曰

優波崛比丘　教授最第一
名聞振四方　最勝之所記
於我滅度後　當得作佛事
度諸衆生類　其數無有限

時王問上座曰。尊者優波崛今已出世不。上座答曰。已出世。出家學道。降伏煩惱。是阿羅漢。共諸無量比丘眷屬一萬八千。住在優留曼*茶山中阿蘭若處。哀愍衆生。如佛說淨妙法。度無量諸天及人。令入甘露城。王聞已歡喜踊躍。即勅群臣。速辦嚴駕。將無量眷屬。往詣彼所。修敬供養優波崛多。時臣白王言。彼聖既在王國。宜當遣信奉迎之。彼自當來。王答臣曰。不宜遣信至彼所。應當自往。彼不宜來也。而說偈曰

汝得金剛舌　那能不斷壞
諫我莫往彼　親近田舍人

王即遣信。往彼尊者所言。某日當來尊所。時尊者思惟。若王來者。無量將從。受諸大苦。㉖過殺害微蟲。聚落人民。作是念已。答使者曰。我當自往詣王所。時王聞尊者自來。歡喜踊躍。從摩偸羅至巴連弗邑。於其中間。開安舟航。於航懸諸幡蓋。時尊者優波崛愍念王故。將一萬八千阿羅漢衆。隨於水道。徑至王國。時國中人啓王言。尊者優波崛。將一萬八千比丘衆來至。王聞大歡喜踊躍。即脫瓔珞價直㉗千萬。而授與之。王將諸大臣眷屬。即出往尊者所。爲下食。五體投地。向彼作禮。長跪合掌。而作是言。我㉘今領此閻浮提。受於王位。不以

①復＝得【聖】　②Rāmagrāma.　③懷＝塔【三】　④琉＝瑠【宮】　⑤〔四〕－【三】【宮】　⑥繖＝散【聖】　⑦Takṣaśilā; 著＝德【聖】　⑧妙勝＝勝妙【元】【明】　⑨興＝歡【聖】　⑩法阿育.Dharmāśoka.　⑪孔雀.Maurya.　⑫雞雀精舍.Kurkuṭārāma.　⑬Yaśa.　⑭授＝受【三】【宮】*　⑮Palāla.　⑯陶師.Kumbhakāla.　⑰Caṇḍalī.　⑱Gopālī.　⑲Mathurā.　⑳世＝年【三】　㉑Gupta.　㉒Upagupta.　㉓Urumuṇḍa.　㉔茶＝荼【三】【宮】*　㉕Naṭabhaṭikā.　㉖過＝還【宋】【元】【宮】　㉗千＝十【三】【宮】　㉘今＝令【明】

為喜。今覩尊者。躡跡無量。如來弟子。乃能如是。如覩於佛。而說偈言

寂滅已度世　汝今作佛事
世間愍癡滅　如日照佛世
為世作導師　說法中第一
眾生可依怙　我今大歡喜

時王勅使者。宣令國界。尊者優波崛比丘。今來此國。如是唱言

欲得富貴者　遠離貧窮苦
常處天上樂　解脫涅槃者
當値優波崛　修敬今供養
未見諸佛者　今覩優波崛

時王嚴飾國界。平治道路。懸繒幡蓋。燒香散華。及諸伎樂。舉國人民。皆出奉迎尊者優波崛。供養恭敬。爾時尊者優波崛白王言。大王。當以正法治化。哀愍眾生。三寶難遇。於三寶中。常以供養恭敬。修念讚歎。廣為人說。所以者何。如來應供等正覺。知人見人。常為記說。我之正法。寄在國王。及我比丘僧等。而說偈曰

世雄人中尊　正勝妙大法
寄付於大王　及我比丘僧

時王白優波崛曰。我已建正法。而說偈曰

我已造諸塔　莊嚴諸國界
種種與供養　[1]幡幢及諸寶
廣布佛舍利　遍於閻浮提
我與如是福　意願悉已滿
自身及妻兒　珍寶及此地
今已悉捨施　供養賢聖塔

時尊者優波崛讚王言。善哉善哉。大王應行如是法。而說偈言

捨身及財命　世世無所憂
受福無有窮　必得無上覺

時王請尊者優波崛。入城設種種座。請尊者就座。眾僧令往雞雀精舍。白尊者曰。尊者顏貌端正。身體柔軟。而我形體醜陋。肌膚麁澁。尊者說偈曰

我行布施時　淨心好財物
不如王行施　以沙施於佛

時王以偈報曰

我於童子時　布施於沙土
今獲果如是　何況餘妙施

尊者復以偈讚曰

快哉善大王　布施諸沙土
無上福田中　[2]植果無窮盡

時阿育王告諸大臣。我以沙布施於佛。獲其果報如是。云何而不修敬於世尊。王復白優波崛言。尊者示我佛所說法。遊行處所。當往供養禮拜。為諸後世眾生。攝受善根。而說偈言

示我佛說法　諸國及住處
供養當修敬　為後眾生故

尊者言。善哉善哉。大王。能發妙願。我當示王處所。為後眾生。時王將四兵軍眾。及持種種供養香華[3]幡幢及諸[4]伎樂。便將尊者發去。尊[5]者[6]隆頻林。此是如來生處。而說偈言

如來初生處　生時行七步
[7]顧[8]視諸四方　舉手指天上
我今最後生　當得無上道
天上及於人　我為無上尊

時王五體投地。供養禮拜。即立佛塔。尊者白王言。大王欲見諸天見佛生時行七步處不。王白言。願樂欲見。時尊者舉手。指摩耶夫人所攀樹枝。而告彼樹神曰。樹神。今現。令王見之。生大歡喜。尒聲即見。住尊者邊。而作是言。何所教勅。我當奉行。尊者語王言。此神見佛生時。王以偈問神曰

汝見嚴飾身　生時青蓮華
足行於七步　口中有所說

神以偈答曰

我見相好身　生時二足尊
舉足行七步　口中有所說
於諸天人中　我為無上尊

時王問神言。佛生有何瑞應。神答言。我不能宣說妙勝諸事。今略說少分

光明能徹照　身體具相好
令人喜樂見　感動於天地

時王聞神所說。歡喜施十萬兩珍寶而去。又將王入城裏語言。此處菩薩現三十二相八十種好。莊嚴其體紫磨金色。時王向此處作禮與種種供養。又將王至天寺中。語王言。太子生時。令向彼神禮。時諸神悉禮菩薩。時諸民人為菩薩立名。今是天中天。時王復以種種供養。又將示處語王言。此處父王以菩薩示諸婆羅門。瞻其相德。

[1]幡幢＝幢幡㊂㊄，幢旛㊉　[2]植＝殖㊇　[3]幡幢＝幢旛㊉　[4]伎＝妓㊄㊅　[5]者＋（至）㊂　[6]Lumbinī.　[7]顧＝故㊇　[8]視＝示㊂㊅

王復種種供養。又示此處菩薩學堂。此處學
乘象。此處學乘馬[1]乘車弓弩。如是學一切
[2]伎術處。此處是菩薩治身。此處菩薩六萬
夫人遊戲處。此處菩薩見老病死人。此處菩
薩坐閻浮提樹下。坐禪得離欲。樹影不離
身。父王向其作禮。此處菩薩將百千天神。
出城而去。此處菩薩脫瓔珞與[3]車匿。遣
馬還國。而說偈[4]曰

菩薩於此處　脫瓔珞及冠
授與於車匿　遣馬還於國
獨行無有[5]侶　便入學道山

又此處菩薩從獵師易袈裟衣。被此衣已。
而爲出家。此處是仙人所[6]稽請處。此處[7]瓶
沙王與菩薩半國處。此處問[8]優藍弗仙
人。此處菩薩六年苦行。如偈所說

苦行於六年　極受諸苦惱
知此非眞道　棄捨所習行

此處二女*奉菩薩乳糜。如偈所說

大聖於此中　受二女乳糜
從此而起去　往詣菩提樹

此處[9]迦梨龍讚歎菩薩。如偈所說

此處迦梨龍　讚歎[10]諸菩薩
當隨古時道　證無上妙果

時王向尊者而說偈曰

我今欲見龍　彼龍見佛者
從此趣菩提　證得勝妙果

時尊者以手指龍宮語曰。迦梨龍王。汝以
見佛。今當現身。時龍王尋聲卽出。住在尊
前。合掌白言。何所敎勅。時尊者語王曰。此
龍王見佛。讚歎如來。時王合掌向龍。而
說偈曰

汝見金剛身　我師無[11]疇匹
面如淨滿月　爲我說彼德
十力之功德　往詣道場時

時龍王以偈答曰

我今當演說　足踐於地時
大地六種動　光耀倍於日
遍照三千界　而趣菩提樹

時王如是等處處。種種供養。及立塔廟。
時尊者將王至道[12]樹下。語王曰。此樹菩薩
摩訶薩。以慈悲三昧力。破魔兵衆。得阿耨
多羅三藐三菩提。而說偈言

牟尼牛王尊　於此菩提樹
降伏惡魔軍　得勝菩提果
天人中特尊　無能與等者

時王捨無量珍寶。種種供養。及起大塔廟。
此處四天王。各持一鉢。奉上於佛。合爲一
鉢。此處於賈客兄弟所受諸飯食。此處如
來詣[13]波羅奈國。時[14]阿時婆外道問佛。此
處仙人園鹿野苑。如來於中爲五比丘三轉
十二行法輪。而說偈言

此處鹿野苑　如來轉法輪
三轉十二行　五人得道跡

時王於是處。與種種供養。及立塔廟。此
處如來度優樓頻螺迦葉等仙人爲道。此處
如來爲瓶沙王說法。王得見諦。及無量民
人。諸天得道。此處如來爲天帝釋說法。
帝釋及八萬諸天得道。此處如來示大神力。
種種變化。此處如來至天上。爲母說法。將
無量天衆。下於人間。王復種種供養。及
立塔廟
時尊者語阿育王。至[15]鳩尸那竭國言。此處
如來具足作佛事畢。於無餘般涅槃。而般
涅槃。而說偈言

度脫諸天人　修羅龍夜叉
建立無盡法　佛事既已終
於有得寂滅　大悲入涅槃
如薪盡火滅　畢竟得常住

時王聞是語。憂惱迷悶[16]擗地。時諸臣雜以
水洗心面。良久得穌。嗁泣涕零。如是乃
至與種種供養。立大塔廟
時王復白尊者曰。我意願欲得見佛諸大
弟子佛之所記者。欲供養彼舍利。願爲示
之。時尊者白王言。善哉善哉。大王。能發
如是妙心。時尊者將王至舍衞國。入[17]祇桓
精舍。以手指塔。此是尊者舍利弗塔。王
當供養。王曰。彼有何功德。尊者曰。是第
二法王。隨轉法輪。而說偈言

一切衆生智　比於舍利弗
十六之一分　以除如來智
如來轉法輪　是則能隨轉
彼有無量德　誰復能宣說

時王生大歡喜。捨十萬兩珍寶。供養其塔。
而說偈言

我禮舍利弗　解脫諸恐怖
名稱普於世　智慧無有等

次復示大目揵連塔。王應供養此塔。王復

[1] 乘車＝市乘〔三〕〔聖〕　[2] 伎＝技〔元〕〔明〕　[3] Chandaka.　[4] 曰＝言〔聖〕　[5] 侶＝旅〔聖〕　[6]（稽）－〔聖〕　[7] Bimbisāra.　[8] Udrakārāḍaka.　[9] Kālika.　[10] 諸＝於〔三〕　[11] 疇＝儔〔三〕　[12]（場）＋樹〔聖〕　[13] Vārāṇasī, 奈＝㮈〔聖〕　[14] Ājīvika.　[15] Kusinagara.　[16] 擗＝躃〔三〕〔聖〕*　[17] Jetavana.

問曰。彼有何功德。尊者答曰。是神足第一。以足指蹴地。地即震動。至於天宮。降伏❶難陀跋難陀龍王。而說偈曰

以足指動地　至於帝釋宮
神足無❷與等　誰能盡宣說
二龍王兇暴　見者莫不怖
彼於神足力　降伏息瞋恚

時王捨十萬兩珍寶。供養此塔。以偈讚曰

神足中第一　離於老病死
有如是功德　今禮目揵連

次復示摩訶迦葉塔。語王言。此是摩訶迦葉塔。應當供養。王問曰。彼有何功德。答曰。彼少欲知足。❸頭陀第一。如來施以半座及僧伽梨衣。愍念衆生。興立正法。即說偈曰

功德田第一　愍念貧窮類
著佛僧伽梨　能建於正法
彼有如是德　誰能具宣說

時王捨十萬兩珍寶。供養是塔。以偈讚曰

常樂於寂靜　依止林叢間
少欲知足富　今禮大迦葉

次復示尊者薄拘羅塔。此是薄拘羅塔。應當供養。王問曰。彼有何功德。尊者答曰。彼無病第一。乃至不為人說一句法。寂❹然無言。王曰以一錢供養。諸臣白王。功德既等。何故於此供養一錢。王告之曰。聽吾所說

雖除無明癡　智慧能鑒察
雖有薄拘名　於世何所益

時彼一錢還來至王所。時大臣輩見是希有事。異口同音讚彼。嗚呼尊者。少欲知足。乃至不須一錢

復示阿難塔。語王言。此是阿難塔。應當供養。王曰。彼有何功德。答曰。此人是侍佛者。多聞第一。選集佛經。而說偈曰

奉持牟尼鉢　念至能決斷
多聞之大海　辯才柔軟音
能悅天人衆　善知三佛心
一切悉明了　功德之寶篋
最勝所稱歎　降伏煩惱諍
如是等功德　應當修供養

王即捨百億兩珍寶。而供養其塔。時諸臣白王言。何故於此布施供養。皆悉勝前。王曰。聽吾所說心中所以

如來之體身　法身性清淨
彼悉能奉持　是故供養勝
法燈常存世　滅此愚癡冥
皆由從彼來　是故供養勝
如大海之水　牛跡所不容
如是佛智海　餘人不能持
唯有阿難尊　一聞悉受持
終無忘失時　是故供養勝

爾時王如是種種供養。向尊者合掌。而作是言

我今受此形　不復負❺此身
修無量功德　今為人中主
我今取堅實　造立諸塔廟
莊嚴在於世　如星莊嚴月
奉佛弟子法　應行諸禮節
我今悉已作　稽首尊者足
蒙尊者恩力　今見勝妙事
快獲大善利　從是分別法

爾時王供養上種種事。恒偏至菩提道場樹。此樹下如來得阿耨多羅三藐三菩提。世間希有。珍寶供養之事。供養菩提樹。時王夫人名曰❻低舍羅絺多。夫人作是念。王極愛念於我。我亦念王。王今捨我去。持諸珍寶至菩提樹間。我今當作方便殺是菩提樹。樹既枯死。葉便凋落。王當不復往彼。可與我常相娛樂。即喚呪師語呪師言。汝能殺菩提樹不。彼答曰。能。與我千兩金。時夫人即與千兩金錢。呪師往菩提樹間。以呪呪樹。以綖繫樹。時樹漸漸枯死。葉即萎落。未即枯死。其葉凋落。白夫人曰。復應以熱乳澆樹。乃可令枯。夫人白王。我今欲以乳供養菩提樹。王曰。隨卿意耶。如是乃至以熱乳澆之。樹即枯燥。時諸夫人白王言。菩提樹忽然枯死。葉葉變落。而說偈言

如來所依樹　名曰菩提者
於是得正覺　具足一切智
大王今當知　是樹今❼枯死
葉色亦變異　不知何以故

時王聞是語。即迷悶*躃地。諸人輩以水❽澆王心面。良久而*穌。即便泣淚言

我見菩提樹　便見於如來
今聞彼樹死　我今亦隨沒

❶Nando'pananda.　❷與＝最【宋】　❸頭＝投【聖】　❹然＝默【宋】【聖】　❺此＝是【宋】　❻Tiṣyarakṣitā.　❼枯死＝已枯【聖】　❽澆＝洗【宋】【聖】

時彼夫人見王憂愁不樂。而白王言。[1]主勿憂惱。我當喜悅王心。王曰。若無彼樹我命亦無。如來於彼樹得阿耨多羅三藐三菩提。彼樹既無。我何用活耶。夫人聞王決定語。還復以冷乳灌菩提樹下。彼樹尋復更生。王聞以乳溉灌樹還得生。日日送千瓮乳溉灌其本。樹還復如先。諸[2]夫人語白王言。菩提樹今復如先無復有異。時王聞已卽生歡喜。詣菩提樹下。視於菩提樹。目不暫捨。而說偈言

諸王所未作　瓶沙持國[3]者
我今應供養　我今浴菩提
諸乳及香水　華香及塗香
當復供養僧　賢聖五部衆

時王各辦四寶瓮。金銀[4]琉璃頗梨。盛諸香乳及諸香湯。持種種飲食幡幢寶蓋。各有千種及種種花香伎樂。受持八支齋布薩。著白淨衣服。執持香[5]鑪。在於殿上向四方作禮。心念口言。如來賢聖弟子在諸方者。憐愍我故受我供養。而說偈言

如來賢聖子　正順寂諸根
離諸三界欲　諸天應供養
今當悉來集　受我微心惠
哀愍副我意　令法種增長
常樂於寂止　解脫諸所著
如來之眞子　從法而化生
諸天所供養　哀愍於我故
今當悉來集　副我之微意
諸聖在處處　[6]罽賓[7]多波婆
[8]大林[9]離波多　[10]阿耨大池邊
江河山藪間　如是一切處
諸聚在中者　今當悉來集
哀愍於我故　副我之微意
又在於天上　[11]尸梨沙宮殿
香山石室中　神通具足者
今當悉來集　哀愍於我故

時王如是語時。三十萬比丘悉來集。彼大衆中十萬是阿羅漢。二十萬是學人。及凡夫比丘。上座之座無人坐。時王問諸比丘。上座之座。云何而無人坐。時彼大衆中有一比丘。名曰[12]耶舍。是大阿羅漢。具足六通。白王言。此座上座之座。餘者豈敢於中而坐。王復問曰。於尊者所。更有上座耶。尊者答曰。更有上座。大王。佛之所[13]說。名曰[14]賓頭盧。是上座應坐此處。王大歡喜而作是言。於中有比丘見佛者不。尊者答曰。有也大王。賓頭盧者。猶故[15]在世。王復白曰。可得見彼比丘不。尊者曰。大王。不久當見。尋當來至。時王生大歡喜。而說偈言

我今快得利　攝受於我故
令我自目見　尊者賓頭盧

時尊者賓頭盧將無量阿羅漢。次第相隨。譬如鴈王乘虛而來。在於上座處坐。諸比丘僧各修禮敬。次第而坐。時王見尊者賓頭盧。頭[16]髮皓白辟支佛體。頭面禮足。長跪合掌。視尊者顏貌。而說偈[17]言

我今之王位　統領閻浮提
不以爲歡喜　今得見尊者
我今見尊者　便是見生佛
心懷大踊躍　勝見於王位

復白尊者曰。尊者見世尊耶。三界所尊仰。時尊者賓頭盧以手擧眉毛。視王而言

我見於如來　於世無譬類
身作黃金色　三十二相好
面如淨滿月　梵音聲柔軟
伏諸煩惱諍　常處於寂滅

王復問曰。尊者何處見佛。尊者曰。如來將五百阿羅漢。俱初在王舍城安居。我爾時亦復在中。而說偈言

大牟尼世尊　離欲相圍遶
在於王舍城　結於夏三月
我時在彼衆　恒住如來邊
大王今當知　我[18]目見眞佛

又復佛住舍衞國時。如來大作神力。種種變化。作[19]諸佛形滿在諸方。乃至阿迦尼吒天。我爾時亦在於中。見如來種種變化神通之相。而說偈言

如來神通力　降伏諸外道
佛遊於十方　我親見彼相

又復如來在天上與母說法。時我亦在於中。與母說法竟。將諸天衆。從天上來。下[20]僧迦奢國。時我見此二事。天人受福樂。將無量眷屬。[21]優波羅比丘尼化作轉輪聖王。乘空而來。詣世尊所。我亦見此。而說偈言

如來在天上　於彼結夏坐
我亦在於中　牟尼之眷屬

[1]主＝王【三】【宮】　[2]夫＝王【宮】　[3]者＝等【三】　[4]琉＝瑠【宮】　[5]鑪＝爐【宮】　[6]Kāśmīra.　[7]Tamasāvana.　[8]大林Mahāvana.　[9]Revataka.　[10]Anavataptahrada.　[11]Śairīṣaka, 沙＝娑【宮】, 婆【三】　[12]Yaśa.　[13]說＝記【三】　[14]Piṇḍolabhāradvāja.　[15]在＝存【三】【宮】　[16]髮＝鬚【三】　[17]言＝曰【三】【宮】*　[18]目＝自【三】　[19]諸佛形滿在諸方乃至阿迦尼吒天, Buddhâvataṃsakaṃ yāvad Akaniṣṭhabhavanam.　[20]Sāṃkāśya.　[21]Utpalavarṇā.

又復世尊住舍衞國。五百阿羅漢俱。時給孤獨長者女。適在於[1]富樓那跋陀那國。時彼女請佛及比丘僧。時諸比丘各乘空而往彼。我爾時以神力合大山往彼受請。時世尊責我。汝那得現神足如是。我今[2]罰汝。常在於世不得取涅槃。護持我正法勿令滅也。而說偈曰

世尊受彼請　五百比丘俱
時我以神[3]力　挑大山而去
世尊責*罰我　住世未滅度
護持我正法　勿令法沒盡

又復如來將諸比丘僧。入城乞食。時王共二童子。沙土中戲。[4]逢見佛來。捧於塵沙奉上於佛。時世尊記彼童子。於我滅度百歲之後。此童子於巴連弗邑。當受王位。領閻浮提。名曰阿育。當廣布我舍利。一日之中。當造八萬四千塔。今王身是也。我爾時亦在於中。而說偈曰

王於童子時　以沙奉上佛
佛記於王時　我亦親在中

時王白尊者曰。尊者今住在何處。尊者答王曰。在於北山。山名[5]揵陀摩羅。共諸同梵行僧。王復問曰。有幾眷屬。尊者答。六萬阿羅漢比丘。尊者曰王。何須多問。今當施設供養於僧。食竟使王歡喜。王言。如是尊者。然我今先當供養佛念所覺菩提之樹。然後香美飲食施設於僧。勅諸群臣。唱令國界。王今捨十萬兩金布施衆僧。千瓮香湯溉灌菩提樹。集諸五衆。時王子名曰[6]拘那羅。在王右邊。舉二指而不言說。意欲二倍供養。大衆見之皆盡發笑。王亦發笑而語言。嗚呼王子。乃有增益功德供養。王復言。我復以三十萬兩金供養衆僧。復加千瓮香湯洗浴菩提樹。時王子復舉四指。意在四倍。時王瞋恚語臣曰。誰教王子作是事。與我興競。臣啓王言。誰敢與王興競。然王子聰慧利根。增益功德故作是事耳。時王右顧視王子。白上座曰。除我庫藏之物。餘一切物。閻浮提夫人婇女。諸臣眷屬。及我拘那羅子。皆悉布施賢聖衆僧。唱令國界。集諸五衆。而說偈曰

除王庫藏物　夫人及婇女
臣民一切衆　布施賢聖僧
我身及王子　亦復悉捨與

時王上座。及比丘僧。以瓮香湯洗浴菩提樹。時菩提樹倍復嚴好。增長茂盛。以偈頌曰

王浴菩提樹　無上之所覺
樹增於茂盛　柯條葉柔軟

時王及諸群臣生大歡喜。時王洗浴菩提樹已。次復供養衆僧。時彼上座耶舍語王言。大王。今大有比丘僧集。當發淳信心供養。時王從上至下。自手供養。時彼有二沙彌。得食已。各以[7]麨團歡喜丸。更互相擲。王見即笑而言。此沙彌作小兒戲。供養訖已。王還上座前立。上座語王言。王莫生不信敬心。王答上座。無有[8]不敬心。然見二沙彌作小兒戲。如世間小兒。以土團更互相擲。如是二沙彌以麨團[9]以歡喜丸。更互相擲。上座白王言。彼二沙彌是俱解脫阿羅漢。更相奉食。王聞是已。增其信心。而作是念。此二沙彌能展轉相施。我今亦當於一切僧人施絹劫貝。時二沙彌知王心所念。二沙彌共相謂言。令王倍增敬信。一沙彌持鑊授與王。一沙彌授以染草。王問彼沙彌。用作何等。二沙彌白王言。王因我故。施與衆僧絹及劫貝。我欲令大王染成其色。施與衆僧。時王作是念。我雖心念口未發言。此二達士得他心智而知我心。王即稽首敬禮衆僧。而說偈言

孔雀之族姓　內外親眷屬
因此惠施故　悉皆獲大利
遭值良福田　歡喜應時施

時王語沙彌言。我因汝等施僧衣。施僧衣已。復以三衣幷四億萬兩珍寶[10]嚫五部衆。嚫願已。復以四十億萬兩珍寶贖取閻浮提宮人婇女。及太子群臣。阿育王所作功德。無量如是

雜阿含經卷第二十三[11]

雜阿含經卷第二十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[12]第五誦道品第一

(六〇五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四念處。何等

[1]Puṇḍavardhana. [2]罰＝伐【宋】* [3]力＝刀【元】 [4]逢＝遙【宋】 [5]Gandhamādana. [6]Kunāla [7]團＋(麨)【宋】【元】,(麨)【明】【聖】 [8]不＋(信)【三】【聖】 [9]以＋(麨)【三】【聖】 [10]嚫＝呪【三】 [11]＋(我說去來今諸陰皆空寂三世悉平等猶若如虛空性空佛藥王佛心王菩薩喜王菩薩堅意菩薩名意菩薩救脫菩薩),(光明皇后願文)【聖】 [12]〔第〕－【宋】

為四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六〇六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四念處。何等為四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。如是比丘。於此四念處。修習滿足。精勤方便。正念正知。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](六〇七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有一乘道。淨諸眾生。令越憂悲。滅[2]惱苦。得如實法。所謂四念處。何等為四。身身觀念處。受心法法觀念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](六〇八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘離四念處者。則離如實聖法。離如實聖法者。則離聖道。離聖道者。則離[4]甘露法。離甘露法者。不得脫生老病死憂悲惱苦。我說彼於苦不得解脫。若比丘。不離四念處者。得不離聖如實法。不離聖如實者。則不離聖道。不離聖道[5]者則不離甘露法。不離甘露法者。得脫生老病死憂悲惱苦。我說彼人解脫眾苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](六〇九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說四念處[7]集。四念處[8]沒。諦聽善思。何等為四念處集。四念處沒。[9]食集則身集。食滅則身沒。如是隨身集觀住。隨身滅觀住。隨身集滅觀住。則無所依住。於諸世間。永無所取。如是隨觸集則受集。觸滅則受沒。如是隨集法觀受住。隨滅法觀受住。隨集滅法觀受住。則無所依住。於諸世間都無所取。名色集則心集。名色滅則心沒。隨[10]集法觀心住。隨滅法觀心住。隨集滅法觀心住。則無所依住。於諸世間則無所取。憶念集則法集。憶念滅則法沒。隨集法觀法住。隨滅法觀法住。隨集滅法觀法住。則無所依住。於諸世間則無所取。是名四念處集。四念處沒。佛說此經已諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](六一〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當說修四念處。諦聽善思。云何修四念處。謂內身身觀念住。精勤方便。正[12]智正念。調伏世間憂悲。外身內外身觀住。精勤方便。正念正[13]知。調伏世間憂悲。如是受心法。內法外法內外法觀念住。精勤方便。正念正知。調伏世間憂悲。是名比丘修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

過去未來。修四念處。亦如是說

[14](六一一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有[15]善法聚[16]不善法聚。云何善法聚。所謂四念處。是為正說。所以者何。純一滿淨聚者。所謂四念處。云何為四。謂身身觀念處。受[17]心法法觀念處。云何不善聚。不善聚者。所謂[18]五蓋。是為正說。所以者何。純一逸滿不善聚者。所謂五蓋。何等為五。謂[19]貪欲蓋[20]瞋恚蓋[21]睡眠蓋[22]掉悔蓋[23]疑蓋。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六一二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如人執持四種強弓。大力方便射多羅樹影。疾過無閡。如是如來四種聲聞。增上方便。利根智慧盡百年壽。於如來所百年說法教授。唯除食息[24]補[25]寫睡眠中間。常說常聽智慧明利。於如來所說盡底受持。無諸障閡。於如來所不加再問。如來說法無有終極。聽法盡壽百歲命終。如來說法猶不能盡。當知如來所說無量無邊。名句味身亦復無量。無有終極。所謂四念處。何等為四。謂身念處受心法念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

一切四念處經。皆以此總句。所謂是故比丘。於四念處修習起增上欲。精勤方便正念正*智。應當學

(六一三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有不善聚善聚。何等為不善聚。謂三不善根。是名正說。所以者何。純不善積聚者。謂三不善根。云何[26]為三。謂貪不善根。恚不善根。癡不善根。云何為善聚。謂四念處。所以者何。純善滿具者。謂四念處。是名善說。云何為四。謂身念處。受心法念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所

[1] cf S. 47. 24. Suddhaka. [2] 惱苦＝苦惱【三】 [3] cf S. 47. 41. Amata. [4] 甘露法～Amata. [5] [者]－【三】 [6] ～S. 47. 42. Samudaya. [7] 集～Samudaya. [8] 沒～Atthagama. [9] 食～Āhāra. [10] 集＝滅【元】 [11] ～S. 47.2 Sata. [12] 智＝知【宋】* [13] 知＝智【元】【明】 [14] ～S. 47. 5. Kusalarāsi. [15] 善法聚～Kusalarāsī. [16] 不善法聚～Akusalarāsī. [17] 心＝身【聖】 [18] 五蓋～Pañcanīvaraṇāni. [19] ～Kāmacchandanīvaraṇa. [20] ～Byāpāda. [21] ～Thīnamiddha. [22] ～Uddhaccakukkucca. [23] ～Vicikicchā. [24] 補＝補【宋】 [25] 寫＝瀉【元】【明】 [26] [為]－【聖】

說。歡喜奉行
如三不善根
[1]如是三惡行。身惡行口惡行意惡行
三想欲想恚想害想
[2]三覺欲覺恚覺害覺
三界欲界恚界害界。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](六一四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有異比丘來詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言。世尊。如所說大丈夫。云何名大丈夫非大丈夫。佛告比丘。善哉善哉比丘能問。如來大丈夫義。諦聽善思。當爲汝說。若比丘。身身觀念住。彼身身觀念住已。心不離欲。不得解脫。盡諸[4]有漏。我說彼非爲大丈夫。所以者何。心不解脫故。若比丘。受心法法觀念住。心不離欲。不得解脫。盡諸有漏。我不說彼爲大丈夫。所以者何。心不解脫故。若比丘身身觀念住。心得離欲。心得解脫。盡諸有漏。我說彼爲大丈夫也。所以者何。心解脫故。若受心法法觀念住。受心法法觀念住已。心離貪欲。心得解脫。盡諸有漏。我說彼爲大丈夫[5]也。所以者何。心解脫故。是名比丘大丈夫及非大丈夫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜隨喜。禮足而去

[6](六一五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。於路中思惟。我今先至比丘尼寺。即往比丘尼寺。諸比丘尼遙見尊者阿難來。疾敷床座。請令就座。時諸比丘尼禮尊者阿難足。退坐一面。白尊者阿難。我等諸比丘尼修四念處。繫心住。自知前後昇降。尊者阿難告諸比丘尼。善哉善哉。姊妹。當如汝等所說而學。凡修習四念處。善繫心住者。應如是知前後昇降。時尊者阿難爲諸比丘尼種種說法。種種說法已。從座起去。爾時尊者阿難於舍衞城中乞食。還舉衣鉢。洗足已。詣世尊所。稽首佛足。退坐一面。以比丘尼所說。具白世尊。佛告阿難。善哉善哉。應如是學。四念處善繫心住。知前後昇降。所以者何。心於外求。然後制令求其心。散亂心不解脫。皆如實知。若比丘。於身身觀念住。於彼身身觀念住已。若身躭睡心法懈怠。彼比丘當起淨信。[7]取於淨相。起淨信心。憶念淨相已其心則悅。悅已生喜。其心喜已身則[8]猗息。身*猗息已則受身樂。受身樂已其心則定。心定者聖弟子。當作是學。我於此義。外散之心。攝令休息。不起覺想。及已觀想。無覺無觀。捨念樂住。樂住已如實知。受心法念。亦如是說。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

[9](六一六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當取自心相。莫令外散。所以者何。若彼比丘愚癡不[10]辨不善。不取自心相而取外相。然後退減。自生障閡。譬如廚士愚癡不*辨。不善巧便。調和衆味。奉養尊主。酸鹹酢淡。不適其意。不能善取尊主所嗜。酸鹹酢淡。衆味[11]之和。不能親侍尊主。左右[12]司其所須。聽其所欲。善取其心。而自用意。調和衆味。以奉尊主。若不適其意。尊主不悅。不悅故不蒙爵賞。亦不愛念。愚癡比丘亦復如是。不*辨不善。於身身觀住。不能除斷上煩惱。不能攝取其心。亦復不得內心寂靜。不得勝妙正念正[13]知。亦[14]復不得四種增上心法現法樂住。本所未得安隱涅槃。是名比丘愚癡不*辨不善。不能善攝內心之相。而取外相。自生障閡。若有比丘。黠慧才辯。善巧方便。取內心已。然後取於外相。彼於後時終不退減。自生障閡。譬如廚士。黠慧聰辯。善巧方便。供養尊主。能調衆味。酸鹹酢淡。善取尊主所嗜之相。而和衆味。以應其心。聽其尊主所欲之味。數以奉之。尊主悅已。必得爵祿。愛念[15]倍重。如是黠慧廚士善取尊主之心。比丘亦復如是。身身觀念住。斷上煩惱。善攝其心。內心寂止。正念正*知。得四增心法現法樂住。得所未得安隱涅槃。是名比丘黠慧辯才。善巧方便。取內心相。攝持外相。終無退減。自生障閡。受心法觀亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[16](六一七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有一鳥。名曰[17]羅婆。爲鷹所捉。飛騰虛空。於空鳴喚言。我不自覺。忽遭此難。我坐捨離父母境界。而遊他處。故遭此難。如何今日爲他所困。不得自在。鷹語羅婆。汝當何處

[1]～S. 47. 47. Duccaritaṃ. [2]～S. 47. 49. Vedanā. [3]～47. 11. Mahāpurisa. [4]〔有〕－● [5]〔也〕－⊜ [6]～47. 10. Bhikkhunī. [7]取＝其● [8]猗＝倚⊜●* [9]～47. 8. Sūda. [10]辨＝辯⊜●* [11]之和＝和之⊜ [12]司＝伺⊜ [13]知＝智●* [14]〔復〕－⊜ [15]倍＝信⊜● [16]～S. 47. 6. Sakuṇagghī, cf. Jātaka 168. [17]～Lāpa.

自有境界而得自在。羅婆答言。我於田耕壠中自有境界。足免諸難。是爲我家父母境界。鷹於羅婆起憍慢言。[1]放汝令去。還耕壠中。能得脫以不。[2]於是羅婆得脫鷹爪。還到耕壠大塊之下。安住止處。然後於塊上。欲與鷹鬪。鷹則大怒。彼是小鳥。敢與我鬪。瞋恚極盛。[3]駛飛[4]直搏。於是羅婆入於塊下。鷹鳥飛勢。臆衝堅塊。碎身即死。時羅婆鳥深伏塊下。仰說偈言

鷹鳥用力來　羅婆依自界
乘瞋猛盛力　致禍碎其身
我具足通達　依於自境界
伏怨心隨喜　自觀欣其力
設汝有兕惡　百千龍象力
不如我智慧　十六分之一
觀我智[5]殊勝　摧滅於[6]蒼鷹

如是比丘。如彼鷹鳥。愚癡自捨所親父母境界。遊於他處。致斯災患。汝等比丘。亦應如是。於自境界所行之處。應善守持。離他境界。應當學。比丘。他處他境界者。謂五欲境界。眼見可意。[7]受念妙色。欲心[8]染著。耳識聲。鼻識香。舌[9]識味。身識觸。可意[10]受念妙觸。欲心染著。是名比丘他處他境界。比丘。自處父母境界者。謂四念處。云何爲四。謂身身觀念處。受心法法觀念處。是故比丘。於自行處父母境界而自遊行。遠離他處他境界。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六一八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於四念處多修習。當得四果。四種福利。云何爲四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](六一九)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。於[12]私伽陀聚落北身恕林中。爾時世尊告諸比丘。過去世時有緣幢[13]伎師。肩上竪幢。語弟子言。汝等於幢上下向護我。我亦護汝。迭相護持。遊行嬉戲。多得財利。時*伎弟子語*伎師言。不如所言。但當各各自愛護。遊行嬉戲。多得財利。身得無爲安隱而下。*伎師答言。如汝所言。各自愛護。然其此義亦如我說。已自護時即是護他。他自護時亦是護已。心自親近。修習隨護作證。是名自護護他。云何護他自護。不恐怖他。不違他。不害他。慈心哀彼。是名護他自護。是故比丘。當如是學。自護者修四念處。護他者亦修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[14](六二〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。大[15]雪山中。寒[16]冰嶮處。尚無[17]猨猴。況復有人。或復有山。猨猴所居。而無有人。或復有山。人獸共居。於猨猴行處。獵師以[18]黐膠塗其草上。有黠猨猴遠避而去。愚癡猨猴不能遠避。以手小觸。即膠其手。復以二手欲解求脫。即膠二手。以足求解。復膠其足。以口嚙草。輒復膠口。五處同膠。聯[19]捲臥地。獵師既至。即以杖貫。擔負而去。比丘當知。愚癡猨猴。捨自境界父母居處。遊他境界。致斯苦惱。如是比丘。愚癡凡夫。依聚落住。晨朝著衣持鉢。入村乞食。不善護身。不守根門。眼見色已。則生染著。耳聲鼻香舌味身觸。皆生染著。愚癡比丘內根外境。被五縛已。隨魔所欲。是故比丘。當如是學。於自所行處父母境界。依止而住。莫隨他處他境界行。云何比丘。自所行處父母境界。謂四念處。身身觀念住。受心法法觀念住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[20](六二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿難與衆多比丘。詣世尊所。稽首禮足。退坐一面。尊者阿難白佛言。世尊。此諸年少比丘當云何教授。云何爲其說法。佛告阿難。此諸年少比丘當以四念處教令修習。云何爲四。謂身身觀念住。精勤方便。不放逸行。正智正念。寂定於心。乃至知身。受心法法觀念住。精勤方便。不放逸行。正念正智。寂靜於心。乃至知法。所以者何。若比丘。住學地者。未得進上。志求安隱涅槃時。身身觀念住。精勤方便。不放逸行。正念正智。寂靜於心。受心法法觀念住。精勤方便。不放逸行。正念正智。寂靜於心。乃至於法遠離。若阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。[21]捨諸重擔。盡諸有結。正知善解脫。當於彼時。亦修身身觀念住。精勤方便。不放逸行。正念正智。寂靜於心。受心法法觀念住。乃至於法得遠離。時尊者阿難歡喜

[1]放=教【宮】 [2]於=放【聖】 [3]駛=迅【三】,滑【聖】 [4]直=宜【聖】 [5]殊勝=勝殊【三】 [6]蒼=倉【三】【聖】 [7]受=愛【三】 [8]染=深【聖】 [9]〔識味…〕十七字－【聖】 [10]受=愛【元】【明】 [11]～S. 47. 19. Sedaka. [12]～Sedaka. [13]伎=技【元】【明】* [14]～S. 47. 7. Makkaṭa. [15]雪山～Himavant. [16]冰=水【聖】 [17]猨猴～Makkaṭa. [18]〔黐〕－【三】 [19]捲=拳【元】【明】 [20]～S. 47. 4. Salla. [21]捨諸=重捨【聖】

隨喜作禮而去

[1](六二二)如是我聞。一時佛在跋祇人間遊行。到[2]鞞舍離國菴羅園中住。爾時菴羅女聞世尊跋祇人間遊行至菴羅園中住。即自莊嚴乘車。出鞞舍離城。詣世尊所。恭敬供養。詣菴羅園門。下車步進。遙見世尊與諸大衆圍遶說法。世尊遙見菴羅女來。語諸比丘。汝等比丘。勤攝心住。正念正智。今菴羅女來。是故[3]誡汝。云何爲比丘勤攝心住。若比丘。[4]已生惡不善法當斷。生欲方便。精進攝心。未生惡不善法不令起。未生善法令生。已生善法令住不忘。修習增滿。生欲方便。精勤攝心。是名比丘勤攝心住。云何名比丘正智。若比丘去來威儀。常隨正智。迴顧視瞻。屈[5]伸俯仰。執持衣鉢。行住坐臥。眠覺語默。皆隨正智住。是正智。云何正念。若比丘。內身身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是受心法法觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。是名比丘正念。是故汝等勤攝其心。正智正念。今菴羅女來。是故誡汝。時菴羅女詣世尊所。稽首禮足。却住一面。爾時世尊爲菴羅女種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然而住。爾時菴羅女整衣服。爲佛作禮合掌白佛。唯願世尊與諸大衆明日受我請中食。爾時世尊默然受請。菴羅女知世尊默然受請已。稽首禮足。還歸自家。設種種食。布置床座。晨朝遣使。白佛時到。爾時世尊與諸大衆。詣菴羅女舍。就座而坐。時菴羅女手自供養種種飮食。食訖澡漱洗鉢竟。時菴羅女持一小床。坐於佛前。聽佛說法。爾時世尊爲菴羅女說隨喜偈

施者人愛念　多衆所隨從
名稱日增高　遠近皆悉聞
處衆常和雅　離慳無所畏
是故智慧施　斷慳永無餘
[6]上生忉利天　長夜受快樂
盡壽[7]常修德　娛樂難陀園
百種諸天樂　五欲悅其心
彼於此人間　聞佛所說法
爲善逝弟子　樂彼受化生

爾時世尊爲菴羅女種種說法。示教照喜。示教照喜已。從座起而去

[8](六二三)如是我聞。一時佛住波羅[9]奈仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。世間[10]言美色。世間美色者。能令多人集聚觀看者不。諸比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。若世間美色。世間美色者。又能種種歌舞伎樂。復極令多衆聚集看不。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。若有世間美色。世間美色者。在於一處。作種種歌舞伎樂戲笑。復有大衆雲集一處。若有士夫不愚不癡。樂樂背苦。貪生畏死。有人語言。士夫汝當持滿油鉢。於世間美色者所及大衆中過。使一能殺人者。拔刀隨汝。若失一[11]渧油者。輒當[12]斬汝命。云何比丘。彼持油鉢士夫。能不念油鉢。不念殺人者。觀彼伎女及大衆不。比丘白佛。不也世尊。所以者何。世尊彼士夫自見其後有拔刀者。常作是念。我若落油一渧。彼拔刀者。當截我頭。唯一其心繫念油鉢。於世間美色及大衆中。徐步而過。不敢顧[13]眄。如是比丘。若有沙門婆羅門。正身自重。一其心念。不顧聲色。善攝一切心法。[14]住[15]身念處者。則是我弟子。隨我[16]教者。云何爲比丘正身自重。一其心念。不顧聲色。攝持一切心法。住身念處。如是比丘。身身觀[17]念。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。受心法法觀念住。亦復如是。是名比丘正身自重。一其心念。不顧聲色。善攝心法。住四念處。爾時世尊即說偈言

專心正念　護持油鉢
自心隨護　未曾至方
[18]甚難得[19]過　勝妙微細
諸佛所說　言教利劍
當一其心　專精護持
非彼凡人　放逸之事
能入如是　不放逸教

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[20](六二四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者[21]欝低迦來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。善哉世尊。爲我說法。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。思惟所以。善男子剃除鬚髮。正信非家。出家學道。如上廣說。乃至不受後有。佛告欝低迦。如是如是。如汝所說。但於我所說法不悅我心。彼所事業。亦不成就。雖隨我後。而不得利。反生障閡。欝低迦

[1] ～S. 47. 1 Ambāpāli.　[2] ～Vcsālī, Ambapālivana.　[3] 誡＝試(宋)*　[4] 已＝以(元)(明)　[5] 伸俯＝申府(聖)　[6] 上生＝生上(聖)　[7] 常＝長(明)
[8] ～S. 47. 20. Janapada.　[9] 奈＝捺(聖)　[10] 言＝諸(元)　[11] 渧＝滴(元)*　[12] 斬＝斷(元)　[13] 眄＝盻(明)　[14] 住＋(於)(元)(聖)　[15] 身＝心(明)
[16] 教＝故(明)　[17] 念＋(住)(元)　[18] 甚＝其(聖)　[19] 過＝遇(聖)　[20] ～S. 47. 16. Uttiya.　[21] ～Uttiya.

白佛。世尊所說。我則能令世尊心悅自業成就。不生障閡。唯願世尊爲我說法。我當獨一靜處。專精思惟。不放逸住。如上廣說。乃至不受後有。如是第二第三請。爾時世尊告欝低迦。汝當先[1]淨其初業。然後修習梵行。欝低迦白佛。我今云何淨其初業。修習梵行。佛告欝低迦。汝當先淨其戒直其見具足三業。然後修四念處。何等爲四。內身身觀念住。專精方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是外身內外身身觀念住。受心法[2]法觀念住。亦如是廣說。時欝低迦聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去。時欝低迦聞佛教授已。獨一靜處。專精思惟。不放逸住思惟。所以善男子剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。乃至不受後有。如欝低迦所問。如是異比丘。所問亦如上說

[3](六二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。名[4]婆醯迦。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。善哉世尊。爲我說法。如前欝低迦修多羅廣說。差別者。如是婆醯迦比丘。初業清淨。身身觀念住者。超越諸魔。受心法法觀念住者。超越諸魔。時婆醯迦比丘聞佛說法教[5]誠已。歡喜隨喜。作禮而去。獨一靜處。專精思惟。不放逸住。乃至不受後有

(六二六)第二經亦如上說。差別者。如是比丘。超越生死

(六二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律陀詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。若有比丘住於學地。未得上進安隱涅槃。而方便求。是聖弟子當云何於正法律。修習多修習。得盡諸漏。乃至自知不受後有。佛告阿那律。若聖弟子住於學地。未得上進安隱涅槃。而方便求。彼於爾時。當內身身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是受心法法觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是聖弟子多修習已。得盡諸漏。乃至自知不受後有。爾時尊者阿那律陀聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

(六二八)如是我聞。一時佛住巴連弗邑雞林精舍。時尊者優陀夷。尊者阿難陀。亦住巴連弗[6]邑雞林精舍。爾時尊者優陀夷詣尊者阿難所。共相問訊。慰勞已退坐一面。語尊者阿難。如來應供等正覺所知所見。爲諸比丘說聖戒。令不斷不缺[7]不擇不離不戒取。善究竟善持。智者所歎。所不憎惡。何故如來應等正覺所見。爲諸比丘說聖戒不斷不缺。乃至智者所歎。所不憎惡。尊者阿難語優陀夷。爲修四念處故。何等爲四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。時二正士共論議已。各還本處

[8](六二九)如是我聞。一時佛住[9]巴連弗邑[10]雞林精舍。爾時尊者阿難。尊者[11]跋陀羅亦在彼住。時尊者跋陀羅問尊者阿難言。頗有法修習多修習。得不退轉耶。尊者阿難語尊者跋陀羅。有法修習多修習。能令行者得不退轉。謂四念處。何等爲四。身身觀念住。受心法法觀念住。時二正士共論[12]說已。各還本處

[13](六三〇)如是我聞。一時佛住巴連弗邑雞林精舍。爾時尊者阿難。尊者跋陀羅亦在彼住。時尊者跋陀羅問尊者阿難。頗有法修習多修習。令不淨衆生而得清淨。轉增光澤耶。尊者阿難語尊者跋陀羅。有法修習多修習。能令不淨衆生而得清淨。轉增光澤。謂四念處。身身觀念住。受心法法觀念住。時二正士共論議已。各還本處

[14](六三一)如是我聞。一時佛住巴連弗邑雞林精舍。爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住。時尊者跋陀羅問尊者阿難。頗有法修習多修習。能令未度彼岸衆生得度彼岸。尊者阿難語尊者跋陀羅。有法修習多修習。能令未度彼岸衆生得度彼岸。謂四念處。何等爲四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。時二正士共論議已。各還本處

[15](六三二)如是我聞。一時佛住巴連弗邑雞林精舍。爾時尊者阿難尊者跋陀羅亦在彼住。尊者跋陀羅問尊者阿難。頗有法修習多修習得阿羅漢。尊者阿難語尊者跋陀羅。有法修習多修習。而得阿羅漢。謂四念處。何等爲四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。時二正士共論議已。各還本處

(六三三)如是我聞。一時佛住巴連弗邑雞林精舍。爾時世尊告諸比丘。所說一切法。一切法者。謂四念處。是名正說。何等爲四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。佛說此經已。

[1] ～ādim eva visodhehi. [2] 法＝於【三】【宮】 [3] ～S. 47. 15. Bāhiya, or Bāhika. [4] ～Bāhiya, or Bāhika. [5] 誠＝戒【三】【聖】* [6]〔邑〕－【三】【聖】* [7]〔不擇〕－【聖】 [8] ～S. 47. 21. Sīla. [9] ～Pāṭaliputta. [10] ～Kukkuṭārāma. [11] ～Bhadda. [12] 說＝議【三】【宮】 [13] cf. S. 47. 21. Sīla. [14] [15] cf. S. 47. 21. Sīla.

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①(六二四)如是我聞。一時佛住巴連弗邑雞林精舍。爾時世尊告諸比丘。若比丘於四念處。修習多修習。名②賢聖出離。何等為四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如出離。如是正盡苦。究竟苦邊。得大果。得大福利。得甘露法。究竟甘露。甘露法作證。如上廣說

(六二五)如是我聞。一時佛住巴連弗邑雞林精舍。爾時世尊告諸比丘。若比丘於四念處。修習多修習。未淨眾生③令得清淨。已淨眾生令增光澤。何等為四。謂身身觀念住。受心法法觀念住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如淨眾生。如是未度彼岸者令度。得阿羅漢。得辟支佛。得阿耨多羅三藐三菩提。亦如上說

④(六二六)如是我聞。一時佛住巴連弗邑雞林精舍。爾時世尊告諸比丘。當為汝說。修四念處。何等為修四念處。若比丘如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興于世。演說正法。上語亦善。中語亦善。下語亦善。善義善味。純一滿淨。梵行顯示。若族姓子。族姓女。從佛聞法。得淨信心。如是修學。見在家和合。欲樂之過。煩惱結縛。樂居空閑。出家學道。不樂在家。處於非家。欲一向清淨。盡⑤其形壽。純一滿淨。鮮白梵行。我當剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。作是思惟已。即便放捨錢財親屬。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。正其身行。護口四過。正命清淨。習賢聖戒。守諸根門。護心正念。眼見色時。不取形相。若於眼根。住不律儀。世間貪憂。惡不善法。常漏於心。而⑥今於眼起正律儀。耳鼻舌身意。起正律儀。亦復如是。彼以賢聖戒律成就。善攝根門。來往周旋。顧視屈伸坐臥眠覺。語默住智正智。彼成就如此聖戒。守護根門。正智正念。寂靜遠離。空處樹下。閑房獨坐。正身正念。繫心安住。斷世貪憂。離貪欲。淨除貪欲。斷世瞋恚睡眠掉悔疑蓋。離瞋恚睡眠掉悔疑⑦蓋。淨除瞋恚睡眠掉悔疑蓋。斷除五蓋惱心慧力羸諸障閡分。不趣涅槃者。是故內身身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是外身內外身受心法法觀念住。亦如是說。是名比丘修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑧(六二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修四念處。如上廣說。差別者。乃至如是。出家已住於⑨靜處。攝受⑩波羅提木叉。⑪律儀行處具足。於細微罪。生大怖畏。受持學戒。離殺斷殺不樂殺生。乃至一切業跡如前說。衣鉢隨身。如鳥兩翼。如是學戒成就。修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑫(六二八)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者舍利弗。住⑬摩竭提那羅聚落。疾病涅槃。⑭純陀沙彌瞻視供養。爾時尊者舍利弗因病涅槃。時*純陀沙彌供養尊者舍利弗已。取餘舍利。擔持衣鉢。到王舍城。舉衣鉢洗足已。詣尊者阿難所。禮尊者阿難足已。却住一面。白尊者阿難。尊者當知。我和⑮上尊者舍利弗已涅槃。我持舍利及衣鉢來。於是尊者阿難聞純陀沙彌語已。往詣佛所。白佛言。世尊。我今舉體離解。四方易韻。持辯閉塞。純陀沙彌來語我言。和*上舍利弗已涅槃。持餘舍利及衣鉢來。佛言。云何阿難。彼舍利弗。持所受戒身涅槃耶。⑯定身⑰慧身⑱解脫身⑲解脫知見身涅槃耶。阿難白佛言。不也世尊。佛告阿難。若法我自知。成等正覺所說。謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺支八道支涅槃耶。阿難白佛。不也世尊。雖不持所受戒身乃至道品法而涅槃。然尊者舍利弗持戒多聞。少欲知足。常行遠離。精勤方便。攝念安住。一心正受。捷疾智慧。深利智慧。超出智慧。分別智慧。大智慧。廣智慧。甚深智慧。無等智慧。智寶成就。能視能教能照能⑳善能讚歎。為眾說法。是故世尊。我為法故。為受法者故。愁憂苦惱。佛告阿難。汝莫愁憂苦惱。所以者何。若㉑坐若起若作。有為敗壞之法。何得不壞。欲令不壞者。無有是處。我先已說。一切所愛念種種諸物。適意之事。一切皆是乖離之法。不可常保。譬如大樹根莖枝葉華果茂盛。大枝先折。如大寶山大巖先崩。如是如來大眾眷屬。其大聲聞。

① ～S. 47. 17. Ariya. ② ～Ariyā niyyānikā. ③ 令＝今【元】【明】 ④ ～S. 47. 3. Bhikkhu. ⑤ 其＝於【三】 ⑥ 今＝令【明】 ⑦〔蓋〕－【三】【宮】 ⑧ ～S. 47. 46. Pātimokkha. ⑨ 靜＝淨【三】【宮】 ⑩ ～Pātimokkha. ⑪ Saṃvara. ⑫ ～S. 47. 13. Cunda. ⑬ ～Magadha Nālagāmaka. ⑭ ～Cunda. 純＝淳【宮】* ⑮ 上＝尙【三】* ⑯ 定身～Samādhikkhandha. ⑰ 慧身～Paññakkhandha. ⑱ 解脫身～Vimuttikkhandha. ⑲ ～Vimuttiññāṇadassanakkhandha. ⑳ 善＝捨【三】 ㉑ 坐＝生【宮】

先般涅槃。若彼方有舍利弗住者。於彼方我則無事。然其彼方。我則不空。以有舍利弗故。我先已說故。汝今阿難。如我先說所可愛念種種適意之事。皆是別離之法。是故汝今莫大愁毒。阿難當知。如來不久亦當過去。是故阿難。當作❶自洲而自依。當作法洲而法依。當作不異洲不異依。阿難白佛。世尊。云何自洲以自依。云何法洲以法依。云何不異洲不異依。佛告阿難。若比丘身身觀念處。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是外身內外身受心法法觀念處。亦如是說。阿難。是名自洲以自依。法洲以❷法依不異洲不異洲依。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(六三九)如是我聞。一時佛住摩偸羅國跋陀羅河側傘蓋菴羅樹林中。尊者舍利弗。目揵連涅槃未久。爾時世尊月十五日布薩時。於大衆前敷座而坐。爾時世尊觀察衆會已。告諸比丘。我觀大衆見已虛空。以舍利弗大目揵連般涅槃故。我聲聞唯此二人。善能說法教*誡教授辯說滿足。有二種財。錢財及法財。錢財者從世人求。法財者從舍利弗大目揵連求。如來已離❹施財及法財。汝等莫以舍利弗目揵連涅槃故愁憂苦惱。譬如大樹根莖枝葉華果茂盛。大枝先折。亦如寶山大巖先崩。如是如來大衆之中。舍利弗目揵連二大聲聞。先般涅槃。是故比丘。汝等勿生愁憂苦惱。何有生法起法作法爲法。壞敗之法而不磨滅。欲令不壞。無有是處。我先已說。一切可愛之物。皆歸離散。我今不久亦當過去。是故汝等當知自洲以自依。法洲以法依。不異洲不異依。謂內身身觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。如是外身內外身受心法法觀念住。精勤方便。正智正念。調伏世間貪憂。是名自洲以自依法洲以法依。不異洲不異依。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第二十四❺

雜阿含經卷第二十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❻(六四〇)爾時世尊告尊者阿難。此摩偸羅國。將來世當有商人子。名曰掘多。掘多有子。名優波掘多。我滅度後百歲。當作佛事。於教授師中最爲第一。阿難。汝遙見彼青色叢林不。阿難白佛。唯然已見世尊。阿難。是處名爲優留曼荼山。如來滅後百歲。此山當有那吒跋置迦阿蘭若處。此處隨順寂默。最爲第一。爾時世尊作是念。我若以教法付囑人者。恐我教法不得久住。若付囑天者。恐我教法亦不得久住。世間人民則無有受法者。我今當以正法付囑人天。諸天世人共攝受法者。我之教法。則千歲不動。爾時世尊起世俗心。時天帝釋。及四大天王。知佛心念。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告天帝釋。及四大天王。如來不久。當於無餘涅槃而般涅槃。我般涅槃後。汝等當護持正法。爾時世尊復告東方天王。汝當於東方護持正法。次告南方西方北方天王。汝當於北方護持正法。過千歲後。我教法滅時。當有非法出於世間。十善悉壞。閻浮提中。惡風暴起。水雨不時。世多飢饉。雨則災雹。江河消❼滅。華果不成。人無光澤。蟲村鬼村。悉皆磨滅。飲食失味。珍寶沈沒。人民服食。麁澁草木。時有釋迦王。耶槃那王。鉢羅婆王。兜沙羅王。衆多眷屬。如來頂骨。佛牙佛鉢。安置東方。西方有王。名鉢羅婆。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。北方有王。名耶槃那。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。南方有王。名釋迦。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。東方有王。名兜沙羅。百千眷屬。破壞塔寺。殺害比丘。四方盡亂。諸比丘來集中國。時拘睒彌國有王。名摩因陀羅西那。其王生子。手似血塗。身似甲冑。有大勇力。其生之日。五百大臣。生五百子。皆類王子。血手胄身。時拘睒彌國。一日雨血。拘睒彌王見此惡相。即大恐怖。請問相師。相師白王。王今生子。當王閻浮提。多殺害人。生子七日。字曰難當。年漸長大。時四惡王。從四方來。殺入人民。摩因陀羅西那王聞則恐怖。時有天神告言。大王且立難當爲王。足能降伏彼四惡王。時摩因陀羅西那王。受天神教。即捨位與子。以髻中明珠。冠其子首。集諸大臣。香水灌頂。召五百大臣。同日生子。身被甲

❶自洲～Attadīpa.　❷法依＝依法㊂　❸～S. 47. 14. Cela.　❹施＝世㊂　❺十(光明皇后願文)(聖)　❻〔cf. 阿育王傳優波毱多因緣〕　❼滅＝減㊂

胄從王出征。與四惡王大衆戰勝。殺害
都盡。王閻浮提。治在拘睒彌[1]國。
爾時世尊告四大天王。巴連弗國。於彼國
當有婆羅門。名曰阿耆尼達多。通達[2]比陀
經論。彼婆羅門。當納妻[3]。彼時中陰衆生當
來與其作子。入母胎中時。彼母欲與人論
議。彼婆羅門卽問諸相師。相師答云。是胎中
衆生。當了達一切論。故令母生如是論議
之心。欲將人論議。如是日月滿足。出生
母胎。以爲童子。了達一切經論。恒以經
論教授五百婆羅門子。及餘諸論。教授餘
人。以醫方教醫方者。如是有衆多弟子。
有衆多弟子故。名曰弟子。次當從父母
求出家學道。乃至父母聽其出家。彼卽於
我法中出家學道。通達三藏。善能說法。辯才
巧妙。言語談說。攝多眷屬
又復世尊告四大天王。卽此巴連弗邑國中。
當有大商主。名曰須陀那。中陰衆生。來入
母胎。彼衆生入母胎時。令母質直柔和。無
諸邪想。諸根寂靜。時彼商主。卽問相師。相
師答曰。胎中衆生。極爲良善。故令母如
是乃至諸根寂靜。至月滿足。便生童子。名
曰修羅他。年紀漸長。乃至啓白父母。求出
家學道。父母卽聽。於我法中出家學道。勤
行精進。修習道業。便得漏盡。證阿羅漢
果。然寡聞少欲知足及少知。舊居在山藪林
間。山名揵陀摩羅。時彼聖人。恒來爲雞當
王說法。彼父王當無常。無常之日。雞當見
父過世。兩手抱父屍。悲號啼哭。憂惱傷心。
時彼三藏。將多眷屬。來詣王所。爲王說法。
王聞法已。憂惱卽止。於佛法中。生大敬
信。而發聲唱言。自今以後。我施諸比丘無
恐畏。適意爲樂。而問比丘前四惡王。毀
滅佛法。有幾年歲。諸比丘答云。經十二年。
王心念口言。作師子吼。我當十二年中。當
供養五衆。乃至辦諸供具。卽便行施。行施
之日。天當降香澤之雨。遍閻浮提。一切實
種。皆得增長。諸方人衆。皆持供養。來詣拘
睒彌國。供養衆僧。時諸比丘大得供養。諸
比丘衆。食人信施。而不讀誦經書。不薩
闍爲人受經。戲論過日。眠臥終夜。貪著
利養。好自嚴飾。身著妙服。離諸出要。寂
靜出家。三菩提樂。形類比丘。離沙門功德。
是法中之大賊。助作末世壞正法幢。建惡
魔幢。滅正法炬。然煩惱火。壞正法鼓。毀正
法輪。消正法海。壞正法山。破正法城。拔正
法樹。毀禪定智慧。斷戒瓔珞。汚染正道。時
彼天龍鬼神夜叉乾闥婆等。於諸比丘所生
惡意。毀[4]訾諸比丘。厭惡遠離。不復相親。異
口同音嗚呼。如是惡比丘。不應於如來法
中。而說偈言

非吉行惡行　行諸邪見法
此諸愚癡人　打壞正法山
行諸惡戒法　棄諸如法行
捨諸勝妙法　拔除今佛法
不信不調伏　樂行諸惡行
諂僞誑世間　打破牟尼法
毀形習諸惡　兇暴及千行
依法誑世人　忿恨自貢高
貪著求名利　無惡業不備
如佛所說法　法沒有是相
今者悉已見　智者所輕賤
此法今出已　牟尼正法海
不久當枯竭　正法今少在
惡人復來滅　毀壞我正法

時彼諸天龍神等。皆生不歡喜心。不復當
護諸比丘。而同聲唱言。佛法却後七日滅
盡。號咷悲泣。共相謂言。至比丘說戒日。共
相鬪諍。如來正法。於中而滅。如是諸天。悲
惱啼泣。時拘睒彌城中。有五百優婆塞。聞
諸天之言。共詣諸比丘衆中。諫諸比丘鬪
諍。而說偈言

嗚呼苦劇哉　愍念群生生
其法今便滅　釋師子王法
惡輪壞法輪　如是盡金剛
乃能不卽壞　安隱時已滅
危險法已起　明智人已過
今見如是相　當知不復久
牟尼法斷滅　世間無復明
離垢寂滅口　牟尼日今沒
世人失伏藏　善惡無差別
善惡無差已　誰能得正覺
法燈今在世　及時行諸善
無量諸福田　此法今當滅
是故我等輩　知財不堅牢
及時取堅實

至十五日說戒時。法當沒。[5]今日五百優婆

[1]〔彌〕－㊣　[2]比＝毗㊂㊃　[3]彼＝後㊂　[4]訾＝呰㊂　[5]今＝爾㊂

塞。一日之中。造五百佛塔。時諸優婆塞。各有餘務。不復來往。衆僧衆中。爾時住揵陀摩羅山。修羅[1]他阿羅漢。觀閻浮提。今日何處。有衆僧說戒。見有拘睒彌國如來弟子說戒爲布薩。即詣拘睒彌。時彼僧衆。乃有百千人。中唯有一阿羅漢。名曰修羅*他。又復有一三藏。名曰弟子。此是如來最後大衆集。爾時羅耶。行沙羅籌。白三藏上座言。衆僧已集。有百千人。今爲說波羅提木叉。時彼上座答言　閻浮提如來弟子。皆來集此。數有百千。如是衆中。我爲上首。了達三藏。尚不學戒律　況復餘者。而有所學。今當爲誰而說戒律。而說偈言

今是十五日　夜靜月清明
如是諸比丘　今集聽說戒
一切閻浮提　[2]衆僧最後集
我是衆中上　不學戒律法
況復餘僧衆　而有所學習
何能牟尼法　釋迦師子王
彼戒誰有持　是人乃能說

爾時彼阿羅漢修羅[3]他。立上座前。合掌白上座言。上座。但說波羅提木叉。如佛在世時。舍利弗目揵連等大比丘衆。所學法。我今已悉學。如來雖滅度。於今已千歲。彼所制律儀。我悉已備足。而說偈言

上座聽我[4]說　我名修羅他
漏盡阿羅漢　僧中師子吼
牟尼眞弟子　信佛諸鬼神
聞彼聖所說　悲哀泣流涙
低頭念法滅　從今去已後
無有說法者　毘尼別解脫
不復在於世　法橋今已壞
法水不復流　法海已枯竭
法山已崩頹　法會從今絕
法幢不復見　法足不復行
律儀戒永沒　法燈不復照
法輪不在轉　閉塞甘露門
法師不在世　善人說妙道
衆生不識善　不異於野獸

爾時佛母摩訶摩耶夫人。天上來下。詣諸衆僧所。號咷啼泣。嗚呼苦哉。是我之子。經歷阿僧祇劫。修諸苦行。不顧勞體。積德成佛。今者忽然消滅。而說偈言

我是佛親母　我子積苦行
經歷無數劫　究竟成眞道
悲泣不自勝　[5]今法忽磨滅
嗚呼智慧人　爾今何所在
持法捨諍訟　從佛口所生
諸王無上尊　眞實佛弟子
頭陀修妙行　宿止林藪間
如是眞佛子　今爲何所在
今者於世間　無有諸威德
曠野山林間　諸神寂無言
施戒愍群生　信戒自莊嚴
忍辱質直行　觀察諸善惡
如是諸勝法　今忽都已盡

爾時彼上座弟子。作是念言。彼修羅*他比丘白言。如來所制戒律。我悉備持。爾時上座弟子。名曰安伽陀。起不忍之心。極生忿恨。從座起罵辱彼聖。汝是下座比丘。愚癡無智。而毀辱我和[6]上。即持利刀。殺彼聖人。而說偈言

我名安伽陀　失沙之弟子
利劍殺汝身　自謂我有德

爾時有一鬼。名曰大提木佉。作是念言。世間唯有此一阿羅漢。而爲惡比丘弟子所害。執持金剛利杵。杵頭火然。以此打破彼頭。即便命終。而說偈言

我是惡鬼神　名大提木佉
以此金剛杵　破汝頭七分

爾時阿羅漢弟子。見彼弟子殺害其師。忿恨不忍。即殺三藏。爾時諸天世人。悲哀啼泣。嗚呼苦哉。如來正法。今便都盡。尋即此大地六種震動。無量衆生。號咷啼泣。極爲愁惱。嗚呼今日。正法不復現世。作是語已。各各離散。爾時拘睒彌國。五百優婆塞聞已。往詣寺中。舉手拍頭。高聲大哭。嗚呼如來。愍念世間。濟諸群生。無有巨細。誰當爲我說法義。今者人天解脫。不復可得。衆生今日猶在闇[7]瞑。無有引導。長習諸惡。以此爲歎。如諸野獸。不聞牟尼妙法。身壞命終。墮在三塗。譬如流星。世人從今已後。無復念慧寂靜三昧十力妙法。爾時拘睒彌王。聞諸比丘殺眞人阿羅漢及三藏法師。心生悲惱。惋慨而坐。爾時諸邪見輩。諍競打破塔廟。及害比丘。從是佛法。索然頓滅

爾時世尊。語釋提桓因。四大天王。諸天世

[1] 他＝陀【明】*　[2] 衆僧＝僧衆【三】　[3] 他＝陀【三】*　[4] 說＝語【三】　[5] 今＝念【三】　[6] 上＝尙【明】　[7] 瞑＝暝【三】

人於我滅度之後。法盡之相。如上所說。是故汝等。今者不可不以勤力加於精進。護持正法。久令在世。爾時諸天世人。聞佛所說。各各悲顏。以手抆淚。頂禮佛足。各自退去

[1](六四一)阿育王施半阿摩勒果因緣經

阿育王。於如來法中。得大敬信。時王問諸比丘言。誰於如來法中。行大布施。諸比丘白王言。給孤獨長者。最行大施。王復問曰。彼施幾許寶物。比丘答曰。以億千金。王聞已如是思惟。彼長者尚能捨億千金。我今為王。何緣復以億千金施。當以億百千金施。時王起八萬四千佛塔。於彼[2]諸塔中。復施百千金。復作五歲大會。會有三百千比丘。用三百億金。供養於彼僧衆中。第一分是阿羅漢。第二分是學人。第三分是眞實凡夫。除私庫藏。此閻浮提。夫人婇女。太子大臣。施與聖僧。四十億金。還復贖取。如是計挍。用九十六億千金。乃至王得重病時。王自知命欲終盡。時有大臣。名[3]羅陀崛多。時王宿命。是施佛土時。同伴小兒。時彼大臣羅陀崛多。見王重病命垂欲盡。稽首以偈問[4]王

顏貌常鮮澤　百千婇女遶
譬如諸蓮華　蜜蜂當聚集
今覩聖王顏　無有諸鮮澤

王即以偈答

我今無所憂　失財及王位
此身及餘親　及諸種種寶
我今所愁者　不復覩賢聖
四事以供養　我今唯念此
顏色有變異　心意無所寧

又復我常所願欲。以滿億百千金作功德。今願不得滿足。便就後世時。計挍前後所施金銀珍寶。唯減四億未滿。王即辦諸珍寶。送與[5]鷄雀寺中。法益之子。名[6]三波提。為太子諸臣等。啓太子言。大王將終不久。今以此珍寶。送與寺舍中。今庫藏財寶已竭。諸王法以物為尊。太子今宜斷之勿使大王用盡也。時太子即勅典藏者。勿復出與大王用之。時大王自知索諸物不復能得。所食金器。送與寺中。時太子。令斷金器。給以銀器。王食已。復送與寺中。又斷銀器。給以銅器。王亦以此送與寺中。又斷銅器。給以瓦器。時大王手中有半[7]阿摩勒果。悲淚告諸大臣。今誰為地主。時諸臣啓白大王。王為地主。時王即說偈答曰

汝等護我心　何假虛妄語
我今坐王位　不復得自在
阿摩勒半果　今在於我手
此即是我[8]物　於是得自由
嗚呼尊富貴　可厭可棄捨
先傾閻浮提　今一旦貧至
如[9]恒河駛流　一逝而不[10]返
富貴亦復然　逝者不復還

又復如佛偈所說

凡盛必有衰　以衰為究竟
如來神口說　眞實無有異
先時所教令　速疾無有[11]閡
今有所求索　無復從我教
如風*閡於山　如水*閡於岸
我今所教令　於今已永絕
將從無量衆　擊鼓吹貝螺
常作諸伎樂　受諸五欲樂
婇女數百衆　日夜自娛樂
今者都永盡　如樹無花實
顏貌轉枯盡　色力亦復然
如花轉萎悴　我今亦復爾

時阿育王。呼侍者言。汝今憶我恩養。汝持此半阿摩勒果。送鷄雀寺中。作我意禮拜諸比丘僧足。白言。阿育王問訊諸大聖衆。我是阿育王。領此閻浮提。閻浮提是我所有。今者頓盡。無有財寶布施衆僧。於一切財而不得自在。今唯此半阿摩勒果。我得自由。此是最後布施檀婆羅蜜。哀愍我故。納受此施。令我得供養僧福。而說偈言

半阿摩勒果　是我之所有
於我得自在　今捨於大衆
緣心在於聖　更無濟我者
憐愍於我故　納受阿摩勒
為我食此施　因是福無量
世世受妙樂　用之無有盡

時彼使者。受王勅已。即持此半阿摩勒果。至鷄雀寺中。至上座前。五體著地作禮。長跪合掌。向上座而說偈曰

領於閻浮提　一繖[12]繫一鼓
遊行無所礙　如日照於世

[1] Divyâvadāna. XXIX.〔阿育王傳,阿育王經〕. [2] 諸＝一一㊂ [3] Rādhagupta. [4] 王＝曰㊂ [5] 雞雀 Kurkuṭa. [6] Sampadī. [7] Amalaka. [8] 物＝有㊂ [9] 河＝何(宋) [10] 返＝反㊂ [11] 閡＝礙㊂* [12] 繫＝擊㊂

業行報已至　在世不復久
無有王威德　如日雲所翳
號曰阿育王　稽首禮僧足
送此布施物　謂半阿摩勒
願求來世福　哀愍彼王故
聖衆愍彼故　受是半果施

時彼上座。告諸大衆。誰聞是語。而不厭世間。我等聞是事。不可不生厭離。如佛經所說。見他衰事。應生厭離。若有識類衆生者。聞是事豈得不捨世間。而說偈曰

人王世中最　阿育孔雀姓
閻浮提自在　阿摩勒爲主
太子及諸臣　共奪大王施
送半阿摩勒　降伏❶憍財者
使彼生厭心　愚夫不識施
因果受妙樂　示送半摩勒

時彼上座。作是念言。云何令此半阿摩勒。一切衆僧得其分食。即敕令研磨。著石榴羹中。行已衆僧一切皆得周遍。時王復問傍臣曰。誰是閻浮提王。臣啓王言。大王是也。時王從臥起而坐。顧望四方。合掌作禮。念諸佛德。心念口言。我今復以此閻浮提。施與三寶。隨意用之。而說偈曰

今此閻浮提　多有珍寶飾
施與良福田　果報自然得
以此施功德　不求天帝釋
梵王及人主　世界諸妙樂
如是等果報　我悉不用受
以是施功德　疾得成佛道
爲世所❷尊仰　成得一切智
世間作善友　導師最第一

時王以此語。盡書紙上。而封緘之。以齒印印之。作如是事畢。便即就盡

爾時太子。及諸臣。宮人婇女。國界人民。與種種供養葬送。如王之法而闍維之

爾時諸臣。欲立太子紹王位。中有一大臣名曰阿㝹❸羅陀語諸臣曰。不得立太子爲王。所以者何。大王阿育在時。本誓願滿十萬億金。作諸功德。唯減四億不滿十萬。以是故。今捨閻浮提。施與三寶。欲令滿足。今是大地。屬於三寶。云何而立爲王。時諸臣聞已。即送四億諸金。送與寺中。即便立法益之子爲王。名三波提。次復太子。名❹毘梨訶波低。爲紹王位。毘梨訶波低太子。名曰❺毘梨訶西那。次紹王位。毘梨訶西那太子。名曰❻沸沙須摩。次紹王位。沸沙須摩太子。名曰❼沸沙蜜多羅。次紹王位。時沸沙蜜多羅。問諸臣曰。我當作何等事令我名德久存於世。時賢善諸臣信樂三寶者。啓王言。阿育大王。是王之前種姓。彼王在世。造立八萬四千如來塔。復興種種供養此之名德。相傳至今。王欲求此名者。當造立八萬四千塔。及諸供養。王言。大王阿育有大威德。能辦此事。我不能作。更思餘事。中有惡臣不信向者。啓王言。世間二種法。傳世不滅。一者作善。二者作惡。大王阿育。作諸善行。王今當行惡行。打壞八萬四千塔。時王用佞臣語。即與四兵衆。往詣寺舍。壞諸塔寺。王先往雞雀寺中。寺門前有石師子。即作師子吼。王聞之即大驚怖。非生獸之類。而能吼鳴。還入城中。如是再三。欲壞彼寺

時王呼諸比丘來。問諸比丘。使我壞塔爲善。壞僧房爲善。比丘答曰。二不應行。王其欲壞者。寧壞僧房。勿壞佛塔。時王殺害比丘。及壞塔寺。如是漸漸至婆伽羅國。又復唱令。若有人能得沙門釋子頭來者。賞之千金。爾時彼國中。有一阿羅漢。化作衆多比丘頭。與諸百姓。令送至於王所。令❽王庫藏財寶竭盡。時彼王聞阿羅漢作如是事。倍復瞋恚。欲殺彼阿羅漢。時彼羅漢。入滅盡正受。王作無量方便。殺彼聖人。終不能得。入滅盡三昧力故。不傷其體。如是漸進。至佛塔門邊。彼所塔中。有一鬼神。止住其中。守護佛塔。名曰牙齒。彼鬼神作是念。我是佛弟子。受持禁戒。不殺害衆生。我今不能殺害於王。又復作念。有一神名曰爲蟲。行諸惡行。兇暴勇健。求索我女。我不與之。今者爲護正法故。當嫁與彼。令其守護佛法。即呼彼神語言。我今嫁女與汝。然共立約誓。汝要當降伏此王。勿使興諸惡行。壞滅正法。時王所有一大鬼神。名曰烏荼。威德具足❾故彼❿神不奈王何。時牙齒神作方便。今日王⓫威勢。自然由此鬼神。我今誘誑共作親厚。如是與彼神作知識。極作知識已。即將此神。至於南方大海中。時彼蟲神。排擲大山。⓬推迮王上。及四兵衆。無不死盡。衆人唱言。快哉快

❶憍＝㤭(宮)　❷尊＝遵(宮)　❸羅＝樓(明)　❹Vṛhaspati.　❺Vṛhasena.　❻Puṣyadharman.(沸沙達摩)　❼Puṣyamitra.　❽〔王〕－(宮)　❾故＝由(宮)
❿神＋(故)(宮)　⓫威＝滅(宮)　⓬推迮＝摧笮(元)(明)

哉。是世人相傳。名為快哉。彼王終亡。孔雀苗裔於此永終。是故世間富樂。不足為貪。阿育大王。有智之人。覺世無常。身命難保。五家財物。亦如幻化。覺了彼法。勤行精進。作諸功德。乃至臨終。係心三寶。念念不絕。無所悋惜。唯願盡成阿耨多羅三藐三菩提

雜阿含經卷第二十五

雜阿含經卷第二十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❶(六四二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三根。未知當知根。知根。無知根。爾時世尊。即說偈言

覺知學地時　隨順直道進
精進勤方便　善自護其心
如自知生盡　無礙道已知
以知解脫已　最後得無知
不動意解脫　一切有能盡
諸根悉具足　樂於根寂靜
持於最後身　降伏眾魔怨

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(六四三)如是我聞。一時佛❸在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有❹五根。何謂為五。謂❺信根．❻精進根．❼念根．❽定根．❾慧根。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(六四四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根．精進根．念根．定根．慧根。若比丘。於此五根。如實善觀察。如實善觀察者。於三結斷知。謂身見戒取疑。是名⓫須陀洹。不墮惡趣法。決定⓬正向於正覺。七有天人往生。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓭(六四五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此五根。如實觀察者。不起諸漏。心得離欲解脫。是名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓮(六四六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根．精進根．念根．定根．慧根。信根者。當知是四不壞淨。精進根者。當知是四正斷。念根者。當知是四念處。定根者。當知是四禪。慧根者。當知是四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓯(六四七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根．精進根．念根．定根．慧根。何等為信根。若比丘。於如來所。起淨信心。根本堅固。餘沙門婆羅門。諸天魔梵。沙門婆羅門。及餘世間。無能沮壞其心者。是名信根。何等為精進根。已生惡不善法⓰令斷。生欲方便。攝心增進。未生惡不善法不起。生欲方便。攝心增進。未生善法*令起。生欲方便。攝心增進。已生善法住不忘。修習增廣。生欲方便攝心增進。是名精進根。何等為念根。若比丘。內身身觀住。慇懃方便。正念正智。調伏世間貪憂。外身內外身受心法法觀念住。亦如是說。是名念根。何等為定根。若比丘。離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。乃至第四禪具足住。是名定根。何等為慧根。若比丘。苦聖諦如實知。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。如實知。是名慧根。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓱(六四八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若比丘。於此五根。如實觀察已。於三結斷知。何等為三。謂身見．戒取．疑。是名須陀洹。不墮惡趣。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

⓲(六四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若比丘。於此五根。如實觀察已。得盡諸漏。離欲解脫。是名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心得解脫。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

⓳(六五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別

❶～A. III. 84. Sekha. ❷～S. 48. 1. Suddhika. ❸在＝住㊂聖 ❹～Pañcindriyāni. ❺～Saddhindriya. ❻～Viriyindriya. ❼～Satindriya. ❽～Samādhindriya. ❾Paññindriya. ❿～S. 48. 2-3. Sota. ⓫～Sotāpatti ⓬〔正〕－㊂聖 ⓭～S. 48. 4-5. Arahaṃ. ⓮ S. 48. 8. Daṭṭhabba. ⓯～S. 48. 9. Vibhaṅga(1) ⓰〔令〕－㊂ ⓱～S. 48. 12. Saṅkhitta(1) ⓲～S. 48. 20. Āsavānaṃ Khaya. ⓳～S. 48. 10. Samaṇabrahmaṇā(2).

者。諸比丘。若我於此信根。信根集。信根滅。信根滅道跡。不如實知者。我終不得於諸天魔梵沙門婆羅門中。爲出爲離。心離顚倒。亦不得成阿耨多羅三藐三菩提。如信根。精進根。念根。定根。慧根。亦如是說。諸比丘。我於此信根。正智如實觀察故。信根集。信根滅。信根滅道跡。正智如實觀察故。我於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。爲出爲離。心離顚倒。成阿耨多羅三藐三菩提。如信根。精進・念・定・慧根。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(六五一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。諸比丘。我此信根集。信根沒。信根味。信根患。信根離。不如實知者。我不得於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。爲解脫爲出爲離。心離顚倒。成阿耨多羅三藐三菩提。如是精進根・念根・定根・慧根。亦如是說。諸比丘。我於信根・信根集・信根沒・信根味・信根患・信根離。如實知故。於諸天・魔・梵・沙門・婆羅門衆中。爲解脫爲出爲離。心離顚倒。得成阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(六五二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若比丘。於此五根。若利若滿足。得阿羅漢。若軟若劣。得阿那含。若軟若劣。得斯陀含。若軟若劣。得須陀洹。滿足者成滿足事。不滿足者成不滿足事。於此五根。不空無果若於此五根。一切無者。我說彼爲外道凡夫之數。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行

❸(六五三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若比丘。於彼五根。增上明利滿足者。得阿羅漢。俱分解脫。若軟若劣者。得身證。於彼若軟若劣。得見到。於彼若軟若劣。得信解脫。於彼若軟若劣。得一種。於彼若軟若劣。得斯陀含。於彼若軟若劣。得家家。於彼若軟若劣。得七有。於彼若軟若劣。得法行。於彼若軟若劣。得信行。是名比丘根波羅蜜。因緣知果波羅蜜。果波羅蜜因緣。知人波羅蜜。如是滿足者。作滿足事。減少者作減少❹事。彼諸根。則不空無果。若無此諸根者。我說彼爲作凡夫數。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(六五四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。此五根。一切皆爲慧根所攝受。譬如堂閣衆材棟爲其首。皆依於棟。以攝持故。如是五根。慧爲其首。以攝持故。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(六五五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。信根者。當知是四不壞淨。精進根者。當知是四正斷。念根者。當知是四念處。定根者。當知是四禪。慧根者。當知是四聖諦。此諸功德。一切皆是慧爲其首。以攝持故乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六五六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。信根・精進根・念根・定根・慧根。若聖弟子。成就慧根者。能修信根。依離依無欲依滅。向於捨。是名信根成就。卽是慧根。如信根。如是精進根・念根・定根・慧根。亦如是說。是故成就此五根。慧根爲其首。以攝持故。譬如堂閣棟爲其首。衆材所依。以攝持故。如是五根慧爲其首。以攝持故。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(六五七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等爲五。信根・精進根・念根・定根・慧根。若聖弟子。成就信根者。作如是學。聖弟子無始生死無明所著愛所繫。衆生長夜生死往來流馳。不知本際。有因故有生死。因永盡者。則無生死。無明大闇聚障礙。誰般涅槃。唯苦滅苦息淸涼沒。如信根。如是精進根・念根・定根・慧根。亦如是說。此五根。慧爲首。慧所攝持。譬如堂閣棟爲首。棟所攝持。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(六五八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。信根・精進根・念根・定根・慧根。何等爲信根。謂聖

❶~S. 48. 9. Samaṇabrahmaṇā(1). ❷~S. 48. 18. Paṭipanna. ❸~S. 48. 15. Vitthāra(1). ❹事+(於)宮 ❺(654-658) cf. S. 48. 52. Mallika. ❻ cf.(654). ❼cf.(654). ❽ cf. (654).

弟子。於如來所。起信心根本堅固。諸天・魔・梵・沙門・婆羅門。及諸世間法。所不能壞。是名信根。何等為精進根。謂四正斷。何等為念根。謂四念處。何等為定根。謂四禪。何等為慧根。謂四聖諦。此諸功德。皆以慧為首。譬如堂閣。棟為其首。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(六五九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。何等為信根。若聖弟子。於如來發菩提心。所得淨信心。是名信根。何等為精進根。於如來發菩提心。所起精進方便。是名精進根。何❷等念根。於如來初發菩提心。所起❸念根。何等為定根。於如來初發菩提心。所起三昧。是名定根。何等為慧根。於如來初發菩提心。所起智慧。是名慧根。❹所餘堂閣❺譬如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六六〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五根。何等為五。謂信根・精進根・念根・定根・慧根。於此五根。修習多修習。過去未來現在。一切苦斷。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如苦斷。如是究竟苦邊。苦盡苦息苦沒。度苦流。於縛得解。害諸色。過去未來現在。一切漏盡。亦如是說

❻(六六一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二種力。何等為二。謂數力及修力。何等為數力。謂聖弟子❼空閑林中樹下。作如是思惟。身惡行者。現法。後世受於惡報。我若行身惡行者。我當自❽悔教他亦悔。我大師亦當悔。我大德梵行亦當悔。我以法責我。惡名流布。身壞命終。當生惡趣泥❾犁中。如是現法❿後報。身惡行斷。修身善行。如身惡行。口意惡行。亦如是說。是名數力。何等為修力。若比丘。學於數力。聖弟子。數力成就已。隨得修力。得修力已。修力滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六六二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。聖弟子。學數力成就已。貪恚癡若飾若盡。如是聖弟子。依於數力。盡立數力。隨得修力。得修力已。修力滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六六三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等為修力。謂修四念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如四念處。如是修四正斷・四如意足・五根・五力・七覺分・八聖道分・四道・四法句・止觀。亦如是說

(六六四)如是我聞。一時佛⓫住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三種力。何等為三。謂信力・精進力・慧力。復次三力。何等為三。謂信力・念力・慧力。復次三力。何等為三。謂信力・定力・慧力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六六五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三力。謂信力・精進力・慧力。如是比丘。當作是學。我當成就信力・精進力・慧力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如精進力。念力・定力。亦如是說

(六六六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三力。信力・念力・慧力。何等為信力。謂聖弟子於如來所。入於淨信。根本堅固。諸天・魔・梵・沙門・婆羅門。及諸同法。所不能壞。是名信力。何等為精進力。謂修四正斷。何等為慧力。謂四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

餘二力。如上說

(六六七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四力。何等為四。謂信力・精進力・念力・慧力。復次四力。信力・念力・定力・慧力。復次四力。覺力・精進力・無罪力・攝力。此諸經如上三力說。差別者。何等為覺力。於善不善法。如實知。有罪無罪。習近不習近。卑法勝法。黑法白法。有分別法無分別法。緣起法非緣起法。如實知。是名覺力。何等為精進力。謂四正斷。如前廣說。何等為無罪力。謂無罪身口意。是名無罪力。何等為攝力。謂四攝事。惠施・愛語・行利・同利。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡

❶～S. 48. 50. Saddha.　❷等＋(為)〔宋〕　❸念＋(是名念)〔宋〕　❹所餘＝譬如〔元〕〔明〕，四餘〔聖〕　❺譬＝餘〔元〕〔明〕　❻～A. II. 2. 1. Bala.　❼空＝坐〔宋〕　❽悔教＝教悔〔聖〕　❾犁＝梨〔聖〕　❿後＝復〔聖〕　⓫住＝在〔聖〕*

喜奉行

（六六八）如是我聞。一時佛*住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若最勝施者。謂法施。最勝愛語者。謂善男子樂聞。應時說法。行利最勝者。[1]諸不信者。能令入信。[2]建立於信。立戒者以淨戒。慳者以施。惡智者以正智。令入建立。同利最勝者。謂阿羅漢以阿羅漢。阿那含以阿那含。斯陀含以斯陀含。須陀洹以須陀洹。淨戒者以[3]淨而授於彼。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4]（六六九）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若所有法。是衆之所取。一切皆是四攝事。或有一取施者。或一取愛語者。或一取行利者。或一取同利者。過去世時。過去世衆。以有所取者。亦是四攝事。未來世衆。當有所取者。亦是四攝事。或一取施者。或一取愛語。或一取行利者。或一取同利。爾時世尊。即說偈言

布施及愛語　或有行利[5]者
同利諸行生　各隨其所應
以此攝世間　猶車因[6]釭運
世無四攝事　母恩子養忘
亦無父等尊　謙下之奉事
以有四攝事　隨順之法故
是故有大士　德被於世間

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

（六七〇）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四力。何等為四。謂覺力．精進力．無罪力．攝力。如上說。若比丘。成就此四力者。得離五恐怖。何[7]等五。謂不活恐怖．惡名恐怖．衆中恐怖．死恐怖．惡趣恐怖。是名五恐怖。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

（六七一）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。聖弟子。成就此四力者。當作是學。我不畏不活。我何緣畏不活。若身行不淨行。口不淨行。意不淨行。作諸邪貪。不信．懈怠．不精進．失念．不定．惡慧．慳不攝者。彼應畏不活。我有四力。謂覺力．精進力．無罪力．攝力。有此四力成就故。不應畏如不活畏。如是惡名畏．衆中畏．死畏．惡趣畏。亦如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

（六七二）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四力。覺力．精進力．無罪力．攝力。何等為覺力。謂慧大慧深慧難勝慧。是名覺力。何等為精進力。若於不善法不善數。黑黑數。有罪有罪數。不應親近不應親[8]近數。離此諸法已。若諸餘善善數。白白數。無罪無罪數。應親[9]近應親近數。如此等修習增上精勤欲方便堪能。正念正[10]知而學。是名精進力。無罪力．攝力。如上修多羅說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11]（六七三）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五力。何等為五。[12]信力．[13]精進力．[14]念力．[15]定力．[16]慧力。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

（六七四）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。諸比丘當作是學。我當勤加精進。成就信力．精進力．念力．定力．慧力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

（六七五）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。彼信力。當知是四不壞淨。精進力者。當知是四正斷。念力者。當知[17]四念處。定力者。當知是四禪。慧力者。當知是四聖諦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

（六七六）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。是故諸比丘。當作是學。我成就信力．精進力．念力．定力．慧力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[18]（六七七）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五學力。何等為五。謂信力是學力。精進力是學力。慚力是學力。愧力是學力。慧力是學力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[19]（六七八）如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。諸比丘。當作是學。我當成就信力是學力。成就精進力是學力。成就慚力是學力。成就愧力是學力。成就慧力是學力。佛說。

[1]諸＝謂【三】　[2]〔建〕－【聖】　[3]淨＋（戒）【元】【明】　[4]A. IV. 32. Saṅgaha.　[5]者＝行【聖】　[6]釭＝工【三】【聖】　[7]等＋（為）【三】　[8]近＋（不應）【三】【宮】　[9]近＋（數）【宮】　[10]知＝智【聖】　[11]cf. S. 50. 1. Bala.　[12]～Saddhābala.　[13]～Viriyabala.　[14]～Satibala.　[15]～Samādhibala.　[16]～Paññābala.　[17]（是）＋四【明】　[18]A. V. 1. Saṅkhitta.　[19]A. V. 1. Saṅkhitta.

此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六七九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等信力是學力。於如來所善入於信根本堅固。諸天・魔・梵・沙門・婆羅門。及餘同法。所不能壞。何等爲精進力是學力。謂四正斷。如前廣說。何等爲慚力是學力。謂羞恥。恥於起惡不善法。諸煩惱數。受諸有熾然苦報。於未來世。生老病死憂悲[1]苦惱。是名慚力是學力。何等爲愧力是學力。謂諸可愧事而愧。愧起諸惡不善法煩惱數。受諸有熾然苦報。於未來世。生老病死憂悲苦惱。是名愧力是學力。何等爲慧力是學力。謂聖弟子。住於智慧。成就世間生滅智慧。賢聖出厭離。決定正盡苦。是名慧力是學力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六八〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上[2]所說。差別者。是故諸比丘。當作是學。我當成就信力是學力。精進力・慚力・愧力・慧力是學力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六八一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。若比丘於善法若變若退若不久住者。他人審以五種[3]白法。來呵責汝。何等爲五。言汝不以信入於善法。若依信者。能離不善法。修諸善法。汝無精進。無慚無愧。無慧入於善法。若依慧者。能離諸不善法。修諸善法。若比丘。於正法不變不退久住者。他人當以五種*白法。來慶慰汝。何等爲五。正信入於善法。若依信者。離不善[4]法。修諸善法。精進・慚・愧・慧。入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六八二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘還戒者。他人當以五種*白法。來呵責汝。何等爲五。言比丘不以信入於善法。若依信者。離不善法。修諸善法。不以精進・慚・愧・慧入於善法。若依慧者。離不善法。修諸善法。若比丘。盡其壽命。純一滿淨。梵行清白者。他人當以五種*白法。來慶慰汝。如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六八三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘若不欲令惡不善法生者。唯有信善法。若信退[5]滅者。不信永住。諸不善法則生。乃至欲令惡不善法不生者。唯有精進・慚・愧・慧。若精進・慚・愧・慧力退*滅。惡慧永住者。惡不善法則生。若比丘依於信者。則離不善法。修諸善法。依精進・慚・愧・慧者。則離不善法。修諸善法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](六八四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於色生厭離。欲滅盡不起解脫。是名阿羅訶三藐三佛陀。受想行識。亦如是說。若復比丘。於色生厭離。欲不起解脫者。是名阿羅漢慧解脫。受想行識。亦如是說。諸比丘。如來應等正覺。阿羅漢慧解脫。有何種種別異。諸比丘白佛。世尊。是法根法眼法依。唯願爲說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當爲汝說。如來應等正覺者。先未聞法。能自覺知。現法身知。得三菩提。於未來世。能說正法。覺諸聲聞。所謂四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。是名如來應等正覺。所未得法能得。未制梵行能制。能善知道善說道。爲衆將導。然後聲聞成就隨法隨道。樂奉大師教[7]誡教授。善於正法。是名如來應等正覺。阿羅漢慧解脫種種別異。復次五學力。如來十力。何等爲學力。謂信力・精進力・念力・定力・慧力。何等爲如來十力。謂如來處非處如實知。是名如來初力。若成就此力者。如來應等正覺。得先佛最勝處智。轉於梵輪。於大衆中。能師子吼而吼。復次如來。於過去未來現在業法。[8]受因事報如實知。是名第二如來力。如來應等正覺成就此力。得先佛最勝[9]處。能轉梵輪。於大衆中。作師子吼而吼。復次如來應等正覺。禪解脫三昧正受。染惡清淨處淨如實知。是名如來第三力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。[10]知衆生種種諸根差別。如實知。是名如來第四力。若成就此力。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次

[1]苦惱＝惱苦㊂〔宮〕　[2]〔所〕－㊂　[3]白＝自㊂*　[4]法＝汝〔宮〕　[5]滅＝減㊂*〔宮〕　[6]～cf. M. 12. Mahāsīhanāda.　[7]誡＝戒㊂　[8]受＝　〔宮〕
[9]處＋(智)㊂　[10]知＝他〔宮〕

如來。悉知衆生種種意解。如實知。是名第五如來力。若此力成就 如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。悉知世間衆生種種諸界。如實知。是名第六如來力。若於此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。於一切至處道。如實知。是名第七如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。於過去宿命種種事憶念。從一生至百千生。從一劫至百千劫。我爾時。於彼生如是族。如是姓。如是名。如是食如是苦樂覺。如是長壽。如是久住。如是壽分齊。我於彼處死此處生。❶彼處生此處死如是行。如是因。如是方。宿命所更悉如實知。是名第八如來力。若此力成就。如來應等正覺得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來。以天眼淨過於人眼。見衆生死時生時。妙色惡色。下色上色。向於惡趣向於善趣。隨業法受。悉如實知。此衆生身惡業成就。口意惡業成就。謗毀賢聖。受邪見業。以是因緣。身壞命終。墮惡趣生地獄中。此衆生。身善行口意善行。不謗賢聖。正見業法受。彼因彼緣。身壞命終。生善趣天上。悉如實知。是名第九如來力。若此力成就 如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。復次如來諸漏已盡。無漏心解脫慧解脫。現法自知身作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名第十如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。如此十力。唯如來成就。是名如來。與聲聞種種差別。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六八五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如嬰兒。父母生已。付其乳母。隨時摩拭。隨時沐浴。隨時乳哺。隨時消息。若乳母不謹愼者。兒或以草以土。諸不淨物。著其口中。乳母當即教令除去。能時除却者。❷善兒不能自却者。乳母當以左手持其頭。右手探其❸哽。嬰兒當時雖苦。乳母要當苦探其*哽。爲欲令其子長夜安樂故。佛告諸比丘。若嬰兒長大。有所識別。復持草土諸不淨物著口中不。比丘白佛。不也世尊。嬰兒長大。有所別知。尚不以脚觸諸不淨物。況著口中。佛告比丘。嬰兒小時。乳母隨時料理消息。及其長大。智慧成就。乳母放捨。不勤消息。以其長大不自放逸故。如是比丘。若諸聲聞。始學智慧未足。如來以法。隨時敎授。而消息之。若久學智慧深固。如來放捨。不復隨時慇懃敎授。以其智慧成就不放逸故。是故聲聞。五種學力。如來成就十種智力。如上廣說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(六八六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來有六種力。若六種力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處智。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。謂處非處如實知。如來初力。復次過去未來現在。心樂法受如實知。如上廣說。是名第二如來力。復次如來禪・解脫・三昧・正受・如實知。如上廣說。是名如來第三力。復次如來過去種種宿命之事如實知。如上廣說。是名如來第四力。復次如來天眼淨過於人眼見諸衆生死此生彼。如上廣說。是名如來第五力。復次如來結漏已盡。無漏心解脫慧解脫。如上廣說。乃至於衆中師子吼而吼。是名如來第六力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(六八七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若有來問我如來處非處力。如如來處非處❻智力所知見覺。成等正覺。爲彼記說。若復來問如來自以樂❼受智力。如如來自以樂受智力所知見覺。成等正覺。爲彼記說。是名第二如來智力。若有來問如來禪定解脫三昧正受智力。如如來禪定解脫三昧正受。爲彼記說。若有來問宿命所更智力。如如來宿命所更。所知見覺。爲彼記說。若有來問如來天眼智力。如如來天眼所見。爲彼記說。若有來問如來漏盡智力。如如來漏盡智力。所知見覺。爲彼記說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(六八八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。何等爲七。信力・精進力・慚力・愧力・念力・定力・

❶彼處生此處死＝此處死彼處生㊂ ❷善＝若㊅ ❸哽＝鯁㊄㊆* ❹ ❺～A. VI. 64. Sīhanāda. ❻智＝知㊅ ❼〔受〕－㊅ ❽～of A. VII. 3-5 Bala.

慧力。爾時世尊即說偈言

信力精進力　慚力及愧力
正念定慧力　是說名七力
成就七力者　得盡諸有漏

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(六八九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。如上說。差別者。是故比丘。當如是學。我當成就❷信力。如是精進力慚力愧力念力定力慧力。亦當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(六九〇)如是我聞。一時佛❹住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。如上說。差別者。爾時世尊即說偈言

信力精進力　及說慚愧力
念力定慧力　是名為七力
七力成就者　疾斷諸有漏

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六九一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七力。何等為七。信力・精進力・慚力・愧力・念力・定力・慧力。何等為信力。於如來所起信心。深入堅固。諸天・魔・梵・沙門・婆羅門。及餘同法。所不能壞。是名信力。何等為精進力。謂四正斷。如上廣說。何等為慚力。謂恥惡不善法。如上說。何等為愧力。於可愧事愧。愧起惡不善法。如上說。何等為念力。謂四念處。如上說。何等為定力。謂四禪。如上說。何等為慧力。謂四聖諦。如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(六九二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八力。何等為八。謂自在王❻者力。斷事大臣力。結恨女人力。啼泣嬰兒力。毀呰愚人力。審諦黠慧力。忍辱出家力。計數多聞力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(六九三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。謂自在王力者。王者現自在威力。斷事大臣力者。大臣現斷事❽之❾力。結恨女人力者。女人之法現結恨力。啼泣嬰兒力者。嬰兒之法現啼泣力。毀呰愚人力者。愚人之法觸事毀呰。審諦黠慧力者。智慧之人常現審諦。忍辱出家力者。出家之人常現忍辱。計數多聞力者。多聞之人常現思惟計數。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(六九四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。詣世尊所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。漏盡比丘有幾力。佛告舍利弗。漏盡比丘有八力。何等為八。謂漏盡比丘心順趣於離。流⓫注於離。⓬浚輸於離。順趣於出。流*注於出。*浚*輸於出。順趣涅槃流*注涅槃*浚輸涅槃。若見五欲。猶見火坑。如是見已。於⓭欲念欲受欲著。心不永住。修四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道分。佛說此經已。尊者舍利弗聞佛所說。歡喜奉行

⓮(六九五)如尊者舍利弗⓯問經。如是異比丘問佛

⓰(六九六)問諸比⓱丘經。亦如上說

(六九七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九力。何等為九力。謂信力・精進力・慚力・愧力・念力・定力・慧力・數力・修力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六九八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九力。何等為九。謂信力・精進力・慚力・愧力・念力・定力・慧力・數力・修力。何等為信力。於如來所起正信心。深入堅固。如上說。何等為精進力。謂四正斷。如上說。何等為慚力。如上說。何等為愧力。如上說。何等為念力。謂內身身觀住。如上說。何等為定力。謂四禪。何等為慧力。謂四聖諦。何等為數力。謂聖弟子。若於閑房樹下。作如是學。身口惡行者。於現法後世。當受惡報。如上廣說。何等為修⓲力。謂修四念處。如前說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六九九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有⓳十力。何等為*十。自在王者力。斷事大臣力。機關工巧力。刀劍賊盜力。⓴怨恨女人力。啼泣嬰兒力。毀呰愚人力。審諦黠慧力。忍辱出家力。計數多聞力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別

❶ ❸ cf. A. VII. 3-5. Bala. ❷信＝七〔三〕〔聖〕 ❹住＝在〔聖〕 ❺, ❼～A. VIII 27. Bala. ❻〔者〕－〔聖〕 ❽之＋(功)〔三〕〔宮〕 ❾力＋(機關巧力爲機關者見其力刀劍盜賊力盜賊必現刀劍力計數多聞力者凡思惟計數現多聞之力)〔聖〕 ❿, ⓮, ⓯～ cf A. VIII 28. Bala. ⓫注＝往〔聖〕* ⓬浚輸＝後輸〔宮〕* ⓭欲＋(欲)〔三〕 ⓯問＝聞〔宋〕〔明〕 ⓱丘＋(二)〔三〕〔宮〕 ⓲〔力〕－〔聖〕 ⓳十＝九〔三〕*〔宮〕 ⓴怨＝結〔明〕

者。謂自在王力者。王者現自在威力。斷事大臣力者。大臣現斷事之功力。機關工巧力。造機關者。現其工巧力。刀劍盜賊力。盜賊必現刀劍力。❶計數多聞力者。凡思惟計數。現多聞之力。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七〇一) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有十種如來力。若此力成就。如來應等正覺。得先佛最勝處。能轉梵輪。於大衆中。師子吼而吼。何等爲十。謂如來處非處如實知。是名初力。乃至漏盡。如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七〇二) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若有來問如來處非處智力。如如來處非處智力。所知所見所覺。成等正覺。爲彼記說。如是乃至漏盡智力。廣說如上。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七〇三) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若所有法。彼彼意解作證。悉皆如來無畏智所生。若比丘來爲我聲聞。不諂不❷僞。質直心生。我則教誡教授爲其說法。晨朝爲彼教誡教授說法。至日中時。得勝進處。若日暮時。爲彼教誡教授說法。至晨朝時。得勝進處。如是教授已。彼生正直心。實則知實。不實知不實。上則知上。無上則知無上。當知當見當得當覺者。皆悉了知。斯有是處。謂五學力十種如來力。何等爲五學力。謂信力・精進力・念力・定力・慧力。如來十種力。何等爲十。謂是處如實知非處。如上十力廣說。若有來問處非處智力者。如如來處非處智。等正覺所知所見所覺。爲彼記說。乃至漏盡智力。亦如是說。諸比丘。處非處智力者。我說是定非不定。乃至漏盡智者。我說是定非不定。定者正道。非定者邪道。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(七〇四) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若不正思惟者。未起貪欲蓋則起。已起貪欲蓋重生令增廣。未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則起。已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋重生令增廣。未起念覺支不起。已起念覺支則退。未起擇法。精進。❹猗喜定捨覺支不起。已起擇法精進*猗喜定捨覺支則退。若比丘。正思惟者。未起貪欲蓋不起。已起貪欲蓋令滅。未起瞋恚睡眠掉悔疑蓋不起。已起瞋恚睡眠掉悔疑蓋則斷。未起念覺支則起。已起者重生令增廣。未起擇法精進*猗喜定捨覺支則起。已起者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(七〇五) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五退法。何等爲五。謂貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋。是則退法。若修習七覺支。多修習令增廣。是則不退法。何等爲七。謂念覺支擇法覺支精進覺支*猗覺支喜覺支定覺支捨覺支。是名不退法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(七〇六) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五法。能爲黑闇。能爲無目。能爲無❼智。能羸智慧。非明非等覺。不轉趣涅槃。何等爲五。謂貪欲瞋恚・睡眠・掉悔・疑。如此五法能爲黑闇。能爲無目。能爲無智。非明非正覺。不轉趣涅槃。若有七覺支。能作大明。能爲目。增長智慧。爲明爲正覺。轉趣涅槃。何等爲七。謂念覺支。擇法覺支・精進覺支・猗覺支・喜覺支・定覺支捨覺支。爲明爲❽目增長智慧。爲明爲正覺。轉趣涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(七〇七) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五❿障・五⓫蓋・煩惱於心。能羸智慧。障⓬閡之分。非明非正覺。不轉趣涅槃。何等爲五。謂貪欲蓋・瞋恚蓋・睡眠蓋・掉悔蓋・疑蓋。如此五蓋。爲覆爲蓋。煩惱於心。令智慧羸。爲障*閡分。非明非等覺。不轉趣涅槃。若七覺支。非覆非蓋不惱於心。增長智慧。爲明爲正覺。轉趣涅槃。何等爲七。謂念覺支等如上說。乃至捨覺支。如此七覺支。非覆非蓋。不惱於心。增長智慧。爲明爲正覺。轉趣涅槃。爾時世尊即說偈⓭曰

貪欲瞋恚蓋　睡眠掉悔疑
如此五種蓋　增長諸煩惱
此五覆世間　深著難可度
障蔽於衆生　令不見正道

❶(計數…力)十六字＝結恨女人力者女人之法現結恨力啼泣嬰兒力者嬰兒之法現啼泣力毀呰愚人力者愚人之法解事毀呰審諦黠慧力者智慧之人常現審諦忍辱出家力者出家之人常現忍辱計數多聞力者多聞之人常現思惟計數)八十六字【三】　❷僞＝曲【三】　❸～S. 46. 24. Ayonisa.　❹猗＝倚【宮】*　❺～cf. S. 46. 33-34. Kilesa 1-2, 46. 37. Aparihāni.　❻～S. 46. 40. Nīvaraṇa.　❼智＝知【宮】　❽目＝眼【宮】　❾～S. 46. 38. Āvaraṇa-nīvaraṇa.　❿～Āvaraṇa.　⓫～Nīvaraṇa.　⓬閡＝礙【三】*　⓭曰＝言【三】【宮】

若得七覺支　則能爲照明
唯此眞諦言　等正覺所說
念覺支爲首　擇法正思惟
精進猗喜覺　三昧捨覺支
如此七覺[1]支　牟尼之正道
隨順大仙人　脫生死怖畏

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](七〇八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若族姓子。捨諸世務。出家學道。剃除鬚髮。著袈[3]裟。正信非家。出家學道。如是出家。而於其中。有愚癡士夫。依止聚落城邑。晨朝著衣持鉢。入村乞食。不善護身。不守根門。不攝其念。觀察女人少壯好色。而生染著。不正思惟。心馳取相。趣色欲想。爲欲心熾盛。燒心燒身。[4]返俗還戒。而自退沒。厭離俗務。出家學道。而反染著。增諸罪業。而自破壞。沈翳沒溺。有五種大樹。其種至微。而[5]樹生長巨大。而能映障衆雜小樹。蔭翳萎悴。不得生長。何[6]等五。謂[7]揵遮耶樹・[8]迦捭多羅樹・[9]阿濕波他樹・[10]優曇鉢羅樹・[11]尼拘留他樹。如是五種心樹。種子至微而漸漸長大。蔭覆諸節。能令諸節蔭覆墮臥。何等爲五。謂貪欲蓋。漸漸增長。睡眠・掉悔・疑蓋。漸漸增長。以增長故。令善心蔭覆墮臥。[12]若修習七覺支。多修習已。轉成不退。何等爲七。謂念覺支・擇法・精進・猗・喜・定・捨覺支。如是七覺支修習多修習已。轉成不退轉。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](七〇九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。若比丘專一其心。側聽正法。能斷五法。修習七法。令其轉進滿足。何等爲斷五法。謂貪欲蓋・瞋恚蓋・睡眠蓋・掉悔蓋・疑蓋。是名五法斷。何等修習七法。謂念覺支・擇法覺支・精進覺支・*猗覺支・喜覺支・定覺支・捨覺支。修此七法。轉進滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七一〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。聖弟子。清淨信心。專精聽法者。能斷五法。修習七法。令其滿足。何等爲五。謂貪欲蓋・瞋恚・睡眠・掉悔・疑。此蓋則斷。何等七法。謂念覺支・擇法・精進・猗・喜・定・捨覺支。此七法修習滿足淨信者。謂心解脫・智者謂慧解脫・貪欲染心者。不得不樂。無明染心者。慧不清淨。是故比丘。離貪欲者心解脫。離無明者慧解脫。若彼比丘。離貪欲心解脫。得身作證。離無明慧解脫。是名比丘斷愛縛結。慢無[14]間等。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[15](七一一)如是我聞。一時佛住王舍城[16]耆闍崛山中。時有[17]無畏王子。日日步涉。[18]彷徉遊行。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。世尊。有沙門婆羅門。作如是見。作如是說。無因無緣衆生煩惱。無因無緣衆生清淨。世尊復云何。佛告無畏。沙門婆羅門。爲其[19]說不思而說。愚癡不[20]辨不善。非知思不知量。作如是說。無因無緣衆生煩惱。無因無緣衆生清淨。所以者何。有因有緣衆生煩惱。有因有緣衆生清淨故。何因何緣衆生煩惱。何因何緣衆生清淨。謂衆生貪欲增上。於他財物他衆具而起貪言。此物於我有者好不離愛樂。於他衆生而起恨心兇心。計挍欲打欲縛欲伏。加諸不道。爲造衆難。不捨瞋恚。身睡眠心懈怠心掉動。內不寂靜。心常疑惑。過去疑未來疑現在疑。無畏。如是因如是緣。衆生煩惱。如是因如是緣。衆生清淨。無畏白佛。瞿曇。一分之蓋。足煩惱心。況復一切。無畏白佛。瞿曇。何因何緣衆生清淨。佛告無畏。若婆羅門有一勝念。決定成就。久時所作。久時所說。能隨憶念。當於爾時。習念覺支。修念覺已。念覺滿足。念覺滿足已。則於選擇分別思惟。爾時擇法覺支修習。修擇法覺支已。擇法覺支滿足。彼選擇分別思量法已。則精進方便。精進覺支。於此修習。修精進覺支已。精進覺支滿足。彼精進方便已。則歡喜生。離諸食想。修喜覺支。修喜覺支已。則喜覺支滿足。喜覺支滿足已。身心猗息。則修猗覺支。修猗覺支已。猗覺滿足。身猗息已。則愛樂。愛樂已心定。則修定覺支。修定覺支已。定覺滿足。定覺滿足已。貪憂滅。則捨心生。修捨覺支。修捨覺支已。捨覺支滿足。如是無畏。此因此緣。衆生清淨無畏白瞿曇。若一分滿足令衆生清淨。況復一切。無畏白佛。瞿曇。當[21]何名此經。云何奉持。佛告無畏王子。當名此爲覺支經。無畏白佛。瞿

[1] 支＝分【聖】　[2] ～S. 46. 39 Rukkha.　[3] 裟＋(衣)【三】　[4] 返＝反【三】【聖】　[5] 樹＝漸【三】　[6] 等＋(爲)【三】　[7] ～ kacchaka.　[8] ～Kapitthaka.　[9] ～Assattha.　[10] ～Udumbara.　[11] ～Nigrodha.　[12] 若＝苦【宋】【元】　[13] ～cf. S. 46. 23. Ṭhānā.　[14] 間＝明【聖】　[15] cf. S. 46. 56. Abhaya.　[16] ～Gijjhakūṭa.　[17] ～ Abhaya rājakumāra.　[18] 彷徉＝彷徉【宋】，彷徉【元】【明】　[19] 說＝者【元】【明】　[20] 辨＝辯【聖】　[21] 〔何〕－【聖】

曇。此爲最勝覺分。瞿曇。我是王子。安樂亦[1]常求安樂。而希出入。今來上山。四體疲極。得聞瞿曇說覺支經。悉忘疲勞。佛說[2]此已。王子無畏聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。稽首禮佛足而去

雜阿含經卷第二十六[3]

雜阿含經卷第二十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[4](七一二)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山。如上說。差別者。有沙門婆羅門作如是見如是說。[5]無因無緣衆生無智無見。無因無緣衆生智見。如是廣說。乃至無畏王子聞佛所說。歡喜隨喜。禮佛足而去

[6](七一三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。[7]時有衆多比丘。晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。時衆多比丘作是念。今日太早。乞食時未至。我等且過諸外道精舍。衆多比丘即入外道精舍。與諸外道共相問訊慰勞。問訊慰勞已。於一面坐已。諸外道問比丘言。沙門瞿曇爲諸弟子說法。斷五蓋覆心慧力羸。爲障礙分。不轉趣涅槃。住四念處。修七覺意。我等亦[8]復爲諸弟子。說斷五蓋覆心慧力羸。善住四念處。修七覺分。我等與彼沙門瞿曇有何等異。俱能說法。時衆多比丘聞外道所說。心不喜悅。反呵罵從座起去。入舍衞城乞食已。還精舍學衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以諸外道所說。具白世尊。爾時世尊告衆多比丘。彼外道說是語時。汝等應反問言。諸外道五蓋者種應有十。七覺者種應有十四。何等爲五蓋之十。七覺之十四。如是問者。彼諸外道則自駭散。[9]說諸外道法。瞋恚憍慢毀呰嫌恨。不忍心生。或默然低頭。失辯潛思。所以者何。我不見諸天。魔。梵。沙門。婆羅門。天。人衆中。聞我所說。歡喜隨順者。唯除如來及聲聞衆。於此聞者。諸比丘。何等爲五蓋之十。謂有內貪欲。有外貪欲。彼內貪欲者。即是蓋。非智非等覺。不轉趣涅槃。彼外貪欲即是蓋。非智非等覺。不轉趣涅槃。謂瞋恚有瞋恚相。若瞋恚及瞋恚相。即是蓋。非智非等覺。不轉趣涅槃。有睡有眠。彼睡彼眠。即是蓋。非智非等覺。不轉趣涅槃。有掉有悔。彼掉彼悔。即是蓋。非智非等覺。不轉趣涅槃。有疑善法。有疑不善法。彼善法疑。不善法疑。即是蓋。非智非等覺。不轉趣涅槃。是名五蓋說十。何等爲七覺分說十四。有內法心念住。有外法心念住。彼內法念住。即是念覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼[10]外法念住。即是念覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有擇善法。擇不善法。彼善法擇。即是擇法覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼不善法擇。即是擇法覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有精進斷不善法。有精進長養善法。彼斷不善法精[11]進。即是精進覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼長養善法精進。即是精進覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有喜有喜處。彼喜即是喜覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼喜處。亦即是喜覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有身猗息。有心猗息。彼身猗息。即是猗覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼心猗息。即是猗覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有定有定相。彼定即是定覺分。是智是等覺能轉趣涅槃。彼定相即是定覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。有捨善法。有捨不善法。彼善法捨。即是捨覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。彼不善法捨。即是捨覺分。是智是等覺。能轉趣涅槃。是名七覺分說爲十四。佛說此經已。衆多比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12](七一四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。如上說。差別者。有諸外道出家。作如是說者。當復問言。若心微劣猶豫者。爾時應修何等覺分。何等爲非修時。若復悼心者。悼心猶豫者。爾時復修何等覺分。何等爲非時。如是問者。彼諸外道心則駭散。說諸異法。心生忿恚憍慢毀呰嫌恨不忍。或默然低頭。失辯潛思。所以者何。我不見諸天。魔。梵。沙門。婆羅門。天。人衆中。聞我所說歡喜隨喜者。唯除如來及聲聞衆。於此聞者。諸比丘。若爾時其心微劣。其心猶豫者。不應修猗覺分。定覺分。捨覺分。所以者何。微劣心[13]生微劣猶豫。以此諸法。增其微劣故。譬如小火。欲令其[14]燃。增以[15]燋炭。云何比丘。非爲增炭令火滅

[1]常＝甞〔聖〕 [2]此＋(經)〔三〕 [3]＋(光明皇后願文)〔聖〕 [4]〜S. 46. 56. Abhaya. [5]無因無緣衆生無智無見〜Natthi hetu natthi paccayo aññāṇāya adassanāya ahetu apaccayo aññāṇaṃ adassanaṃ hoti. [6]〜S. 46. 52. Pariyāya. [7]時有＝爾時〔三〕 [8](復)－〔三〕 [9](說)－〔三〕〔聖〕 [10](外)－〔聖〕 [11]進＋(即善法有精進長養善法彼斷不善法精進)十七字〔三〕〔聖〕 [12]〜46. 53. Aggi. [13](生)－〔聖〕 [14]燃＝然〔聖〕 [15]燋＝樵〔三〕*

耶。比丘白佛。如是世尊。如是比丘。微劣猶豫。若修猗覺分。定覺分。捨覺分者。此則非時。增懈怠故。若掉心起。若掉心猶豫。爾時不應修擇法覺分。精進覺分。喜覺分。所以者何。❶掉❷心起。掉心猶豫。以此諸法。能令其增。譬如熾火欲令其滅。足其乾薪。於意云何。豈不令火增熾燃耶。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。如是掉心生。掉心猶豫。修擇法覺分。精進覺分。喜覺分。增其掉心。諸比丘。若微劣心生。微劣猶豫。是時應修擇法覺分。精進覺分。喜覺分。所以者何。微劣心生。微劣猶豫。以❸此諸法。示教照喜。譬如小火欲令其燃。足其乾薪。云何比丘。此火寧熾燃不。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。如是微劣心生。微劣猶豫。當於爾時修擇法覺分。精進覺分。喜覺分。示教照喜。若掉心生。掉心猶豫。修猗覺分。定覺分。捨覺分。所以者何。掉心生。掉心猶豫。此等諸法。能令內住一心攝持。譬如燃火欲令其滅。足其*燋炭。彼火則滅。如是比丘。掉心猶豫。修擇法覺分。精進❹喜。則非時修猗定捨覺分。自此則非時。此等諸法內住一心攝持念覺分者。一切兼助。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(七一五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五蓋七覺分。有食無食。我今當說。諦聽善思。當為汝說。譬如身依食而立。非不食。如是五蓋依於食而立。非不食。貪欲蓋以何為食。謂觸相。於彼不正思惟。未起貪欲令起。已起貪欲能令增廣。是名欲愛蓋之食。何等為瞋恚蓋食。謂障礙相。於彼不正思惟。未起瞋恚蓋令起。已起瞋恚蓋能令增廣。是名瞋恚蓋食。何等為睡眠蓋食。有五法。何等為五。微弱・不樂・欠呿・多食・懈怠。於彼不正思惟。未起睡眠蓋令起。已起睡眠蓋能令增廣。是名睡眠蓋食。何等為掉悔蓋食。有四法。何等為四。謂親屬覺・人衆覺・天覺・本所經娛❻樂覺。自憶念他人令憶念而生覺。於彼起不正思惟。未起掉悔令起。已起掉悔令其增廣。是名掉悔蓋食。何等為疑蓋食。有三世。何等為三。謂過去世・未來世・現在世。於過去世猶豫。未來世猶豫。現在世猶豫。於彼起不正思惟。未起疑蓋令起。已起疑蓋能令增廣。是名疑蓋食。譬如身依於食而得長養❼非不食。如是七覺分依食而住。依食長養非不食。何等為念覺分不食。謂四念處不思惟。未起念覺分不起。已起念覺分令退。是名念覺分不食。❽何等為擇法覺分不食。❾謂於善法擇擇。於不善法擇擇。於彼不思惟。未起擇法覺分令不起。已起擇法覺分令退是名擇法覺分不❿食。何等為精進覺分不食。謂四正斷。於彼不思惟。未起精進覺分令不起。已起精進覺分令退。是名精進覺分不食。何等為喜覺分不食。有喜有喜處法。於彼不思惟。未起喜覺分不起。已起喜覺分令退。是名喜覺分不食。何等為⓫猗覺分不食。有身*猗息及心猗息。於彼不思惟。未生猗覺分不起已生猗覺分令退。是名猗覺分不食。何等為定覺分不食。有四禪。於彼不思惟。未起定覺分不起。已起定覺分令退。是名定覺分不食。何等為捨覺分不食。有三界。謂斷界・無欲界・滅界。於彼不思惟。未起捨覺分不起。已起捨覺分令退。是名捨覺分不食。何等為⓬貪欲蓋不食。謂不淨觀。於彼思惟。未起貪欲蓋不起。已起貪欲蓋令斷。是名貪欲蓋不食。何等為瞋恚蓋不食。彼慈心思惟。未生瞋恚蓋不起。已生瞋恚蓋令滅。是名瞋恚蓋不食。何等為睡眠蓋不食。彼明照思惟。未生睡眠⓭蓋不起。已生睡眠蓋令滅。是名睡眠蓋不食。何等為掉悔蓋不食。彼寂⓮止思惟。未生掉悔蓋不起。已生掉悔蓋令滅。是名掉悔蓋不食。何等為疑蓋不食。彼緣起法思惟。未生疑蓋不起。已生疑蓋令滅。是名疑蓋不食。譬如身依食而住。依食而立。如是七覺分依食而住。依食而立。何等為念覺分食。謂四念處思惟已。未生念覺分令起。已生念覺分轉生令增廣。是名念覺分食。何等為擇法覺分食。有擇善法。有擇不善法。彼思惟已。未生擇法覺分令起。已生擇法覺分重生令增廣。是名擇法覺分食。何等為精進覺分食。彼四正斷思惟。未生精進覺分令起。已生精進覺分重生令增廣。是名精進覺分食。何等為喜覺分食。有喜有喜處。彼思惟未生喜覺分令起。已生喜覺分重生令增廣。是名喜覺分食。何等為猗覺分食。有身猗息心猗息思惟。未生猗覺分令起。已生猗覺分重生令增

❶掉心起＝若掉心【三】　❷〔心起掉心〕－【宮】　❸此＝其【三】　❹(喜則…覺分)十字＝(覺分喜覺分則非時修猗覺分定覺分捨覺分)十八字【三】
❺～S. 46. 51. Āhāra.　❻樂＝未【三】【宮】　❼(非不…不養)七十四字＝非食何等為食覺分不食謂四食處不思惟未起食覺分不起已起食能覺令退是名食覺分不食於善法撰擇於不善【宮】　❽何等為＝云何【三】　❾〔謂〕－【三】　❿食＝退【宮】　⓫猗＝倚【宮】*　⓬貪欲＝五【聖】　⓭蓋＋(令)【三】　⓮止＝正【宮】

廣。是名猗覺分食。[1]何等爲定覺分食。謂有四禪思惟。未生定覺分令生起。已生定覺分重生令增廣。是名定覺分食。何等爲捨覺分食。有三界。何[2]等三。謂斷界無欲界滅界。彼思惟。未生捨覺分令起。已生捨覺分重生令增廣。是名捨覺分食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](七〇六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於內法中。我不見一[4]法未生惡不善法令生。已生惡不善法重生令增廣。未生善法不生。已生則退。所謂不正思惟。諸比丘。不正思惟者。未生貪欲蓋令生。已生者重[5]生令增廣。未生瞋恚・睡眠・掉悔・疑蓋令生。已生者重生令增廣。未生念覺[6]分不生。已生者令退。未生擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分[7]令生。已生者[8]重生令增廣。我不見一法能令未生惡不善[9]法不生。已生者令斷。未生善法令生。已生者重生令增廣。[10]正思惟。比丘正思惟者。未生貪欲蓋令不生。已生者令斷。未生瞋恚・睡眠・掉悔・疑蓋令不生。已生者令斷。未生念覺分令生。已生者重生令增廣。未生擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分令生。已生者重生令增廣。佛說[11]此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12](七〇七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於外法中。我不見一法未生惡不善法令生。已生者重生令增廣。未生善法令不生。已生者令退。如惡知識惡伴黨。惡知識惡伴黨者。未生貪欲蓋令生。已生者重生令增廣。未生瞋恚・睡眠・掉悔・疑蓋令生。已生者重生令增廣。未生念覺分令不生。已生者令退。未生擇法精進・喜・猗・定・捨覺分令不生。已生者令退。諸比丘。我不見一法未生惡不善法令不生。已生者令斷。未生善法令生。已生者重生令增廣。所謂善知識・善伴黨・善隨從者。若善知識・善伴黨・善隨從者。未生貪欲蓋令不生。已生者令斷。未生瞋恚・睡眠掉悔疑蓋令不生。已生者令斷。未生念覺分令生。已生者重生令增廣。未生擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](七〇八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗告諸比丘。有七覺分。何等爲七。謂念覺分・擇法覺分・精進覺分・喜覺分・猗覺分・定覺分・捨覺分。此七覺分決定而得。不勤而得。我隨所欲。覺分正受。若晨朝時。日中時。日暮時。若欲正受。隨其所欲。多入正受。譬如王大臣。有種種衣服。置箱[14]篋中。隨其所須。日中所須。日暮所須。隨欲自在。如是比丘。此七覺分。決定而得。不勤而得。隨意正受。我此念覺分。清淨純白起時知起。滅時知滅。沒時知沒。已起知已起。已滅知已滅。如是擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分。亦如是說。尊者舍利弗說此經已。諸比丘聞其所說。歡喜奉行

[15](七〇九)如是我聞。一時佛住巴連弗邑。爾時尊者[16]優波摩。尊者阿提目多。住巴連弗邑雞林精舍。爾時尊者阿提目多[17]晡時從禪覺。詣尊者優波摩所。共相問訊慰勞已。退坐一面。問尊者優波摩。尊者能知七覺分方便。如是樂住正受。如是苦住正受。優波摩答言。尊者阿提目多。比丘善知方便。修七覺分。如是樂住正受。如是苦住正受。復問。云何比丘善知方便。修七覺分。優波摩答言。比丘方便修念覺分時知思惟。彼心不善解脫。不害睡眠。不善調伏掉悔。[18]不害睡眠如我念覺處法思惟。精[19]進方便。不得平等。如是擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分。亦如是說。若比丘。念覺分方便時先思惟。心善解脫。正害睡眠。調伏掉悔。如我於此念覺處法思惟已。不勤方便而得平等。如是阿提目多比丘知方便修七覺分。如是樂住正受。如是不樂住正受。時二正士共論義已。各從座起而去

(七一〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律亦住舍衛國松林精舍。時有衆多比丘詣阿那律所。共相問訊慰勞已。退坐一面。語尊者阿那律尊者。知方便修七覺分時生樂住不。尊者阿那律語諸比丘言。我知比丘方便修七覺分時生樂住。諸比丘問尊者阿那律。云何知比丘方便修七覺分時生樂住。尊者阿那律語諸比丘。比丘方便修念覺分。善知思惟。我心善解脫善害睡眠。善調伏掉悔。如此念覺分處法思惟已精勤方便。心不懈怠。身猗息不[20]動亂。繫心令住。不起亂

[1]〔何等爲定覺分食謂有四禪〕－(聖) [2]等＋(爲)(三) [3][12]～cf. S. 46. 29. Ekadhamma. [4]法＋(能令)(三) [5]生令＝令生(三)(聖) [6]分＋(令)(三) [7]令＋(不)(三) [8]重生令增廣＝令退(三) [9]法＋(令)(三) [10](所謂)＋正(三) [11]此＝是(三)(聖) [13]～S. 46. 4. Vatta. [14]箱＝篋(三) [15]～S. 46. 8. Upavāṇa. [16]～Upavāṇa. [17]～Sāyaṇhasamayaṃ. [18]〔不害睡眠〕－(三) [19]進＝勤(三)(聖) [20]動＝能(三)

念。一心正受。如是擇法・精[1]進・猗定・捨覺分亦如是說。是名比丘方便修七覺分。時生樂住。時衆多比丘聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜。從座起而去

[2](七二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王出世之時。有七寶現於世間。金輪寶・象寶・馬寶・神珠寶・玉女寶・主藏臣寶・主兵臣寶。如是如來出世亦有七覺分寶現。齋戒處樓觀上。大臣圍遶。有金輪寶。從東方出。輪有千輻。齊轂圓輞。輪相具足。有此[3]吉瑞。必是轉輪聖王。我今決定為轉輪王。即以兩手。承金輪寶。著左手中。右手旋轉。而說是言。若是轉輪聖王金輪寶者。當復轉輪聖王。[4]古道而去。於是輪寶即發王審前隨。而於東方乘虛而逝。向於東方。遊古聖王正直之道。王隨輪寶。四兵亦從。若所至方。輪寶住者。王於彼住。四兵亦住。東方諸國處處小王見聖王來。悉皆[5]歸伏。如來出[6]興於世。有七覺分現於世間。所謂念覺分擇法覺分・精進覺分・喜覺分・猗覺分・定覺分・捨覺分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七二二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王出於世時。有七寶現於世間。云何轉輪聖王。出於世時。金輪寶現。有時剎利灌頂聖王。月十五日。沐浴清淨。受持齋戒。於樓閣上。大臣圍遶。有金輪寶。從東方出。輪有千輻。齊轂圓輞。輪相具足。天真金[7]寶古昔傳聞。剎利灌頂大王月十五日布薩時。沐浴清淨。受持[8]福[9]善。善來大王。此是王國。此國安隱。人民豐樂。願於中止。敎化國人。我[10]則隨從。聖王答言。諸聚落主。汝今但當善化國人。有不順者。當來白我。當如法化。莫作非法。亦令國人善化非法。若如是者。則從我化。於是聖王從東海度乘古聖王道至于南海。[11]至於南海度於南海。[12]至西海。乘於古昔聖王之道。度於西海。至於北海。南西北方。諸小國王奉迎啓請。亦如東方廣說。於是金輪寶。聖王隨從。度於北海。還至王宮正治殿上。住虛空中。是為轉輪聖王出興于世。金輪寶現於世間。云何為轉輪聖王出興于世。白象寶現於世間。若剎利灌頂大王純[13]色之象。其色鮮好。七支[14]拄地。聖王見已心則欣悅。今此寶象。來應於我。告善調象師。令速調此寶象。調已送來。象師受命。不盈一日象即調伏。一切調伏相悉皆具足。猶如餘象經年調者。今此象寶一日調伏。亦復如是。調已送詣王所。上白大王。此象已調[15]唯王自知時。爾時聖王觀察此象調相已備。即乘寶象。於晨旦時。周行四海。至日中時。還歸王宮。是名轉輪聖王出興于世。如此象寶現於世間。何等為轉輪聖王出興于世。馬寶現於世間。轉輪聖王所有馬寶。純一青色。烏頭[16]澤尾。聖王見馬心生欣悅。今此神馬來應我故。付調馬師令速調之。調已送來。馬師奉敎。不盈一日。其馬即調。猶如餘馬經年調者。馬寶調伏。亦復如是。知馬調已。還送奉王。白言。大王。此馬已調。爾時聖王觀察寶馬調相已備。於晨旦時。乘此寶馬。周行四海。至日中時。還歸王宮。是名轉輪聖王出興于世。馬寶現於世間。何等為轉輪聖王出興于世。摩尼[17]珠寶現於世間。若轉輪聖王所有寶珠。其形八楞光澤明照。無諸[18]類隙。於王宮內常為燈明。轉輪聖王察試寶珠。陰雨之夜將四種兵。入於園林。持珠前導。光明照耀。面一由旬。是為轉輪聖王出興于世。摩尼寶珠現於世間。何等為轉輪聖王出興于世。寶玉女寶現於世間。轉輪聖王所有玉女不黑不白。不長不短。不麁不細。不肥不瘦。[19]支體端正。寒時體暖。熱時體涼。身體柔軟如迦陵伽衣。身諸毛孔。出栴檀香。口鼻出息。作優鉢羅香。後臥先起。瞻王意色。隨宜奉[20]事軟言愛語。端心正念。發王道意。心無違越。況復身口。是為轉輪聖王寶女。云何為轉輪聖王主藏臣寶現於世間。謂轉輪聖王主藏大臣本行施故。生得天眼。能見伏藏。有主無主。若水若陸。若遠若近。悉能見之。轉輪聖[21]王須珍寶。即便告勅。隨王所須。輒以奉上。於是聖王有時試彼大臣。觀其所能。乘船遊海。告彼大臣。我須寶物。臣白王言。小住岸邊。當以奉上。王告彼臣。我今不須岸邊之寶。且[22]盡與我。於是大臣即於水中。出四金瓮。金寶滿中。以奉聖王。[23]王所須即取用之。若取足已。餘則還歸水中。聖王出世則有如此主藏之臣。現於世間。云何聖王出興[24]於世。有

[1]進+(覺)(三)　[2]～S. 46. 42. Cakkavatti.　[3]吉=古(聖)　[4]古=右(宋)　[5]〔歸伏…分現〕十三字－(聖)　[6]〔興於〕－(三)　[7]寶+(王作是念)(三)　[8]福善=齋福(三)　[9]善+(有輪寶現今既如古有斯吉瑞當知我是轉輪聖王即以兩手承金輪寶著左手中右手旋轉而作是言若是轉輪聖王金輪寶者當復轉輪聖王古道而去作是語訖於是輪寶即從王前乘虛而逝向於東方遊古聖王正直之道王及四兵隨輪去住東方諸國處處小王見聖王來皆稱善哉)百十二字(三)，而其中古宋作右　[10]則隨=等皆是天尊翼　[11]至於南海=乘古聖王之道(三)　[12]至+(于)(三)　[13]色=白(三)　[14]拄=跓(聖)　[15]唯=惟(三)*　[16]澤=朱(三)　[17]珠寶=寶珠(三)　[18]類隙=瑕隙(元)(明)垢穢(聖)　[19]支=肢(三)　[20]事=侍(明)　[21]王=主(元)(明)，+(若)(三)　[22]盡=須實時(三)　[23](隨)+王(三)　[24]於=于(宮)*

主兵之臣現於世間。謂有主兵臣。聰明智辯。譬如世間善思量成就者。聖王所宜彼則悉從。宜去宜住宜出宜入。聖王四種兵行道里頓止。不令疲勞。悉知聖王宜所應作。現法後世功德之事。以白聖王。轉輪聖王出興于世。有如是主兵之臣。如是如來應等正覺出興*於世。有七覺分現於世間。何等爲七。謂念覺分・擇法覺分・精進覺分・喜覺分・猗覺分・定覺分・捨覺分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三三) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。善哉比丘。[1]僧人聞法。諸年少比丘供養奉事諸尊長老。所以者何。年少比丘供養奉事長老比丘者。時時得聞深妙之法。聞深法已。二正事成就。身正及心正。爾時修念覺分。修念覺分已。念覺分滿足。念覺滿足已。於法選擇。分別於法。思量於法。爾時方便修擇法覺分。乃至捨覺分修習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三四) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘持戒修德慚愧。成眞實法。見此人者。多得果報。若復聞者。若隨憶念者。隨出家者。多得功德。況復親近恭敬奉事。所以者何。親近奉事如是人者。時時得聞深妙之法。得聞深法已。成就二正。身正及心正。方便修習定覺分。修習已修習滿足。乃至捨覺分修習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三五) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。說不善積聚者。所謂五蓋。是爲正說。所以者何。純一不善聚者。謂五蓋故。何等爲五。謂貪欲蓋・瞋恚蓋・睡眠蓋・掉悔蓋・疑蓋。說善積聚者。謂七覺分。是爲正說。所以者何。純一滿淨者。是七覺分故。何等爲七。謂念覺分・擇法覺分・精進覺分・喜覺分・猗覺分・定覺分・捨覺分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](七三六) 如是我聞。一時佛住王舍城夾谷精舍。爾時尊者阿難亦在彼住。時尊者阿難獨一靜處。禪思思惟。作如是念。半梵行者所謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨從。時尊者阿難從禪覺往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。禪思思惟作是念。半梵行者所謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨從。佛告阿難。莫作是言。半梵行者。謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨從。所以者何。純一滿[3]靜。梵行清白。所謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。惡伴黨。惡隨從。我爲善知識故。有衆生於我所。取念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。如是擇法覺分。精進・喜・猗・定・捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。以是故。當知阿難。純一滿*靜。梵行清白。謂善知識。善伴黨。善隨從。非惡知識。非惡伴黨。非惡隨從。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三七) 如是我聞。一時佛在力士聚落。人間遊行。於拘夷那竭城[4]希連河中間住。於聚落側告尊者阿難。令四重[5]襞疊敷世尊欝多羅僧。我今背疾欲小臥息。尊者阿難即受教勅。四重*襞疊敷欝多羅僧已。白佛言。世尊。已四重襞疊敷欝多羅僧。*唯世尊知時。爾時世尊厚*襞僧伽梨枕頭。右脇而臥。足足相累。繫念明[6]相。正念正智。作起覺想。告尊者阿難。汝說七覺分。時尊者阿難即白佛言。世尊。所謂念覺分。世尊。自覺成等正覺說。依遠離依無欲依滅向於捨。擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分。世尊自覺成等正覺說。依遠離依無欲依滅向於捨。佛告阿難。汝說精進耶。阿難白佛。我說精進。世尊。[7]說精進。善逝。佛告阿難。唯精進修習多修習。得阿耨多羅三藐三菩提。說是語已。正坐端身繫念。時有異比丘即說偈言

樂聞美妙法　忍疾告人說
比丘即說法　轉於七覺分
善哉尊阿難　明解巧便說
有勝白淨法　離垢微妙說
念・擇法・精進　喜・猗・定・捨覺
此則七覺分　微妙之善說
聞說七覺分　深達正覺味
身嬰大苦患　忍疾端坐聽
觀爲正法[8]王　常爲人演說
猶樂聞所說　況餘未聞者
第一大智慧　十力所禮者
彼亦應疾疾　來聽說正法
諸多聞通達　契經阿毘曇

[1] 僧=依㊂　[2] cf. S. 45. 2. Upaḍḍham.　[3] 靜=淨㊂*　[4] 希=凞(宮)　[5] 襞=辟(宮)*　[6] 相=想㊂(宮)　[7] (我)+說㊂　[8] 王=主㊂

善通法律者　應聽況餘者
聞說如實法　專心黠慧聽
於佛所說法　得離欲歡喜
歡喜身猗息　心自樂亦然
心樂得正受　正觀有事行
厭惡三趣[1]者　離欲心解脫
厭惡諸有趣　不集於人天
無餘猶燈滅　究竟般涅槃
聞法多福利　最勝之所說
是故當專思　聽大師所說

異比丘說此偈已。從座起而去

[2](七二八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七覺分。何等為七。謂念覺分。乃至捨覺分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](七二九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修七覺分。何等為修七覺分。謂念覺分乃至捨覺分。若比丘修念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。如是修擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](七三〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。諸比丘。過去已如是修七覺分。未來亦當如是修七覺分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](七三一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘念覺分清淨鮮白。無有支節。離諸煩惱。未起不起。除佛調伏教授。乃至捨覺分。亦如是說。諸比丘。念覺分清淨鮮白。無有支節。離諸煩惱。未起而起。佛所調伏教授。非餘。乃至捨覺分。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](七三二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。未起不起。除善逝調伏教授。未起而起。是則善逝調伏教授非餘。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。謂覺分。世尊。云何為覺分。佛告比丘。所謂覺分者。謂七道品法。然諸比丘七覺分漸次而起。修習滿足。異比丘白佛。世尊。云何覺分漸次而起。修習滿足。佛告比丘。若比丘內身身觀住。彼內身身觀住時。攝心繫念不忘。[7]彼當爾時念覺分方便修習。方便修習念覺分已。修習滿足。滿足念覺分已。於法選擇。分別思量。當於爾時。修擇法覺分方便。修方便已修習滿足。如是乃至捨覺分修習滿足。如內身身觀念住。如是外身。內外身。受心法法觀念住。當於爾時。專心繫念不忘。乃至捨覺分亦如是說。如是住者。漸次覺分起。漸次起已修習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告彼比丘。如[8]上差別者。若比丘如是修習七覺分已。當得二種果。現法得漏盡無餘涅槃。或得阿那含果。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(七三五)如是我聞。一時佛[9]住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。差別者。如是比丘修習七覺分已。多修習已。得四種果四種福利。何等為四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。佛說此經已。異比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。差別者。若比丘修習七覺分。多修習已。當得七種果。七種福利。何等為七。是比丘得現法智證樂。若命終時。若不得現法智證樂。及命終時。而得五下分結盡。中般涅槃。若不得中般涅槃。而得生般涅槃。若不得生般涅槃。而得無行般涅槃。若不得無行般涅槃。而得有行般涅槃。若不得有行般涅槃。而得上流般涅槃。佛說此經已。異比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂覺分何等為覺分。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。唯願為說。諸比丘聞已。當受奉行。佛告諸比丘[10]比丘尼。七覺分者謂七道品法。諸比丘。此七覺分漸次起。漸次起已。修習滿足。諸比丘白佛。云何七覺分漸次起。漸次起已。修習滿足。若比丘身身觀念住。彼身身觀念住已。專心繫念不忘。當於爾時。方便修念覺分。方

[1]者＝有【宋】　[2]～S. 46. 22. Desanā.　[3]～S. 46. 27. Nirodha.　[4]～S. 46. 41. Vidhā.　[5]～S. 46. 49. Aṅga.　[6]～S. 46. 10. Uppannā.
[7]彼當＝當於【聖】　[8]上＋(說)【三】【聖】　[9]住＝在【三】　[10]〔比丘尼〕－【三】

便修念覺分已。修習滿足。謂修念覺分已。於法選擇。當於爾時。修擇法覺分方便。修擇法覺分方便已。修習滿足。如是精進・喜・猗・定・捨覺分。亦如是說。如內身。如是外身。內外身。受心法法觀念住。專心繫念不忘。當於爾時。方便修念覺分。方便修念覺分[1]已。修習滿足。乃至捨覺分。亦如是說。是名比丘七覺分漸次起。漸次起已。修習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。此七覺分修習多修習。當得二[2]果。得現法智有餘涅槃。及阿那含果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七三九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若比丘修習七覺分。多修習已。當得四果。何等為四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七四〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。差別者。若比丘修習此七覺分。多修習已。當得七果。何等為七。謂現法智有餘涅槃。及命終時。若不爾者。五下分結盡。得中般涅槃。若不爾者。得生般涅槃。若不爾者。得無行般涅槃。若不爾者。得有行般涅槃。若不爾者。得上流般涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](七四一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修[4]不淨觀。多修習已。當得大果大福利。云何修不淨觀。多修習已。得大果大福利。是比丘。不淨觀俱念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。修擇法・精進・喜・猗・定・捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](七四二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修習[6]隨死念。多修習已。得大果大福利。云何比丘修習隨死念。多修習已。得大果大福利。是比丘。修隨死念俱念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至捨覺分。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](七四三)如是我聞。一時佛住釋氏[8]黃枕邑。時眾多比丘晨朝著衣持鉢。入黃枕邑乞食。時眾多比丘作是念。今日太早。乞食時未至。我等可過外道精舍。爾時眾多比丘即入外道精舍。與諸外道出家。共相問訊慰勞已。於一面坐。諸外道出家言。沙門瞿曇為諸弟子說如是法。不斷五蓋。惱心慧力羸。為障礙分。不趣涅槃。[9]盡攝其心。住四念處。心與慈俱。無怨無嫉亦無瞋恚。廣大無量。善修充滿。四方四維上下。一切世間。心與慈俱。無怨無嫉。亦無瞋恚。廣大無量。善修習充滿。如是修習。悲喜捨心俱。亦如是說。我等亦復為諸弟子。作如是說。我等與彼沙門瞿曇。有何等異。所謂[10]俱能說法。時眾多比丘聞諸外道出家所說。心不喜悅。默然不呵。從座起去。入黃枕邑。乞食已還精舍。舉衣鉢。洗足已。[11]詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以彼外道出家所說。廣白世尊。爾時世尊告諸比丘。如彼外道出家所說。汝等應問。修習慈心。為何所勝。修習悲喜捨心。為何所勝。如是問時。彼諸外道出家。心則駭散。或說外異事。或瞋慢毀呰。違背不忍。或默然萎熟。低頭失辯。思惟而住。所以者何。我不見諸天・魔・梵・沙門・婆羅門天人眾中。聞我所說。隨順樂者。唯除如來及聲聞眾者。比丘心與慈俱多修習。於淨最勝。悲心修習多修習。空入處最勝。喜心修習多修習。識入處最勝。捨心修習多修習。無所有入處最勝。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12](七四四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修習慈心。多修習已。得大果大福利。云何比丘修習慈心。得大果大福利。是比丘心與慈俱。修念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至修習捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](七四五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修空入處。多修習已。得大果大福利。云何比丘修空入處。多修習已。得大果大福利。是比丘心與空入處俱修念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至修捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所

①已＝方便㊂㊄ ②果＝界㊄ ③～S. 46. 67. Asubha. ④不淨觀～Asubhasaññā. ⑤～S. 46. 68. Maraṇa. ⑥隨死念～Maraṇasaññā. ⑦～S. 46. 54. Mettā. ⑧黃枕邑～Kaliyānaṃ nigama. ⑨盡＝善㊂ ⑩〔俱〕－㊄ ⑪(往)＋詣㊂㊄ ⑫～S. 46. 62. Mettā. ⑬～S. 46.76. Nirodha.

說歡喜奉行

如修空入處。如是識入處。無所有入處。非想非非想入處三經。亦如上說

[1](七四六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修習[2]安那般那念。多修習已。得大果大福利。云何修習安那般那念。多修習已。得大果大福利。是比丘心與安那般那念俱。修念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至修捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向[3]於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](七四七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘修[5]無常想。多修習已。得大果大福利。云何比丘修無常想。多修習已。得大果大福利。是比丘心與無常想俱。修念覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至得捨覺分。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無常想。如是[6]無常苦想。[7]苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。盡想。[8]斷想。[9]無欲想。滅想。患想。不淨想。靑瘀想。膿潰想。膖脹想。壞想。食不盡想。血想。分離想。骨想。空想。一一經如上說

雜阿含經卷第二十七[10]

雜阿含經卷第二十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[11](七四八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如日出前相。謂明相初光。如是比丘正盡苦邊。前相者。所謂正見。彼正見者。能起正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定。起定正受故。聖弟子心正解脫貪欲・瞋恚・愚癡。如是心善解脫。聖弟子得正知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12](七四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若[13]無明為前相。故生諸惡不善法。時隨生無慚無愧。無慚無愧生已。隨生[14]邪見。邪見生已。能起[15]邪志・[16]邪語・[17]邪業・[18]邪命・[19]邪方便・[20]邪念・[21]邪定。若起明為前相。生[22]諸善法。時慚愧隨生。慚愧生已。能生正見。正見生已。起正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定。次第而起。正定起已。聖弟子得正解脫貪欲瞋恚愚癡。如是聖弟子得正解脫已。得正知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘諸惡不善法。[23]比丘。一切皆以無明為根本。無明集無明生無明起。所以者何。無明者無知。於善不善法。不如實知。有罪無罪。下法上法。染汚不染汚。分別不分別。緣起非緣起。不如實知。不如實知故。起於邪見。起於邪見已。能起邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定。[24]若諸善法生。一切[25]皆明為根本。明集明生明起。明。於善不善法。如實知[26]者。罪無罪。親近不親近。卑法勝法。穢汚白淨。有分別無分別。緣起非緣起。悉如實知。如實知者。是則正見。正見者能起正志正語正業正命正方便正念正定。正定[27]起已。聖弟子。得正解脫貪恚癡。貪恚癡解脫已。是聖弟子。得正智見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[28](七五一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若在家若出家。而起邪事者。我所不說。所以者何。若在家出家。而起邪事者。則不樂正法。何等為邪事。謂邪見乃至邪定。若在家出家。而起正事。我所讚歎。所以者何。起正事者。則樂正法。善於正法。何等為正事。謂正見乃至正定。爾時世尊即說偈言

在家及出家　而起邪事者
彼則終不樂　無上之正法
在家及出家　而起正事者
彼則常心樂　無上之正法

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七五二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時迦摩比丘詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂欲者。云何為

[1]~S. 46. 66. Ānāpāna. [2]~Ānāpānasati. [3](於)－【聖】 [4]~S. 46. 71. Anicca. [5]無常想~Aniccasaññā. [6]~S. 46. 72. Dukkha. [7]~S.46. 73. Anattā. [8]~S. 46. 74. Pahāna. [9]~S. 46. 75. Virāga. [10]+(光明皇后願文)【聖】 [11]~S. 45. 55. Yoniso. [12]~S. 45. 1. Avijjā. [13]無明~Avijjā. [14]~Micchādiṭṭhi. [15]~Micchāsaṅkappa. [16]~Micchāvācā. [17]~Micchākammanta. [18]~Micchājīva. [19]~Micchāvāyāma. [20]~Micchāsati. [21]~Micchāsamādhi. [22]諸+(惡不)【宋】 [23]比丘＝生【三】 [24]若＝共【宋】 [25]皆+(以)【宋】 [26]者＝有【三】 [27](起)－【聖】 [28]~S. 45. 24. Paṭipadā.

欲。佛告迦摩。欲謂五欲功德。何等爲五。謂[1]眼識明色可愛可意可念。長養欲樂。如是耳鼻舌身[2]識觸。可愛可意可念。長養欲樂。是名爲欲。然彼非欲。於彼貪著者。是名爲欲。爾時世尊卽說偈言

世間雜五色　彼非爲愛欲
貪欲覺想者　是則士夫欲
衆色常住世　行者斷心欲

迦摩比丘白佛言。世尊。寧有道有跡。斷此愛欲不。佛告比丘。有八正道。能斷愛欲。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。佛說此經已。迦摩比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七五三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。名阿梨瑟吒。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂甘露者。云何名爲甘露。佛告阿梨瑟吒。甘露者界名說。然我爲有漏盡者。現說此名。阿梨瑟吒比丘白佛言。世尊。有道有跡。修習多修習。得甘露法不。佛告比丘。有。所謂八聖道分。謂正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七五四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂賢聖等三昧根本衆具。云何爲賢聖等三昧根本衆具。佛告舍利弗。謂七正道分。爲賢聖等三昧。爲根本。爲衆具。何等爲七。謂正見正志正語正業正命正方便正念。舍利弗。於此七道分。爲基業已。得一其心。是名賢聖等三昧根本衆具。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七五五—七) 如上三經。如是佛問諸比丘三經。亦如是說

[3](七五八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[4]無母子畏。有母子畏。愚癡無聞凡夫所說。而不能知。無母子畏。有母子畏。諸比丘。有三種無母子畏。愚癡無聞凡夫所說。何等爲三。諸比丘。有時兵兇亂起。殘害國土。隨流波迸。子失其母。母失其子。是名第一無母子畏。愚癡無聞凡夫所說。復次比丘。有時大火卒起。焚燒城邑聚落。人民馳走。母子相失。是名第二無母子畏。愚癡無聞凡[5]夫所說。復次比丘。有時山中大雨。洪水流出。漂沒聚落。人民馳走。母子相失。是名第三無母子畏。愚癡無聞凡夫所說。然此等畏。是有母子畏。愚癡無聞凡夫說。名無母子畏。彼有時兵兇亂起。殘害國土。隨流波迸。母子相失。或時於彼母子相見。是名第一有母子畏。愚癡無聞凡夫說。名無母子畏。復次大火卒起。焚燒城邑聚落。人民馳走。母子相失。或復相見。是名第二有母子畏。愚癡無聞凡夫說。名無母子畏。復次山中大雨。洪水流出。漂沒聚落。此人馳走。母子相失。或尋相見。是名第三有母子畏。愚癡無聞凡夫說。名無母子畏。比丘。有三種無母子畏。是我自覺成三菩提之所記說。何等爲三。若比丘。子若老時。無母能語子汝莫老。我當代汝。其母老時。亦無子語母令莫老。我代之老。是名第一無母子畏。我自覺成三菩提之所記說。復次比丘。有時子病。母不能語子令莫病。我當代汝。母病之時。子亦不能語母莫病。我當代母。是名第二無母子畏。我自覺成三菩提之所記說。復次子若死時。無母能語子[6]令莫死。我今代汝。母若死時。無子能語母令*莫死。我當代母。是名第三無母子畏。我自覺成三菩提之所記說。諸比丘白佛。有道有跡。修習多修習。斷前三種有母子畏。斷後三種無母子畏不。佛告比丘。有道有跡。斷彼三畏。何等爲道。何等爲跡。修習多修習。斷前三種有母子畏。斷後三種無母子畏。謂八聖道分。正見・正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](七五九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三受。無常有爲心所緣生。何等爲三。謂樂受苦受不苦不樂受。諸比丘白佛。世尊。有道有跡。修習多修習。斷此三受不。佛告比丘。有道有跡。修習多修習。斷此三受。何等爲道。何等爲跡。修習多修習。斷此三受。佛告比丘。謂八聖道。正見・正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七六〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世有三法。不可喜不可愛不可念。何等爲三。謂老病死。

[1] 眼識明＝識眼〔元〕〔明〕　[2] 識＋（身）〔元〕　[3] ～A. III. 62. Bhaya.　[4] 無母子～Amātāputtaka.　[5] 〔夫〕－〔聖〕　[6] 令＝今〔元〕*　[7] ～S. 45. 29. Vedanā.

此三法不可喜不可愛不可念。世間若無此三法不可喜不可愛不可念者。無有如來應等正覺出於世間。世間亦不知有如來說法教誡教授。以世間有此三法不可喜不可愛不可念故。如來應等正覺出於世間。世間知有如來說法教誡教授。諸比丘白佛。有道有跡。斷此三法不可喜不可愛不可念者不。佛告比丘。有道有跡。修習多修習。斷此三法不可喜不可愛不可念。何等為道。何等為跡。修習多修習。斷此三法不可喜不可愛不可念。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(七六一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當說學及無學。諦聽善思念之。何等為學。謂學正見成就。學正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定成就。是名為學。何等為無學。謂無學正見成就。無學正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定成就。是名無學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如學無學。如是正士。如是大士。亦如是說

(七六二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當說聖漏盡。云何為聖漏盡。謂無學正見成就。乃至無學正定成就。是名聖漏盡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(七六三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說八聖道分。何等為八。謂正見・正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(七六四) 如是我聞。一時佛❹住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說修八聖道。諦聽善思。何等為修八聖道。是比丘。修正見。依遠離。依無欲。依滅向於捨。修正志正語正業正命正方便正念正定。依遠離。依無欲。依滅向於捨。是名修八聖道。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七六五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說比丘過去已修八聖道。未來當修八聖道。乃至諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(七六六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘。正見清淨鮮白。無諸過患。離諸煩惱。未起不起。唯除佛所調伏。乃至正定。亦如是說。若正見清淨鮮白。無諸過患。離諸煩惱。未起能起。乃至正定。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如除佛所❻說。❼除善逝所*說。亦如上說

❽(七六七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。說不善聚者。謂五蓋。是為正說。所以者何。純一不善聚者。所謂五蓋。何等為五。謂貪欲蓋瞋恚❾眠睡掉悔疑蓋。說善法聚者。所謂八聖道。是名正說。所以者何。純一滿淨善聚者。謂八聖道。何等為八。謂正見正志正語正業正命正方便正念正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(七六八) 如是我聞。一時佛住王舍城山谷精舍。時尊者阿難獨一靜處。作如是念。半梵行者。謂善知識。善伴黨。善隨從。乃至佛告阿難。純一滿淨。具梵行者。謂善知識。所以者何。我為善知識故。令諸眾生修習正見。依遠離。依無欲。依滅向於捨。乃至修正定。依遠離。依無欲。依滅向於捨。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

⓫(七六九) 如是我聞。一時佛⓬住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。時有⓭生聞婆羅門。乘白馬車。眾多年少翼從。白馬白車白⓮控白鞭。頭著白幘白傘蓋。手執白拂。著白衣服。白瓔珞。白香塗身。翼從皆白。出舍衛城。欲至林中教授讀誦。眾人見之咸言。善乘善乘。謂⓯婆羅門乘。時尊者阿難見婆羅門眷屬眾具一切皆白。見已入城乞食。還精舍。舉衣鉢。洗足已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。今日晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。見*生聞婆羅門乘白馬車。眷屬眾具一切皆白。眾人唱言。善乘善乘。謂婆羅門乘。云何世尊。於⓰正法律。為是世人乘。為是婆羅門乘。佛告阿難。是世人乘。非我法律婆羅門乘。天乘婆羅門乘大乘也。阿難。我正法律乘。天乘婆羅門乘大乘能調伏煩惱軍者。諦聽善思。當為汝說。阿難。何等為正法律乘天乘婆羅門乘大乘。能調伏煩惱軍者。謂八正道。正見乃至正定。

❶～S. 45. 13. Sekha. ❷～S. 45. 14. Uppāda. 1. ❸cf. S. 45. 15. Uppāda. 2. ❹住＝在【宋】【元】 ❺～S. 45. 16. Parisuddha. 1. ❻說＝調【明】* ❼～S. 45. 17. Parisuddha. 2 ❽～A. V. 52. Rāsi. ❾眠睡＝睡眠【明】 ❿～S. 45. 2. Upaḍḍham. ⓫～S. 45. 4. Brāhmaṇa. ⓬住＝在【明】 ⓭生聞～Jānussoṇi; 生聞＝生門【聖】* ⓮控＝鞚【元】【明】 ⓯～Brahmayāna. ⓰正法律～Dhammavinaya.

阿難。是名正法律乘。天乘梵乘大乘。能調伏煩惱軍者。爾時世尊即說偈言

信戒爲法軛　慚愧爲長[1]縻
正念善護持　以爲善御者
捨三昧爲轅　智慧精進輪
無著忍辱鎧　安隱如法行
直進不退還　[2]永之無憂處
智士乘戰車　摧伏無智怨

[3](七七〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。應離邪見。應斷邪見。若邪見不可斷者。我終不說應離斷邪見。以邪見可斷故。我說比丘。當離邪見。若不離邪見者。邪見當作非義不饒益苦。是故我說。當離邪見。如是邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。亦如是說。諸比丘。離邪見已。當修正見。若不得修正見者。我終不說修習正見。以得修正見故。我說比丘應修正見。若不修正見者當作非義不饒益苦。以不修正見。作非義不饒益苦故。是故我說當修正見。以義饒益。常得安樂。是故比丘。當修正見。如是正志正語正業正命正方便正念正定。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](七七一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有*生聞婆羅門。來詣佛所。與世尊面相問訊慰勞。問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。謂非彼岸及彼岸。瞿曇。云何非彼岸。云何彼岸。佛告婆羅門。邪見者非彼岸。正見者是彼岸。邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定非彼岸。正見是彼岸。正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定・是彼岸。爾時世尊。即說偈言

希有諸人民　能度於彼岸
一切諸世間　徘徊遊此岸
於此正法律　能善隨順者
斯等能度彼　生死難度岸

時生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去

(七七二―四)如是異比丘[5]問尊者阿難問佛問諸比丘。此三經。亦如上說

[6](七七五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於內法中。我不見一法。能令未生惡不善法生。已生者重生令增廣。如說不正思惟者。諸比丘不正思惟者。未起邪見令起。已起重生令增廣。如是邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定。亦如是說。諸比丘。於內法中。我不見一法。令未生惡不善法不生。已生惡不善法令滅。如說正思惟者。諸比丘正思惟者。未生邪見令不生。已生者令滅。如邪見・邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七七六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於內法中。我不見一法。未生善法不生。已生善法令退。如說不正思惟者。諸比丘。不正思惟者。未生正見令不生。已生正見令退。如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令不生。已生者令退。諸比丘。於內法中。我不見一法。令未生善法令生。已生善法重生令增廣。如說正思惟者。諸比丘正思惟者。未生正見令生。已生正見重生令增廣。如是未生正志正語正業正命正方便正念正定令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七七七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於內法中。我不見一法。令未生惡不善法生。已生惡不善法重生令增廣。未生善法不生。已生者令退。所謂不正思惟。諸比丘。不正思惟者。未生邪見令生。已生者重生令增廣。未生正[7]見不生。已生者令退。如是未生邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定令生。已生者重生令增廣。未生正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定不生。已生者令退。諸比丘。於內法中。不見一法。未生惡不善法令不生。已生惡不善法令滅。未生善法令生。已生善法重生令增廣。如說正思惟。諸比丘。正思惟者。令未生邪見不生。已生邪見令滅。未生正見令生。已生正見重生令增廣。如是未生邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定令不生。已生者令滅。未生正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](七七八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於外法中。我

[1]縻＝鞶〔聖〕 [2]永＝示〔宮〕 [3]～S. 45. 21. Micchatta. [4](771-774)～S. 45. 34. Pāraṅgama. [5]問＝聞〔宮〕 [6](775-777)～S. 45. 55, 62, 69, 83, 90. Yonisa. [7]見＋(令)〔宮〕 [8](778-780)～S. 45. 49, 56, 63, 70, 77 84. Kalyāṇamitta

不見一法。令未生惡不善法生。已生惡不善法重生令增廣。如說惡知識・惡伴黨・惡隨從。諸比丘。惡知識・惡伴黨・惡隨從者。能令未生邪見令生。已生邪見重生令增廣。如是未生邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定令生。已生者重生令增廣。諸比丘。外法中。我不見一法。令未生惡不善法不生。已生惡不善法令滅。如說善知識・善伴黨・善隨從。諸比丘。善知識・善伴黨・善隨[1]從。能令未生邪見不生。已生邪見令滅。未生邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定不生。已生者令滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七七九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於外法中。我不見一法。能令未生善法生。已生善法重生令增廣。如說善知識・善伴黨・善隨從。諸比丘。善知識・善伴黨・善隨從者。能令未生正見生。已生正見重生令增廣。如是未生正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七八〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於外法中。我不見一法。能令未生惡不善法生。已生惡不善法重生令增廣。未生善法不生。已生善法令滅。如說惡知識・惡伴黨・惡隨從。諸比丘。惡知識・惡伴黨・惡隨從者。能令未生邪見令生。已生邪見者重生令增廣。未生正見不生。已生正見令退。如是未生邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定令生。已生者重生令增廣。未生正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定令不生。已生者令退。諸比丘。於外法中。我不見一法。能令未生惡不善[2]法生。已生惡不善法令滅。未生善法令生。已生善法重生令增廣。如說善知識・善伴黨・善隨從。諸比丘。善知識・善伴黨・善隨從。能令未生邪見不生。已生邪見令滅。未生正見令生。已生正見重生令增廣。如是未生邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定令不生。已生者令滅。未生正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](七八一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於內法中。我不見一法。能令未生惡不善法生。已生者重生令增廣。未生善法不生。已生者令退。如說不正思惟。諸比丘。不正思惟者。能令未生邪見生。已生邪見。令重生增廣。未生正見不生。已生正見令退。諸比丘。於內法中。我不見一法。能令未生惡不善法[4]不生。已生惡不善法令滅。未生善法令生。已生善法重生令增廣。如說正思惟。諸比丘。正思惟者。能令未生邪見不生。已生者令滅。未生正見令生。已生者重生令增廣。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如說邪見正見。如是邪志正志・邪語正語・邪業正業・邪命正命・邪方便正方便・邪念正念・邪定正定。七經如上說。如內法八經。如是外法八經。亦如是說

(七八二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有非法是法。諦聽善思。當為汝說。何等為非法是法。謂邪見非法。正見是法。乃至邪定非法。正定是法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如非法是法。如是非律正律・非聖是聖・不善法善法・非習法習法・非善哉法善哉法・黑法白法・非義正義・卑法勝法・有罪法無罪法・應去法不去法。一一經皆如上說

(七八三) 如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時尊者阿難亦在彼住。有異婆羅門來詣尊者阿難所。與尊者阿難共相問訊慰勞。問訊慰勞已。退坐一面。白尊者阿難。欲有所問。寧有閑暇為記說不。阿難答言。隨汝所問。知者當答。婆羅門問。尊者阿難。何故於沙門瞿曇所出家修梵行。阿難答言。婆羅門。為斷故。復問。斷何等。答言。貪欲斷・瞋恚・愚癡斷。又問。阿難有道有跡。能斷貪欲・瞋恚・愚癡耶。阿難答言。有。謂八聖道。正見・正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定。婆羅門言。阿難。賢哉之道。賢哉之跡。修習多修習。能斷斯等貪欲・恚・癡。尊者阿難。說是法時。彼婆羅門聞其所說。歡喜隨喜。從座起去

如斷貪・恚・癡。如是調伏貪・恚・癡。及得涅槃。及厭離。及不趣涅槃。及沙門義。及婆羅門義。及解脫。及苦斷。及究竟苦邊。及正盡苦。一一經。皆如上說

[1] 從+(者)㊂ [2] 法+(不)㊂* [3] ～S. 45. 55, 62, 69, 76, 83, 90. Yonisa. [4] (令)+不㊂

(七八四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有邪有正。諦聽善思。當為汝說。何等為邪。謂邪見乃至邪定。何等為正。謂正見乃至正定。何等為正見。謂說有施有說有齋。有善行有惡行。有善惡行果報。有此世有他世。有父母有衆生生。有阿羅漢善到善向。有此世他世自知作證具足住。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。何等為正志。謂出要志。無恚志。不害志。何等為正語。謂離妄語。離兩舌。離惡口。離綺語。何等為正業。謂離殺。盜。婬。何等為正命。謂如法求衣服。飮食。臥具。湯藥。非不如法。何等為正方便。謂欲精進。方便出離。勤競堪能。常行不退。何等為正念。謂念隨順。念不妄不虛。何等為正定。謂住心不亂。堅固攝持。寂❶止三昧一心。佛說此經❷已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(七八五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等為正見。謂正見有二種。有正見是世俗有漏有取轉向善趣。有正見是聖出世間無漏無取正盡苦轉向苦邊。何等為正見有漏有取向於善趣。若彼見有施有說乃至知世間有阿羅漢不受後有。是名世間正見世俗有漏有取向於善趣。何等為正見是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。謂聖弟子苦苦思惟。集滅道道思惟。無漏思惟相應於法選擇。分別推求。覺知黠慧。開覺觀察。是名正見是聖出世間。無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正志。謂正❹志二種。有正志世俗有漏有取向於善趣。有正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正志有世俗有漏有取向於善趣。謂正志出要覺。無恚覺。不害覺。是名正志世俗有漏有取向於善趣。何等為正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。謂聖弟子。苦苦思惟。集滅道道思惟。無漏思惟。相應心法分別自決意解計數立意。是名正志是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正語。正語有二種。有正語。世俗有漏有取向於善趣。有正語。是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正語世俗有漏有取向於善趣。謂正語離妄語兩舌惡口綺語。是名正語世俗有漏有取向於善趣。何等正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。謂聖弟子。苦苦思惟。集滅道道思惟。除邪命❺念口四惡行。諸餘口惡行離於彼。無漏遠離。不著固守。攝持不犯。不度時節。不越限防。是名正語是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正業。正業有二種。有正業世俗有漏有取向於善趣。有正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正業世俗有漏有取轉向善趣。謂離殺。盜。婬。是名正業世俗有漏有取轉向善趣。何等為正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。謂聖弟子苦苦思惟。❻集滅道道思惟。除邪命*念身三惡行。諸餘身惡行數。無漏心不樂著固守。執持不犯。不度時節。不越限防。是名正業是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正命。正命有二種。有正命是世俗有漏❼有取轉向善趣。有正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正命世俗有漏有取轉向善趣。謂如法求衣食。臥具。隨病湯藥。非不如法。是名正命世俗有漏有取轉向善趣。何等為正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。謂聖弟子苦苦思惟。集滅道道思惟。於諸邪命無漏不樂著固守。執持不犯。不越時節。不度限防。是名正命是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正方便。正方便有二種。有正方便世俗有漏有取轉向善趣。有正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正方便。世俗有漏有取轉向善趣。謂欲精進方便。超出堅固。建立堪能。❽造作精進。心法攝受。常不休息。是名正方便世俗有漏有取轉向善趣。何等為正方便是聖出世間無漏不❾取盡苦轉向苦邊。謂聖弟子苦苦思惟。集滅道道思惟。無漏憶念相應心法。欲精進方便勤踊。超出建立。堅固堪能。造作精進。心法攝受。常不休息。是名正方便是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正念。正念有二❿種。世俗有漏有取轉向善趣。有正念是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等為正念世俗有漏有取轉向善趣。若念隨念重念憶念。不⓫妄不虛。是名正念世俗有漏有取正向。

❶止＝上㊄　❷〔已〕－㊂㊅　❸cf. M. 117. Cattārisaka sutta. [No. 26.(189)]　❹志＋(有)㊂　❺念＝貪㊂*，命㊅*　❻〔集滅…思惟〕六字－㊅　❼〔有〕－㊂　❽〔造作〕－㊅　❾取＋(正)㊂　❿種＋(有正念)㊂　⓫妄＝忘㊄㊅*

善趣。何等爲正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊。謂聖弟子。苦苦思惟。集滅道道思惟。無漏思惟相應。若念隨念重念憶念。不*妄不虛。是名正念是聖出世間無漏不取轉向苦邊。何等爲正定。正定有二種。有正定世俗有漏有取轉向善趣。有正定。是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。何等爲正定世俗有漏有取轉向善趣。若心住不亂不動攝受寂止三昧一心。是名正定世俗有漏有取轉向善趣。何等爲正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。謂聖弟子苦苦思惟。集滅道道思惟。無漏思惟。相應心法住不亂不散攝受寂止三昧一心。是名正定是聖出世間無漏不取正盡苦轉向苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七六六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘心向邪者。違背於法。不樂於法。若向正者。心樂於法。不違於法。何等爲邪。謂邪見乃至邪定。何等爲正。謂正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七六七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。向邪者。違於法。不樂於法。向正者。樂於法。不違於法。何等爲向邪者。違於法。不樂於法。謂邪見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲若願若爲。彼皆隨順。一切得不愛果。不念不可意果。所以者何。以見惡故。謂邪見。邪見者。起邪志・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定。是向邪者。違於法。不樂於法。何等爲向正者。樂於法。不違於法。謂正見人。若身業隨所見。若口業若思若欲若願若爲。悉皆隨順。得可愛可念可意果。所以者何。❶以見正故。謂正見。正見者能起正志・正語・正業・正命・正方便・正念・正定。是名向正者。樂於法。不違於法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七六八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。向邪者。違於法。不樂於法。向正者。樂於法。不違於法。何等爲向邪者。違於法。不樂於法。若邪見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲若願若爲。彼皆隨順。一切得不愛果。不念不可意果。所以者何。❷惡見謂邪見。邪見者起邪志邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。譬如苦果種著地中。隨時溉灌彼得地味・水味・火味・風味。一切悉苦。所以者何。以種苦故。如是邪見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲若願若爲。悉皆隨順。彼一切得不愛不念不可意果。所以者何。惡見者。謂邪見。邪見者能起邪志乃至邪定。是名向邪者。違於法。不樂於法。何等爲❸向正者。樂於法。不違於法。若正見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲❹若爲。悉皆隨順。彼一切得可愛可念可意果。所以者何。善見謂正見。正見者能起正志乃至正定。譬如甘蔗稻麥蒲桃種著地中。隨時溉灌。彼得地味水味火味風味。彼一切味悉甜美。所以者何。以種子甜故。如是正見人。身業如所見。口業如所見。若思若欲若願若爲。悉皆隨順。彼一切得可愛可念可意果。所以者何。善見者謂正見。正見者能起正志乃至正定。是名向正者。樂於法。不違於法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

世間出世間。亦如是說。如上三經。亦皆說偈言

鄙法不應近　放逸不應行
不應習邪見　增長於世間
假使有世間　正見增上者
雖復百千生　終不墮惡趣

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七六九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有生*聞婆羅門。來詣佛所。稽首佛足。與世尊面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。所謂正見者。何等爲正見。佛告婆羅門。正見有二種。有正見世俗有漏有取。轉向善趣。有正見是聖出世間。無漏不取。正盡苦轉向苦邊。何等爲正見世俗有漏有取。轉向善趣。謂正見有施有說有齋。乃至自知不受後有。婆羅門。是名正見世俗有漏有取。向於善趣。婆羅門。何等爲正見是聖出世間無漏不取。正盡苦轉向苦邊。謂聖弟子。苦苦思惟。集滅道道思惟。無漏思惟相應。於法選擇分別求覺。巧便黠慧觀察。是名正見是聖出世間無漏不取。正盡苦轉向苦邊。佛說此經已。生❺聞婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去

❶以見正故＝見者㊂，見正者㊜　❷〔惡〕－㊜　❸〔向〕－㊂㊜　❹欲＋（若願）㊂　❺聞＝門㊜

如正見。如是正志正語正業正命正方便正念正定一一經。如上說

(七九〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有邪及邪道。有正及正道。諦聽善思。當爲汝說。何等爲邪。謂地獄畜生餓鬼。何等爲邪道。謂邪見乃至邪定。何等爲正。謂人・天・涅槃。何等爲正道。謂正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七九一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有邪有邪道。有正有正道。諦聽善思。當爲汝說。何等爲邪。謂地獄・畜生・餓鬼。何等爲邪道。謂殺盜・邪婬・妄語・兩舌・惡口・綺語・貪・恚・邪見。何等爲正。謂人・天・涅槃。何等爲正道。謂不殺・不盜・不邪婬・不妄語・不兩舌・不惡口・不綺語・無貪・無恚・正見。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七九二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等爲惡趣道。謂殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心出佛身血。餘如上說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七九三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有順流道。有逆流道。諦聽善思。當爲汝說。何等爲順流道。謂邪見乃至邪定。何等爲逆流道。謂正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如順流逆流。如是退道勝道。下道上道。及三經道跡。亦如上說

❶(七九四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門及沙門法。諦聽善思。當爲汝說。何等爲沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等爲沙門。若成就此法者。是名沙門。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七九五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門法沙門義。何等爲沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等爲沙門義。謂貪欲永盡。瞋恚恐癡永盡。一切煩惱永盡。是名沙門義。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(七九六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門法及沙門果。諦聽善思。當爲汝說。何等爲沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等爲沙門果。謂❸須陀洹果・❹斯陀含果・❺阿那含果・❻阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第二十八❼

雜阿含經卷第二十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(七九七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門法及沙門果。諦聽善思。當爲汝說。何等爲沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等爲沙門果。謂須陀洹果・斯陀含果・阿那含果・阿羅漢果。何等爲須陀洹果。謂三結斷。何等爲斯陀含果。謂三結斷。貪恚癡薄。何等爲阿那含果。謂五下分結盡。何等爲阿羅漢果。謂貪恚癡永盡。一切煩惱永盡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七九八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有沙門法・沙門義。諦聽善思。當爲汝說。何等爲沙門法。謂八聖道。正見乃至正定。何等爲沙門。謂成就此法者。何等爲沙門義。謂貪欲永斷。瞋恚癡永斷。一切煩惱永斷。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七九九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。有沙門果。何等爲沙門果。謂須陀洹果・斯陀含果・阿那含果・阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(八〇〇) 如是婆羅門法・婆羅門・婆羅門義・婆羅門果。❾梵行法・梵行者・梵行義・梵行果。亦如上說

(八〇一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五法。多所饒益。修安那般那念。何等爲五。住於淨戒波羅提木叉。律儀威儀・行處具足。於微細罪。能生怖畏。受持學戒。是名第一。多所饒益。修習安那般那念。復次比丘。少欲少事少務。是名二法。多所饒益。修習安那般那念。

❶(794-795)~S. 45. 36. Sāmañña. ❷~S. 45. 35. Sāmañña. ❸~Sotāpattiphala. ❹~Sakadāgāmiphala. ❺~Anāgāmiphala. ❻~Arahattaphala. ❼+(光明皇后願文)㊣ ❽~45. 37-38. Brahmañña. ❾~45. 39-40. Brahmacariya.

復次比丘。飲食知量。多少得中。不為飲食起求欲想。精勤思惟。是名三法。多所饒益。修安那般那念。復次比丘。初夜後夜。不著睡眠。精勤思惟。是名四法。多所饒益。修安那般那念。復次比丘。空閑林中。離諸憒閙。是名五法。多種饒益。修習安那般那念。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八〇二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修安那般那念。若比丘修習安那般那念。多修習者。得身止息。及心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想修習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](八〇三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。修習安那般那念。若比丘修習安那般那念。多修習者。得身心止息。有覺有觀。寂滅純一明分[2]想修習滿足。何等為修習[3]安那般那念。多修習已。身心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想。修習滿足。是比丘若依聚落城邑止住。晨朝著衣持鉢。入村乞食。善護其身。守諸根門。善繫心住。乞食已還住處。舉衣鉢。洗足已。或入林中閑房樹下。或空露地。端身正坐。繫念面前。斷世貪愛。離欲清淨。瞋恚睡眠掉悔疑斷。度諸疑惑。於諸善法心得決定。遠離五蓋煩惱於心令[4]慧力羸。為障礙分。不趣涅槃。念於內息。繫念善學。念於外息。繫念善學。息長息短。覺知一切身入息。於一切身入息善學。覺知一切身出息。於一切身出息善學。覺知一切身行息入息。於一切身行息入息善學。覺知一切身行息出息。於一心身行息出息善學。覺知[5]喜。覺知樂。覺知身行。覺知心行息入息。於覺知心行息入息善學。覺知心行息出息。於覺知心行息出息善學。覺知心。覺知心悅。覺知心定。覺知心解脫入息。於覺知心解脫入息善學。覺知心解脫出息。於覺知心解脫出息善學。觀察無常。觀察斷。觀察無欲。觀察滅入息。於觀察滅入息善學。觀察滅出息。於觀察滅出息善學。是名修安那般那念。身止息心止息。有覺有觀。寂滅純一明分想修習滿足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](八〇四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修安那般那念。安那般那念。修習多修習者。斷諸覺想。云何安那般那念。修習多修習。斷諸覺想。若比丘依止聚落城邑住。如上廣說。乃至於出息滅善學。是名安那般那念。修習多修習。斷諸覺想。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如斷覺想。如是不動搖。得大果大福利。如是得甘露究竟甘露。得二果四果七果。一一經亦如上說

[7](八〇五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如我所說安那般那念。汝等修習不。時有比丘。名阿梨瑟吒。於眾中坐。即從座起。整衣服。為佛作禮。右膝著地。合掌白佛言。世尊。世尊所說安那般那念。我已修習。佛告阿梨瑟吒比丘。汝云何修習我所說安那般那念。比丘白佛。世尊。我於過去諸行不顧念。未來諸行不生欣樂。於現在諸行不生染著。於內外對礙想善正除滅。我已如是修世尊所說安那般那念。佛告阿梨瑟吒比丘。汝實修我所說安那般那念。非不修。然其比丘。於汝所修安那般那念所。更有勝妙過其上者。何等是勝妙過阿梨瑟吒所修安那般那念者。是比丘依止城邑聚落。如前廣說。乃至於滅出息觀察善學。是名阿梨瑟吒比丘勝妙過汝所修安那般那念者。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](八〇六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。於晨朝時。著衣持鉢。入舍衛城。乞食。食已還精舍。舉衣鉢。洗足已。持尼師[9]檀。入安陀林。坐一樹下。晝日禪思。時尊者[10]罽賓那。亦晨朝時。著衣持鉢。入舍衛城乞食。還舉衣鉢。洗足已。持尼師*檀。入安陀林。於樹下坐禪。去佛不遠。正身不動。身心正直。勝妙思惟。爾時眾多比丘。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮佛足。退坐一面。佛語諸比丘。汝等見尊者罽賓那不。去我不遠。正身端坐。身心不動。住勝妙住。諸比丘白佛。世尊。我等數見彼尊者。正身端坐。善攝其身。不傾不動。專心勝妙。佛告諸比丘。若比丘。修習三昧。身心安住。不傾不動。住勝妙住者。此比丘。得此三昧。不勤方便。隨欲即得。諸比丘白佛。何等三昧。

[1]～S. 54. 1. Ekadhamma. [2]〔想〕－㊂ [3]～Ānāpānasati. [4]慧＝恚㊂ [5]喜＝善㊄㊅㊆ [6]～S. 54. 3-5. Suddhaka; phala. [7]～S. 54. 6. Ariṭṭha. (阿梨瑟吒) [8]～S. 54. 7. Kappina. [9]檀＝壇㊂* [10]～Kappina.

比丘得此三昧。身心不動。住勝妙住。佛告諸比丘。若比丘依止聚落。晨朝著衣持鉢。入村乞食已。還精舍。舉衣鉢。洗足已。入林中。若閑房露坐。思惟繫念。乃至息滅。觀察善學。是名三昧。若比丘。端坐思惟。身心不動。住勝妙住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](八〇七) 如是我聞。一時佛住一奢能伽羅林中。爾時世尊告諸比丘。我欲二月坐禪。諸比丘勿[2]復往來。唯除送食比丘及布薩時。爾時世尊作是語已。即二月坐禪。無一比丘敢往來者。唯除送食及布薩時。爾時世尊坐禪二月過已。從禪覺。於比丘僧前坐。告諸比丘。若諸外道出家。來問汝等。沙門瞿曇於二月中。云何坐禪。汝應答言。如來二月。以安那般那念。坐禪思惟住。所以者何。我於此二月。念安那般那。多住思惟。入息時念入息如實知。出息時念出息如實知。若長若短。一切身覺入息念如實知。一切身覺出息念如實知。身行休息入息念如實知。乃至滅出息念如實知。我悉知已。我時作是念。此則麁思惟住。我今於此思惟止息已。當更修餘微細修住而住。爾時我息止麁思惟已。即更入微細思惟。多住而住。時有三天子。極上妙色。過夜來至我所。一天子作是言。沙門瞿曇時到。復有一天子言。此非時到。是時向至。第三天子言。非為時到亦非時向至。此則修住。是阿羅訶寂滅耳。佛告諸比丘。若有正說。[3]聖住天住[4]梵住學住無學住[5]如來住。學人所不得當得。不到當到。不證當證。無學人現法樂住者。謂安那般那念。此則正說。所以者何。安那般那念者。是聖住天住梵住。乃至無學。現[6]法樂住。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](八〇八) 如是我聞。一時佛住[8]迦毘羅越尼拘律樹園中。爾時釋氏[9]摩訶男。詣尊者迦磨比丘所。禮迦磨比丘足已。退坐一面。語迦磨比丘言。云何尊者迦磨。[10]學住者為即是如來住耶。為學住異如來住異。迦磨比丘答言。摩訶男。學住異如來住異。摩訶男。學住者。斷五蓋多住。如來住者。於五蓋已斷已知。斷其根本。如截[11]多羅樹頭。更不生長。[12]於未來世成不生法。一時世尊住一奢能伽羅林中。爾時世尊告諸比丘。我欲於此一奢能伽羅林中二月坐禪。汝諸比丘。勿使往來。唯除送食比丘及布薩時。廣說如前。乃至無學現法樂住。以是故知。摩訶男。學住異如來住異。釋氏摩訶男聞迦磨比丘所說。歡喜從座起去

[13](八〇九) 如是我聞。一時佛住金剛聚落。跋求摩河側。薩羅梨林中。爾時世尊為諸比丘。說[14]不淨觀。讚歎不淨觀言。諸比丘修不淨觀。多修習者。得大果大福利。時諸比丘。修不淨觀已。極厭患身。或以刀自殺。或服毒藥。或繩自絞。投巖自殺。或令餘比丘殺。有異比丘。極生厭患。惡露不淨。[15]至鹿林梵志子所。語鹿林梵志子言。賢首。汝能殺我者。衣鉢屬汝。時鹿林梵志子。即殺彼比丘。持刀至跋求摩河邊洗刀。時有魔天住於空中。讚鹿林梵志子言。善哉善哉。賢首。汝得無量功德。能令諸沙門釋子持戒有德。未度者度。未脫者脫。未[16]穌息者令得*穌息。未涅槃者。令得涅槃。諸長利衣鉢雜物。悉皆屬汝。時鹿林梵志子。聞讚歎已。增惡邪見。作是念。我今真實。大作福德。令沙門釋子持戒功德者。未度者度。未脫者脫。未*穌息者。令得*穌息。未涅槃者。令得涅槃。衣鉢雜物。悉皆屬我。於是手執利刀[17]循諸房舍諸經行處。別房禪房。見諸比丘。作如是言。何等沙門。持戒有德。未度者我能令度。未脫者[18]令脫。未穌息者令得穌息。未涅槃者令得涅槃。時有諸比丘。厭患身者。皆出房舍。語鹿林梵志子言。我未得度。汝當度我。我未得脫。汝當脫我。我未得穌息。汝當令我得穌息。我未得涅槃。汝當令我得涅槃。時鹿林梵志子。即以利刀。殺彼比丘。次第乃至殺六十人。爾時世尊至十五日說戒時。於眾僧前坐。告尊者阿難。何因何緣。諸比丘轉少轉減轉盡。阿難白佛言。世尊。為諸比丘說修不淨觀。讚歎不淨觀。諸比丘修不淨觀已。極厭患身。廣說乃至。殺六十比丘。世尊。以是因緣故。令諸比丘。轉少轉減轉盡。唯願世尊。更說餘法。令諸比丘。聞已勤修智慧。樂受正法。樂住正法。佛告阿難。是故我今次第說。[19]住微細住。隨順開覺。已起未起惡不善法。速令休息。如天大雨。起未起塵能令休息。如是比丘。修

[1] ～S. 54. 11. Icchānaṅgala (一奢能伽羅). [2] 復＝得(聖) [3] 聖住～Ariyavihāra. [4] ～Brahmavihāra. [5] ～Tathāgatavihāra. [6] 〔法〕－(聖) [7] ～S. 54. 12. Kaṅkheyya. [8] ～Kapilavatthusmiṃ Nigrodha-ārāme. [9] ～Mahānāma. [10] Sekhavihāra. [11] 多羅～Tālā. [12] 於未…不生法～Āyatiṃ anuppādadhammā. [13] cf. S. 54. 9. Vesāli. [14] ～Asubhakathā. [15] 至＝觀(明) [16] 穌＝蘇(聖)* [17] 循＝順(三)(宮) [18] 〔令〕－(三)(聖) [19] 住＝依(明)

微細住。諸起未起惡不善法。能令休息。阿難。何等爲微細住多修習。隨順開覺。已起未起惡不善法。能令休息。謂安那般那念住。阿難白佛。云何修習安那般那念住。隨順開覺。[1]已起未起惡不善法。能令休息。佛告阿難。若比丘。依止聚落。如前廣說。乃至如滅出息念而學。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

[2](八一〇)如是我聞。一時佛住。[3]金剛跋求摩河側薩羅梨林中。爾時尊者阿難獨一靜處。思惟禪思。作如是念。頗有一法。修習多修習。令四法滿足。四法滿足已。七法滿足。七法滿足已。二法滿足。時尊者阿難從禪覺已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。思惟禪思。作是念。頗有一法。多修習已。令四法滿足。乃至二法滿足。我今問世尊。寧有一法。多修習已。能令乃至二法滿足耶。佛告阿難。有一法。多修習已。乃至能令二法滿足。何等爲一法。謂安那般那念。多修習已。能令四念處滿足。四念處滿足已。七覺分滿足。七覺分滿足已。[4]明解脫滿足。云何修安那般那念。四念處滿足。是比丘。依止聚落。乃至如滅出息念學。阿難。如是聖弟子。入息念時如入息念學。出息念時如出息念學。若長若短一切身行覺知。入息念時。如入息念學。出息念時如出息念。[5]學身行[6]休息。入息念時如身行休息。入息念學。身行休息出息念時。如身行休息出息念學。聖弟子。爾時身身觀念住異於身者。彼亦如是。隨身比[7]思惟。若有時聖弟子。喜覺知。樂覺知。心行覺知。心行息覺知。入息念時如心行息入息念學。心行息出息念時。如心行息出息念學。是聖弟子。爾時受受觀念住。若復異受者。彼亦[8]受隨身比*思惟。有時聖弟子。心覺知心悅心定心解脫覺知。入息念時。如入息念學。心解脫出息念時。如心解脫出息念學。是聖弟子。爾時心心觀念住。若有異心者。彼亦隨心比*思惟。若聖弟子有時觀無常斷無欲滅。如無常斷無欲滅觀住學。是聖弟子。爾時法法觀念住。異於法者亦隨法比*思惟。是名修安那般那念。滿足四念處。阿難白佛。如是修習安那般那念。令四念處滿足。云何修四念處。令七覺分滿足。佛告阿難。若比丘。身身觀念住念住已繫念住不忘。爾時方便。修念覺分。修念覺分已。念覺分滿足。念覺滿足已。於法選擇思量。爾時方便。修擇法覺分。修擇法覺分已。擇法覺分滿足。於法選擇分別思量已。得精勤方便。爾時方便。修習精進覺分。修精進覺分已。精進覺分滿足。方便精進已則心歡喜。爾時方便。修喜覺分。修喜覺分已。喜覺分滿足。歡喜已。身心[9]猗息。爾時方便修*猗覺分。修*猗覺分已。猗覺[10]分滿足。身心樂已。得三昧。爾時修定覺分。修定覺分已。定覺*分滿足。定覺分滿足已。貪憂則滅。得平等捨。爾時方便。修捨覺分。修捨覺分已。捨覺分滿足。受心法法念處。亦如是說。是名修四念處。滿足七覺分。阿難白佛。是名修四念處。滿足七覺分。云何修七覺分。滿足明解脫。佛告阿難。若比丘。修念覺分。依遠離依無欲依滅向於捨。修念覺分已。滿足明解脫。乃至修捨覺分。依遠離依無欲依滅向於捨。如是修捨覺分已。明解脫滿足。阿難是名法法相類法法相潤。如是十三法。一法爲增上。一法爲門。次第增進修習滿足。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

[11](八一一—八一二)如是異比丘所問。佛問諸比丘。亦如上說

[12](八一三)如是我聞。一時佛住金毘羅聚落金毘林中。爾時世尊告尊者金毘羅。我今當說。精[13]勤修習四念處。諦聽善思。當爲汝說。爾時尊者金毘羅默然住。如是再三。爾時尊者阿難語尊者金毘羅。今大師告汝。如是三說。尊者金毘羅。語尊者阿難。我已知。尊者阿難。我已知。尊者瞿曇。爾時尊者阿難白佛言。世尊是時。世尊是時。善逝唯願。爲諸比丘。說精勤修四念處。諸比丘聞已。當受奉行

佛告阿難。諦聽善思。當爲汝說。若比丘。入息念時。如入息學。乃至滅出息時。如滅出息學。爾時聖弟子念入息時如念入息學。乃至身行止息出息時。如身行止息出息學。爾時聖弟子。身身觀念住。爾時聖弟子。身身觀念住已。如是知善內思惟。佛告阿難。譬如有人乘車輿從東方顛沛而來。當於爾時。踐蹈諸土堆壠不。阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子。念入息時。

[1]〔已〕－【聖】 [2]～S. 54. 13-14. Ānanda. [3]金＝金【宋】 [4]明解脫～Vijjāvimutti. [5]學＋(一切身行覺知入息念時如入息念學出息念時如出息念學)二十四字【元】【明】，(覺知)＝休息【宋】 [6]〔休〕－【宋】 [7](丘)＋思【聖】* [8]受隨身＝隨受【元】【明】 [9]猗＝倚【宮】* [10]〔分〕－【三】【宮】* [11](811-812)～S. 54. 15-16. Bhikkhu. [12]～S. 54. 10. Kimbila. [13]勤＝進【宋】

如入息念學。如是乃至善內思惟。若爾時聖弟子。覺知喜乃至覺知意行息學。聖弟子。受受觀念住。聖弟子。受受觀念已。如是知善內思惟。譬如有人乘車輿從南方顚沛而來。云何阿難。當踐蹈土堆壠不。阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子。受受觀念住。知善內思惟。若聖弟子。覺知心欣悅心定心解脫心入息。如解脫心入息學。解脫心出息。如解脫心出息學。爾時聖弟子。心心觀念住。如是聖弟子。心心觀念住已。知善內思惟。譬如有人乘車輿從西方來。彼當踐蹈土堆壠不。阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子。覺知心乃至。心解脫出息。爾時心心如心解脫出息①學。如是聖弟子。爾時心心觀念住。知善內思惟善於身受心。貪憂滅捨。爾時聖弟子。法法觀念住。如是聖弟子。法法觀念住已。知善內思惟。阿難。譬如四衢道有土堆壠。有人乘車輿從北方顚沛而來。當踐蹈土堆壠不。阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。如是聖弟子。法法觀念住。知善內思惟。阿難。是名比丘精勤方便修四念處。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

(八一四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告②諸比丘。當修安那般那念。修安那般那念。多修習已。身不疲③倦。眼亦不患樂。隨順觀住樂。④覺知不染著樂。云何修安那般那念。身不疲*倦。眼亦不患樂。隨觀住樂。*覺知不染著樂。是比丘。依止聚落。乃至觀滅出息時。如滅出息學。是名修安那般那念。身不疲*倦。眼亦不患樂。隨觀住樂。*覺知不染著樂。如是修安那般那念者。得大果大福利。是比丘。欲求離欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。是比丘當修安那般那念。如是修安那般那念。得大果大福利。是比丘。欲求第二第三第四禪。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。具足三結盡。得須陀洹果。三結盡貪恚癡薄得斯陀含果。五下分結盡。得阿那含果。得無量種神通力。天耳他心智宿命智生死智漏盡智者。如是比丘當修安那般那念。如是安那般那念。得大果大福利。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八一五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。夏安居。爾時衆多上座聲聞。於世尊左右樹下窟中安居。時有衆多年少比丘。詣佛所稽首佛足。退坐一面。佛爲諸年少比丘種種說法。示教照喜。示教照喜已。默然住。諸年少比丘聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。作禮而去

諸年少比丘。往詣上座比丘所。禮諸上座足已。於一面坐。時諸上座比丘。作是念。我等當攝受此諸年少比丘。或一人受一人。或一人受二三多人。作是念已。即便攝受。或一人受一人。或受二三多人。或有上座乃至受六十人。爾時世尊。十五日布薩時。於大衆前敷座而坐。爾時世尊。觀察諸比丘已。⑤告諸比丘。善哉善哉。我今喜諸比丘行諸正事。是故比丘。當勤精進。於此舍衛國。滿迦低月。諸處人⑥間。比丘。聞世尊於舍衛國安居。滿迦低月⑦滿已。作衣竟持衣鉢。於舍衛國人間遊行。漸至舍衛國。攝衣鉢洗足已。詣世尊所。稽首禮足已退坐一面。爾時世尊。爲人間比丘。種種說法。示教照喜已。默然住。爾時人間比丘。聞佛說法。歡喜隨喜。從座起。作禮而去。往詣上座比丘所。稽首禮足。退坐一面。時諸上座。作是念。我等當受此人間比丘。或一人受一人。或二三乃至多人。即便受之。或一人受一人。或二三乃至有受六十人者。彼上座比丘。受諸人間比丘。教誡教授。善知先後次第。爾時世尊。月十五日布薩時。於大衆前。敷座而坐。觀察諸比丘衆。告諸比丘。善哉善哉。諸比丘。我欣汝等所行正事。樂汝等所行正事。諸比丘。過去諸佛。亦有比丘衆。所行正事。如今此衆。未來諸佛。所有諸衆。亦當如是所行正事。如今此衆。所以者何。今此衆中。諸長老比丘。有得初禪第二禪第三禪第四禪。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非⑧想處。具足住。有比丘。三結盡。得須陀洹。不墮惡趣法。決定⑨正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。有比丘。三結盡。貪恚癡薄。得斯陀含。有比丘。五下分結盡。得阿那含。生般涅槃。不復還生此世。有比丘。得無量神通。境界天耳他心智宿命智生死智漏盡智。有比丘。修不淨觀。斷貪欲。修慈心斷瞋恚。修無常想斷我慢。修安

①學＝覺【宋】【明】　②〔諸〕－【元】　③倦＝惓【元】【明】*　④覺知＝知覺【元】【明】*　⑤告＋（言）【元】　⑥間＋（遊行）【元】　⑦滿＝限【元】　⑧想＋（入）【元】　⑨〔正〕－【元】【明】*

那般那念。斷覺想。云何比丘。修安那般那念。斷覺想。是比丘。依止聚落。乃至觀滅出息。如觀滅出息學。是名修安那般那念。斷覺想。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(八一六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三學。何等為三。謂❷增上戒學。❸增上意學。❹謂❺增上慧學。爾時世尊。即說偈言

三學具足者　是比丘正行
增上戒心慧　三法勤精進
勇猛堅固城　常守護諸根
如晝如其夜　如夜亦如晝
如前如其後　如後亦如前
如上如其下　如下亦如上
無量諸三昧　映一切諸方
是說為覺跡　第一清涼集
捨離無明❻諍　其心善解脫
我為世間覺　明行悉具足
正念不忘住　其心得解脫
身壞而命終　如燈盡火滅

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八一七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。亦復有三學。何等為三。謂增上戒學。增上意學。增上慧學。何等為增上戒學。若比丘。住於戒波羅提木叉。律儀威儀。行處具足。見微細罪。則生怖畏。受持學戒。何等為增上意學。若比丘。離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。何等為增上慧學。是比丘。此苦聖諦如實知。集滅道聖諦如實知。是名增上慧學。爾時世尊。即說偈。如上所說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八一八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有比丘。增上戒學。非增上意增上慧學。有增上戒增上意學。非增上慧學。聖弟子。增上慧方便隨順成就住者。增上戒增上意。修習滿足。如是聖弟子。增上慧方便隨順成就住者。無上慧壽而活。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(八一九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過二百五十戒。隨次半月。來說波羅提木叉修多羅。令彼自求學者而學。說三學。能攝諸戒。何等為三。謂增上戒學。增上意學。增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(八二〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等為增上戒學。謂比丘。重於戒。戒增上。不重於定。定不增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒。犯則隨悔。所以者何。我不說彼不堪能。若彼戒隨順梵行。饒益梵行。久住梵行。如是比丘。戒堅固。戒師常住。戒常隨順生。受持而學。如是知如是見。斷三結。謂身見．戒取．疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正趣三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。是名學增上戒。何等為增上意學。是比丘。重於戒。戒增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷於五下分結。謂身見．戒取．疑．貪欲．瞋恚。斷此五下分結。受生般涅槃阿那含。不還此世。是名增上意學。何等為增上慧學。是比丘。重於戒。戒增上。重於定。定增上。重於慧。慧增上。彼如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(八二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過二百五十戒。隨次半月。來說波羅提木叉修多羅。若彼善男子。自隨意所欲而學者。我為說三學。若學此三學。則攝受一切學戒。何等為三。謂增上戒學。增上意學。增上慧學。何等為增上戒學。是比丘。重於戒。戒增上。不重於定。定不增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷三結。謂身見．戒取．疑。貪恚癡薄。成一種子道。彼地未等覺者。名斯陀含。彼地未等覺者。名家家。彼地未等覺者。名七有。彼地未等覺者。名隨法行。彼地未等覺者。名隨信行。是名增上戒學。何等為增上意學。是❿名比丘。重於戒。戒增上。重於定。定增上。不重於慧。慧不增上。於彼彼分細微戒學。乃至受持學戒。如是知如是見。斷五下分

❶～A. III. 89. Sikkha.　❷～Adhisīlasikkhā.　❸～Adhicittasikkhā.　❹謂字麗本版缺今依忍澂師校正本補之　❺～Adhipaññāsikkhā.　❻諍＝靜㊂㊃　❼～A. III. 87. Sādhika.　❽～A. III. 85-86. Sekha.　❾cf. A. III. 85-86. Sekha.　❿〔名〕－宮

結、謂身見、戒取、疑、貪欲瞋恚斷此五下❶分結、能得中般涅槃。彼地未等覺者。得生般涅槃。彼地未等覺者。得無行般涅槃、彼地未等覺者。得有行般涅槃、彼地未等覺者。得上流般涅槃。是名增上意學。何等爲增上慧學。是比丘。重於戒戒增上。重於定定增上。重於慧慧增上。如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八二一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘具足戒住者。善攝持波羅提木叉。具足威儀行處。見細微罪。能生怖畏。比丘具足戒住。善攝持波羅提木叉。具足威儀行處。見細微罪。能生怖畏。等受學戒。令三學修習滿足。何等爲三。增上戒學。增上意學。增上慧學。何等爲增上戒學。是比丘。戒爲滿足。少定少慧。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。彼如是知如是見。斷三結。謂身見。戒取。疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣。❷決定正趣三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。何等爲增上意學。是比丘。定滿足。三昧滿足。少於慧。❸彼彼分細微戒犯則隨悔。乃至受持學戒。如是知如是見。斷五下分結。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結。得生般涅槃。阿那含。不復還生此世。是名增上意學。何等爲增上慧學。是比丘。學戒滿足。定滿足。慧滿足。如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(八二二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘具足戒住。善攝波羅提木叉。具足威儀行處。見微細罪。能生怖畏。受持學戒。住滿足三學。何等爲三。謂增上戒。增上意。增上慧。何等爲增上戒。是比丘。戒滿足少❺定少慧。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷三結。貪恚癡薄。得一種子道。若彼地未等覺者。得斯陀含。彼地未等覺者。名家家。彼地未等覺者。得須陀洹。彼地未等覺者。得隨法行。彼地未等覺者。得隨信❻行。是名增上戒學。何等爲增上意學。是比丘。戒滿足。定滿足。少於慧。於彼彼分細微戒。乃至受持學戒。如是知如是見。斷五下分結。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結。得中般涅槃。於彼未等覺者。得生般涅槃。於彼未等覺者。得無行般涅槃。❼於彼未等覺者。得有行般涅槃。於彼未等❽覺者。得上流般涅槃。是名增上意學。何等爲增上慧學。是比丘。學戒滿足。定滿足。慧滿足。如是知如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無❾明漏心解脫解脫知見。我生已盡。梵行❿是立。所作已作。自知不受後有。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(八二三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有⓬二學。何等爲二。⓭謂上威儀學。上波羅提木叉學。爾時世尊即說偈言

學者學戒時　直道隨順行
專審勤方便　善自護其⓮身
得初漏盡智　次究竟無知
得無知解脫　知見悉已度
成不動解脫　諸有結滅盡
彼諸根具足　諸根寂靜樂
持此後邊身　摧伏衆魔怨

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓯(八二四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。學戒多福利。住智慧爲上。解脫堅固。念爲增上。若比丘學戒福利。智慧爲上。解脫堅固。念增上已。⓰令三學滿足。何等爲三。謂增上戒學。增上意學。增上慧學。爾時世尊即說偈言

學戒隨福利　專思三昧禪
智慧爲最上　現生之最後
牟尼持後邊　降魔度彼岸

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八二五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。諸比丘。何等爲學戒隨福利。謂大師爲諸聲聞制戒。所謂攝僧。極攝僧。不信者信。信者增其信。調伏惡人。慚愧者得樂住。現法防護有漏。未來得正對治。令梵行久住。如大師已爲聲聞制戒。謂攝僧。乃至梵行久住。

❶分＋(結)㊂　❷決定正＝法決定㊂【聖】　❸(於)＋彼㊂　❹cf. A. III. 84. Sekha.　❺定＝靜【聖】　❻行＝門【聖】　❼〔於〕－【聖】【聖乙】　❽覺＝學【聖】
❾明＋(有)㊂，＝時【聖】　❿是＝已㊂【聖】　⓫cf. Itiv. 46. Sikkhā.　⓬二＝三㊂【聖】＊　⓭謂＋(上戒覺)㊂　⓮身＝心㊂【聖】　⓯cf. Itiv. 45. Sikkhā.　⓰令＝今㊂

如是如是學戒者。行堅固戒。恒戒常行戒。受持學戒。是名比丘戒福利。何等智慧爲上。謂大師爲聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。若安慰。若安樂。若安慰安樂。如是如是。大師爲諸聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。安慰安樂。如是如是。於彼彼法。彼彼處。智慧觀察。是名比丘智慧爲上。何等爲解脫堅固。謂大師爲諸聲聞說法。大悲哀愍。以義饒益。安慰安樂。如是如是說彼彼法。如是❶彼處如是彼處。得解脫樂。是名比丘堅固解脫。何等爲比丘念增上。未滿足戒身者。專心繫念安住。未觀察者。於彼彼處。智慧繫念安住。已觀察者。於彼彼處。重念安住。未觸法者。於彼彼處。解脫念安住。已觸法者。於彼彼處。解脫念安住。是名比丘正念增上。爾時世尊。卽說偈言

學戒隨福利　專思三昧禪
智慧爲最上　現生最後邊
牟尼持後邊　降魔度彼岸

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

尸婆迦修多羅。如後佛當說

如是阿難陀比丘。及異比丘所問。佛問諸比丘。三經亦如上說

❷(八二七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如田夫有三種作田。隨時善作。何等爲三。謂彼田夫。隨時耕磨。隨時溉灌。隨時下種。彼田夫隨時耕磨溉灌下種已。不作是念。欲令今日生長。今日果實。今日成熟。若明日後日也。諸比丘。然彼長者耕田溉灌下種已。不作是念。今日生長果實成熟。若明日若後日。而彼種子。已入地中。則自隨時生長。果實成熟。如是比丘。於此三學。隨時善學。謂善戒學。善意學。善慧學已。不作是念。欲令我今日得不起諸漏。心善解脫。若明日若後日。不作是念。自然神力。能令今日若明日後日。不起諸漏。心善解脫。彼已隨時。增上戒學。增上意學。增上慧學已。隨彼時節。自得不起諸漏。心善解脫。❸譬如比丘伏鷄生卵。若十乃至十二。隨時消息。冷❹暖愛護。彼伏鷄。不作是念。我今日若明日後日。當以口啄。若以❺瓜刮。令其兒安隱得生。然其伏鷄。善伏其子。愛護隨時。其子自然安隱得生。如是比丘善學三學。隨其時節。自得*不起諸漏。心善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(八二八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如驢隨群牛而行。而作是念。我作牛聲。然其彼形。亦不似牛。色亦不似。❼牛。聲出不似。隨大群牛。謂已是牛。而作牛鳴。而去牛實遠。如是有一愚癡男子。違律犯戒。隨逐大衆言。我是比丘。我是比丘。而不學習。勝欲增上戒學。增上意學。增上慧學。隨逐大衆。自言我是比丘。我是比丘。其實去比丘大遠。爾時世尊。卽說偈言

同蹄無角獸　四足具聲口
隨逐太群牛　常以爲等侶
形亦非牛類　不能作牛聲
如是愚癡人　不隨緊心念
於善逝教誡　無欲勤方便
懈怠心輕慢　不獲無❽上道
如驢在❾群牛　去牛常自遠
彼雖隨大衆　內行常自乖

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❿(八二九) 如是我聞。一時佛住跋耆聚落。尊者跋耆子。侍佛左右。爾時尊者跋耆子。詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。佛說過二百五十戒。令族姓子隨次半月。來說波羅提木叉修多羅。令諸族姓子隨欲而學。然今世尊。我不堪能隨學而學。佛告跋耆子。汝堪能隨時學三學不。跋耆子白佛言。堪能。世尊。佛告跋耆子。汝當隨時增上戒學。增上意學。增上慧學。隨時精勤。增上戒學。增上意學。增上慧學已。不久當得盡諸有漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時尊者跋耆子。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

爾時尊者跋耆子。受佛教誡教授已。獨一靜處。專精思惟。如上說。乃至心善解脫。得阿羅漢

雜阿含經卷第二十九⓫

❶彼處如是＝彼如是[宋]，如是彼[元][明][聖]　❷～A. III. 82. Sukhetta.　❸譬如比丘＝比丘譬如[明]，比丘譬如比丘[聖]　❹暖＝煖[明]　❺瓜＝爪[宮]，爾[聖]　❻～A. III. 81. Samaṇa.　❼(牛)－[宮]　❽上＝道[聖]　❾群牛＝牛群[宮]　❿～A. III. 83. Vajjiputta.(跋耆子)　⓫＋(光明皇后願文)[聖]

雜阿含經卷第三十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[1](八三〇)如是我聞。一時佛住[2]崩伽闍崩伽耆林中。爾時世尊爲諸比丘說[3]戒相應法。讚歎制戒法。爾時尊者[4]迦葉氏。於崩伽聚落住。聞世尊說戒相應法讚歎是戒。極心不忍不喜言。此沙門極讚歎是戒。極制是戒。爾時世尊於崩伽聚落。隨所樂住已。向舍衞國去。次第遊行。至舍衞國祇樹給孤獨園。時尊者迦葉氏。世尊去後不久。心即生悔。我今失利。得大不利。於世尊所。說戒相應法。讚歎制戒時。於世尊所。心不忍不喜。心不歡喜。而作是言。沙門極制是戒。極讚歎是戒。時尊者迦葉氏。夜過晨朝。著衣持鉢。入崩伽聚落乞食。食已還精舍。付囑臥具。自持衣鉢。向舍衞城。次第遊行。至舍衞國。舉衣鉢洗足已。詣世尊。稽首禮足。白佛言。悔過世尊。悔過善逝。我愚我癡。不善不[5]辨。我聞世尊爲諸比丘。說戒相應法。讚歎制戒時。於世尊所。不忍不喜。心不欣樂。而作是言。是沙門極制是戒。讚歎是戒。佛告迦葉氏。汝何時於我所。心不忍不喜。不生欣樂。而作是言。此沙門極制是戒。讚歎是戒。迦葉氏白佛言。時世尊。於崩伽闍聚落崩伽耆林中。爲諸比丘。說戒相應法。讚歎是戒。我爾時。於世尊所。心得不忍不歡喜。心不欣樂。而作是言。是沙門極制是戒。讚歎是戒。世尊。我今日。自知罪悔。自見罪悔。唯願世尊。受我悔過。哀愍故。佛告迦葉氏。汝自知悔愚癡不善不*辨。聞我爲諸比丘。說戒相應法。讚歎制戒。而於我所。不忍不喜。心不欣樂。而作是言。是沙門極制是戒。極歎是戒。汝今迦葉。自知悔自見悔已。於未來世律儀戒生。[6]戒今授汝。哀愍故。迦葉氏。如是悔者。善法增長。終不退減。所以者何。若有自知罪自見罪。而悔過者。於未來世。律儀戒生。善法增長。不退減故。[7]正使迦葉爲上座者。不欲學戒。不重於戒。不歎制戒。如是比丘。我不讚歎。所以者何。若大師所讚歎者。餘人則復與相習近。恭敬親重。若餘人與相習近親重者。則與同見。同彼所作。同彼所作者。長夜當得不饒益苦。是故我於彼長老。初不讚歎。以其初始不樂學戒故。如長老中年少年亦如是。若是上座長老。初始重於戒學。讚歎制戒。如是長老。我所讚歎。以其初始樂[8]戒學故。大師所讚歎者。餘人亦當與相習近親重。同其所見。同其所見故。於未來世。彼當長夜以義饒益。是故於彼長老比丘。常當讚歎。以初始樂學戒故。中年少年亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八三一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若諸上座長老比丘。初始不樂學戒。不重於戒。見餘比丘。初樂學戒重於戒讚歎制戒者。彼亦不隨時讚歎。[9]我於此等比丘所。亦不讚歎。以其初始不樂學戒故。所以者何。若大師讚歎彼者。餘人當復習近親重。同其所見。以同其所見故。長夜當受不饒益苦。是故我於彼長老中年少年。亦復如是。樂[10]學戒者如前說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](八三二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三學。何等爲三。謂增上戒學。增上意學。增上慧學。何等爲增上戒學。若比丘。住於戒波羅提木叉。具足威儀行處。見微細罪則生怖畏。受持學戒。是名增上戒學。何等爲增上意學。若比丘。離諸惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。乃至第四禪具足住。是名增上意學。何等爲增上慧學。若比丘。此苦聖諦如實知。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦如實知。是名增上慧學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

三學餘經。如前念處說。

如禪如是無量無色。如四聖諦。如是四念處。四正斷。四如意足。五根。五力。七覺分。八聖道。四道四法句。止觀修習。亦如是說

[12](八三三)如是我聞。一時佛住[13]毘舍離國獼猴池側重閣講堂。時有[14]善調象師離車。名曰[15]難陀。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告離車難陀言。若聖弟子。成就四[16]不壞淨者。欲求壽命。即得壽命。求好色力樂辯。自在即得。何等爲四。謂佛不壞淨成

[1] ～A. III. 90. Paṅkadhāya. [2] ～Paṅkadhā. [3] 戒相應法～Sikkhāpadapaṭisaṃyuttāya dhammiyā. [4] ～Kassapagotta. [5] 辨＝辯【宋】【明】* [6] 戒＝我【元】【明】 [7] 正＝政【三】【宮】 [8] 戒學＝學戒【元】【明】 [9] 我＝美哉【宋】 [10] 〔學〕－【宋】 [11] ～A. III. 88. Sikkhā. [12] ～S. 55.30. Licchavi or Nandaka. [13] ～Vesāli. [14] 善調象師離車～Licchavimahāmatta. [15] ～Nandaka. [16] 不壞淨～Aveccappasāda.

就。法僧不壞淨。聖戒成就。我見是聖弟子。於此命終。生於天上。於天上得十種法。何等爲十。得天壽天色天名稱天樂天自在天色聲香味觸。若聖弟子於天上命終。來生人中者。我見彼十事具足。何等爲十。人間壽命。人好色。名稱樂自在。色聲香味觸。我說彼多聞聖弟子。不由他信。不由他欲。不從他聞。不取他意。不因他思。我說彼有如實正慧知見。爾時難陀。有從者。白難陀言。浴時已到。今可去矣。難陀答言。我今不須人間澡浴。我今於此勝妙法。以自沐浴。所謂於世尊所。得清淨信樂。爾時離車調象師難陀。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。作禮而去

(八三四)如是我聞。一時佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。若聖弟子成就四不壞淨者。不於人中貧活。而活不寒乞。自然富足。何等爲四。謂於佛不壞淨成就。法僧聖戒不壞淨成就。是故比丘。當如是學。我當成就於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(八三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪王七寶具足。成就人中四種神力。王四天下。身壞命終。生於天上。雖復轉輪聖王。七寶具足。成就人間神力。王四天下。身壞命終。得生天上。然猶未斷地獄畜生餓鬼惡趣之苦。所以者何。以轉輪王。不得於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒不成就故。多聞聖弟子。持糞掃衣。家家乞食。草蓐臥具。而彼多聞聖弟子。解脫地獄畜生餓鬼惡趣之苦。所以者何。以彼多聞聖弟子。於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。是故諸比丘。當作是學。於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(八三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等當❸起哀愍心慈悲心。若有人於汝等所說。樂聞樂受者。汝當爲說四不壞淨。令入令住。何等爲四。於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。於❹聖戒成就。所以者何。若四大地水火風。有變易增損。此四不壞淨未嘗增損變異。彼無增損變異者。謂多聞聖弟子。於佛不壞淨成就。若墮地獄畜生餓鬼者。無有是處。是故諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。亦當建立餘人令成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若信人者。生五種過患。彼人或時犯戒違律。爲衆所棄。恭敬其人者。當作是念。此是我師。我所❺重敬。衆僧棄薄。我今何緣入彼塔寺。不入塔寺已。不敬衆僧。不敬僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住於正法中。是名信敬人生初過患。復次敬信人者。所敬之人。犯戒違律。衆僧爲作不見擧。敬信彼人者。當作是念。此是我師。我所敬重。而今衆僧作不見擧。我今何緣復入塔寺。不入塔寺已。不敬衆僧。不敬衆僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住於正法中。是名敬信人故生第二過患。復次彼人。若持衣鉢。餘方遊行。敬彼人者。而作是念。我所敬人。著衣持鉢。❻人間遊行。我今何緣入彼塔寺。不入塔寺已。不得恭敬衆僧。不敬衆僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住於正法中。是名敬信人故生第三過患。復次彼所信敬人。捨戒還俗。敬信彼人者。而作是念。彼是我師。我所敬重。捨戒還俗。我今不應入彼塔寺。不入寺已。不敬衆僧。不敬僧已。不得聞法。不聞法已。退失善法。不得久住於正法中。是名敬信人故生第四過患。復次彼所信敬人身壞命終。敬信彼人者。而作是念。彼是我師。我所敬重。今已命終。我今何緣入彼塔寺。不入寺故。不得敬僧。不敬僧已。不得聞法。不聞法故。退失善法。不得久住於正法中。是名敬信人故生第五過患。是故諸比丘。當如是學。我當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種食。長養衆生。四大增長攝受。何等爲四。謂❼摶食觸食意思食識食。如是福德潤澤。爲❽安樂食。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。

❶～S. 55. 1. Rājā. ❷～S. 55. 17 Mittenāmaccā. ❸起＝趣【三】【聖】 ❹〔聖〕－【聖】 ❺重敬＝敬重【三】【聖】 ❻人間＝餘方【三】【宮】 ❼摶＝揣【三】【聖】 ❽安＝女【明】

聖戒成就。是故諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八二九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。於佛不壞淨成就者。爲聞法衆僧所念聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八三〇)次經亦如上說。差別者。若於佛不壞淨成就者。法僧慳垢纏衆生離慳垢心。在家而住解脫心施常行。樂施常樂。於捨行平等施。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](八三一)次經亦如上說。差別者。如是聖弟子。四種福德潤澤。善法潤澤攝受。稱量功德。不可稱量爾所果福。爾所果。爾所福果集。然彼得衆多福利。是大功德聚數。譬如五河合流。謂[2]恒河。[3]耶菩那。[4]薩羅由。[5]伊羅跋提。[6]摩醯。於彼諸水。無能度量百瓶千瓶百千萬瓶者。然彼水多。是大水聚數。如是聖弟子。成就四功德潤澤者。無能度量其福多少。然彼多福。是大功德聚數。是故諸比丘。當作是學。我當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。爾時世尊。卽說偈言

衆吉之巨海　自淨能淨彼
汪洋而平流　實諸百川長
一切諸江河　群生之所依
悉歸於大海　此身亦復然
施戒修功德　百福流所歸

[7](八三二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。婆羅門者。說虛僞道。愚癡惡邪。不正趣向。非智等覺向於涅槃。彼作如是。化諸弟子。於十五日。以胡麻屑。菴羅摩羅屑。沐浴身體。著新劫貝。頭垂長縷。牛屎塗地。而臥於上。言善男子。晨朝早起。脫衣舉著一處。裸其形體。向東方馳走。正使道路逢兇象惡馬狂牛猘狗棘刺叢林坑澗深水。直前莫避。遇害死者。必生梵天。是名外道愚癡邪見非智等覺向於涅槃。我爲弟子說平[8]正路。非愚癡向智慧等覺向於涅槃。謂八聖道。正見乃至正定。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](八三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者舍利弗。所謂[10]流者。何等爲流。舍利弗白佛言。世尊所說流者。謂八聖道。復問舍利弗。謂[11]入流分。何等爲入流分。舍利弗白佛言。世尊。有四種入流分。何等爲四。謂親近[12]善男子。聽正法。內正思惟。法次法向。復問舍利弗。[13]入流者。成就幾法。舍利弗白佛言。有四分成就入流者。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。聖戒成就。佛告舍利弗。如汝所說。流者謂八聖道。入流分者。有四種。謂親近善[14]男子。聽正法。內正思惟法次法向。入流者。成就四法。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。尊者舍利弗聞佛所說。歡喜奉行

[15](八三四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。詣尊者阿難所。問訊慰勞已。退住一面。尊者舍利弗語尊者阿難。欲有所問。寧有閑暇爲記說不。尊者阿難語舍利弗。隨意所問。知者當答。舍利弗問尊者阿難。爲斷幾法。如來應等正覺[16]所知所見。記說彼人得須陀洹。不墮惡趣法。決定向正覺。七有天人往生。究竟苦邊。尊者阿難語尊者舍利弗。斷四法。成就四法。如來應等正覺記說彼人得須陀洹。不墮惡趣法。決定向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。何等爲四。謂聖弟子。於佛不信住。則已斷已知成就。於佛不壞淨。於[17]法僧不信惡戒。彼則已斷已知成就。法僧不壞淨。及聖戒成就。如是四法斷。四法成就。如來應等正覺。所知所見。記說彼人得須陀洹。不墮惡趣法。決定[18]正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。尊者阿[19]難尊者舍利弗。如是如是。四法斷四法成就。如來應等正覺所知所見。記說彼人得須陀洹。決定[20]正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。時二正士。共論議已。展轉隨喜。從座起去

[21](八三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於五恐怖怨對休息。三事決定。不生疑惑。如實知見賢聖正道。彼聖弟子。能自記說。地獄畜生餓鬼惡趣已盡。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。

[1]～S. 55. 41-42. Abhisanda. I-II. [2]～Gaṅgā. [3]～Yamunā. [4]～Sarabhū. [5]～Aciravatī. [6]～Mahī. [7]～S. 55. 12. Brāhmaṇa. [8]正＝等㊄ [9]～S. 55. 5. Sāriputta.(2) [10]流～Sota. [11]入流分～Sotāpattiyaṅga. [12]善男子～Sappurisasaṃseva. [13]入流者 Sotāpanna. [14]男子＝知識㊂ [15]～S. 55. 4. Sāriputta. [16]所＝正㊂㊃ [17]法＝佛㊃ [18]〔正〕－㊄ [19]難＋(語)㊂ [20]〔正〕－㊂㊃ [21]～S. 55. 29. Bhayaṃ or Bhikkhu.

何等為五恐怖怨對休息。若殺生因緣罪怨對恐怖生。若離殺生者。彼殺生罪怨對因緣生恐怖休息。若偸盜邪婬妄語飮酒罪怨對因緣生恐怖。彼若離偸盜邪婬妄語飮酒罪怨對者。因緣恐怖休息。是名罪怨對因緣生五恐怖休息。何等為三事決定不生疑惑。謂於佛決定離於疑惑。於法僧決定離疑惑。是名三法決定離疑惑。何等名為聖道如實知見。謂此苦聖諦如實知。此苦集聖諦此苦滅聖諦此苦滅道跡聖諦如實知。是名聖道如實知見。若於此五恐怖罪怨對休息。於三法決定離疑惑。於聖道如實知見。是聖弟子能自記說。我地獄盡。畜生餓鬼惡趣盡。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正趣。三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(八四六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。何等為聖道如實知見。謂八聖道。正見乃至正定。次經亦如是說。差別者。何等為聖道如實知見。謂十二❷支緣起。如實知見。如所說。是事有故是事有。是事起故。是事起。如緣無明行。緣行識。緣識名色。緣名色六入處。緣六入處觸。緣觸受。緣受愛。緣愛取。緣取有。緣有生。緣生老病死憂悲❸苦惱。是名聖弟子如實知見。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(八四七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有❺四種❻諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。何等為四。謂聖弟子於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名四種諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(八四八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種諸天天道。何等為四。謂聖弟子念如來事。如是。如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於此如來事。生隨喜心。隨喜已心歡悅。心歡悅已身❽猗息。身*猗息已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已聖弟子作如是學。何等為諸天天道。復作是念。我聞無恚為上諸天天道。作是念。我從今日於世間若怖若安。不起瞋恚。我但當自受純一滿淨諸天天道。是名第一諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。復次比丘。聖弟子念於法事。謂如來說正法律。現法離諸熾然。不待時節。通達涅槃。即身觀察緣自覺知。如是知法事已。心生隨喜。隨喜已身猗息。身猗息已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已聖弟子作如是學。何等為諸天天道。復作是念。我聞無恚為上諸天天道。我從今日。於此世間。若怖若安。不起瞋恚。我當受持純一滿淨諸天天道。是名第二諸天天道。復次比丘。若於僧事。起於正念。謂世尊弟子僧。正直等向。所應恭敬尊重供養。無上福田。彼如是於諸僧事。正憶念已。心生隨喜。心隨喜已。得歡悅。歡悅已。身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。三昧定。三昧定已。彼聖弟子作如是學。何等諸天天道。復作是念。我聞諸天無恚為上諸天天道。我從今日。於諸世間。若怖若安。不起瞋恚。我但當受持純一滿淨諸天天道。是名第三諸天天道。復次比丘。謂聖弟子。自念所有戒事。隨憶念言。我於此不缺戒。不汙戒。不雜戒。明智所歎戒。智者不厭戒。於如是等戒事。正憶念已心生隨喜。隨喜已歡悅。歡悅已身猗息。身猗息❾已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。聖弟子作是念。何等為諸天天道。復作是念。我聞諸天無恚為上。我從今日。於諸世間。若怖若安。不起瞋恚。我當受持純一滿淨諸天天道。是名第四諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者重令淨。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種諸天天道未淨衆生令淨。已淨者增其淨。何等為四。謂聖弟子。念如來事。如是如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼如是念如來事已。則斷惡貪。及斷心惡不善過。念如來故。心生隨喜。心隨喜已。則歡悅。歡悅已。身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。三昧定。三昧定已。聖弟子。作如是學。何等為諸天天道。復作是念。我聞無恚為上諸天天道。我從今日。於諸世間。若怖若安。不起瞋恚。但當受持純一滿淨諸天天道。如是法僧聖戒成就。亦如是說。

❶～S. 55. 28. Duveraṁ. ❷支＝枝㊥ ❸苦惱＝惱苦㊂㊥ ❹～S. 55. 34. Devapada. ❺〔四種〕－㊂㊥ ❻～Devānaṃ devapadāni.
❼～S. 55. 35. Devapada. 2. ❽猗＝倚㊥ ❾〔已〕－㊥

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八五〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種諸天天道。未淨衆生令淨。已淨者增其淨。何等為四。謂聖弟子念如來事。如是如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼聖弟子念如來事已。心貪欲纏。瞋恚愚癡纏。其心正直。念如來事。是聖弟子得法流水。得義流水。得念如來。饒益隨喜。隨喜已生歡悅。歡悅已身猗息。身猗息已覺受樂。覺受樂已三昧定。三昧定已。是聖弟子作如是學。何等為諸天天道。復作是念。我聞無恚為上諸天天道。我從今日。於諸世間。不起瞋恚。純一滿淨諸天天道。如是法僧聖戒成就。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八五一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說法鏡經。諦聽善思。當為汝說。何等為法鏡經。謂聖弟子。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名法鏡經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](八五二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食時聞。[2]難屠比丘命終。[3]難陀比丘尼命終。[4]善生優婆塞命終。[5]善生優婆夷命終。乞食已還精舍。舉衣鉢洗足已。詣佛所稽首禮足。退坐一面白佛言。世尊。我今晨朝入舍衛城乞食。聞難屠比丘。難陀比丘尼。善生優婆塞。善生優婆夷命終。世尊。彼四人命終。應生何處。佛告諸比丘。彼難屠比丘。難陀比丘尼。諸[6]漏已盡。[7]無漏[8]心解脫[9]慧解脫[10]現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。善生優婆塞。善生優婆夷。五下分結盡。得阿那含。生於天上。而般涅槃。不復還生此世。爾時世尊告諸比丘。我今當為汝說法鏡經。於佛不壞淨。乃至聖戒成就。是名法鏡經。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八五三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如[11]上廣說。差別者。有異比丘。異比丘尼。異優婆塞。異優婆夷命終。亦如上說

[12](八五四) 如是我聞。一時佛住[13]那梨迦聚落[14]繁耆迦精舍。[15]爾時那梨迦聚落。多人命終。時有衆多比丘。著衣持鉢。入那梨迦聚落乞食。聞那梨迦聚落。[16]罽迦舍優婆塞命終。[17]尼迦吒[18]佉楞迦羅[19]迦多梨沙婆闍露優婆闍露梨色吒阿梨色吒跋陀羅須跋陀羅耶舍耶輸陀耶舍欝多羅。悉皆命終。聞已還精舍。舉衣鉢洗足已。詣佛所稽首佛足。退坐一面白佛言。世尊。我等衆多比丘。晨朝入那梨迦聚落乞食。聞罽迦舍優婆塞等命終。世尊。彼等命終。當生何處。佛告諸比丘。彼罽迦舍等。已斷五下分結。得阿那含。於天上般涅槃。不復還生此世。諸比丘白佛。世尊。復有過二百五十優婆塞命終。復有五百優婆塞。於此那梨迦聚落命終。皆五下分結盡。得阿那含。於彼天上般涅槃。不復還生此世。復有過二百五十優婆塞命終。皆三結盡。貪恚癡薄。得斯陀含。當受一生。究竟苦邊。此那梨迦聚落。復有五百優婆塞。於此那梨迦聚落命終。三結盡得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。佛告諸比丘。汝等隨彼命終。彼命終而問者徒勞耳。非是如來所樂答者。夫生者有死。何足為奇。如來出世。及不出世。法性常住。彼如來自知成等正覺。顯現演說。分別開示。所謂是事有故是事有。是事起故是事起。緣無明有行。乃至緣生有老病死憂悲惱苦。如是苦陰集。無明滅則行滅。乃至生滅則老病死憂悲惱苦滅。如是苦陰滅。今當為汝說法鏡經。諦聽善思。當為汝說。何等為法鏡經。謂聖弟子。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[20](八五五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[21]難提優婆塞。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若聖弟子。於此五根。一切時不成就者。為放逸為不放逸。佛告難提。若於此五根。一切時不成就者。我說此等為凡夫數。若聖弟子不成就者。為放逸[22]為不放逸。難提。若聖弟子於佛不壞淨成就。而不上求。不於空閑林中。若露地坐。晝夜禪思。精勤修習。勝妙出離。饒益隨喜。彼不隨喜已。歡喜不生。歡喜不生已。身不猗息。身不猗息已。苦覺則生。苦覺生已。心不得定。心不得定者。是聖弟

[1]～S. 55. 8. Giñjakāvasatha. I. [2]～cf. Sāḷhabhikkhu. [3]～Nandā. [4]～cf. Sudatta upāsaka. [5]～Sujātāupāsikā. [6]～Asavānaṃkhayā. [7]～Anāsavaṃ. [8]～Cettovimuttiṃ. [9]～Paññāvimuttiṃ. [10]現法自知作證～Diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajjavihāsi. [11]上＝此[illegible] [12]～S. 55. 10. Giñjakāvasatha. [13]～Nātika. [14]～Giñjakāvasatha. [15]〔爾〕－[illegible] [16]～Kakkaṭa upāsaka. [17]～Nikaṭa. [18]～Kāliṅga. Kālakata. [19]～Katissaha. [20]～S. 55. 40. Nandiya. [21]～Nandiya. [22]爲＝非[illegible]

子。名爲放逸。於法僧不壞淨。聖戒成就。亦如是說如是。難提。若聖弟子成就於佛不壞淨。其心不起。知足想。於空閑林中。樹下露地。晝夜禪思。精勤方便。能起勝妙出離隨喜。隨喜已生歡喜。生歡喜已。身猗息。身猗息已。覺受樂。覺受樂已。心則定。若聖弟子心定者。名不放逸。法僧不壞淨。聖戒成就。亦如是說。佛說此經已。難提優婆塞聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。禮佛足而去

①(八五六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有②釋氏難提。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若聖弟子於四不壞淨。一切時③不成就者。是聖弟子爲是放逸。爲不放逸。佛告釋氏難提。若於四不壞淨。一切時不成就者。我說是等爲外凡夫數。釋氏難提。若聖弟子放逸不放逸。今當說。廣說如上。佛說此經已。釋氏難提聞佛所說。歡喜隨喜。從座起作禮而去

(八五七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。前三月夏安居竟有衆多比丘。集於食堂。爲佛縫衣。如來不久作衣竟。當著衣持鉢出精舍。人間遊行。時釋氏難提聞衆多比丘集於食堂爲佛縫衣。如來不久作衣竟著衣持鉢人間遊行。釋氏難提聞已。來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我今四體支解。四方易韻。先所聞法今悉迷忘。聞衆多比丘集於食堂。爲世尊縫衣言。如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。是故我今心生大苦。何時當復得見世尊及諸知識比丘。佛告釋氏難提。汝見佛若不見佛。若見知識比丘若不見。汝當隨時修習五種歡喜之處。何等爲五。汝當隨時念如來事。如來・應等正覺・明行足・善逝・世間解・無上士・調御丈夫・天人師・佛・世尊・法事僧事。自持戒事。自行世事。隨時憶念。我得已利。我於慳垢衆生所。當多修習離慳垢住。修解脫施・捨施・常熾④然施。樂於捨平等⑤惠施。常懷施心。如是釋氏難提。此五支定若住若行若坐若臥。乃至妻子俱。常當繫心此三昧念。佛說此經已。釋氏難提聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

⑥(八五八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。前三月夏安居。時有釋氏難提。聞佛於舍衞國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居。聞已作是念。我當往彼并復於彼。造作供養衆事。供給如來及比丘僧。即到彼三月竟。時衆多比丘集於食堂。爲世尊縫衣。而作是言。如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。時釋氏難提聞衆多比丘集於食堂。言如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。聞已來詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言。世尊。我今四體支解四方易韻。先所受法。今悉迷忘。我聞世尊人間遊行。我何時當復更見世尊及諸知識比丘。佛告釋氏難提。若見如來若不見。若見知識比丘若不見。汝當隨時修於六念。何等爲六。當念如來・法・僧事・自所持戒・自所行施。及念諸天。佛說此經已。釋氏難提聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

(八五九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居。如前說。差別者。時有長者。⑦名梨師達多及富蘭那。兄弟二人。聞衆多比丘集於食堂。爲世尊縫衣。如上難提修多羅廣說。佛說此經已。梨師達多長者及富蘭那。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起。作禮而去

⑧(八六〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。前三月結夏安居竟。衆多比丘集於食堂。爲世尊縫衣。時有長者⑨梨師達多。及⑩富蘭那。兄弟二人。於鹿徑澤中。修治田業。聞衆多比丘在於食堂。爲世尊縫衣。言如來不久作衣竟。著衣持鉢。人間遊行。聞已語一士夫言。汝今當往詣世尊所。瞻視世尊。若必去者。速來語我。時彼士夫即受教勅。往到一處。見世尊出。即速來還白梨師達多。及富蘭那。世尊已來。及諸大衆。時梨師達多及富蘭那。往迎世尊。世尊遙見梨師達多及富蘭那隨路而來。即出路邊。敷尼師壇。正身端坐。梨師達多及富蘭那。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我今四體支解。四方易韻。所憶念事。今悉迷忘。何時當復得見世尊及諸知識比丘。世尊今出。至⑪拘薩羅。從拘薩羅至⑫伽尸。從伽尸至⑬摩羅。從摩羅至⑭摩竭陀。從摩竭陀至殃伽。從殃伽至修摩。從修摩至分陀羅。從分陀羅至迦陵伽。是故我今極生憂苦。何時當復得見世尊及諸知識比丘。佛告梨

①～S. 55. 47. Nandiya. ②～Nandiya Sakka. ③〔不〕－【三】【宮】 ④然＝燃【宮】 ⑤惠＝慧【宮】 ⑥～A. XI. 14. Nandiya. ⑦名＝多【三】 ⑧～S. 55. 6. Thapataya. ⑨～Isidatta. ⑩～Purāṇa. ⑪～Kosala. ⑫～Kāsi. ⑬～Malla. ⑭～Māgadha.

師達多。及富蘭那。汝見如來。及不見如來。見諸知識比丘及不見。汝且隨時修習六念。何等爲六。汝當念如來事。廣說乃至念天。然其長者。在家慣❶丙在家染著。出家空閑。雖可俗人處於非家一向鮮潔。純一滿淨。梵行清白。長者白佛。奇哉世尊。善說此法。在家慣*丙在家染著出家空閑。雖可俗人處於非家。一向鮮潔純一滿淨。梵行清白。我是波斯匿王大臣。波斯匿王。欲入園觀。令我乘於大象。載王第一宮女。一在我前。一在我後。我坐其中。象下坂時。❷前者抱我❸項。後者攀我背。象上坂時。後者抱我❹頸。前者攀我衿。彼諸婇女。爲娛樂王故。衣繒婇衣。著衆妙香。瓔珞莊嚴。我與同遊。常護三事。一者御象。恐失正道。二自護心。恐生染著。三自護持。恐其顚墜。世尊。我於爾時。於王婇女。無一剎那不正思惟。佛告長者。善哉善哉。能善護心。長者白佛。我在家中。所有財物。常與世尊及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷等共受用。不計我所。佛告長者。善哉善哉。汝拘薩羅國。錢財巨富。無有與汝等者。而能於財不計我所。爾時世尊爲彼長者種種說法。示教❺照喜。示教❻照喜已。從座❼而去

雜阿含經卷第三十❽

雜阿含經卷第三十一

❾宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(八六一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。人間四百歲。是兜率陀天上一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。兜率陀天壽四千歲。愚癡無聞凡夫。於彼命終生地獄·畜生·餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終不生地獄·畜生·餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八六二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。人間八百歲。是化樂天上一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。化樂天壽八千歲。愚癡無聞凡夫於彼命終生地獄·畜生·餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終不生地獄·畜生·餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八六三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。人間千六百歲。是他化自在天一日一夜。如是三十日一月。十二月一歲。他化自在天壽一萬六千歲。愚癡無聞凡夫於彼命終生地獄畜生餓鬼中。多聞聖弟子於彼命終不生地獄·畜生·餓鬼中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如佛說六經。如是異比丘問六經。佛問諸比丘六經。亦如是說

(八六四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘若行若形若⑩相離。欲惡不善法。有覺有觀。離生喜樂。初禪具足住。彼不憶念如是行。如是形。如是相。然於彼色受想行識法。作如病。如癰。如刺。如殺。無常。苦。空。非我思惟。於彼法生厭怖畏防護。生厭怖畏防護已。以甘露門而自饒益。如是寂靜如是勝妙。所謂捨離餘⑪愛。盡無欲。滅盡⑫涅槃。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(八六五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。如是知。如是見。已欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八六六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。若不得解脫。以欲法念法樂法故。取中般涅槃。若不如是。或生般涅槃。若不如是。或有行般涅槃。若不如是。或無行般涅槃。若不如是。或上流般涅槃。若不如是。或復以此欲法念法樂法功德。生大梵天中。或生梵輔天中。或生梵身天中。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八六七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘如是行。如是形。如是相。息有覺有觀。內淨一心。無覺無觀。定生喜樂。第二禪具足住。若不如是行如是形如是相憶念。而於色受想行識法。思惟。如病如癰。如刺如殺。無常·苦·空·非我。於此等法。心生厭離。怖畏防護。厭

❶丙＝挑(宋)(聖)* ❷前＝待(聖) ❸項＝頸(宮)(聖) ❹頸＝項(宮)(聖) ❺照＝詔(明) ❻照＝詔(元)(明) ❼而＝起(宮) ❽十＋(光明皇后願文)(聖) ❾〔宋天…羅譯〕十一字－(聖) ❿相＋(觀)(宮) ⓫愛＋(愛)(宮) ⓬涅＝泥(聖)

離防護已。於甘露法界。以自饒益。此則寂靜。此則勝妙。所謂捨離一切有餘。愛❶盡無欲。滅盡涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八六八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。彼如是知。如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。若不解脫。而以彼法欲法念法樂❷法。取中般涅槃。若不爾者。取生般涅槃。若不爾者。取有行般涅槃。若不爾者。取無行般涅槃。若不爾者。取上流般涅槃。若不爾者。彼以欲法・念法・樂法。生自性光音天。若不爾者。生無量光天。若不爾者。生少光天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八六九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘如是行。如是形。如是相。離貪喜捨住。正念正智。覺身樂聖人能說能捨念樂住。第三禪具足住。若不爾者。以如是行如是形如是相。❸於受想行識法思惟。如病如癰如刺如殺。乃至上流。若不爾者。以彼法欲法念法樂。生遍淨天。若不爾者。生無量淨天。若不爾者。生少淨天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八七〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘如是行。如是形。如是相。離苦息樂。前憂喜已滅。不苦不樂捨。淨念一心。第四禪具足住。若不如是憶念。而於色受想行識思惟。如病如癰如刺如殺。乃至上流般涅槃。若不爾者。或生因性果實天。若不爾者。生福生天。若不爾者。生少福天。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如四禪。如是四無色定。亦如是說

(八七一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有風雲天。作是念。我今欲以神力遊戲。如是念時。風雲則起。如風雲天。如是焰電天・雷震天・雨天・晴天・寒天・熱天亦如是說。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

說如是異比丘問佛。佛問諸比丘。亦如是說

(八七二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於夜闇中。天時小雨電光焰照。佛告阿難。汝可以傘蓋覆燈持出。尊者阿難即受敎以傘蓋覆燈。隨佛後行至一處。世尊微笑。尊者阿難白佛言。世尊。不以無因緣而笑。不審世尊。今日何因何緣而發微笑。佛告阿難。如是如是。如來不以無因緣而笑。汝今持傘❹蓋覆燈隨我而行。我見梵天亦復如是。持傘蓋覆燈。隨拘隣比丘後行。釋提桓因亦復持傘蓋覆燈。隨摩訶迦葉後行。扶栗帝羅色吒羅天王亦持傘蓋覆燈。隨舍利弗後行。毘樓勒迦天王亦持傘蓋覆燈。隨大目揵連後行。毘樓匐叉天王亦持傘蓋覆燈。隨摩訶拘絺羅後行。毘沙門天王亦持傘蓋覆燈。隨摩訶劫賓那後行。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

(八七三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種善好調伏衆。何等爲四。謂比丘調伏。比丘尼調伏。優婆塞調伏。優婆夷調伏。是名四衆。爾時世尊即說偈言

若才辯無畏　多聞通達法
行法次法向　是則爲善衆
比丘持淨戒　比丘尼多聞
優婆塞淨信　優婆夷亦然
是名爲善衆　如日光自照
如則善好僧　是則僧中好
是法令僧好　如日光自照

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如調伏。如是辯柔和無畏多聞通達法說法法次法向隨順法❺行。亦如是說

(八七四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三種子。何等爲三。有隨生子。有勝生子。有下生子。何等爲隨生子。謂子父母不殺不盜不婬・不妄語・不飲酒。子亦隨學不殺・不盜・不婬・不妄語・不飲酒。是名隨生子。何等爲勝生子。若子父母。不受不殺・不盜・不婬・不妄語・不飲酒戒。子則能受不殺・不盜・不婬・不妄語・不飲酒戒。是名勝生子。云何下生子。若子父母能受不殺・不盜・不婬・不妄語・不飲酒戒。子不受不殺不盜・不婬・不妄語・不飲酒戒。是

❶盡＝生（宮）　❷〔法〕－（宮）　❸於＋（色）（宮）　❹〔蓋〕－（宮）　❺〔行〕－（明）

名下生子。爾時世尊。即說偈言

　生隨及生上　智父之所欲
　生下非所須　以不紹繼故
　為人法之子　當作優婆塞
　於佛法僧寶　勤修清淨心
　雲除月光顯　光榮眷屬衆

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如五戒。如是信戒施聞慧經。亦如是說

(八七五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四正斷。何等為四。一者斷斷。二者律儀斷。三者隨護斷。四者修斷。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[1](八七六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四正斷。何等為四。一者[2]斷斷。二者[3]律儀斷。三者[4]隨護斷。四者[5]修斷。爾時世尊即說偈言

　斷斷及律儀　隨護與修習
　如此四正斷　諸佛之所說

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(八七七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四正斷。何等為四。一者斷斷。二者律儀斷。三者隨護斷。四者修斷。云何為斷斷。謂比丘[6]亦已起惡不善法斷生欲。方便精勤心攝受。是為斷斷。云何律儀斷。未起惡不善法不起生欲方便精勤攝受。是名律儀斷。云何隨護斷。未起善法令起生欲。方便精勤攝受。是名隨護斷。云何修斷。已起善法增益修習生欲。方便精勤攝受。是為修斷。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(八七八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四正斷。何等為四。一者斷斷。二者律儀斷。三者隨護斷。四者修斷。云何為斷斷。謂比丘已起惡不善法斷生欲。方便精勤心攝受。是為斷斷。云何律儀斷。未起惡不善法不起生欲。方便精勤攝受。是名律儀斷。云何隨護斷。未起善法令起生欲。方便[7]精勤攝受是名隨護斷。云何修斷。已起善法增益修習生欲。方便精勤攝受。是名修斷。爾時世尊即說偈言

　斷斷及律儀　隨護與修習
　如此四正斷　諸佛之所說

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](八七九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四正斷。何等為四。一者斷斷。二者律儀斷。三者隨護斷。四者修斷。云何斷斷。若比丘已起惡不善法斷生欲。方便精勤攝受。未起惡不善法不起生欲。方便精勤攝受。未生善法令起生欲。方便精勤攝受。已生善法增益修習生欲。方便精勤攝受。是名斷斷。云何律儀斷。若比丘善護眼根。隱密調伏進向。如是耳鼻舌身意根。善護隱密調伏進向。是名律儀斷。云何隨護斷。若比丘於彼彼真實三昧相。善守護持。所謂靑瘀相・脹相・膿相・壞相・食不[9]諸相。修習守護不令退沒。是名隨護斷。云何修斷。若比丘修四念處等。是名修斷。爾時世尊。即說偈言

　斷斷律儀斷　隨護修習斷
　此四種正斷　正覺之所說
　比丘勤方便　得盡於諸漏

佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如四正斷。如是四念處。四如意足。五根。五力。七覺支。八道支。四道。四法句。正觀修習。亦如是說

[10](八八〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如有人作世間建立。彼一切皆依於地。如是比丘修習禪法。一切皆依不放逸為根本。不放逸集。不放逸生。不放逸轉。比丘不放逸者。能修四禪。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

(八八一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。如是比丘。能斷貪欲・瞋恚・愚癡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如斷貪欲瞋恚愚癡。如是調伏貪欲瞋恚愚癡。貪欲究竟。瞋恚愚癡究竟。出要遠離涅槃。亦如是說

(八八二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如百草藥木。皆依於地而得生長。如是種種善法皆依不放逸為本。如上說。乃至涅槃。譬如黑沈水香。是衆香之上。如是種種善法。不放逸最為其上。譬如堅固之香。赤栴檀為第一。如是一切善法。一切[11]皆不放逸為根本。如是

[1] ～A. 4. 69. Padhāna. [2] ～Pahānappadhāna. [3] ～Saṃvarappadhāna. [4] Anurakkhaṇappadhāna. [5] ～Bhavanap. [6]〔亦〕－(三) [7]〔精勤攝受〕－(三) [8] ～A. 4. 14. Saṃvara. [9] 諸＝淨(元)(明) [10] 以下數經 fc. S. 53. Jhāna Saṃyuttas.〔如是…是說〕百九十四字－(聖) [11] 皆＋(依)(三)

乃至涅槃。譬如水陸諸華。優鉢羅華爲第一。如是一切善法皆不放逸爲根本。乃至涅槃。譬如陸地生華。摩利沙華爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。乃至涅槃。譬如比丘。一切畜生跡中象跡爲上。如是一切諸善法不放逸最爲根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切畜生。師子爲第一。所謂畜生[1]主。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切屋舍堂閣。以棟爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。譬如一切閻浮果。唯得閻浮名者*果最爲第一。如是一切善法。不放逸爲其根本

[2]如是一切倶毘陀羅樹。薩婆耶旨羅倶毘陀羅樹爲第一。如是一切善法。不放逸爲根本。如上說。乃至涅槃。譬如諸山。以須彌山王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切金。以閻浮[3]提金爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切衣中伽尸細氎爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切色中以白色爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如衆鳥以金翅鳥爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如諸王轉輪聖王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切天王四大天王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切三十三天。以帝釋爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如焰摩天中。以宿焰摩天王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如兜率陀天以兜率陀天王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如化樂天以善化樂天王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如他化自在天以善他化自在天子爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如梵天。大梵王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如閻浮提一切衆流皆順趣大海。其大海者最爲第一。以容受故。如是一切善法皆順不放逸。如上說。乃至涅槃。譬如一切雨[4]渧皆歸大海。如是一切善法皆順趣不放逸海。如上說。乃至涅槃。譬如一切薩羅阿耨大薩羅爲第一。如是一切善法不放逸爲第一。如上說。乃至涅槃。譬如閻浮提一切河。四大河爲第一。謂恒河新頭[5]搏叉司陀。如是一切善法不放逸爲第一。如上說。乃至涅槃。譬如衆星光明。月爲第一。如是一切善法不放逸爲第一。如上說。乃至涅槃。譬如諸大身衆生。羅睺羅阿修羅最爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如諸受五欲者。頂生王爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如欲界諸神力。天魔波旬爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切衆生。無足兩足。四足多足。色無色。想無想。非想非無想。如來爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如所有諸法有爲無爲。離貪欲爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切諸法衆。如來衆爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。譬如一切所有諸界苦行梵行。聖界爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本。如上說。乃至涅槃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](八八三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種禪。有禪三昧善。非正受善。有禪正受善。非三昧善。有禪三昧善。亦正受善。有禪非三昧善。非正受善。復次四種禪。有禪住三昧善。非住正受善。有禪住正受善。非住三昧善。有禪住三昧善。亦住正受善。有禪非住三昧善。亦非住正受善。復次四種禪。有禪三昧起善。非正受起善。有禪正受起善。非三昧起善。有禪三昧起善。亦正受起善。有禪非三昧起善。亦非正受起善。復次四種禪。有禪三昧時善。非正受時善。有禪正受時善。非三昧時善。有禪三昧時善。亦正受時善。有禪非三昧時善。亦非正受時善。復次四種禪。有禪三昧處善。非正受處善。有禪正受處善。非三昧處善。有禪三昧處善。亦正受處善。有禪非三昧處善。亦非正受

[1] 主＝王【元】　[2]〔譬〕＋如【元】【明】【聖】　[3] 提＝檀【宮】　[4] 渧＝滴【宮】*　[5] 搏＝博【宮】【聖】　[6] cf. S. 53. Jhāna-saṃyutta.

處善。復次四種禪。有禪三昧迎善。非正受迎善。有禪正受迎善。非三昧迎善。有禪三昧迎善。亦正受迎善。有禪非三昧迎善。亦非正受迎善。復次四種禪。有禪三昧念善。非正受念善。有禪正受念善。非三昧念善。有禪三昧念善。亦正受念善。有禪非三昧念善。亦非正受念善。復次四種禪。有禪三昧念不念善。非正受念不念善。有禪正受念不念善。非三昧念不念善。有禪三昧念不念善。亦正受念不念善。有禪非三昧念不念善。亦非正受念不念善。復次四種禪。有禪三昧來善。非正受來善。有禪正受來善。非三昧來善。有禪三昧來善。亦正受來善。有禪非三昧來善。亦非正受來善。復次四種禪。有禪三昧惡善。非正受惡善。有禪正受惡善。非三昧惡善。有禪三昧惡善。亦正受惡善。有禪非三昧惡善。亦非正受惡善。復次四種禪。有禪三昧方便善。非正受方便善。有禪正受方便善。非三昧方便善。有禪三昧方便善。亦正受方便善。有禪非三昧方便善。亦非正受方便善。復次四種禪。有禪三昧止善。非正受止善。有禪正受止善。非三昧止善。有禪三昧止善。亦正受止善。有禪非三昧止善。亦非正受止善。復次四種禪。有禪三昧舉善。非正受舉善。有禪正受舉善。非三昧舉善。有禪三昧舉善。亦正受舉善。有禪非三昧舉善。亦非正受舉善。復次四種禪。有禪三昧捨善非正受捨善。有禪正受捨善。非三昧捨善。有禪三昧捨善。亦正受捨善。有禪非三昧捨善。亦非正受捨善。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(八八四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有無學三明。何等為三。無學宿命智證通。無學生死智證通。無學漏盡智證通。爾時世尊即說偈言

觀察❷知宿命　見天惡趣生
生死諸漏盡　是則牟尼明
其心得解脫　一切諸貪愛
三❸夜悉通達　故說為❹三明

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八八五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有無學三明。何等為三。謂無學宿命智證通。無學生死智證通。無學漏盡智證通。云何無學宿命智證通。謂聖弟子知種種宿命事。從一生至百千萬億生。乃至劫數成壞。我及眾生宿命所更如是名。如是生。如是❺性。如是食。如是受苦樂。如是長壽。如是久住。如是受分齊。我及眾生於此處死餘處生。於餘處死此處生。有如是行。如是因。如是信。受種種宿命事。皆悉了知。是名宿命智證明。云何生死智證明。謂聖弟子天眼淨過於人眼。見諸眾生。死時生時。善色惡色。上色下色。向於惡趣。隨業受生。如實知。如此眾生。身惡行成就。口惡行成就。意惡行成就。❻謗聖人。邪見受邪法因緣故。身壞命終生惡趣泥犁中。此眾生身善行。口善行。意善行。不謗毀聖人。正見成就。身壞命終生於善趣天人中。是名生死智證明。云何❼漏盡智證明。謂聖弟子此苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。彼如是知。如是見。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明漏心解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名漏盡智證明。爾時世尊即說偈言

觀察知宿命　見天惡趣生
生死諸漏盡　是則牟尼明
知心得解脫　一切諸貪愛
三處悉通達　故說為三明

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八八六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門。來詣佛所。與世尊面❽相慰勞。慰勞已退坐一面。而作是說。此則婆羅門三明。此則波羅門三明。爾時世尊告婆羅門言。云何名為婆羅門三明。婆羅門白佛言。瞿曇。婆羅門父母具相無諸瑕穢。父母七世相承無諸譏論。世世相承常為師長。辯才具足誦諸經典。物類名字。萬物差品。字類分合。歷世本末。此五種記悉皆通達。容色端正。是名瞿曇婆羅門三明。佛告婆羅門。我不以名字言說為三明也。賢聖法❾問說。真要實三明。謂實聖知見。❿賢聖法律。真實三明。婆羅門白佛。云何瞿曇賢聖⓫知見賢聖法律所說三明。佛告婆羅門。有三種無學三明。何等為三。謂無學宿命智證明。無學生死智證明。無學漏盡智證明。如上經廣說

❶(884-886) cf. A. III. 58-59. &c. ❷知＝智【宮】 ❸夜＝處【宮】 ❹～Te-vijjā. ❺性＝姓【宮】【聖】 ❻(毀)＋謗【元】【明】 ❼(以)＋漏【聖】 ❽相＝想【聖】 ❾問＝門【宮】，聞【聖】， ❿(賢)－【聖】 ⓫知＝欲【聖】

爾時世尊即說偈言

一切法無常　持戒寂靜禪
知一切宿命　已生天惡趣
得斷生漏盡　是①爲牟尼通
悉知心解脫　一切貪恚癡
我說是三明　非言語所說

婆羅門。是爲聖法律所說三明。婆羅門白佛。瞿曇。是眞三明。爾時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

(八八七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門。來詣佛所。與世尊面相慰勞。慰勞已退坐一面。白佛。瞿曇。我名信。佛告婆羅門。所謂信者。信增上戒施聞捨慧。是則爲信。非名字是信也。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

(八八八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門。來詣佛所。面相慰勞。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。我名增益。佛告婆羅門。所謂增益者。信增益戒聞捨慧增益。是爲增益。非名字爲增益也。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

(八八九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門。來詣佛所。問訊安否。問訊已退坐一面。白佛言。世尊。我名等起。佛告婆羅門。夫等起者謂起於信。起戒聞捨慧。是爲等起。非名字爲等起也。爾時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

②(八九〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當爲汝說③無爲法。及④無爲道跡。諦聽善思。云何無爲法。謂貪欲永盡。瞋恚愚癡永盡。一切煩惱永盡。是無爲法。云何爲無爲道⑤跡。謂八聖道分。正見正⑥智正語正業正命正方便正念正定。是名無爲道*跡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如無爲。如是難見・不動・不屈・不死・無漏・覆蔭・洲渚・濟⑦渡・依止・擁護・不流轉・離熾焰・離燒⑧然・流通・清涼・微妙・安隱・無病・無所有・涅槃。亦如是說

⑨(八九一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如湖池。廣長五十由旬。深亦如是。若有士夫。以一毛端*渧彼湖水。云何比丘彼湖水爲多。爲士夫毛端一渧水多。比丘白佛。世尊。士夫毛端尠少耳。湖水無量千萬億倍。不得爲比。佛告比丘。具足見眞諦。正見具足。世尊弟子。見眞諦果。正無間等彼於爾時已斷已知斷其根本。如截多羅樹頭更不復生。所斷諸苦甚多無量。如大湖水。所餘之苦如毛端*渧水。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如毛端*渧水。如是草籌之端*渧水亦如是。如湖池水。如是。薩羅多吒伽・恒水・耶扶那・薩羅渙・伊羅跋提・摩醯・大海亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八九二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有內六入處。云何爲六。謂眼內入處。耳・鼻・舌・身・意內入處。於此六法。觀察忍。名爲信行。超昇離生。離凡夫地。未得須陀洹果。乃至未命終。要得須陀洹果。⑩若此諸法增上觀察忍。名爲法行。超昇離生。離凡夫地。未得須陀洹果。乃至未終。要得須陀洹果。若此諸法。如實正智觀察。三結已盡已知。謂身見・戒取・疑。是名須陀洹。不墮惡趣。定趣三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。此等諸法正智觀察。不起諸漏。離欲解脫。名阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心善解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如內六入處。如是外六入處。六識身。六觸身。六受身。六想身。六思身。六愛身。六界身。五陰。亦如上說

(八九三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五種種子。何等爲五。謂根種子。莖種子。節種子。壞種子。種種子。此⑪諸種子不斷不破。不腐不傷。不穿堅。新得地界。不得水界。彼諸種子不得生長增廣。得水界不得地界。彼諸種子不得生長增廣。要得地界水界。彼諸種子得生長增廣。如是業・煩惱有愛・見・慢無明而生行。若有業而無煩惱・愛・見・無明者。行則滅。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如行。如是識・名色・六入處・觸・受・愛・取・有・生・老死。亦如是說

(八九四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於我世間。於世

①爲＝名㊄　②～S. 43. Asaṅkhata saṃyutta.　③～Asaṅkhata.　④～Asaṅkhatagāmimagga.　⑤跡＝智㊂, (跡)－㊄*　⑥智＝止㊂, 志㊄　⑦渡＝安㊂㊄　⑧然＝燃㊄　⑨cf. S. 13. Abhisamaya saṃyutta.　⑩若＝須㊄　⑪諸＝謂㊄

間及世間集。不如是知者。我終不得於諸天魔梵。沙門婆羅門。及諸世間。爲解脫爲出爲離。離顚倒想。亦不名阿耨多羅三藐三菩提。以我於世間及世間集如實知故。是故我於諸天世人魔梵沙門婆羅門及餘衆生。爲得解脫爲出爲離。心離顚倒。具足住。得成阿耨多羅三藐三菩提。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如是世間。世間集。世間滅。世間集。世間出。世間集。世間滅。世間味。世間患。世間出。世間集。世間滅。世間出。世間集。世間滅道跡。世間集。世間滅。世間集道跡。世間滅道跡。世間集。世間滅。世間味。世間患。世間出。世間集。世間滅。世間集道跡。世間滅道跡。世間味。世間患。世間出。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八九五) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三愛。何等爲三。謂欲愛・色愛・無色愛。爲斷此三愛故。當求大師。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

如求大師。如是次師。敎師。廣導師。度師。廣度師。說師。廣說師。隨說師。阿闍梨。同伴眞知識之善友。哀愍慈悲。欲義欲安。欲樂欲觸。欲通。欲者。精進者。方便者。出者。堅固者。勇猛者。堪能者。攝者。常者。學者。不放逸者。修者。思惟者。憶念者。覺想者。思量者。梵行者。神力者。智者。識者。慧者。分別者。念處。正勤根力覺道。止觀念身。正思惟求。亦如是說

(八九六) 如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三有漏。何等爲三。謂欲有漏・有有漏・無明有漏。爲斷此三有漏故。當求大師。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如求大師。如是乃至求正思惟。亦如是說

❶(八九七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者羅睺羅來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。云何知。云何見。我此識身及外境界。一切相不憶念。於其中間。盡諸有漏。佛告羅睺羅。有內六入處。何等爲六。謂眼入處。耳・鼻・舌・身・意入處。此等諸法正智觀察。盡諸有漏。正智心善解脫。是名阿羅漢盡諸有漏。所作已作。已捨重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如內六入處。如是外六入處。乃至五陰亦如是說

(八九八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於眼欲貪斷。欲貪斷者。是名眼已斷。已知斷其根本。如截多羅樹頭。於未來世成不生法。如眼如是。耳・鼻・舌・身・意亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說

(八九九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若比丘眼生住成就顯現。苦生病住老死顯現。如是乃至意亦如是說。若眼滅息沒。苦則滅。病則息。老死則沒。乃至意亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說

(九〇〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若比丘於眼味著者。則生上煩惱。生上煩惱者。於諸染汚心。不得離欲。彼障礙亦不得斷。乃至意入處。亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說

(九〇一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。譬如世間所作。皆依於地而得建立。如是一切善法皆依❷內六入處而得建立。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如內六入處。如是外六入處。乃至五陰。亦如是說

(九〇二) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若有衆生。無足二足。四足多足。色無色。想無想。非想非非想。於一切如來最第一。乃至聖戒亦如是說

(九〇三) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若諸世間衆生所作。彼一切皆依於地而得建立。如是一切法有爲無爲。離貪欲法最爲第一。如是廣說乃至聖戒亦如是說。佛說此經已。諸比丘。

❶以下 cf. S. 18. Rāhula. ❷〔內〕—㊣

聞佛所說。歡喜奉行

(九〇四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若諸世間衆生彼一切皆依於地而得建立。如是一切諸衆。如來聲聞衆最爲第一。如是廣說乃至聖戒。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第三十一[1]

雜阿含經卷第三十二

[2]宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[3](九〇五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者[4]摩訶迦葉。尊者[5]舍利弗。住耆闍崛山中。時有衆多外道出家。詣尊者舍利弗。與尊者面相問訊慰勞已。退坐一面。語尊者舍利弗言。云何舍利弗。[6]如來有後生死耶。舍利弗言。諸外道。世尊說言。此是[7]無記。又問。云何舍利弗。如來無後生死耶。舍利弗答言。諸外道。世尊說言。此是無記。又問。舍利弗。如來有後生死無後生死耶。舍利弗答言。世尊說言。此是無記。又問。舍利弗。如來非有後生死非無後生死耶。舍利弗答言。諸外道。世尊說言。此是無記。諸外道出家。又問尊者舍利弗。云何所問如來有後生死。無後生死。有後無後。非有後非無後。一切答言。世尊[8]說。此是無記。云何爲上座。如愚如癡。不善不辯。如嬰兒。無自性智。作此語已。從坐起去。爾時尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。相去不遠。各坐樹下。晝日禪思。尊者舍利弗知諸外道出家去已。詣尊者摩訶迦葉所。共相問訊慰勞已。退坐一面。以向與諸外道出家所論說事。具白尊者摩訶迦葉。尊者摩訶迦葉。何因何緣世尊不記說後有生死。後無生死。後有後無。非有非無生死耶。尊者摩訶迦葉語舍利弗言。若說如來後有生死者。是則爲色。若說如來無後生死。是則爲色。若說如來有後生死無後生死。是則爲色。若說如來非有後非無後生死。是則爲色。如來者色已盡。心善解脫。言有後生死者。此則不然。無後生死。有後無後。非有後非無後生死。此亦不然。如來者色已盡。心善解脫。甚深廣大。無量無數。寂滅涅槃。舍利弗。若說如來有後生死者。是則爲受。爲想。爲行。爲識。爲動。爲慮。爲虛誑。爲有爲。爲愛。乃至非有非無後有。亦如是說。如來者愛已盡。心善解脫。是故說後有者不然。後無後有無後非有非無者不然。[9]如來者愛已盡。心善解脫。甚深廣大無量無數寂滅涅槃。舍利弗。如是因。如是緣。故有問世尊。如來若有若無。若有無。若非有非無後生死。不可記說。時二正士共論議已。各還本處

[10](九〇六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衞國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。何因何緣。世尊先爲諸聲聞少制戒。時多有比丘心樂習學。今多爲聲聞制戒。而諸比丘少樂習學。佛言。如是迦葉。命濁・煩惱濁・劫濁・衆生濁・見濁。衆生善法退減故。大師爲諸聲聞多制禁戒。少樂習學。迦葉。譬如劫欲壞時。眞寶未滅。有諸相似僞寶出於世間。僞寶出已。眞寶則沒。如是迦葉。如來正法欲滅之時。有相似像法生。[11]相似像法出世間已。正法則滅。譬如大海中船載多珍寶。則頓沈沒。如來正法則不如是。漸漸消[12]滅。如來正法不爲地界所壞。不爲水・火・風界所壞。乃至惡衆生出世。樂行諸惡。欲行諸惡。成就諸惡。非法言法。法言非法。非律言律。律言非律。以相似法。句味熾[13]然如來正法於此則沒。迦葉。有五因緣。能令如來正法沈沒。何等爲五。若比丘於大師所。不敬不重不下意供養。於大師所。不敬不重不下意供養已。然[14]復依[15]猗而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所稱歎者。不敬不重不下意供養。而依止住。是名迦葉五因緣故如來正法於此沈沒。迦葉。有五因緣。令如來法律不沒不忘不退。何等爲五。若比丘於大師所。恭敬尊重下意供養。依止而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所稱歎者。恭敬尊重下意供養。依止而住。迦葉。是名五因緣。如來法律不沒不忘不退。是故迦葉。當如是學。於大師所。當修恭敬尊重下意供養。依止而住。若法若學。若隨順教。若諸梵行。大師所讚歎者。恭敬尊重下意供養。依止而住。佛說是經已。尊者摩訶迦葉歡喜隨喜。作

[1]＋(光明皇后願文)(聖) [2]〔宋天…羅譯〕十一字－(聖) [3]～cf. S. 16. 12. Parammaraṇa. 〔No. 100 (120)〕 [4]～Mahā-kassapa. [5]～Sāriputta. [6]如來有後生死～Hoti tathāgato parammaraṇā. [7]無記～Avyākata. [8]說＋(言)㊂ [9]〔如來…解脫〕十字－(聖) [10]～S. 16. 13. Saddhammapaṭirūpaka. 〔No. 100 (121)〕 [11]相似像法～Saddhamma paṭirūpaka. [12]滅＝減㊂(聖) [13]然＝燃(聖) [14]復＝後(聖) [15]猗＝倚㊂(聖)

禮而去

❶(九〇七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有❷遮羅周羅那羅聚落主。來詣佛所。面前問訊慰勞。問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。我聞古昔歌舞戲笑耆年宿士作如是說。若伎兒於大衆中。歌舞戲笑作種種❸伎。令彼大衆歡樂喜笑。以是業緣。身壞命終生❹歡喜天。於此瞿曇法中所說云何。佛告聚落主。且止莫問此義。如是再三。猶請不已。佛告聚落主。我今問汝。隨汝意答。古昔此聚落衆生。不離貪欲。貪欲縛所縛。不離瞋恚。瞋恚縛所縛。不離愚癡。愚癡縛所縛。彼諸伎兒於大衆*坐中。種種歌舞伎樂嬉戲。令彼衆人歡樂喜笑。聚落主。當其彼人歡樂喜笑者。豈不增長貪・恚・癡縛耶。聚落主白佛言。如是瞿曇。聚落主。譬如有人以繩反縛。有人長夜以惡心。欲令此人非義饒益。不安不樂。數數以水澆所縛繩。此人被縛。豈不轉增急耶。聚落主言。如是瞿曇。佛言。聚落主。古昔衆生亦復如是。不離貪欲・瞋恚・癡縛。緣彼嬉戲歡樂喜笑。更增其縛。聚落主言。實爾瞿曇。彼諸伎兒令其衆生歡樂喜笑。轉增貪欲・瞋恚・癡縛。以是因緣。身壞命終生善趣者。無有是處。佛告聚落主。若言古昔伎兒能令大衆歡樂喜笑。以是業緣。生歡喜天者。是則邪見。若邪見者。應生二趣。若地獄趣。若畜生趣。說是語時。遮羅周羅那羅聚落主悲泣流淚。爾時世尊告聚落主。是故我先三問不答。言聚落主且止莫問此義。聚落主白佛言。瞿曇。我不以瞿曇說故而悲泣也。我自念。昔來云何爲彼愚癡不❺辨不善。諸伎兒輩所見欺誑言。大衆中作諸伎樂。乃至生歡喜天。我今定思。云何伎兒歌舞嬉戲生歡喜天。瞿曇。我從今日捨彼伎兒惡不善業。歸佛歸法歸比丘僧。佛言。善哉聚落主。此眞實要。爾時遮羅周羅那羅聚落主聞佛所說。歡喜隨喜。頂禮佛足。歡喜而去

❻(九〇八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時❼戰鬪活聚落主。來詣佛所。恭敬問訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。我聞古昔戰鬪活耆年宿士作是言。若戰鬪活。身被重鎧。手執利器。將士先鋒。堪能方便摧伏怨敵。緣此業報。生❽箭降伏天。於瞿曇法中。其義云何。佛告戰鬪活。且止莫問此義。如是再三問。亦再三止之。猶問不已。佛告聚落主。我今問汝。隨汝意答。聚落主。於意云何。若戰鬪活。身被甲冑。爲戰士先鋒。堪能方便摧伏怨敵。此人豈不先起傷害之心。欲攝縛棚鏁斫刺殺害於彼耶。聚落主白佛。如是世尊。佛告聚落主。爲戰鬪活有三種惡邪。若身若口若意。以此三種惡邪因緣。身壞命終。得生善趣箭降伏天者。無有是處。佛告聚落主。若古昔戰鬪活耆年宿士。作如是見。作如是說。若諸戰鬪活。身被甲冑。手執利器。命敵先登。堪能方便摧伏怨敵。以是因緣。生箭降伏天者。是則邪見。邪見之人應生二處。若地獄趣。若畜生趣。說是語時。彼聚落主悲泣流淚。佛告聚落主。以是義故。我先再三語汝。且止。不爲汝說。聚落主白佛言。我不以瞿曇語故悲泣。我念古昔諸鬪戰活耆年宿士。愚癡不善不*辨。長夜欺誑。作如是言。若戰鬪活身被甲冑。手執利器。命敵先登。乃至得生箭降伏天。是故悲泣。我今定思。諸戰鬪活惡業因緣。身壞命終生箭降伏天者。無有是處。瞿曇。我從今日捨諸惡業。歸佛歸法歸比丘僧。佛告聚落主。此眞實要。時戰鬪活聚落主聞佛所說。歡喜隨喜。即從*坐起。作禮而去

❾(九〇九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有❿調馬聚落主。來詣佛所。恭敬問訊退坐一面。爾時世尊告調馬聚落主。調伏馬者有幾種法。聚落主答言。瞿曇。有三種法。何等爲三。謂一者柔軟。二者剛强。三者柔軟剛强。佛告聚落主。若以三種法。馬猶不調當如之何。聚落主言。便當殺之。聚落主白佛言。瞿曇。無上調御丈夫者。當以幾種法調御丈夫。佛告聚落主。我亦以三法調御丈夫。何等爲三。一者柔軟。二者剛强。三者柔軟剛强。聚落主白佛。瞿曇。若三種調御丈夫。猶不調者。當如之何。佛言。聚落主三事調伏猶不調者。便當殺之。所以者何。莫令我法有所屈辱。調馬聚落主白佛言。瞿曇法中。殺生者不淨。瞿曇法中不應殺。而今說言。不調伏者亦當殺之。佛告聚落主。如汝所言。如來法中殺生者不淨。如來不應有殺。聚落主。然我以三種法調

❶～S. 42. 2. Puta.〔No.100(122)〕 ❷～Talaputa Natagāmani. ❸伎＝妓㊄㊅ ❹歡喜天～Pahāsa deva. ❺辨＝辯㊂㊅* ❻～S. 42. 3. Yodhājīva.〔No. 100(123)〕 ❼戰鬪活聚落主～Yodhājīva gāmaṇi. ❽箭降伏天～Sarañjita deva. ❾～42. 5. Assa (or Haya).〔No. 100 (124)〕 ❿調馬聚落主～Assāroha gāmaṇi.

御丈夫。彼不調者。不復與語。不復教授。不復教誡。聚落主。若如來調御丈夫。不復與語。不復教授。不復教誡。豈非殺耶。調馬聚落主白佛言。瞿曇。若調御丈夫。不復與語。不復教授。不復教誡。眞爲殺也。是故我從今日捨諸❶惡業。歸佛歸法歸比丘僧。佛告聚落主。此眞實要。佛說此經已。調馬聚落主。聞佛所說。歡喜隨喜。卽從坐起。作禮而去

❷(九一〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有❸兇惡聚落主。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。不修何等法故。於他生瞋恚。生瞋恚故口說惡言。他爲其作惡性名字。佛告聚落主。不修正見故。於他生瞋。生瞋恚已口說惡言。他爲其作惡性名字。不修正志・正語・正業・正命正方便・正念・正定故。於他生瞋。生瞋恚故口說惡言。他爲其作惡性名字。復問世尊。修習何法。於他不瞋。不瞋恚故口說善言。他爲其作賢善名字。佛告聚落主。修正見故。於他不瞋。不瞋恚故口說善言。他爲其作賢善名字。修習正志正語正業正命正方便・正念・正定故。於他不瞋。不瞋恚故口說善言。他爲其作賢善名字。兇惡聚落主白佛言。奇哉世尊。善說此言。我不修正見故於他生瞋。生瞋恚已口說惡言。他爲我作惡性名字。我不修正志・正語・正業・正命・正方便・正念正定故。於他生瞋。生瞋恚故口說惡言。他爲我作惡性名字。是故我今當捨瞋恚剛强麁澁。佛告聚落主。此眞實要。佛說此經已。兇惡聚落主歡喜隨喜作禮而去

❹(九一一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有❺摩尼珠髻聚落主。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。先日國王集諸大臣。共論議言。云何沙門釋子比丘。自爲受畜金銀寶物。爲淨耶。爲不淨耶。其中有言。沙門釋子應受畜金銀寶物。又復有言。不應自爲受畜金銀寶物。世尊。彼言沙門釋子應自爲受畜金銀寶物者。爲從佛聞。爲自出意說。作是語者。爲隨順法。爲不隨順。爲眞實說。爲虛妄說。如是說者。得不墮於呵責處耶。佛告聚落主。此則妄說。非眞實說。非是法說。非隨順說。墮呵責處。所以者何。沙門釋子自爲受畜金銀寶物者。不清淨。故若自爲已受畜金銀寶物者。非沙門法。非釋種子法。聚落主白佛言。奇哉世尊。沙門釋子受畜金銀寶物者。非沙門法。非釋種子法。此眞實說。世尊。作是說者增長勝妙。我亦作是說。沙門釋子不應自爲受畜金銀寶物。佛告聚落主。若沙門釋子自爲受畜金銀珍寶清淨者。五欲功德悉應清淨。摩尼珠髻聚落主。聞佛所說。歡喜作禮而去。爾時世尊知摩尼珠髻聚落主去已。告尊者阿難。若諸比丘依止迦蘭陀竹園住者。悉呼令集於食堂。時尊者阿難卽受佛教。周遍宣令依止迦蘭陀竹園比丘。集於食堂。比丘集已。往白世尊。諸比丘已集食堂。惟世尊知時。爾時世尊往詣食堂。大衆前坐。坐已告諸比丘。今日有摩尼珠髻聚落主來。❻諒我所。作如是言。先日國王集諸大臣。作如是論議。沙門釋子自爲受畜金銀寶物。爲清淨不。其中有言清淨者。有言不清淨者。今問世尊。言清淨者。爲從佛聞。爲自妄說。如上廣說。彼摩尼珠髻聚落主聞我所說。歡喜隨喜作禮而去。諸比丘。國王大臣共集論議。彼摩尼珠髻聚落主於大衆前師子吼說。沙門釋種子不應自爲受畜金銀寶物。諸比丘。汝等從今日。須木索木。須草索草。須車索車。須作人索作人。愼勿爲己受取金銀種種寶物。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(九一二) 如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。時有王頂聚落主。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告王頂聚落主。今者衆生依於二邊。何等爲二。一者樂著卑下田舍常人凡夫五欲。二者自苦方便不正非義饒益。聚落主。有三種樂受欲樂卑下田舍常人凡夫。有三種自苦方便不正非義饒益。聚落主。何等爲三種卑下田舍常人凡夫樂受欲樂。有受欲者。非法濫取。不以安樂自供。不供養父母。給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識。亦不隨時供養沙門婆羅門。仰求勝處安樂果報。未來生天。是名世間第一受欲。復次聚落主。受欲樂者以法非法濫取財物。以樂自供。供養父母。給足兄弟妻子奴婢眷屬朋友知識。而不隨時供養沙門婆羅門。

❶惡＝思㊂　❷～S. 42. 1. Caṇḍa.〔No. 100 (125)〕　❸兇惡聚落主～gaṇḍa Gāmaṇi.　❹～S. 42. 10. Maṇicūla.〔No. 100 (126)〕　❺～Maṇicūḷaka gāmaṇi.　❻諒＝諸㊂㊃　❼～S. 42. 12. Rāsiya(王頂).〔No. 100(127)〕

仰求勝處安樂果報。未來生天。是名第二受欲樂者。復次聚落主。有受欲樂者。以法求財不以濫取。以樂自供。供養父母。給足兄弟妻子奴婢眷屬知識。隨時供養沙門婆羅門。仰求勝處安樂果報。未來生天。是名第三受欲樂者。聚落主。我不一向[1]說受欲平等。我說受欲者其人卑下。我說受欲者是其中人。我說受欲者是其勝人。何等爲卑下受欲者。謂非法濫取。乃至不仰求勝處安樂果報未來生天。是名我說卑下者受欲。何等爲中人受欲。謂受欲者以法非法。而求財物。乃至不求未來生天。是名我說第二中人受欲。何等爲我說勝人受欲。謂彼以法求財。乃至未來生天。是名我說第三勝人受欲。何等爲三種自苦方便。是苦非法。不正非義饒益。有一自苦枯槁活。初始犯戒汚戒。彼修種種苦行。精勤方便住處住。彼不能現法得離熾然。過人法勝妙知見安樂住。聚落主。是名第一自苦方便枯槁活。復次自苦方便枯槁活。始不犯戒汚戒。而修種種苦行。亦不由此現法得離熾然。過人法勝妙知見安樂住。是名第二自苦方便枯槁活。復次自苦方便枯槁活。不初始犯戒汚戒。然修種種苦行方便。亦不能現法離熾然。得過人法勝妙知見安樂住。是名第三自苦方便枯槁活。聚落主。我不說一切自苦方便枯槁活悉等。我說有自苦方便。是卑劣人。有說自苦方便是中人。有說自苦方便是勝人。何等自苦方便卑劣人。若彼自苦方便。初始犯戒汚戒。乃至不得勝妙知見安樂住。是名我說自苦方便卑劣人。何等爲自苦方便中人。若彼自苦方便。不初始犯戒汚戒。乃至不得勝妙知見安樂住。是名我說自苦方便中間人。何等爲自苦方便勝人。若彼自苦方便枯槁活不初始犯戒汚戒。乃至不得勝妙知見安樂住。是名我說自苦方便勝人。聚落主。是名三種自苦方便。是苦非法。不正非義饒益。聚落主。有道有跡。[2]不向三種受欲隨順方便。卑下田舍常人凡夫。不向三種自苦方便。是苦非法。不正非義饒益。聚落主。何等爲道。何等爲跡。不向三種受欲三種自苦方便。聚落主。爲欲貪障[3]閡故。或欲自害。或欲害他。或欲俱害。現法後世得斯罪報。心法憂苦。瞋恚癡所障。或欲自害。或欲害他。或欲俱害。現法後世得斯罪報。心法憂苦。若離貪障。不欲方便自害害他自他俱害。不現法後世受斯罪報。彼心心法常受喜樂。如是離瞋恚愚癡障[*]閡。不欲自害。不欲害他。自他俱害。不現法後世受斯罪報。彼心心法常受安樂。於現法中。滓離熾然。不待時節。親近涅槃。即此身現緣自覺知。聚落主。如此現法永離熾然。不待時節親近涅槃。即此現身緣自覺知者。爲八聖道正見乃至正定。當其世尊說是法時。王頂聚落主遠塵離垢。得法眼淨。時王頂聚落主見法得法。知法深入於法。度疑不由於他。於正法律得無所畏。即從坐起。整衣服合掌白佛。我今已度。世尊。歸佛歸法歸比丘僧。從今盡壽爲優婆塞。時聞佛所說歡喜隨喜。作禮而去

[4](九一三) 如是我聞。一時佛在[5]力士人間遊行。到[6]欝鞞羅住處鸚鵡閻浮林。時有[7]竭曇聚落主。聞沙門瞿曇在力士人間遊行。至欝鞞羅聚落鸚鵡閻浮林。說現法苦集苦沒。我當往詣彼沙門瞿曇。若我詣沙門瞿曇者。彼必爲我說現[8]法苦集苦沒。即往詣彼欝鞞羅聚落。詣世尊所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。我聞世尊常爲人說現法苦集苦沒。善哉世尊爲我說現法苦集苦沒。佛告聚落主。我若說過去法苦集苦沒者。知汝[9]於彼爲信爲不信。爲欲不欲。爲念不念。爲樂不樂。汝今苦不。我若說未來苦集苦沒者。知汝於彼爲信不信。爲欲不欲。爲念不念。爲樂不樂。汝今苦不。我今於此說現法苦集苦沒。聚落主。若衆生所有苦生。彼一切皆以欲爲本。欲生。欲集。欲起。欲因。欲緣而苦生。聚落主白佛言。世尊極略說法不廣分別。我所不解。善哉世尊。唯願廣說令我等解。佛告聚落主。我今問汝。隨汝意說。聚落主。於意云何。若衆生於此欝鞞羅聚落住者。[10]是若縛若打若責若殺。汝心當起憂悲惱苦不。聚落主白佛言。世尊。亦不一向。若諸衆生於此欝鞞羅聚落住者。於我有欲有貪有愛有念。相習近者。彼遭若縛若打若責若殺。我則生憂悲[11]惱苦。若彼衆生所無欲貪愛念相習近者。彼遭縛打責殺。我何爲橫生憂悲[*]惱苦。佛告聚落主。

[1](說)+受【聖】 [2]不＝是【三】 [3]閡＝礙【三】* [4]～S. 42. 11. Bhadra.〔No. 100 (128)〕 [5]力士人～Mallā (or Malatā). [6]～Uruvelakappa. [7]竭曇＝揭曇～Gandhagata(or Bhadragaka). [8]〔法〕－【三】 [9]〔於彼〕－【聖】 [10]是若縛若打＝是若打縛若【宋】, 若打若縛【元】, 若縛若打【聖】 [11]惱苦＝苦惱【三】*

是故當知。衆生種種苦生。彼一切皆以欲爲本。欲生欲習欲起欲因欲緣。而生衆苦。聚落主。於意云何。汝依父母不相見者。則生欲貪愛念不。聚落主言。不也世尊。聚落主。於意云何。若見若聞。彼依父母。當起欲愛念不。聚落主言。如是世尊。復問。聚落主。於意云何。彼依父母。若無常變異者。當起憂悲惱苦不。聚落主言。如是世尊。若依父母無常變異者。我或[1]隣死。豈唯憂悲惱苦。佛告聚落主。是故當知。若諸衆生所有苦生。一切皆以愛欲爲本。欲生欲集欲起欲因欲緣而生苦。聚落主言。奇哉世尊。善說如此依父母譬。我有依父母。居在異處。我日日遣信問其安否。使未時還我以憂苦。況復無常而無憂苦。佛告聚落主。是故我說。其諸衆生所有憂苦。一切皆以欲爲根本。欲生欲集欲起欲因欲緣。而生憂苦。佛告聚落主。若有四愛念無常變異者。則四憂苦生。若三二若一愛念。無常變異者。則一憂苦生。聚落主。若都無愛念者。則無憂苦塵勞。卽說偈言

若無世間愛念者　則無憂苦塵勞患
一切憂苦消滅盡　猶如蓮[2]花不著水

當其世尊說是法時。揭曇聚落主遠塵離垢。得法眼淨。見法得法。深入於法。度諸狐疑。不由於他。不由他度。於正法律得無所畏。從坐起整衣服。合掌白佛。已度世尊。我以超越。我從今日。歸佛歸法歸比丘僧。盡其壽命爲優婆塞。唯憶持我。佛說此經已。[3]揭曇聚落主聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[4](九一四)如是我聞。一時佛在摩竭提國。人間遊行。與千二百五十比丘。千優婆塞。五百乞殘食人。從城至城。從聚落至聚落。人間遊行。至[5]那羅聚落好衣菴羅園中。時有[6]刀師氏聚落主。是尼揵弟子。詣[7]尼揵所。禮尼揵足。退坐一面。爾時尼揵語刀師氏聚落主。汝能共沙門瞿曇作蒺[8]蔾論。令沙門瞿曇不得語不得不語耶。聚落主言。阿梨。我立何等論。爲蒺*蔾論。令沙門瞿曇不得語不得不語。尼揵語聚落主言。汝往詣沙門瞿曇所。作是問。瞿曇。常願欲令諸家福利具足增長。作如是願。如是說不。若答汝言不者。汝當問言。沙門瞿曇。與凡愚夫有何等異。若言有願有說者。當復問言。沙門瞿曇若有如是願如是說者。今云何於飢饉世　遊行人間。將諸大衆千二百五十比丘。千優婆塞。五百乞殘食人。從城至城。從村至村。捐費世間。如大雨雹雨。已乃是減損非增益也。瞿曇所說殊不相應。不類不似前後相違。如是聚落主。是名蒺蔾論。令彼沙門瞿曇不得語不得不語。爾時刀師氏聚落主受尼揵勸敎已。詣佛所恭敬問訊恭敬問訊已退坐一面。白佛。瞿曇。常欲願令諸家福利增長不。佛告聚落主。如來長夜欲令諸家福利增長。亦常作是說。聚落主言。若如是者。云何瞿曇。於飢饉世人間乞食。將諸大衆。乃至不似不類。前後相違。佛告聚落主。我憶九十一劫以來。不見一人施一比丘有減。聚落主。汝觀今日有人家大富。多錢財。多眷屬。多僕從。當知其家長夜好施。眞實寂止故致斯福利。聚落主。有八因緣。令人損減福利不增。何等爲八。王所逼。賊所劫火所焚。水所漂。藏自消滅。抵債不還。怨憎殘破。惡子費用。有是八種爲錢財難聚。[9]聚落主。我說無常爲第九句。如是聚落主。汝捨九因九緣。而言沙門瞿曇破壞他家。不捨惡言。不捨惡見。如鐵槍投水。身壞命終[10]生地獄中。時刀師氏聚落主。心生恐怖身毛皆竪。白佛言。世尊。我今悔過。如愚如癡。不善不辯。於瞿曇所。不實欺誑虛說妄語。聞佛所說歡喜隨喜。從坐起去

[11](九一五)如是我聞。一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中。時有刀師氏聚落主。先是尼揵弟子。詣尼揵所。禮尼揵足。退坐一面。爾時尼揵語聚落主。汝能共沙門瞿曇作蒺蔾論。令沙門瞿曇不得語不得不語。聚落主白尼揵。阿梨。何等爲蒺蔾論。令沙門瞿曇不得語不得不語耶。尼揵語聚落主。汝往沙門瞿曇所。作如是言。瞿曇。不常欲安慰一切衆生。讃歎安慰一切衆生耶。若言不者。應語言。瞿曇。與凡愚夫有何等異。若言常欲安慰一切衆生。讃歎安慰一切衆生者。復應問言。若欲安慰一切衆生者。以何等故。或爲一種人說法。或不爲一種人說法。作如是問者。是名蒺蔾論。令彼沙

[1] 隣＝降㊂　[2] 花＝荷㊂㊃　[3] 揭＝竭㊃　[4] ～S. 42. 9. Kula.〔No. 100 (129)〕　[5] ～Nālandāyaṃ Pāvārikambavane.　[6] 刀師氏～Asibandhakaputta.　[7] ～Nigaṇṭha Nātaputta.　[8] 蔾＝藜㊃*　[9]〔聚〕－㊂㊃　[10] 生＝至㊂　[11] ～S. 42. 7. Desanā.〔No. 100(130.)〕

門瞿曇不得語不得不語。爾時聚落主。受尼揵勸進已。往詣佛所。恭敬問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。豈不欲常安慰一切衆生。歎說安慰一切衆生。佛告聚落主。如來長夜慈愍安慰一切衆生。亦常歎說安慰一切衆生。聚落主白佛言。若然者。如來何故爲一種人說法。又復不爲一種人說法。佛告聚落主。我今問汝。隨意答我。聚落主。譬如有三種田。有一種田沃壤肥澤。第二❶田中。第三田❷埆薄。云何聚落主。彼田主先於何田耕治下種。聚落主言。瞿曇。於最沃壤肥澤者先耕下種。聚落主。復於何田次耕下種。聚落主言。瞿曇。當於中田次耕下種。佛告聚落主。復於何田次耕下種。聚落主言。當於最下*埆薄之田次耕下種。佛告聚落主。何故如是。聚落主言。不欲廢田存種而已。佛告聚落主。我亦如是。如彼沃壤肥澤田者。我諸比丘比丘尼亦復如是。我常爲彼演說正法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行淸白。開示顯現。彼聞法已。依於我舍我洲我覆我蔭我趣。常以淨眼觀我而住。作如是念。佛所說法我悉受持。令我長夜以義饒益。安隱樂住。聚落主。如彼中田者。我弟子優婆塞優婆夷亦復如是。我亦爲彼演說正法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行淸白。開發顯示。彼聞法已。依於我舍我洲我覆我蔭我趣。常以淨眼觀察我住。作如是念。世尊說法我悉受持。令我長夜以義饒益。安隱樂住。聚落主。如彼田家最下田者。如是我爲諸外道異學尼揵子輩亦爲說法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行淸白。開示顯現。然於彼等少聞法者亦爲其說。多聞法者亦爲其說。然其彼衆於我善說法中。得一句法。知其義者亦復長夜以義饒益安隱樂住。時聚落主白佛。甚奇世尊。善說如是三種田譬。佛告聚落主。汝聽我更說譬類。譬如士夫有三水❸器。不穿不壞。亦不津漏。第二器不穿不壞。而有津漏。第三器者穿壞津漏。云何聚落主。彼士夫三種器中常持淨水著何等器中。聚落主言。瞿曇。當以不穿不壞不漏津者。先以盛水。佛告聚落主。次復應以何器盛水。聚落主言。瞿曇。當持彼器不穿不壞而津漏者。次以盛水。佛告聚落主。彼器滿已。復以何器爲後盛水。聚落主言。以穿壞津漏之器最後盛水。所以者何。須臾之間供小用故。佛告聚落主。如彼士夫不穿不壞不津漏器。諸弟子比丘比丘尼亦復如是。我常爲彼演說正法。乃至長夜以義饒益。安隱樂住。如第二器不穿不壞而津漏者。我諸弟子優婆塞優婆夷亦復如是。我常爲彼演說正法。乃至長夜以義饒益安隱樂住。如第三器穿壞津漏者。外道異學諸尼揵輩亦復如是。我亦爲彼演說正法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行淸白。開示顯現。多亦爲說。少亦爲說。彼若於我說一句法知其義者。亦得長夜安隱樂住。時刀師氏聚落主聞佛所說。心大恐怖身毛皆竪。前禮佛足悔過。世尊。如愚如癡不善不辯。於世尊所不諦眞實。虛僞妄說。聞佛所說。歡喜隨喜。禮足而去

❹(九一〇)如是我聞。一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中。時有刀師氏聚落主。尼揵弟子。來詣佛所。稽首禮足退坐一面。爾時世尊告聚落主。欲何所論。❺尼揵若提子爲何所說。聚落主言。彼尼揵若提子說。殺生者一切皆墮❻泥梨中。以多行故則將至彼如是盜邪婬妄語皆墮泥梨中。以多行故則將至彼。佛告聚落主。若如尼犍若提子說。殺生者墮泥梨中。以多行故而往生彼者。則無有衆生墮泥犁中。聚落主。於意云何。何等衆生於一切時有心殺生。復於何時有心不殺生。乃至何時有心妄語。何時有心不妄語。聚落主白佛言。世尊。人於晝夜少時有心殺生。乃至少時有心妄語。而多時不有心殺生乃至妄語。佛告聚落主。若如是者。豈非無有人墮於泥犁中耶。如尼揵所說有人殺生者。一切墮泥犁中。多習行者將往生彼。乃至妄語亦復如是。聚落主彼大師出興于世。覺想籌量入覺想地住。於凡夫地自辯所說。隨意籌量。爲諸弟子作如是說法。言殺生者一切皆墮泥犁中。多習❼行將往生彼。乃至妄語亦復如是。彼諸弟子若信其說。言我大師知其所知見其所見。能爲弟子作如是說。若殺生者一切皆墮泥犁中。多習行故將往生彼。我本有心殺生偸盜邪婬妄語。當墮泥犁中。得如是見。乃至不捨此見。不厭彼業。不覺彼悔。於未來

❶田＝中【聖】 ❷埆＝瘠【三】【聖】* ❸器＋(第一器)【三】 ❹～S. 42. 8. Saṃkha. (No. 100(131)) ❺～Nigaṇṭha-Nātaputta. ❻～Niraya. ❼行＋(故)【聖】

世不捨殺生。乃至不捨妄語。彼意解脫不滿足。慧解脫亦不滿足。意解脫不滿足慧解脫不滿足故。則爲謗聖邪見。邪見因緣故。身壞命終生惡趣泥犂中。如是聚落主。有因有緣衆生煩惱。有因有緣衆生業煩惱。聚落主。如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出興於世。常爲衆生呵責殺生。讚歎不殺。呵責偸盜邪婬妄語。讚歎不盜不婬不妄語。常以此法化諸聲聞。令念樂信重言。我大師知。其所知。見其所見。呵責殺生。讚歎不殺。乃至呵責妄語。讚歎不妄語。我從昔來以愚癡無慧。有心殺生。我緣是故今自悔責。雖不能令彼業不爲。且因此悔責故。於未來世得離殺生。乃至得離盜婬妄語。亦得滿足正意解脫。滿足慧解脫。意解脫慧解脫滿足已。得不謗賢聖。正見成就。正見因緣故。得生善趣天上。如是聚落主有因有緣。衆生業煩惱清淨。聚落主。彼多聞聖弟子作如是學。隨時晝夜觀察。所起少有心殺生。多有心不殺生。若於有心殺生。當自悔責。不是不類。若不有心殺生。無怨無憎心生隨喜。隨喜已歡喜。生歡喜已心❶猗息心猗*息已心受樂。受樂已則心定。心❷定已聖弟子心與慈俱。無怨無嫉無有瞋恚。廣大無量。滿於一方。正受住。二方三方乃至四方。四維上下一切世間。心與慈俱。無怨無嫉無有瞋恚。廣大無量。善修習充滿諸方。具足正受住。爾時世尊以爪❸甲抄少土。語刀師氏聚落主言。云何聚落主。我爪*甲土多。大地爲多。聚落主白佛言。世尊。爪*甲土少少耳。大地土無量無數。佛告聚落主。如爪*甲上之土甚少。大地之土其數無量。如是心與慈俱。修習多修習。諸有量業者。如爪*甲上土不能將去。不能令住。如是偸盜對以悲心。邪婬對以喜心。妄語對以捨心。不得爲比。說是語時刀師氏聚落主。遠塵離垢得法眼淨。聚落主見法得法。覺法知法深入於法。離諸狐疑。不由於他不隨於他。於正法律得無所畏。從*坐起整衣服。右膝著地。合掌白佛。我已度。世尊。已越。世尊。我今歸佛歸法歸比丘僧。盡其壽命爲優婆塞。世尊。譬如士夫欲求燈明。取其馬尾以爲燈炷。欲吹令❹然終不得明。徒自疲勞燈覺不然。我亦如是。欲求明智於諸愚癡尼揵子所。愚癡習近。愚癡和合。愚癡奉事徒自勞苦不得明智。是故我今重歸依佛歸法歸僧。從今以去。於彼尼揵愚癡不善不辯者所。少信少敬少愛少念。於今遠離。是故我今第三歸佛歸法歸僧。乃至盡壽爲優婆塞。自淨其心。時刀師氏聚落主。聞佛所說歡喜隨喜。作禮而去

❺(九一七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間有三種調馬。何等爲三種。有馬。捷疾具足。色不具足。形體不具足。有馬。色具足。捷疾具足。形體不具足。有馬。捷疾具足。色具足。形體具足。如是有三種調士夫。何等爲三。有士夫。捷疾具足。色不具足。形體不具足。有士夫。捷疾具足。色具足。形體不具足。有士夫。捷疾具足。色具足。形體具足。比丘。何等爲不調士夫捷疾具足。色不具足。形體不具足。有士夫。於此❻苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。如是觀者三結斷。身見戒取疑。此三結斷得須陀洹。不墮惡趣法。決定正趣三菩提。七有天人往生究竟苦邊。是名捷疾具足。何等爲非色具足。若有問❼阿毘曇律。不能以具足句味次第隨順具足解說。是名色不具足。云何形體不具足。非大德名聞。感致衣被飮食床臥湯藥衆具。是名士夫捷疾具足色不具足形體不具足。何等爲捷疾具足色具足形體不具足。謂士夫此苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡如實知。乃至究竟苦邊。是捷疾具足。何等爲色具足。若問阿毘曇律。乃至能爲解說。是名色具足。何等爲形體不具足。非大德名聞。不能感致衣被飮食臥具湯藥。是名士夫捷疾具足色具足形體不具足。何等爲士夫捷疾具足色具足形體具足。謂士夫。此苦如實知。此苦集。此苦滅。此苦滅道跡。如實知。乃至究竟苦邊。是名捷疾具足。何等爲色具足。若問阿毘曇律。乃至能解脫。是名色具足。何等❽爲形體具足。大德名聞。乃至臥具湯藥。是名士夫捷疾具足。色具足。形體具足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(九一八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀

❶猗＝倚【宋】【元】【明】* ❷定＋(心)【元】【明】 ❸甲＝押【宋】【元】【明】* ❹然＝燃【宋】【元】【明】* ❺～A. III.137. Assakhaluṅka.〔No. 100 (143)〕 ❻苦＝若【明】 ❼阿毘曇律～Abhidhamma, abhivinaya. ❽(爲)－【元】【明】 ❾～A. III. 138. Assakhaluṅka.〔No. 100 (144)〕

竹園。爾時世尊告諸比丘。世間有三種良馬。何等爲三。有馬捷疾具足。非色具足。非形體具足。有馬捷疾具足。色具足。非形體具足。有馬捷疾具足色具足形體具足。於正法律。有三種善男子。何等爲三。有善男子捷疾具足。非色具足。非形體具足。有善男子捷疾具足。色具足。非形體具足。有善男子捷疾具足。色具足。形體具足。何等爲善男子捷疾具足非色具足非形體具足。謂善男子苦聖諦如實知。苦集聖諦如實知。苦滅聖諦如實知。苦滅道跡聖諦如實知。作如是知如是見已。斷五下分結。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。斷此五下分結已。得生般涅槃阿那含。不復還生此世。是名善男子捷疾具足。云何色不具足。若問阿毘曇律。不能解了句味次第隨順決定解說。是名色不具足。云何形體不具足。謂非名聞大德。能感財利供養衣被飮食隨病湯藥。是名善男子捷疾具足非色具足非形體具足。何等爲捷疾具足色具足非形體具足。謂善男子此苦聖諦如實知。乃至得生般涅槃阿那含。不復還生此世。是名捷疾具足。云何色具足。若有問阿毘曇律。能以次第句味。隨順決定而爲解說。是名色具足。云何非形體具足。謂非名聞大德。能感財利供養衣被飮食隨病湯藥。是名善男子捷疾具足色具足非形體具足。何等爲善男子捷疾具足色具足形體具足。謂善男子此苦聖諦如實知。乃至得阿那含生般涅槃。不復還生此世。是名捷疾具足。何等爲色具足。若有問阿毘曇毘尼。乃至而爲解說。是名色具足。何等爲形體具足。謂名聞大德能感財利乃至湯藥衆具。[1]是名形體具足。是名善男子捷疾具足色具足形體具足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第三十二[2]

雜阿含經卷第三十三

[3]宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[4](九一九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世間有三種良馬。何等爲三。謂有馬捷疾具足。非色具足。非形體具足。有馬捷疾具足。色具足。非形體具足。有馬捷疾具足。色具足。形體具足。如是於此[5]法律。有三種善男子。何等爲三。有善男子捷疾具足。非色具足。非形體具足。有善男子捷疾具足。色具足。非形體具足。有善男子捷疾具足。色具足。形體具足。何等爲善男子捷疾具足非色具足非形體具足。謂善男子此苦聖諦如實知。此苦集聖諦如實知。此苦滅聖諦如實知。此苦滅道跡聖諦如實知。如是知如是見已。欲有漏心解脫。有有漏心解脫。無明有漏心解脫。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。是名捷疾具足。云何非色具足。若有問阿毘曇律。乃至不能爲決定解說。是名色不具足。何等非形體具足。謂非名聞大德。乃至不感湯藥衆具。是名形體不具足。是名善男子捷疾具足非色具足非形體具足。何等爲善男子捷疾具足色具足非形體具足。謂善男子此苦聖諦如實知。乃至不受後有。是名捷疾具足。云何色具足。謂若有問阿毘曇毘尼。乃至能爲決定解說。是名色具足。何等爲非形體具足。謂非名聞大德。乃至不能感湯藥衆具。是名善男子捷疾具足色具足非形體具足。何等爲善男子捷疾具足色具足形體具足。謂善男子此苦聖諦如實知。乃至不受後有。是名捷疾具足。何等爲色具足。謂善男子若有問阿毘曇毘尼。乃至能爲決定解說。是名色具足。何等爲形體具足。謂善男子名聞大德。乃至能感湯藥衆具。[6]是名形體具足。是名善男子捷疾具足色具足形體具足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](九二〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世有三種良馬。王所服乘。何等爲三。謂良馬色具足。力具足。捷疾具足。如是於正法律有三種善男子。世所奉事供養恭敬。爲無上福田。何等爲三。謂善男子色具足。力具足。捷疾具足。何等爲色具足。謂善男子住於淨戒波羅提木叉律儀威儀。行處具足。見微細罪能生怖畏。受持學戒。是名色具足。何等力具足。已生惡不善法令斷生欲。精勤方便攝受增長。未生惡不善法不起生欲。精勤方便攝受

[1]是＝足㊂㊥　[2]＋(光明皇后願文)㊣　[3]〔宋天…羅譯〕十一字－㊂　[4]～A. III. 139. Assakhaḷuṅka.〔No. 100(145)〕　[5]〔法〕－㊂　[6]是＝足(宋)(元)　[7]～A. III. 94. Tayo.〔No. 100(146)〕

增長。未生善法令起生欲。精勤方便攝受增長。已生善法住不忘失生欲。精勤方便攝受增長。是名力具足。何等爲捷疾具足。謂此苦聖諦如實知。乃至得阿羅漢不受後有。是名捷疾具足。是名善男子色具足力具足捷疾具足。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](九二一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世有良馬四[2]能具足。當知是良馬。王所服乘。何等爲四。所謂賢善捷疾堪能調柔。如是善男子四德成就。世所宗重承事供養。爲無上福田。何等爲四。謂善男子成就無學戒身。無學定身。無學慧身。無學解脫身。佛說此經已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[3](九二二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世有四種良馬。有良馬駕以平乘。顧其鞭影馳[4]駃善能觀察御者形勢。遲速左右隨御者心。是名比丘世間良馬第一之德。復次比丘。世間良馬不能顧影而自驚察。然以鞭[5]杖觸其毛尾。則能驚速察御者心。遲速左右。是名世間第二良馬。復次比丘。若世間良馬不能顧影及觸皮毛能隨人心。而以鞭杖小侵皮肉則能驚察隨御者心。遲速左右。是名比丘第三良馬。復次比丘。世間良馬不能顧其鞭影及觸皮毛。小侵膚肉。乃以鐵錐刺身。徹膚傷骨然後方驚。牽車著路。隨御者心遲速左右。是名世間第四良馬。如是於正法律。有四種善男子。何等爲四。謂善男子聞他聚落有男子女人疾病困苦乃至死。聞已能生恐怖。依正思惟。如彼良馬顧影則調。是名第一善男子於正法律能自調伏。復次善男子不能聞他聚落若男若女老病死苦。能生怖畏依正思惟。見他聚落若男若女老病死苦。則生怖畏依正思惟。如彼良馬觸其毛尾能速調伏隨御者心。是名第二善男子於正法律能自調伏。復次善男子不能聞見他聚落中男子女人老病死苦。生怖畏心依正思惟。然見聚落城邑有善知識及所親近老病死苦。則生怖畏依正思惟。如彼良馬觸其膚肉然後調伏隨御者心。是[6]名善男子於聖法律而自調伏。復次善男子不能聞見他聚落中男子女人及所親近老病死苦。生怖畏心依正思惟。然於自身老病死苦能生厭怖依正思惟。如彼良馬侵肌徹骨然後乃調隨御者心。是名第四善男子於聖法律能自調伏。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](九二三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。[8]時有調馬師名曰只尸。來詣佛所稽首佛足。退坐一面白佛言。世尊。我觀世間甚爲輕[9]賤。猶如群羊。世尊。唯我堪能調[10]馬狂逸惡馬我作方便。須臾令彼態病悉現。隨其態病方便調伏。佛告調馬師聚落主。汝以幾種方便調伏於馬。馬師白佛。有三種法調伏惡馬。何等爲三。一者柔軟。二者麁澁。三者柔軟麁澁。佛告聚落主。汝以三種方便調馬。猶不調者當如之何。馬師白佛。遂不調者便當殺之。所以者何。莫令辱我。調馬師白佛。世尊是無上調御丈夫。爲以幾種方便調御丈夫。佛告聚落主。我亦以三種方便調御丈夫。何等爲三。一者一向軟柔。二者一向麁澁。三者柔軟麁澁。佛告聚落主。所謂一向柔軟者。如所說。此是身善行。此是身善行報。此是口意善行。此是口意善行報。是名天。是名人。是名善趣化生。是名涅槃。是爲柔軟。麁澁者。如所說。是身惡行。是身惡行報。是口意惡行。是口意惡行報。是名地獄。是名畜生。是名餓鬼。是名惡趣。是名墮惡趣。是名如來麁澁教也。彼柔軟麁澁俱者。謂如來有時說身善行。有時說身善行報。有時說口意善行。有時說口意善行報。有時說身惡行。有時說身惡行報。有時說口意惡行。有時說口意惡行報。如是名天。如是名人。如是名善趣。如是名涅槃。如是名地獄。如是名畜生餓鬼。如是名惡趣。如是墮惡趣。是名如來柔軟麁澁教。調馬師白佛。世尊。[11]若以三種方便調伏衆生。有不調者當如之何。佛告聚落主。亦當殺之。所以者何。莫令辱我。調馬師白佛言。若殺生者。於世尊法爲不清淨。世尊法中亦不殺生。而今言殺。其義云何。佛告聚落主。如是如是。如來法中殺生不清淨。如來法中亦不殺生。然如來法中。以三種教授不調伏者。不復與語。不教不誡。聚落主。於意云何。如來法中。不復與語

[1] cf. A. IV. 256-257. Ājñña. 〔No. 100(147)〕 [2] 能＝種【三】 [3] ～A. IV. 113. Patoda. 〔No. 100(148)〕 [4] 駃＝駛【三】【宮】 [5] 杖＝扙【宋】
[6] 名＋(第三)【元】【明】 [7] ～A. IV. 111. Kesi.(只尸) [8] (爾)＋時【三】 [9] 賤＝淺【三】【宮】 [10] 馬＝伏【宮】 [11] 若以＝以若【三】

不敎不誡。豈非死耶。調馬師白佛。實爾世尊。不復與語。永不敎誡。眞爲死也。世尊。以是之故。我從今日離諸惡不善業。佛告聚落主。善哉所說。時調馬師聚落主只尸聞佛所說。歡喜隨喜。禮足而去

❶(九二四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世間馬有八態。何等爲八。謂惡馬臨駕車時。後脚踰人。前脚跪地。奮頭齧人。是名世間馬第一態。復次惡馬就駕車時。低頭振軛。是名世間惡馬第二之態。復次世間惡馬就駕車時。下道而去。或復偏厲車令其翻覆。是名第三之態。復次世間惡馬就駕車時。仰頭却行。是名世間惡馬第四之態。復次世間惡馬就駕車時。小得鞭杖。或斷纓折勒縱橫馳走。是名第五之態。復次世間惡馬就駕車時。擧前兩足而作人立。是名第六之態。復次世間惡馬就駕之時。加之鞭杖安住不動。是名第七之態。復次世間惡馬就駕之時叢聚四脚伏地不起。是名第八之態。如是世間惡丈夫。於正法律有八種過。何等爲八。若比丘。諸梵行者。以見聞疑罪而發擧時。彼則瞋恚反呵責彼言。汝愚癡不辯不善。他立擧汝。汝云何擧我。如彼惡馬後脚蹵踰前脚跪地斷鞅折軛。是名丈夫於正法律第一之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑擧反出他罪。猶如惡馬怒項折軛。是名丈夫於正法律第二之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑擧。不以正答。橫說餘事。瞋恚憍慢隱覆嫌恨不忍。無所由作。如彼惡馬不由正路。令車翻覆。是名丈夫於正法律第三之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑擧。令其憶念。而作是言。我不憶念。觝突不伏。如彼惡馬却縮轉退。是名丈夫於正法律第四之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑擧時。輕蔑不數其人。亦不數僧。攝持衣鉢隨意而去。如彼惡馬加以鞭杖縱橫馳走。是名丈夫於正法律第五之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑擧時自處高床。與諸上座共諍曲直。如彼惡馬雙脚人立。是名丈夫於正法律第六之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑擧時。默然不應以惱大衆。如彼惡馬加其鞭杖兀然不動。是名丈夫於正法律第七之過。復次比丘。諸梵行者。以見聞疑擧時。則便捨戒自生退沒。到於寺門而作是言。汝默然快喜安住。我自捨戒退沒。如彼惡馬叢聚四足伏地不動。是名丈夫於正法律第八之過。是名比丘於正法律有八種丈夫過惡。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(九二五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。世間良馬有八種德成就者。隨人所欲取道多少。何等爲八。生於良馬鄕。是名良馬第一之德。復次體性溫良不驚恐人。是名良馬第二之德。復次良馬不擇飲食。是名良馬第三之德。復次良馬厭惡不淨擇地而臥。是名良馬第四之德。復次良馬諸情態速爲調馬者現。馬師調習速捨其態。是名良馬第五之德。復次良馬。安於駕乘不顧餘馬。隨其輕重能盡其力。是名良馬第六之德。復次良馬常隨正路不隨非道。是名良馬第七之德。復次良馬若病若老。勉力駕乘不厭不倦。是名良馬第八之德。如是丈夫於正法律八德成就。當知是賢士夫。何等爲八。謂賢士夫住於正戒波羅提木叉律儀威儀行處具足。見微細罪能生怖畏。受持學戒。是名丈夫於正法律第一之德。復次丈夫性自賢善善調善住。不惱不怖諸梵行者。是名丈夫第二之德。復次丈夫次行乞食。隨其所得若麁若細。其心平等不嫌不著。是名丈夫第三之德。復次丈夫心生厭離。於身惡業口意惡業。惡不善法及諸煩惱重受諸有熾然苦報。於未來世生老病死憂悲惱苦。增其厭離。是名丈夫第四之德。復次丈夫若有沙門過諂曲不實。速告大師及善知識。大師說法則時除斷。是名丈夫第五之德。復次丈夫學心具足。作如是念。設使餘人學以不學。我悉當學。是名丈夫第六之德。復次丈夫行八正道。不行非道。是名丈夫第七之德。復次丈夫乃至盡壽。精勤方便不厭不倦。是名丈夫第八之德。如是丈夫八德成就。隨其行地能速昇進。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(九二六)如是我聞。一時佛住❹那梨聚落深谷精舍。爾時世尊告❺詵陀迦旃延。❻當修眞實禪。莫習強❼良禪。如強良馬繫槽櫪上。

❶～A. VIII. 14. Khaluṅka.〔No.100(149)〕 ❷～A. VIII. 13. Ājañña.〔No. 100(150)〕 ❸～A. XI. 10. Sekkha.〔No. 100(151)〕
❹～Nātika, Giñjakāvasatha. ❺～cf. Sandha. ❻～Ājānīya; thāyitaṃ jhāyatha, mā khaluṅka-jjhāyitaṃ. ❼良＝梁⑲*

彼馬不念我所應作所不應作。但念穀草。如是丈夫於貪欲纏多❶所修習故。彼以貪欲心❷思惟於出離道。不如實知。心常馳騁隨貪欲纏。而求正受。瞋恚睡眠掉悔疑多修習故。於出離道不如實知。以疑蓋心思惟。以求正受。詵陀。若眞生馬繫槽櫪上。不念水草。但作是念駕乘之事。如是丈夫不念貪欲纏。住於出離如實知。不以貪欲纏而求正受。亦不瞋恚睡眠掉悔疑纏。多住於出離。瞋恚睡眠掉悔疑纏如實知。不以疑纏而求正受。如是詵陀。比丘如是禪者不依地修禪。不依水火風空識無所有非想非非想而修禪。不依此世。不依他世。非日月。非見聞覺識。非得非求。非隨覺。非隨觀而修禪。詵陀。比丘如是修禪者。諸天主伊濕波羅❸波闍波提。恭敬合掌稽首作禮而說偈言

南無大士夫　南無士之上
以我不能知　依何而禪定

爾時有尊者跋迦利。住於佛後❹執扇扇佛。時跋迦利白佛言。世尊。若比丘云何入禪。而不依地水火風。乃至覺觀而修禪定。云何比丘禪。諸天主伊濕波羅波闍波提。合掌恭敬稽首作禮。而說偈言

南無大士夫　南無士之上
以我不能知　依何而禪定

佛告跋迦利。比丘於地想能伏地想。於水火風想。無量空入處想。識入處想。無所有入處非想非非想入處想。此世他世。日月見聞覺識。若得若求若覺若觀。悉伏彼想。跋迦利。比丘如是禪者。不依地水火風。乃至不依覺觀而修禪。跋迦利。比丘如是禪者。諸天主伊濕波羅波闍波提。恭敬合掌稽首作禮。而說偈言

南無大士夫　南無士之上
以我不能知　何所依而禪

佛說此經時。詵陀迦旃延比丘。遠塵離垢。得法眼淨。跋迦利比丘不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。跋迦利比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(九二七)如是我聞。一時佛住❻迦毘羅衛國尼拘律園中。時有釋種名❼摩訶男。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何名爲優婆塞。佛告摩訶男。在家淸白修習淨住。男相成就。作是說言。我今盡壽歸佛歸法歸比丘僧。爲優婆塞。證知我。是名優婆塞。摩訶男白佛言。世尊。云何名爲優婆塞信具足。佛告摩訶男。優婆塞者。於如來所正信爲本。堅固難動。諸沙門婆羅門。諸天魔梵及餘世間。所不能壞。摩訶男。是名優婆塞信具足。摩訶男白佛言。世尊。云何名優婆塞戒具足。佛告摩訶❽男。優婆塞離殺生不與取邪婬妄語飲酒不樂作。摩訶男。是名優婆塞戒具足。摩訶男白佛言。世尊。云何名優婆塞聞具足。佛告摩訶男。優婆塞聞具足者。聞則能持。聞則積集。若佛所說初中後善。善義善味純一滿淨梵行淸白。悉能受持。摩訶男。是名優婆塞聞具足。摩訶男白佛言。世尊。云何名優婆塞捨具足。佛告摩訶男。優婆塞捨具足者。爲慳垢所纏者。心離慳垢。住於非家。修解脫施勤施常施。樂捨財物平等布施。摩訶男。是名優婆塞捨具足。摩訶男白佛言。世尊。云何名優婆塞智慧具足。佛告摩訶男。優婆塞智慧具足者。謂此苦如實知。此苦集如實知。此苦滅如實知。此苦滅道跡如實知。摩訶男。是名優婆❾塞慧具足。爾時釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去

❿(九二八)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男與五百優婆塞。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何名優婆塞。佛告摩訶男。優婆塞者在家淨住。乃至盡壽歸依三寶。爲優婆塞證知我。摩訶男白佛言。世尊。云何名優婆塞須陀洹。佛告摩訶男。優婆塞須陀洹者。三結已斷已知。謂身見戒取疑。摩訶男。是名優婆塞須陀洹。摩訶男白佛言。世尊。云何名優婆塞斯陀含。佛告摩訶男。謂優婆塞三結已斷已知。貪恚癡薄。摩訶男。是名優婆塞斯陀含。摩訶男白佛言。世尊。云何名優婆塞阿那含。佛告摩訶男。優婆塞阿那含者。五下分結已斷已知。謂身見戒取疑貪欲瞋恚。摩訶男。是名優婆塞阿那含。時摩訶男釋氏。顧視五百優婆塞。而作是言。奇哉諸優婆塞。在家淸白乃得如是深妙功德。時摩訶男優婆塞。聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去

⓫(九二九)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼

❶所＝故㊪㊄, 一㊙㊂　❷思惟＝唯思㊂㊙　❸～Pajāpati.　❹執＝持㊂, 攝㊙　❺～S. 55. 37. Mahānāma.〔No. 100(152)〕　❻～Kapilavatthusmiṃ Nigrodhārāme.　❼～Mahānāma.　❽男＋(謂)㊂㊙　❾塞＋(智)㊂　❿〔No. 100 (153)〕　⓫～A. VIII.25. Mahānāma.〔No. 100(154)〕

拘律園中。爾時釋氏摩訶男來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。云何名優婆塞。佛告摩訶男。優婆塞者在家清白。乃至盡壽歸依三寶。爲優婆塞。證知我。摩訶男白❶佛。世尊。云何爲滿足一切優婆塞事。佛告摩訶男。若優婆塞有信無戒。是則不具。當勤方便具足淨戒。具足信戒而不施者是則不具。以不具故精勤方便。修習布施。令❷其具足滿信戒施滿。不能隨時往詣沙門聽受正法。是則不具。以不具故精勤方便。隨時往詣塔寺見諸沙門。不一心聽受正法。是不具足。信戒施聞修習滿足。聞已不持。是不具足。以不具足故精勤方便。隨時往詣沙門。專心聽法。聞則能持。不能觀察諸法深義。是不具足。不具足故精勤方便。信戒施聞。聞則能持。持已觀察甚深妙義。而不隨順知法次法向。是則不具。以不具故精勤方便。信戒施聞。受持觀察了達深義。隨順行法次法向。摩訶男。是名滿足一切種優婆塞事。摩訶男白佛。世尊。云何名優婆塞能自安慰不安慰他。佛告摩訶男。若優婆塞能自立戒不能令他立於正戒。自持淨戒不能令他持戒具足。自行布施不能以施建立於他。自詣塔寺見諸沙門。不能勸他令詣塔寺。往見沙門。自專聽法。不能勸人樂聽正法。聞法自持。不能令他受持正法。自能觀察甚深妙義。不能勸人令觀深義。自知深❸法能隨順行法次法向。不能勸人令隨順行法次法向。摩訶男。如是八法成就者。是名優婆塞能自安慰不安慰他。摩訶男白佛。世尊。優婆塞成就幾法自安安他。佛告摩訶男。若優婆塞成就十六法者。是名優婆塞自安安他。何等爲十六。摩訶男。若優婆塞具足正信。建立他人。自持淨戒。亦以淨戒建立他人。自行布施。教人行施。自詣塔寺見諸沙門。亦教人往見諸沙門。自專聽法亦教人聽。自受持法。教人受持。自觀察義。教人觀察。自知深義。隨順修行法次法向。亦復教人解了深義。隨順修行法次法向。摩訶男。如是十六法成就者。是名優婆塞能自安慰亦安慰他人。摩訶男。若優婆塞。成就如是十六法者。彼諸大衆悉詣其所。謂婆羅門衆。刹利衆。長者衆。沙門衆。於諸衆中威德顯曜。譬如日輪。初中及後光明顯照。如是優婆塞十六法成就者。初中及後威德顯照。如是摩訶男。若優婆塞十六法成就者。世間難得。佛說此經已。釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。❹即從坐起作禮而去

❺(九三〇)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男來詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。此迦毘羅衛國。安隱豐樂人民熾盛。我每出入時。衆多❻羽從。狂象狂人狂乘。常與是俱。我自恐與此諸狂俱生俱死。忘於念佛念法念比丘僧。我自思惟。命終之時當生何處。佛告摩訶男。莫恐莫怖。命終❼之後不生惡趣。終亦無惡。譬如大樹順下順注順輸。若截根本當墮何處。摩訶男白佛。隨彼順下順注順輸。佛告摩訶男。汝亦如是。若命終時不生惡趣。終亦無惡。所以者何。汝已長夜修習念佛念法念僧。若命終時此身若火燒。若棄塚間。風❽飄日❾曝久成塵❿末。而心意識久遠長夜正信所熏。戒施聞慧所熏。神識上昇向安樂處。未來生天。時摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

⓫(九三一)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏摩訶男來詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。若比丘在於學地。求所未得上昇⓬進道安隱涅槃。世尊彼⓭當云何修習。多修習住。於此法律得諸漏盡無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛告摩訶男。若比丘在於學地求所未得。上昇*進道安隱涅槃。彼於爾時。當修六念。乃至⓮進得涅槃。譬如飢人身體羸瘦。得美味食身體肥澤。如是比丘住在學地。求所未得。上昇進道安隱涅槃。修六隨念。乃至疾得安隱涅槃。何等六念。謂聖弟子念如來事。如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。聖弟子如是念時。不起貪欲纏。不起瞋恚愚癡心。其心正直得如來義。得如來正法。於如來正法。於如來所得隨喜心。隨喜心已歡悅。歡悅已身猗息。身*猗息已覺受樂⓯覺受樂已其心定。心定已。彼聖弟子於兇嶮衆生中。無諸⓰罣⓱閡入法⓲流水。乃至涅槃。復次聖

❶佛＋(言)【三】 ❷〔其〕－【三】【宮】 ❸法＋(不)【三】 ❹〔卽〕－【三】【宮】 ❺～S. 55. 21. Mahānāma.〔No. 100(155)No.125(41.1)〕 ❻羽＝翼【元】【明】 ❼〔之〕－【三】【宮】 ❽飄＝漂【三】【宮】 ❾曝＝暴【三】 ❿末＝沫【宮】 ⓫～A. VI. 10. Mahānāma.〔No. 100(156.)〕 ⓬〔進道〕－【宮】* ⓭當＝常【宮】 ⓮進＝集【宮】 ⓯〔覺〕－【三】【宮】 ⓰罣＝罪【宋】【宮】* ⓱閡＝礙【三】* ⓲流水＝水流【宮】

弟子念於法事。世尊法律現法能離生死熾然不[1]待時節通達現法緣自覺知。聖弟子如是念法者。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念法所熏。昇進涅槃。復次聖弟子念於僧事。世尊弟子善向正向[2]直向誠向。行隨順法。有向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。此是四雙八輩賢聖。是名世尊弟子。僧淨戒具足。三昧具足。智慧具足。解脫具足。解脫知見具足。所應奉迎。承事供養。爲良福田。聖弟子如是念僧事時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念僧所熏。昇進涅槃。復次聖弟子自念淨戒。不壞戒。不缺戒。不污戒。不雜戒。不他取戒。善護戒。明者稱譽戒。智者不厭戒。聖弟子。如是念戒時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念戒所熏昇進涅槃。復次聖弟子自念施事。我得善利。於慳垢衆生中。而得離慳垢處。於非家行解脫施。常自手施。樂行捨法具足等施。聖弟子如是念施時。不起貪欲瞋恚愚癡。乃至念施所熏。昇進涅槃。復次聖弟子念諸天事。有四大天王。三十三天。焰摩天。兜率陀天。化樂天。他化自在天。若有正信心者。於此命終生彼諸天。我亦當行此正信。彼得淨戒施聞捨慧。於此命終生彼諸天。我今亦當行此戒施聞慧。聖弟子如是念天事者。不起貪欲瞋恚愚癡。其心正直緣彼諸天。彼聖弟子如是直心者。得深法利。得深義利。得彼諸天饒益隨喜。隨喜已生欣悅。欣悅已身*猗息。身*猗息已覺受樂。覺受樂已得心定。心定已。彼聖弟子處兇嶮衆生中。無諸*罣*閡。入法水流。念天所熏故昇進涅槃。摩訶男。若比丘住於學地。欲求上昇安樂涅槃。如是多修習。疾得涅槃者。於正法律速盡諸漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去

[3](九三二)如是我聞。一時佛住迦毘羅衞國尼拘律園中。時有衆多比丘集於食堂。爲世尊縫衣。時釋氏摩訶男聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣。世尊不久三月安居訖。作衣竟。持衣鉢人間遊行。聞已往詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言。世尊。我四體不攝。迷於四方。聞法悉忘。以聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣。世尊不久安居訖。作衣竟。持衣鉢人間遊行。是故我今思惟。何時當復得見世尊。及諸知識比丘。佛告摩訶男。汝正使見世尊。不見世尊。見諸知識比丘。及與不見。但當念於五法精勤修習。摩訶男。當以正信爲主。非不正信。戒具足聞具足。施具足。慧具足爲本。非不智慧。如是摩訶男。依此五法。修六念處。何等爲六。此摩訶男。念如來。當如是念。如來應等正覺乃至佛世尊。當念法・僧・戒・施・天事。乃至自行得智慧。如是摩訶男。聖弟子成就十一法者。則爲學跡終不腐敗。堪任[4]知見。堪任決定。住甘露門。近於甘露不能一切疾得甘露涅槃。譬如[5]伏雞*伏其卵。或五或十。隨時消息。愛護將養。正復中間放逸。猶能以爪以口啄卵得生其子。所以者何。以彼雞母初隨時消息善愛護故。如是聖弟子成就十一法者。住於學跡終不腐敗。乃至不能[6]一切疾得甘露涅槃。佛說此經已。摩訶男釋氏聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[7](九三三)如是我聞。一時佛住迦毘羅衞國尼拘律園中。時有衆多比丘集於食堂。爲世尊縫衣。時釋氏摩訶男聞諸比丘集於食堂爲世尊縫衣。世尊不久安居訖作衣竟。持衣鉢人間遊行。聞已詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言世尊。我今四體不攝迷於四方。先所聞法今悉忘失。以聞衆多比丘集於食堂爲世尊縫衣。乃至人間遊行。我作是念。何時當復得見世尊及諸知識比丘。佛告摩訶男。汝見如來不見如來。見諸比丘不見諸比丘。且汝當當勤修六法。何等爲六。正信爲本。戒・施・聞・空・慧以爲根本。非不智慧。是故摩訶男。依此六法已。於上增修六隨念。念如來事。乃至念天。如是十二種念成就。彼聖弟子諸惡退減不增長。消滅不起。離塵垢不增塵垢。捨離不取不取故不著。以不取著故。緣自涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜。從*坐起作禮而去

[8](九三四)如是我聞。一時佛住迦毘羅衞國尼

[1] 待＝得(三)　[2] 直＝値(聖)　[3] ～A. XI. 12. Mahānāma. (No. 100(157)).　[4] 知＝智(三)(宮)　[5] 伏＝菢(三)*　[6] 切＋(法)(三)　[7] ～A. XI. 13. Mahānāma.　[8] ～A. III. 73. Sakka. (No. 100(158)).

拘律園中。爾時釋氏摩訶男來詣佛所。稽首佛足退坐一面白佛言世尊。如我解佛所說。正受故解脫。非不正受。云何世尊。爲先正受而後解脫耶。爲先解脫而後正受耶。爲正受解脫不前不後一時俱生耶。爾時世尊默然而住。如是摩訶男第二第三問。佛亦再三默然住。爾時尊者阿難住於佛後。執扇扇佛。尊者阿難作是念。釋氏摩訶男以此深義而問世尊。世尊病❶差未久。我今當說餘事以引於彼語。摩訶男。學人亦有戒。無學人亦有戒。學人有三昧。無學人亦有三昧。學人有慧。無學人亦有慧。學人有解脫。無學人亦有解脫。摩訶男問尊者阿難。云何爲學人戒。云何爲無學人戒。云何學人三昧。云何無學人三昧。云何學人慧。云何無學人慧。云何學人解脫。云何無學人解脫。尊者阿難語摩訶男。此聖弟子住於戒波羅提木叉律儀・威儀・行處。受持學戒。受持學戒具足已。離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。如是三昧具足已。此苦聖諦如實知。此苦集如實知。此苦滅如實知。此苦滅道跡如實知。如是知如是見已。五下分結已斷已知。謂身見・戒取・疑・貪欲・瞋恚。此五下分結斷。於彼受生。得般涅槃阿那含。不復還生此世。彼當爾時。成就學戒・學三昧・學慧・學解脫。復於餘時盡諸有漏。無漏解脫・慧解脫。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。彼當爾時。成就無學戒・無學三昧・無學慧・無學解脫。如是摩訶男。是名世尊所說學戒・學三昧・學慧・學解脫・無學戒・無學三昧・無學慧・無學解脫。爾時釋氏摩訶男聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。從坐起禮佛而去

爾時世尊知摩訶男去不久。語尊者阿難。迦毘羅衛釋氏。乃能與諸比丘共論深義。阿難白佛。唯然世尊。迦毘羅衛釋氏能與諸比丘共論深義。佛告阿難。迦毘羅衛諸釋氏。快得善利。能於甚深佛法賢聖慧眼而得深入。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

❷(九三六)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時釋氏名曰❸沙陀。語釋氏摩訶男。世尊說須陀洹。成就幾種法。摩訶男答言。世尊說須陀洹成就四法。何等爲四。謂於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。是名四法成就須陀洹。釋氏沙陀語釋氏摩訶男。莫作是說。莫作是言。世尊說四法成就須陀洹。然❹彼三法成就須陀洹。何等爲三。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。如是三法成就須陀洹。如是第三說。釋氏摩訶男不能令沙陀受四法。釋氏沙陀不能令摩訶男受三法。共詣佛所。稽首佛足退坐一面。釋氏摩訶男白佛言。世尊。釋氏沙陀來詣我所。問我言。世尊說幾法成就須陀洹。我卽答言。世尊說四法成就須陀洹。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。如是四法成就須陀洹。釋氏沙陀作是言。釋氏摩訶男莫作是語。世尊說四法成就須陀洹。但三法成就須陀洹。何等爲三。謂於佛不壞淨。於法不壞淨。於僧不壞淨。世尊說。如是三法成就須陀洹。如是再三說。我亦不能令彼釋氏沙陀受四法。釋氏沙陀亦不能令我受三法。是故俱來詣世尊所。今問世尊。須陀洹成就幾法。時沙陀釋氏從坐起。爲佛作禮。合掌白佛。世尊。若有如是像類法起。一者世尊。一者比丘僧。我寧隨世尊。不隨比丘僧。或有如是像類法起。一者世尊。一者比丘尼僧・優婆塞・優婆夷。若天・若魔・若梵・若沙門・婆羅門・諸天世人。我寧隨世尊。不隨餘衆。爾時世尊告釋氏摩訶男。如摩訶男。釋氏沙陀作如是論。汝等云何。摩訶男白佛。世尊。彼沙陀釋氏作如是論。我知復❺可說。我唯言善。唯言眞實。佛告摩訶男。是故當知四法成就須陀洹。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。如是受持。時釋氏摩訶男聞佛所說。歡喜隨喜從坐起作禮而去

❻(九三七)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有迦毘羅衛釋氏。集供養堂。作如是論。問摩訶男。云何最後記說。彼❼百手釋氏命終。❽世尊記彼得須陀洹。不墮惡趣法。決定❾正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。然彼百手釋氏犯戒飮酒。而復世尊記彼得須陀洹。乃至究竟苦邊。汝摩訶男。當往問佛。如佛所說。我等奉持。爾時摩訶男往詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛

❶差＝瘥㊂　❷cf. S. 55. 23. Godhā.〔No. 100(159)〕　❸cf. ～Godhā.　❹彼＝後㊂㊇　❺可＝何㊇　❻～S. 55. 24. Sarakāni.〔No. 100(160)〕　❼～Sarakāni(or Saraṇāni) Sakka.　❽世＝所㊂　❾〔正〕－㊇

言。世尊。我等迦毘羅衞諸釋氏集供養堂。作如是論。摩訶男。云何最後記說。是中百手釋氏命終。世尊記說得須陀洹。乃至究竟苦邊。汝今當往重問世尊。如世尊所說我等奉持。我今問佛。唯願解說。佛告摩訶男。善逝大師。善逝大師者。聖弟子所說。口說善逝。而心正念[1]直見。悉入善逝正法律。正法律者。聖弟子所說。口說正法。發心正念*直見。悉入正法善向僧。善向僧者。聖弟子所說[2]口說善向。發心正念*直見。悉入善向。如是摩訶男。聖弟子於佛一向淨信。於法僧一向淨信。於法利智・出智・決定智。八解脫具足。身作證。以智慧見。有漏斷知。如是聖弟子不趣地獄・畜生・餓鬼。不墮惡趣。說阿羅漢俱解脫。復次摩訶男。聖弟子一向於佛淸淨信。乃至決定智慧。不得八解脫身作證具足住。然彼知見有漏斷。是名聖弟子不墮惡趣。乃至慧解脫。復次摩訶男。聖弟子一向於佛淸淨信。乃至決定智慧。八解脫自作證具足住。而不見有漏斷。是名聖弟子不墮惡趣。乃至身證。復次摩訶男。若聖弟子一向於佛淸淨信。乃至決定智慧。不得八解脫身作證具足住。然於正法律。如實知見。是名聖弟子不墮惡趣。乃至見到。復次摩訶男。聖弟子一向於佛淸淨信。乃至決定智慧。於正法律。如實知見。不得見到。是名聖弟子不墮惡趣。乃至信解脫。復次摩訶男。聖弟子信於佛言說淸淨。信法信僧言說淸淨。於五法增上智慧。審諦堪忍。謂信・精進・念・定・慧。是名聖弟子不墮惡趣。乃至隨法行。復次摩訶男。聖弟子信於佛言說淸淨。信法信僧言說淸淨。乃至五法少慧。審諦堪忍。謂信・精進・念・定・慧。是名聖弟子不墮惡趣。乃至隨信行。摩訶男。此堅固樹。於我所說能知義者。無有是處。若能知者我則記說。況復百手釋氏。而不記說得須陀洹。摩訶男。百手釋氏臨命終時。受持淨戒。捨離飮酒。然後命終。我記說彼得須陀洹。乃至究竟苦邊。摩訶男。釋氏聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起作禮而去

[3](九三〇)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。時有四十比丘住[4]波梨耶聚落。一切皆修[5]阿練若行。[6]糞掃衣・乞食。學人未離欲。來詣佛所。稽首佛足退住一面。爾時世尊作是念。此四十比丘住波梨耶聚落。皆修阿練若行。糞掃衣乞食。學人未離欲。我今當爲說法令其卽於此[7]生不起諸漏。心得解脫。爾時世尊告波梨耶聚落四十比丘。衆生無始生死。無明所蓋。愛繫其頸。長夜生死輪轉。不知苦之本際。諸比丘。於意云何。恒水洪流趣於大海。中間恒水爲多。汝等本來長夜生死輪轉。破壞身體流血爲多。諸比丘白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死。其身破壞流血甚多。多於恒水百千萬倍。佛告比丘。置此恒水。乃至四大海水爲多。汝等長夜輪轉生死。其身破壞血流爲多。諸比丘白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死。其身破壞流血甚多。踰四大海水也。佛告諸比丘。善哉善哉。汝等長夜輪轉生死。所出身血甚多無數。過於恒水及四大海。所以者何。汝於長夜曾生象中。或截耳鼻頭尾四足。其血無量。或受馬身駝驢牛犬諸禽獸類。斷截耳鼻頭足四體。其血無量。汝等長夜或爲賊盜。爲人所害。斷[8]截頭足耳鼻。分離四體。其血無量。汝等長夜身壞命終。棄於塚間。膿壞流血其數無量。或墮地獄・畜生餓鬼。身壞命終其流血出。亦復無量。佛告比丘。色[9]爲是常。爲非常耶。比丘白佛。無常世尊。佛告比丘。若無常者。是苦耶。比丘白佛。是苦世尊。佛告比丘。若無常苦者。是變易法。聖弟子寧復於中見是我・異我相在不。比丘白佛。不也世尊。受・想・行・識亦復如是。佛告比丘。若所有色。過去・未來・現在。若內若外。若麤若細。若好若醜。若遠若近。彼一切非我不異我不相在。如是如實知。受・想・行・識亦復如是。聖弟子如是觀者。於色厭離。於受・想・行・識厭離。[10]厭已不樂。不樂已解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說是法時。四十比丘波梨耶聚落住者不起諸漏。心得解脫。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](九三一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死以來。長夜輪轉。不知苦之本際。佛告諸比丘。於意云何。恒河流水。乃至四大海其水爲多。爲汝等長夜輪轉生死流淚爲多。諸比

[1] 直＝宜(聖)*　[2]〔口說〕－(聖)　[3] ～S. 15. 13 Tiṃsamattā.〔No. 100(330)〕　[4] cf, Paveyyakā.　[5] ～Araññaka.　[6] 糞掃衣～Paṃsukūlikā.
[7] 生＝坐(聖)　[8] 截頭＝截手(宋)(元)(明), 絕手(聖)　[9]〔爲〕－(三)　[10] 厭＋(離)(三)　[11] ～S. 15. 3. Assu.〔No. 100(331)〕

丘白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死流淚甚多。過於恒水及四大海。佛告比丘。善哉善哉。汝等長夜輪轉生死流淚甚多。非彼恒水及四大海。所以者何。汝等長夜喪失父母・兄弟・姉妹・宗親・知識。喪失錢財。爲之流淚甚多無量。汝等長夜棄於塚間。膿血流出。及生地獄・畜生・餓鬼。諸比丘。汝等從無始生死長夜輪轉。其身血淚甚多無量。佛告諸比丘。色爲常耶。爲無常耶。比丘白佛。無常世尊。佛告比丘。若無常者是苦耶。比丘白佛。是苦世尊。佛告比丘。若無常苦者是變易法。多聞聖弟子寧於其中見我・異我・相在不。比丘白佛。不也世尊。受・想・行・識亦復如是。諸比丘。聖弟子如是知。如是見。乃至於色解脫。於受・想・行・識解脫。解脫生・老・病・死・憂・悲・[1]惱・苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](九三九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生於無始生死。無明所蓋。愛繋其頸。長夜輪轉。不知苦之本際。佛告諸比丘。於意云何。恒河[3]流水。及四大海其水爲多。汝等長夜輪轉生死。飲其母乳爲多耶。比丘白佛。如我解世尊所說義。我等長夜輪轉生死。飲其母乳多於恒河及四大海水。佛告比丘。善哉善哉。汝等長夜輪轉生死。飲其母乳多於恒河及四大海水。所以者何。汝等長夜或生象中。飲其母乳無量無數。或生駝馬牛驢諸禽獸類。飲其母乳其數無量。汝等長夜棄於塚間。膿血流出亦復無量。或墮地獄畜生餓鬼。髓血流出亦復如是。比丘。汝等無始生死輪轉已來。不知苦之本際。云何比丘。色爲常耶。爲無常耶。比丘白佛。非常世尊。乃至聖弟子於五受陰。觀察非我・非我所。於諸世間得無所取。不取已無所著。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第三十三[4]

雜阿含經卷第三十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[5](九四〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。於意云何。若此大地一切草木以四指量。斬以爲籌。以數汝等長夜輪轉生死所依父母。籌數已盡。其諸父母數猶不盡。諸比丘。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。當勤精進。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](九四一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。云何比丘。此大地土泥悉以爲丸。如婆羅[7]果。以數汝等長夜生死以來所依父母。土丸既盡。所依父母其數不盡。比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。其數如是。是故比丘。當勤方便斷除諸有。莫令增長。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](九四二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。汝等見諸衆生安隱諸樂。當作是念。我等長夜輪轉生死。亦曾受斯樂。其趣無量。是故比丘。當如是學。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。當勤精進斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](九四三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。若見衆生受諸苦惱。當作是念。我長夜輪轉生死以來。亦曾更受如是之苦。其數無量。當勤方便斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](九四四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。汝等見諸衆生而生恐怖。衣毛爲豎。當作是念。我等過去必曾殺生。爲傷害者。爲惡知識。於無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。當作是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](九四五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。諸比丘。若見衆

[1]惱苦＝苦惱㊂㊌ [2]～S. 15. 4. Khīra. [No. 100 (332)] [3][流]－㊂ [4]＋(光明皇后願文)㊌ [5]～S. 15. 1. Tiṇakaṭṭha. [No. 100 (333)] [6]～S. 15. 2. Pathavī [No. 100. (334.)] [7]果＝菓㊈㊊ [8]～S. 15. 12. Sukhita. [No. 100 (335)] [9]～S. 15. 11. Duggata. [No. 100 (336)] [10][No. 100. (337)] [11]～S. 15. 14-19. Mattā. &c. [No. 100 (338)]

生愛念歡喜者。當作是念。如是衆生過去世時。必爲我等父母兄弟妻子親屬師友知識。如是長夜生死輪轉。無明所蓋。愛繫其頸。故長夜輪轉。不知苦之本際。是故諸比丘。當如是學。精勤方便斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(九三六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異婆羅門。來詣佛所恭敬問訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。未來世當有幾佛。佛告婆羅門。未來佛者如無量恒河沙。爾時婆羅門作是念。未來當有如無量恒河沙三藐三佛陀。我當從彼修諸梵行。爾時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜從坐起去。時婆羅門隨路思惟。我今唯問沙門瞿曇未來諸佛。不問過去。卽隨路還。復問世尊。云何瞿曇。過去世時。復有幾佛。佛告婆羅門。過去世佛亦如無量恒河沙數。時婆羅門卽作是念。過去世中有無量恒河沙等諸佛世尊。我曾不習近。設復未來如無量恒河沙三藐三佛陀。亦當不與習近娛樂。我今當於沙門瞿曇所修行梵行。卽便合掌白佛言。唯願聽我於正法律出家修梵行。佛告婆羅門。聽汝於正法律出家修梵行。得比丘分。爾時婆羅門卽出家受具足。出家已獨一靜處思惟所以。善男子正信非家出家學道。乃至得阿羅漢。

❷(九三七) 如是我聞。一時佛住王舍城毘富羅山。爾時世尊告諸比丘。有一人於一劫中生死輪轉。積累白骨不腐壞者。如❸毘富羅山。若多聞聖弟子此苦聖諦如實知。此苦集聖諦如實知。此苦滅聖諦如實知。此苦滅道跡聖諦如實知。彼如是知。如是見。斷三結。謂身見・戒取・疑。斷此三❹結。得須陀洹。不墮惡趣法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。爾時世尊卽說偈言

一人一劫中　積聚其身骨
常積不腐壞　如毘富羅山
若諸聖弟子　正智見眞諦
此苦及苦因　離苦得寂滅
修習八道跡　正向般涅槃
極至於七有　天人來往生
盡一切諸結　究竟於苦邊

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(九三八) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生於無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。時有異比丘從坐起。整衣服偏袒右肩。爲佛作禮右膝著地。合掌白佛。世尊。劫長久如。佛告比丘。我能爲汝說。而汝難知。比丘白佛。可說譬不。佛言可說。比丘。譬如鐵城方一由旬。高下亦爾。滿中芥子。有人百年取一芥子。盡其芥子。劫猶不竟。如是比丘。其劫者如是長久。如是長劫百千萬億。大苦相續。白骨成丘。膿血成流。地獄畜生餓鬼惡趣。是名比丘無始生死長夜輪轉不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(九三九) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。時有異比丘從坐起。整衣服爲佛作禮。右膝著地合掌白佛。世尊。劫長久如。佛告比丘。我能爲汝說。汝難得知。比丘白佛。可說譬不。佛言可說。比丘。如大石山不斷不壞。方一由旬。若有士夫。以❼迦尸劫貝百年一拂。拂之不已。石山遂盡。劫猶不竟。比丘。如是長久之劫。百千萬億劫受諸苦惱。乃至諸比丘。當如是學。斷除諸有莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(九四〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。時有異比丘。從坐起。整衣服爲佛作禮。右膝著地合掌白佛。世尊。過去有幾劫。佛告比丘。我悉能說。汝知甚難。比丘白佛。可說譬不。佛言可說。譬如比丘有士夫壽命百歲。晨朝憶念三百千劫。日中憶念三百千劫。日暮憶念三百千劫。如是日日憶念劫數。百年命終。不能憶念劫數邊際。比丘當知。過去劫數無量如是。過去無量劫數長夜受苦。積骨成山。髓血成流。乃至地獄畜生餓鬼惡趣。如是比丘。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(九四一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死

❶～S. 15. 8. Gaṅgā.〔No. 100(339)〕. ❷～S. 15. 10. Puggala.〔No. 100(340)〕. ❸～Vepullapabbata. ❹結＋(謂身見戒取疑斷此三結)㊂ ❺～S. 15. 6. Sāsapā.〔No. 100(341)〕. ❻～S. 15. 5. Pabbata.〔No. 100 (342)〕. ❼～Kāsika vattha; 劫貝＝阿具㊂ ❽～S. 15. 7. Sāvakā.〔No. 100(343)〕. ❾〔No.100(344)〕

長夜輪轉。不知苦之本際。無有一處不生不死者。如是長夜無始生死。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](九四二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。無有一處無父母兄弟妻子眷屬宗親師長者。如是比丘。無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](九四三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如大雨[3]渧泡一生一滅。如是衆生無明所蓋。愛繫其頸。無始生死。生者死者長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](九四四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如普天大雨洪澍。東西南北無斷絕處。如是東方南方西方北方。無量國土劫成劫壞如天大雨。普雨天下。無斷絕處。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如擲杖空中。或頭落地。或尾落地。或中落地。如是無始生死長夜輪轉。或墮地獄。或墮畜生。或墮餓鬼。如是無始生死長夜輪轉。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](九四五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。譬如比丘。若有士夫。轉五[6]節輪。常轉不息。如是衆生轉五趣輪。或墮地獄畜生餓鬼及人天趣。常轉不息。如是無始生死長夜輪轉。不知苦之本際。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫令增長。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](九四六)如是我聞。一時佛住王舍城毘富羅山側。爾時世尊告諸比丘。一切行無常。一切行不恒。不安。變易之法。諸比丘。於一切行當生厭離。[8]求樂解脫。諸比丘。過去世時。此[9]毘富羅山名[10]長竹山。有諸人民。圍遶山居。名[11]低彌羅邑。低彌羅邑人壽四萬歲。低彌羅邑人上此山頂。四日乃得往反。時世有佛。名[12]迦羅迦孫提如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興於世。說法教化。初中後善善義善味。純一滿淨梵行清白。開發顯示。彼長竹山於今名字亦滅。低彌羅聚落人民亦沒。彼佛如來已般涅槃。比丘當知。一切諸行皆悉無常。不恒。不安。變易之法。於一切行。當修厭離。離欲解脫。諸比丘。過去世時。此毘富羅山名曰[13]朋迦。時有人民。遶山而居。名阿毘迦邑。彼時人民壽三萬歲。阿毘迦人上此山頂。經三日中乃得往反。時世有佛。名[14]拘那含牟尼如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。出興於世。演說經法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行清白。開發顯示。諸比丘。彼朋迦山名字久滅。阿毘迦邑人亦久亡沒。彼佛世尊亦般涅槃。如是比丘。一切諸行皆悉無常。不恒不安。變易之法。汝等比丘。當修厭離。*求樂解脫。諸比丘。過去世時。此毘富羅山名[15]宿波羅首。有諸人民。遶山居止。名[16]赤馬邑。人壽二萬歲。彼諸人民上此山頂。經二日[17]中乃得往反。爾時有佛。名曰[18]迦葉如來應供乃至出興於世。演說經法。初中後善善義善味。純一滿淨梵行清白。開示顯現。比丘當知。宿波羅首山名字久滅。赤馬邑人亦久亡沒。彼佛世尊亦般涅槃。如是比丘。一切諸行皆悉無常。不恒不安變易之法。是故比丘。當修厭離離欲解脫。諸比丘。今日此山名毘富羅。有諸人民。遶山而居。名[19]摩竭提國。此諸人民壽命百歲。善自消息得滿百歲。摩竭提人上此山頂。須臾往反。我今於此得成如來應等正覺乃至佛世尊。演說正法。教化令得寂滅涅槃正道善逝覺知。比丘當知。此毘富羅山名亦當[20]磨滅。摩竭提人亦當亡沒。如來不久當般涅槃。如是比丘。一切諸行悉皆無常。不恒不安變易之法。是故比丘。當修厭離離欲解脫。爾時世尊即說偈言

古昔長竹山　低彌羅[21]村邑

[1] [No. 100(345.)] [2] [No. 100 (346.)] [3] 渧＝滴【三】 [4] [No. 100 (347-348.)] cf. S. 15. 9. Daṇḍa. [5] [No. 100 (349.)] [6] 節＝趣【三】 [7] ～S. 15. 20. Vepullapabbata. [No. 100 (350.)] [8] 求＝不【聖】* [9] ～Vepulla. [10] 長竹山 Pācīnavaṃsa. [11] ～Tivarā. [12] ～Kakusandha. [13] ～Vaṅkaka. [14] ～Koṇāgamana. [15] ～Supassa [16] ～Rohitassā. [17] 中＝半【聖】 [18] ～Kassapa. [19] ～Māgadhakā. [20] 磨＝摩【宮】 [21] 村＝林【聖】

次名朋迦山　阿毘迦聚落
宿波羅首山　聚落名赤馬
今毘富羅山　國[1]名摩竭陀
名山悉磨滅　其人悉[2]沒亡
諸佛般涅槃　有者無不盡
一切行無常　悉皆生滅法
有生無不盡　唯寂滅爲樂

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](九五七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[4]婆蹉種出家。來詣佛所。合掌問訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇見答以不。佛告婆蹉種出家。隨汝所問。當爲汝說。婆蹉種出家白佛言。云何瞿曇。命即身耶。佛告婆蹉種出家。命即身者。此是無記。云何瞿曇。爲命異身異耶。佛告婆蹉種出家。命異身異者。此亦無記。婆蹉種出家白佛。云何瞿曇。命即身耶。答言無記。命異身異。答言無記。沙門瞿曇有何等奇。弟子命終即記說言。某生彼處。某生彼處。彼諸弟子於此命終捨身。即乘意生身。生於餘處。當於爾時。非爲命異身異也。佛告婆蹉。此說有餘。不說無餘。婆蹉白佛。瞿曇。云何說有餘不說無餘。佛告婆蹉。譬如火有餘得然非無餘。婆蹉白佛。我見火無餘亦然。佛告婆蹉。云何見火無餘亦*然。婆蹉白佛。譬如大聚熾火。疾風來吹。火飛空中。豈非無餘火耶。佛告婆蹉。風吹飛火即是有餘。非無餘也。婆蹉白佛。瞿曇。空中飛火。云何名有餘。佛告婆蹉。空中飛火依風故住。依風故*然。以依風故。故說有餘。婆蹉白佛。衆生於此命終。乘意生身往生餘處。云何有餘。佛告婆蹉。衆生於此處命終。乘意生身生於餘處。當於爾時。因愛故取。因愛而住故說有餘。婆蹉白佛。衆生以愛樂有餘染著有餘。唯有世尊得彼無餘成等正覺。沙門瞿曇。世間多緣請辭還去。佛告婆蹉。宜知是時。婆蹉出家聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

[5](九五八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目揵連亦於彼住。時有婆蹉種出家詣尊者大目揵連所。與尊者目揵連面相問訊慰勞。慰勞已退坐一面。語尊者大目揵連。欲有所問。寧有閑暇見答以不。目連答言。婆蹉。隨意所問。知者當答。時婆蹉種出家問尊者目揵連。何因何緣。餘沙門婆羅門有人[6]求問。云何如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。皆悉隨答。而沙門瞿曇有來問言。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。而不記說。目揵連言。婆蹉。餘沙門婆羅門於色。色集。色滅。色味。色患。色出不如實知。不如實知故。於如來有後死。則取著。如來無後死。有後死[7]有無後死。非有非無後死。則生取著。受想行識。識集識滅識味識患識出不如實知。不如實知故。[8]於如來有後死。生取著。無後死。有無後死。非有非無後死。生取著。如來者。於色如實知。[9]色集色滅色味色患色出如實知。如實知故。*於如來有後死。則不著。無後死。有無後死。非有非無後死。則不著。受想行識。如實知。識集識滅識味識患識出如實知。如實知故。於如來有後死。則不然。無後死。有無後死。非有非無後死。則不然。甚深廣大無量無數。皆悉寂滅。婆蹉。如是因如是緣。餘沙門婆羅門若有來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。則爲記說。如是因如是緣。如來若有來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。不爲記說。時婆蹉種出家聞尊者大目揵連所說。歡喜隨喜。從坐起而去

[10](九五九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所。合掌問訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。何因何緣。餘沙門婆羅門若有來問。如上廣說。爾時婆蹉種出家歎言。奇哉瞿曇。弟子大師義同義句同句味同味。乃至同第一義。瞿曇。我今詣摩訶目揵連。以如是義如是句如是味而問於彼。彼亦以如是義如是句如是味而答我。如今瞿曇所說。是故瞿曇。眞爲奇特。大師弟子義。同義句同句味同味同第一義

[11]爾時婆蹉種出家。有諸因緣至[12]那梨聚落。營事訖已。詣尊者[13]詵陀迦旃延所。共相問訊。問訊已退坐一面。問詵陀迦旃延。何因何緣。沙門瞿曇若有來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。不爲記說。詵陀迦旃延語婆蹉種出家。我今問

[1] 名＝人㊥　[2] 沒＝歿㊂　[3] ～cf. S. 44. 9. Kutūhalasālā〔No. 100 (190.)〕　[4] ～Vacchagotta paribbājaka.　[5] ～S. 44. 8. Vaccha. (or Bandha.)〔No. 100(191.)〕　[6] 求＝來㊥　[7] 〔有〕－㊂㊥　[8] 〔於〕－㊥*　[9] 色＋(色)㊂　[10] (959前部)〔No. 100(192)〕　[11] (同後部)～S. 44. 11. Sabhiya.〔No. 100(193.)〕　[12] ～Nātika.　[13] cf. Sabhiya Kaccāna.

汝隨意答我。於汝意云何。若因若緣。若❶行身施若色若無色。若想若非想。若非想非非想。若彼因彼緣彼行。無餘行滅。永滅已。如來於彼有所記說言。有後死。無後死。有無後死。非有非無後死耶。婆蹉種出家語詵陀迦旃延。若因若緣。若種施設諸行。若色若非色。若想若非想。若非想非非想。彼因彼緣。彼行無餘滅。云何瞿曇。於彼記說。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。詵陀迦旃延語婆蹉種出家。是故如來以是因以是緣故。有問如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。不爲記說。婆蹉種出家問詵陀迦旃延。汝於沙門瞿曇弟子。爲日久如。詵陀迦旃延答言。少過三年。於正法律出家修梵行。婆蹉種出家言。詵陀迦旃延。快得善利。少時出家而得如是身律儀口律儀。又得如是智慧辯才。時婆蹉種出家聞詵陀迦旃延所說。歡喜隨喜。從*坐起去

❷(九六〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所。合掌問訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇爲解說不。佛告婆蹉種出家。隨所欲問。當爲汝說。婆蹉種出家白佛言。瞿曇。何因何緣有人來問。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。而不爲記說耶。佛告婆蹉種出家。如上詵陀迦旃延廣說。乃至非有非無後死。婆蹉種出家白佛言。奇哉瞿曇。師及弟子。義義同。句句同。味味同。其理悉合。所謂第一句說。瞿曇。我爲小緣事。至那利伽聚落。營事訖已。暫過沙門迦旃延。以如是義如是句如是味。問沙門迦旃延。彼亦以如是義如是句如是味。答我所問。如今沙門瞿曇所說。是故當知。實爲奇特。師及弟子。義句味義句味悉同。時婆蹉種出家聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

❸(九六一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所。合掌問訊。問訊已退坐一面。白佛言。云何瞿曇。爲有我耶。爾時世尊默然不答。如是再三。爾時世尊亦再三不答。爾時婆蹉種出家作是念。我已三問沙門瞿曇而不見答。但當還去。時尊者阿難住於佛後。執扇扇佛。爾時阿難白佛言。世尊。彼婆蹉種出家三問。世尊何故不答。豈不增彼婆蹉種出家惡邪見。言沙門不能答其所問。佛告阿難。我若答言有我。則增彼先來邪見。若答言無我。彼先癡惑。豈不更增癡惑。言先有我從今斷滅。若先來有我則是❹常見。於今斷滅則是❺斷見。如來離於二邊處中說法。所謂是事有故是事有。是事起故是事生。謂緣無明行。乃至生老病死憂悲惱苦滅。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

❻(九六二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時婆蹉種出家來詣佛所。與世尊❼而相問訊。問訊已退坐一面。白佛言。瞿曇。云何瞿曇作如是見如是說。世間常此是眞實。餘則虛妄耶。佛告婆蹉種出家。我不作如是見如是說。世間常是則眞實。餘則虛妄。云何瞿曇。作如是見如是說。世間無常。常無常。非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非邊非無邊。命卽是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。佛告婆蹉種出家。我不作如是見如是說。乃至非有非無後死。爾時婆蹉種出家白佛言。瞿曇。於此見見何等過患。而於此諸見一切不說。佛告婆蹉種出家。若作是見。世間常此則眞實。餘則虛妄者。此是倒見。此是觀察見。此是動搖見。此是垢汚見。此是結見。是苦是❽閡是惱是熱。見結所繫。愚癡無聞凡夫於未來世。生老病死憂悲惱苦生。婆蹉種出家。若作是見。世❾間無常。常無常。非常非無常。有邊無邊。邊無邊。非有邊非無邊。是命是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。此是倒見。乃至憂悲惱苦生。婆蹉種出家白佛。瞿曇。何所見。佛告婆蹉種出家。如來所見已畢。婆蹉種出家。然如來見。謂見此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。作如是知如是見已。於一切見。一切受。一切生。一切我我所見。我慢繫著。使斷滅寂靜淸涼眞實。如是等解脫。比丘。生者不然。不生亦不然。婆蹉白佛。瞿曇。何故說言。生者不然。佛告婆蹉。我今問汝。隨意答我。婆蹉。猶如有人於汝前然火。汝見火*然不。卽於汝前火滅。汝見火滅不。婆蹉白佛。如是瞿曇。佛告婆蹉。若有

❶行身施＝種施設諸行【元】【明】　❷～cf. S. 33. 2-3. Aññāṇā. [No. 100 (194)]　❸～S. 44. 10. Ānando. (or Atthatto) [No. 100 (195)]
❹～Sassatavādā.　❺～Ucchedavādā.　❻～M. 72. Aggivacchagotta. [No. 100 (196)]　❼而＝面【聖】*　❽閡＝礙【三】【聖】　❾間＋(常)【元】【明】

入問汝。向者火然。今在何處。爲東方去耶。西方南方北方去耶。如是問者。汝云何[1]說。婆蹉白佛。瞿曇。若有來作如是問者。我當作如是答。若有於我前然火。薪草因緣故然。若不增薪。火則永滅不復更起。東方南方西方北方去者。是則不然。佛告婆蹉。我亦如是說。色已斷已知。受想行識已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。無復生分。於未來世永不復起。若至東方南西北方。是則不然。甚深廣大無量無數永滅。婆蹉白佛。我當說譬。佛告婆蹉。爲知是時。婆蹉白佛。瞿曇。譬如近城邑聚落。有好淨地生堅固林。有一大堅固樹。其生[2]已來經數千歲。日夜既久。枝葉零落皮膚枯朽。唯幹獨立。如是瞿曇。如來法律離諸枝條柯葉。唯空幹堅固獨立。爾時婆蹉出家聞佛所說。歡喜隨喜。彼坐起去

[3](九六三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所。與世尊*而相問訊。慰勞[4]已退坐一面。白佛言。瞿曇。彼云何無知故。作如是見如是說。世間常此是眞實。餘則虛妄。世間無常。世間常無常。世間非常非無常。世有邊。世無邊。世有邊無邊。世非有邊非無邊。命卽是身。命異身異。如來有後死。無後死。有無後死。非有非無後死。佛告婆蹉。[5]於色無知故。作如是見如是說。世間常此[6]是眞實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。於受想行識無知故。作如是見如是說。世間常此*是眞實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。婆蹉白佛。瞿曇。知何法故。不如是見如是說。世間常此*是眞實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。佛告婆蹉。知色故。不如是見如是說。世間常此*是眞實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。知受想行識故。不作如是見如是說。世間常此*是眞實。餘則虛妄。乃至非有非無後死。如*是不知知。如是不見見。不識識。不斷斷。不觀觀。不察察。不覺覺。佛說此經已。婆蹉種出家聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

[7](九六四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有婆蹉種出家。來詣佛所。與世尊面相慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。欲有所問。寧有閑暇爲解說不。爾時世尊默然而住。婆蹉種出家第二第三問。佛亦第二第三默然而住。時婆蹉種出家白佛言。我與瞿曇共相隨順。今有所問。何故默然。爾時世尊作是念。此婆蹉種出家長夜質直不諂不僞。時有所問。皆以不知故。非故惱亂。我今當以阿毘曇律納受於彼。作是念已告婆蹉種出家。隨汝所問。當爲解說。婆蹉白佛。云何瞿曇。有[8]善法耶。佛答言有。婆蹉白佛。當爲我說善不善法。令我得解。佛告婆蹉。我今當爲汝略說善不善法。諦聽善思。婆蹉。貪欲者是不善法。調伏貪欲是則善法。瞋恚愚癡是不善法。調伏恚癡是則善法。殺生者是不善法。離殺生者是則善法。偸盜邪婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見是不善法。不盜乃至正見是則善法。是爲婆蹉。我今已說三種善法三種不善法。如是聖弟子於三種善法三種不善法。如實知。十種不善法十種善法。如實知者。則於貪欲無餘滅盡。瞋恚愚癡無餘滅盡者。則[9]於一切有漏滅盡。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。婆蹉白佛。頗有一比丘於此法律得盡有漏。無漏心解脫。乃至不受後有耶。佛告婆蹉。不但若一若二若三乃至五百。有衆多比丘於此法律盡諸有漏。乃至不受後有。婆蹉白佛。且置比丘。有一比丘尼於此法律。盡諸有漏。乃至不受後有不。佛告婆蹉。不但一二三比丘尼乃至五百。有衆多比丘尼於此法律盡諸有漏。乃至不受後有。婆蹉白佛。置比丘尼。有一優婆塞修諸梵行。於此法律度狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三乃至五百優婆塞。乃有衆多優婆塞修諸梵行。於此法律斷五下分結。得成阿那含不復還生此。婆蹉白佛。復置優婆塞。頗有一優婆夷於此法律修持梵行。於此法律度狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三優婆夷乃至五百。乃有衆多優婆夷。於此法律斷五下分結。於彼化生得阿那含。不復還生此。婆蹉白佛。置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者。頗有優婆塞受五欲。而於此法律度狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三乃至五百。乃有衆多優婆塞居家妻子。香華嚴飾。畜養奴婢。

[1] (記)＋說【聖】　[2] 已＝以【三】【聖】　[3] ～S. 33. 1. Aññāṇā.〔No. 100(197)〕　[4] 已＋(訖)【聖】　[5] 於＝知【元】　[6]〔是〕－【聖】*　[7] ～M. 73. Mahā-Vacchagotta.〔No. 100(198)〕　[8] 善＋(不善)【三】　[9]〔於〕－【三】

於此法律斷三結。貪恚癡薄。得斯陀含。一往一來究竟苦邊。婆蹉白佛。復置優婆塞。頗有一優婆夷。受習五欲。於此法律得度狐疑不。佛告婆蹉。不但一二三乃至五百。乃有衆多優婆夷。在於居家。畜養男女。服習五欲。華香嚴飾。於此法律三結盡。得須陀洹不墮惡趣[1]法。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。婆蹉白佛言。瞿曇。若沙門瞿曇成等正覺。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者。及優婆塞優婆夷服習五欲不得如是功德者。則不滿足。以沙門瞿曇成等正覺。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷修諸梵行。及優婆塞優婆夷服習五欲而成就爾所功德故。則爲滿足。瞿曇。今當說譬。佛告婆蹉。隨意所說。婆蹉白佛。如天大雨水流隨下。瞿曇法律亦復如是。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。若男若女。悉皆隨流向於涅槃。[2]浚輸涅槃。甚奇佛法僧平等法律。爲餘異道出家來詣瞿曇所。於正法律求出家受具足者。幾時便聽出家。佛告婆蹉。若餘異道出家欲[3]來於正法律求出家受具足者。乃至四月。於和[4]尚所受衣而住。然此是爲人。粗作齊限耳。婆蹉白佛。若諸異道出家來於正法律。欲求出家受具足。聽於和*尚所受。[5]依若滿四月聽出家者。我今堪能於四月在和*尚所受*依。若於正法律而得出家受具足。我當於瞿曇法中出家受具足。修持梵行。佛告婆蹉。我先不說粗爲人作分齊耶。婆蹉白佛。如是瞿曇。爾時世尊告諸比丘。汝等當度彼婆蹉出家。於正法律出家受具足。婆蹉種出家卽得於正法律。出家受具足。成比丘分。乃至半月。學所應知應識應見應得應[6]覺應證。悉知悉識悉見悉得悉覺悉證。如來正法。尊者婆蹉作是念。我今已[7]覺所應知應識應見應得應覺應證。彼一切悉知悉識悉見悉得悉覺悉證。今當往見世尊。是時婆蹉詣世尊所。稽首禮足於一面住。白佛言。世尊。我於學所應知應識應見應得應覺應證。悉知悉識悉見悉得悉覺悉證世尊正法。唯願世尊。爲我說法。我聞法已。當獨一靜處專精思惟。不放逸住思惟所以。善男子剃除鬚髮。著袈裟衣。正信出家學道。乃至自知不受後有。佛告婆蹉。有二法。修習多修習。所謂止觀。此二法修習多修習。得知界果。覺了於界。知種種界。覺種種界。如是比丘。欲求離欲惡不善法。乃至第四禪具足住。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。令我三結盡。得須陀洹。三結盡。貪恚癡薄。得斯陀含。五下分結盡。得阿那含。種種神通境界。天眼天耳。他心智。宿命智。生死智。漏盡智。皆悉得。是故比丘。當修二法。修習多修習。[8]修二法故。知種種界。乃至漏盡。爾時尊者婆蹉聞佛所說。歡喜作禮而去。爾時婆蹉獨一靜處。專精思惟不放逸住。乃至自知不受後有。時有衆多比丘。莊嚴方便。欲詣世尊。恭敬供養。爾時婆蹉問衆多比丘。汝等莊嚴方便。欲詣世尊恭敬供養耶。諸比丘答言爾。爾時婆蹉語諸比丘。尊者持我語敬禮世尊問訊。起居輕[9]利少病少惱安樂住不。言婆蹉比丘白世尊言。我已供養世尊。具足奉事。令歡悅非不歡悅。大師弟子。所作皆悉已作。供養大師。令歡悅非不歡悅。時衆多比丘往詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。尊者婆蹉稽首敬禮世尊足。乃至歡悅非不歡悅。佛告諸比丘。諸天先已語我。汝今復說。如來成就第一知見。亦如婆蹉比丘有如是德力。爾時世尊爲彼婆蹉比丘說第一記。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](九六五)　如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有外道出家。名曰[11]鬱低迦。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。云何瞿曇。世有邊耶。佛告鬱低迦。此是無記。鬱低迦白佛。云何瞿曇。世無邊耶。有邊無邊耶。非有邊非無邊耶。佛告鬱低迦。此是無記。鬱低迦白佛。云何瞿曇。世有邊耶。答言無記。世無邊耶。世有邊無邊耶。世非有邊非無邊耶。答言無記。瞿曇。於何等法而可記說。佛告鬱低迦。知者智者。我爲諸弟子而記說道。令正盡苦究竟苦邊。鬱低迦白佛。云何瞿曇。爲諸弟子說道令正盡苦究竟苦邊。爲一切世間從此道出。爲少分耶。爾時世尊默然不答。第二第三問佛亦第二第三默然不答。爾時尊者阿難住於佛後執扇扇佛。尊者阿難語鬱低迦

[1] 〔法〕－【三】【宮】　[2] 浚＝後【宋】【元】【明】，汥【聖】　[3] 來＝求【宋】　[4] 尙＝上【宮】＊　[5] 依若＝衣著【三】，【宮】＊　[6] 覺＝學【宮】　[7] 覺＝學【三】　[8] 修＋（習）【宮】　[9] 利＝和【元】　[10] ～A. X. 95. Uttiya.〔No.100(199)〕　[11] ～Uttiya.

外道出家。汝初已問此義。今復以異說而問。是故世尊不爲記說。欝低迦。今當爲汝說譬。夫智者因譬得解。譬如國王有邊境城。四周堅固。巷陌平正。唯有一門。立守門者。聰明黠慧。善能籌量。外有人來。應入者聽入。不應入者不聽。周匝遶城。求第二門。都不可得。都無猫狸出入之處。況第二門。彼守門者。都不覺悟入者出者。然彼士夫知一切人唯從此門若出若入。更無餘處。如是世尊雖不用心覺悟衆生一切世間從此道出。及以少分。然知衆生正盡苦究竟苦邊者。一切皆悉從此道出。時欝低迦外道出家聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

❶(九六六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有尊者富隣尼住王舍城耆闍崛山中。時有衆多外道出家。詣尊者富隣尼共相問訊。慰勞已退坐一面。問尊者富隣尼。我聞沙門瞿曇作斷滅破壞有教授耶。今問尊者富隣尼。竟爲爾不。富隣尼語諸外道出家。我不如是知。世尊教語。衆生斷滅壞有。令無所有者。無有是處。我作如是解。世尊所說。有諸衆生計言有我。我慢邪慢。世尊爲說令其斷滅。時諸外道出家聞富隣尼所說。心不❷喜悅。呵責而去。爾時尊者富隣尼。諸外道去已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。以向諸外道出家所說。具白世尊。世尊。我向答諸外道說。得無謗毀世尊耶。爲是法說。如佛所說。如法❸說。隨順法說。得不爲諸論❹議者所見嫌責耶。佛告富隣尼。如汝所說。不謗如來。不失次第。如我記說。如法法說。隨順法說。不爲諸論者之所嫌❺責。所以者何。富隣尼。先諸衆生。我慢邪慢。邪慢所迫。邪慢集邪慢。不無間等。亂如狗腸。如鐵鉤鏁。亦如亂草。往反驅馳。此世他世。他世此世。驅馳往反。不能遠離。富隣尼。一切衆生於諸邪慢無餘永滅者。彼一切衆生長夜安隱快樂。佛說此經已。富隣尼比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(九六七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者阿難陀於後夜時向❼榻補河邊。脫衣置岸邊。入水洗手足。還上岸著一衣。摩拭身體。時❽俱迦那外道出家亦至水邊。尊者阿❾難聞其行聲。聞聲已即便謦咳作聲。俱迦那外道出家聞有人聲而問言。爲何等人。尊者阿*難答言。沙門。俱迦那外道言。何等沙門。尊者阿難答言。釋種子。俱迦那外道言。欲有所問。寧有閑暇見答以不。尊者阿*難答言。隨意所問。知者當答。俱迦那言。云何❿阿難。⓫如來死後有耶。阿*難答言。世尊所說此是無記。復問。如來死後無耶。死後有無耶。非有非無耶。阿*難言。世尊所說此是無記。俱迦那外道言。云何阿難。如來死後有。答言無記。死後無。死後有無。死後非有非無。答言無記。云何阿難。爲不知不見耶。阿*難答言。非不知非不見。悉知悉見。復問阿*難。云何知云何見。阿*難答言。見可見處。見所起處。見纏斷處。此則爲知。此則爲見。我如是知如是見。云何說言不知不見。俱迦那外道復問。尊者何名。阿難陀答言。我名阿難陀。俱迦那外道言。奇哉大師弟子。而共論議。我若知是尊者阿難陀者。不敢發問。說是語已即捨而去

⓬(九六八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時⓭給孤獨長者日日出見世尊。禮事供養。給孤獨長者作是念。我今出太早。世尊及諸比丘禪思未起。我寧可過諸外道住處。即入外道精舍。與諸外道共相問訊。慰勞已退坐一面。時彼外道問言。長者。汝見沙門瞿曇。云何見。何所見。長者答言。我亦不知云何見世尊。世尊何所見。諸外道言。汝言見衆僧。云何見衆僧。衆僧何所見。長者答言。我亦不知云何見僧。僧何所見。外道復問長者。汝今云何自見。自何所見。長者答言。汝等各各自說所見。然後我說所見亦不難。時有一外道作如是言。長者。我見一切世間常。是則眞實。餘者虛妄。復有說言。長者。我見一切世間無常。此是眞實。餘則虛妄。復有說言。長者。世間常無常。此是眞實。餘則虛妄。復有說言。世間非常非無常。此是眞實。餘則虛妄。復有說言。世有邊。此是眞實。餘則虛妄。復有說言。世無邊。此是眞實。餘則虛妄。復有說言。世有邊無邊。復有說言。世非有邊非無邊。復有說言。命⓮即是身。復有說言。命異身異。復有說言。如來死後有。復有說言。如來死後無。復有說言。如來死後有無。復有說言。如

❶～A. X. 83 Puṇṇiya (富隣尼).〔No. 100(200)〕 ❷喜＝善㊪ ❸〔說〕－㊂ ❹議＝義㊂ ❺責＝恨㊂ ❻～A. X. 96. Kokanuda.〔No. 100(201)〕 ❼～Tapodā. ❽～Kokanuda. ❾難＋(陀)㊂* ❿〔阿難〕－㊂ ⓫如來死後有耶～Hoti Tathāgato Parammaraṇā. ⓬～A. X. 93. Diṭṭhi〔No. 100 (202)〕 ⓭～Anāthapiṇḍika gahapati. ⓮即＝則㊪

來死後非有非無。此是眞實。餘則虛妄。諸外道語長者言。我等各各已說所見。汝復應說汝所見。長者答言。我之所見[1]眞實有爲思量緣起。若復眞實有爲思量緣起者。彼則無常。無常者是苦。如是知已。於一切見都無所得。如汝所見。世間常。此是眞實。餘則虛妄者。此見眞實有爲思量緣起。若眞實有爲思量緣起者。是則無常。無常者是苦。是故汝等。習近於苦。唯得於苦。堅住於苦。深入於苦。如是汝言世間[2]無常。此是眞實。餘則虛妄。有如是咎。世間[3]常無常。非常非無常。世有邊。世無邊。世有邊無邊。世非有邊非無邊。命卽是身。命異身異。如來死後有。如來死後無。如來死後有無。如來死後非有非無。此是眞實。餘則虛妄。皆如上說。有一外道語給孤獨長者言。如汝所說。若有見彼則眞實有爲思量緣起者。是無常法。若無常者是苦。是故長者所見亦習近苦。得苦住苦。深入於苦。長者答言。我先不言。所見者是眞實有爲思量緣起法。悉皆無常。無常者是苦。知苦已。我於所見無所得耶。彼外道言。如是長者。爾時給孤獨長者於外道精舍。伏彼異論建立[4]正論。於異學衆中。作師子吼已。往詣佛所。稽首禮足退坐一面。以向與諸外道共論事向佛廣說。佛告給孤獨長者。善哉善哉。宜應時時摧伏愚癡外道。建立正論。佛說是語已。給孤獨長者歡喜隨喜。作禮而去

[5](九六九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[6]長爪外道出家。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。我[7]一切[8]見不忍。佛告火種。汝言一切見不忍者。此見亦不忍耶。長爪外道言。向言一切見不忍者。此見亦不忍。佛告火種。如是知。如是見。此見則已斷已捨已離。餘見更不相續。不起不生。火種。多人與汝所見同。多人作如是見如是說。汝亦與彼相似。火種。若諸沙門婆羅門。捨斯等見。餘見不起。是等沙門婆羅門世間亦少少耳。[9]火種。依三種見。何等爲三。有一如是見如是說。我一切忍。復次有一如是見如是說。我一切不忍。復次有一如是見如是說。我於一忍一不忍。火種。若言一切忍者。此見與貪俱生。非不貪。與恚俱生非不恚。與癡俱生非不癡。繫不離繫。煩惱非清淨。樂取染著生。若如是見。我一切不忍。此見非貪俱。非恚俱。非癡俱。清淨非煩惱。離繫非繫。不樂不取。不著生。火種。若如是見。我一忍一不忍。彼[10]若忍者則有貪。乃至染著生。若如是見不忍者則離貪。乃至不染著生。彼多聞聖弟子所學言。我若作如是見如是說。我一切忍。則爲二者所責所詰。何等二種。謂一切不忍。及一忍一不忍。則爲此等所責故詰。詰故害。彼見責見詰見害故。則捨所見。餘見則不復生。如是斷見捨見離見。餘見不復相續。不起不生。彼多聞聖弟子。作如是學。我若如是見如是說。我一切不忍者。則有二[11]種二詰。何等爲二。謂我一切忍。及一忍一不忍。如是二責二詰。乃至不相續。不起不生。彼多聞聖弟子作如是學。我若作如是見如是說。一忍[12]一不忍。則有二責二詰。何[13]等二。謂如是見如是說。我一切忍。及一切不忍。如是二責。乃至不相續。不起不生。復次火種。如是身色麤四大。聖弟子當觀無常。觀生滅。觀離欲。觀滅盡。觀捨。若聖弟子觀無常。觀滅。觀離欲。觀滅盡。觀捨住者。於彼身。身欲身念身[14]愛身[15]染身著永滅不住。火種。有三種受。謂苦受樂受不苦不樂受。此三種受。何因何集。何生何轉。謂此三受觸因觸集觸生觸轉。彼彼觸集。則受集。彼彼觸滅。則受滅。寂靜淸涼永盡。彼於此三受。覺苦覺樂覺不苦不樂。彼彼受若集若滅若味若患若出如實知。如實知已。卽於彼受。觀察無常。觀生滅。觀離欲。觀滅盡。觀捨。彼於身分齊受覺如實知。於命分齊受覺如實知。若彼身壞命終後。卽於爾時一切受永滅。無餘[16]永滅。彼作是念。樂受覺時其身亦壞。苦受覺時其身亦壞。不苦不樂受覺時其身亦壞。悉爲[17]苦邊。於彼樂覺離繫不繫。於彼苦覺離繫不繫。於不苦不樂覺離繫不繫。於何離繫。離於貪欲瞋恚愚癡。離於生老病死憂悲惱苦。我說斯等名爲離苦。當於爾時尊者舍利弗受具足始經半月。時尊者舍利弗住於佛後。執扇扇佛。時尊者舍利弗作是念。世尊歎說於彼彼法斷欲離欲欲滅盡欲捨。爾時尊者舍利弗卽[18]於彼彼法觀察無常觀

[1] 眞實有爲思量緣起～Yaṃ kho bhante kiñci bhūtaṃ saṃkhataṃ cetayitaṃ paṭiccasamuppannaṃ. [2]〔無〕－元明 [3]（無常）＋常宮聖 [4] 正＝已宮聖 [5] ～M. 74. Dīghanakha.〔No. 100(203)〕 [6] 長爪～Dīghanakha. [7] 一切見不忍～Sabbaṃ me na khamati. [8]〔見〕－宮聖 [9] 火＝少元 [10] 若＝苦宮聖 [11] 種＝責元明 [12]〔一〕－聖 [13] 等＋（爲）宮 [14] 愛＝受聖 [15] 染＝樂明 [16]〔永滅〕－明 [17] 苦邊＝邊苦聖 [18]〔於〕－聖

生滅觀離欲觀滅盡觀捨。不起諸漏心得解脫。爾時長爪外道出家遠塵離垢得法眼淨。長爪外道出家見法得法覺法入法。度諸疑惑不由他度。入正法律。得無所畏。即從坐起整衣服。為佛作禮合掌白佛。願得於正法律出家受具足。於佛法中修諸梵行。佛告長爪外道出家。汝得於正法律出家受具足。成比丘分。即得善來比丘出家。彼思惟所以。善男子剃除鬚髮著袈裟衣。正信非家。出家學道。乃至心善解脫。得阿羅漢。佛說是經已。尊者舍利弗。尊者長爪聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第三十四❶

雜阿含經卷第三十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❷(九七〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時王舍城有外道出家。名❸舍羅步。住須摩竭陀池側。於自衆中作如是唱言。沙門釋子法我悉知。我先已知彼法律。而悉棄捨。時有衆多比丘。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道名舍羅步。住王舍城須摩竭陀池側。於自衆中作如是❹唱。沙門釋子所有法律。我悉已知。先已知彼法律。然後棄捨。聞是語已。乞食畢還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我等晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道出家名舍羅步。住王舍城須摩竭陀池側。於自衆中作是唱言。沙門釋子法我已悉知。知彼法律已然後棄捨。善哉世尊。可自往彼須摩竭陀池側。憐愍彼故。爾時世尊。默然而許。於日晡時從禪覺。往到須摩竭陀池側外道舍羅步所。時舍羅步外道出家遙見世尊來。即敷床坐。請佛令坐。佛即就坐。告舍羅步言。汝實作是語。沙門釋子所有法律。我悉已知。知彼法律已。然後棄捨耶。時❺捨羅步默而不答。佛告舍羅步。汝今應說。何故默然。汝所知滿足者。我則隨喜。不滿足者。我當令汝滿足。時舍羅步猶故默然。如是第二第三說。彼再三默然住。時舍羅步有一梵行弟子。白舍羅步言。師。應往詣沙門瞿曇說所知見。今沙門瞿曇自來詣此。何故不說。沙門瞿曇又告師言。若滿足者我則隨喜。不滿足者當令滿足。何故默然而不記說。彼舍羅步梵行弟子勸時亦復默然。爾時世尊告舍羅步。若復有言。沙門瞿曇非如來應等正覺。我若善諫善問。善諫善問時彼則遠落說諸外事。或忿恚慢覆。對❻閡不忍。無由能現。或默然抱愧低頭。密自思省。如今舍羅步。若復作如是言。非沙門瞿曇無正法律者。我若善諫善問。彼亦如汝今日默然而住。若復有言。非沙門瞿曇聲聞善向者。我若善諫善問。彼亦乃至如汝今日默然而住。爾時世尊於須摩竭陀池側。師子吼已。從坐起而去。爾時舍羅步梵行弟子。語舍羅步言。譬如有牛截其兩角。入空牢欄中。跪地大吼。師亦如是。於無沙門瞿曇弟子衆中作師子吼。譬如女人欲作丈夫聲。發聲即作女聲。師亦如是。於非沙門瞿曇弟子衆中作師子吼。譬如野❼干欲作❽狐聲。發聲還作野*干聲。師亦如是。於非沙門瞿曇弟子衆中。欲作師子吼。時舍羅步梵行弟子於舍羅步面前呵責毀呰已。從坐起去

❾(九七一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時王舍城須摩竭陀池側有外道出家名上❿坐。住彼池側。於自衆中作如是語。我說一偈。若能報者。我當於彼修行梵行。時有衆多比丘晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。聞有外道出家名曰上⓫座。住須摩竭陀池側。於自衆中作如是說。我說一偈。有能報者。我當於彼所修⓬行梵行。乞食畢還精舍。舉衣鉢洗足已。詣佛所稽首佛足。退坐一面白佛言。世尊。我今晨朝與衆多比丘入城乞食。聞有外道出家名曰上*坐。住須摩竭陀池側。於自衆中作如是說。我說一偈。有能報者。我當於彼修行梵行。唯願世尊。應自往彼哀愍故。爾時世尊默然而許。即日晡時從禪覺。往至須摩竭陀池側。時上*坐外道出家遙見世尊。即敷⓭床座。請佛令坐。世尊坐已。告上*坐外道出家言。汝實作是語。我說一偈若能報者。我當於彼修行梵行耶。汝今便可說偈。我能報答。時彼外道即累繩床以為高座。自昇其上。即說偈言

❶+(光明皇后願文)〔聖〕　❷〜A. III. 64. Sarabha.〔No. 100 (204)〕　❸〜Sarabha.　❹唱+(言)〔宋〕　❺捨=舍〔聖〕　❻閡=礙〔宋〕*〔聖〕　❼干=犴〔聖〕*　❽狐=獸〔聖〕　❾〔No. 100(205)〕　❿坐=座〔元〕〔明〕*　⓫座=坐〔宋〕〔聖〕　⓬〔行〕－〔宋〕　⓭〔床〕－〔宋〕

比丘以法活　不恐怖衆生
意寂行捨離　持戒順息止

爾時世尊知彼上*坐外道心。卽說偈言

汝於所說偈　能自隨轉者
我當於汝所　作善士夫觀
觀汝今所說　言行不相應
寂止自調伏　莫恐怖衆生
行意寂遠離　受持淨戒者
順調伏寂止　身口心離惡
善攝於住處　不令放逸者
是則名❶隨順　調伏及寂止

爾時上*坐外道出家作是念。沙門瞿曇已知我心。❷卽從床而下。合掌白佛言。今我可得於正法律。出家受具足。成比丘法不。佛告上*坐外道出家。今汝可得於正法律。出家受具足。成比丘分。如是上*坐外道出家得出家。作比丘已。思惟。所以善男子剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家。出家學道。乃至心善解脫。得阿羅漢

❸(九七二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多婆羅門出家。住須摩竭陀池側。集聚一處。作如是論。如是婆羅門眞諦。如是婆羅門眞諦。爾時世尊知彼衆多婆羅門出家心念。往到須摩竭陀池側。時衆多婆羅門出家遙見佛來。卽爲佛敷床座。請佛就坐。佛卽就坐。告諸婆羅門出家。汝等於此須摩竭陀池側。衆共集聚。何所論說。婆羅門出家白佛言。瞿曇。我等衆多婆羅門出家集於此坐。作如是論。如是婆羅門眞諦。如是婆羅門眞諦。佛告婆羅門出家。有三種婆羅門眞❹實。我自覺悟成等正覺。而復爲人演說。汝婆羅門出家。作如是說。不害一切衆生。是婆羅門眞諦。非爲虛妄。彼於彼言我勝。言相似。言我卑。若於彼眞諦不繫著。於一切世間。作慈心色像。是名第一婆羅門眞諦。我自覺悟成等正覺。爲人演說。復次婆羅門作如是說。所有集法。皆是滅法。此是眞諦。非爲虛妄。乃至於彼眞諦不計著。於一切世間。觀察生滅。是名第二婆羅門眞諦。復次婆羅門作如是說。無我處所及事。都無所有。無我處所及事。都無所有。此則眞諦。非爲虛妄。如前說。乃至於彼無所繫著。一切世間無我像類。是名第三婆羅門眞諦。我自覺悟成等正覺。而爲人說。爾時衆多婆羅門出家默然住。時世尊作是念。今映彼愚癡。殺彼惡者。❺今此衆中無一能自思量欲造因緣。於沙門瞿曇法中修行梵行。如是知已。從坐起而去

❻(九七三)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。尊者阿難亦住於彼。時有外道出家。名曰❼栴陀。詣尊者阿難所。與尊者阿難共相問訊。慰勞已退坐一面。問尊者阿難言。何故於沙門瞿曇所出家修梵行。阿難答言。爲斷貪欲瞋恚愚癡故。於彼出家修梵行。*栴陀復問。彼能說斷貪欲瞋恚愚癡耶。阿難答言。我亦能說斷貪欲瞋恚愚癡。*栴陀復問。汝見貪欲瞋恚愚癡。有何過患。說斷貪欲瞋恚愚癡耶。阿難答言。染著貪欲映障心故。或自害。或復害他。或復俱害。現法得罪。後世得罪。現法後世二俱得罪。彼心常懷憂苦受覺。若瞋恚映障。愚癡映障。自害害他。自他俱害。乃至常懷憂苦受覺。又復貪欲爲盲。爲無目。爲無智。爲慧力羸。爲障。*閡非明。非等覺。不轉向涅槃。瞋恚愚癡亦復如是。我見貪欲瞋恚愚癡。有如是過患。故說斷貪欲瞋恚愚癡。*栴陀復問。汝見斷貪欲瞋恚愚癡。有何福利。而說斷貪欲瞋恚愚癡。阿難答言。斷貪欲已。不自害。又不害他。亦不俱害。又復不現法得罪後世得罪現法後世得罪。心法常懷喜樂受覺。瞋恚愚癡亦復如是。於現法中常離熾然。不待時節。有得餘現法緣自覺知見。有如是功德利益故。說斷貪欲瞋恚愚❽癡。栴陀復問。尊者阿難。有道有跡修習多修習。能斷貪欲瞋恚愚癡不。阿難答言有。謂八正道。正見乃至正定。*栴陀外道白尊者阿難。此是賢哉之道。賢哉之跡。修習多修習。能斷貪欲瞋恚愚癡。時*栴陀外道聞尊者阿難所說。歡喜隨喜。從坐起而去

❾(九七四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊爲尊者舍利弗。種種說法示敎照喜。示敎照喜已默❿然住。時尊者舍利弗聞佛所說。歡喜隨喜已。稽首禮足而去

時有外道出家。補縷低迦。隨路而來。問尊者舍利弗。從何所來。舍利弗答言。火種我

❶隨順＝順隨【宋】　❷卽＝知【元】【明】　❸～A. IV. 185. Sacca. 〔No. 100 (206), No. 125 (26.8)〕　❹實＝諦【聖】　❺今＝令【宋】【元】　❻～A. III. 71. Channa. 〔No. 100 (207)〕　❼栴陀～Channa; 栴＝旃【宋】【宮】*　❽癡＝[illegible]【聖】　❾～〔No. 100 (208)〕　❿然＋(而)【宋】

從[1]我世尊所聽大師說教授法來。補縷低迦問尊者舍利弗。今猶不離乳。從師聞說教授法耶。舍利弗答言。火種。我不離乳。於大師所聞說教授法。補縷低迦語尊者舍利弗言。我久已離乳。捨師所說教授法。舍利弗言。汝法是惡說法律惡覺。非為[2]出離。非正覺道。壞法非可讚歎法。非可依止法。又彼師者非等正覺。是故汝等疾疾捨乳離師教法。譬如乳牛麁惡狂騷。又少乳汁。彼犢飲乳。疾疾捨去。如是惡說法律惡覺非出離。非正覺道。壞法非可讚歎法。非可依止法。又彼師者非等正覺。是故速捨師教授法。我所有法是正法律。是善覺。是出離正覺道。不壞可讚歎。可依止。又彼大師是等正覺。是故久飲其乳。聽受大師說教授法。譬如乳牛不麁狂騷。又多乳汁。彼犢飲時久而不厭。我法如是。是正法律。乃至久聽說教授法。時補[3]縷低迦語舍利弗。汝等快得善利。於正法律。乃至久聽說教授法。時補[4]縷低迦外道出家聞舍利弗所說。歡喜隨喜。從道而去

[5](九七五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時補縷低迦外道出家來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。先日眾多種種異道出家沙門婆羅門。集於未曾有講堂。作如是論議。沙門瞿曇智慧猶如空舍。不能於大眾中建立論議。此應此不應。此合此不合。譬如盲牛偏行邊畔。不入中田。沙門瞿曇亦復如是。無應不應。無合不合。佛告補縷低迦。此諸外道論[6]議。說應不應合不合。於聖法律。如小兒戲。譬如士夫[7]年八九十。髮白齒落作小兒戲。團治泥土。作象作馬種種形類。眾人皆言。此老小兒。如是火種。種種諸論。謂應不應合不合。於聖法律。如小兒戲。然於彼中。無有比丘方便所應。補縷低迦白[8]佛。瞿曇。於何處有比丘方便所應。佛告外道。不清淨者令其清淨。是名比丘方便所應。不調令調。是名比丘方便所應。諸不定者。令得正受。是名比丘方便所應。不解脫者令得解脫。是名比丘方便所應。不斷令斷。不知令知。不修令修。不得令得。是名比丘方便所應。云何不淨令淨。謂戒不淨者。令其清淨。云何不調伏令其調伏。謂眼根耳鼻舌身意根不調伏。令[9]其調伏。是名不調伏者令其調伏。云何不定令其正受。謂心不正定。令得正受。云何不解脫者令得解脫。謂心不解脫貪欲恚癡。令得解脫。云何不斷令斷。謂無明有愛不斷令斷。云何不知令知。謂其名色不知令知。云何不修令修。謂[10]止觀不修令修。云何不得令得。謂般涅槃不得令得。是名比丘方便所應。補縷低迦白佛言。瞿曇。是義比丘方便所應。是堅固比丘方便所應。所謂盡諸有漏。時補縷低迦外道出家聞佛所說。歡喜隨喜。從坐起而去

[11](九七六) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有外道出家。名曰[12]尸婆。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。云何為學。所謂[13]學者云何學。佛告尸婆。學其所學。故名為學。尸婆白佛。何所學。佛告尸婆。隨時學增上戒[14]增上意。學增上慧。尸婆白佛。若阿羅漢比丘諸漏已盡。所作已作。[15]捨諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智善解脫。當於爾時。復何所學。佛告尸婆。若阿羅漢比丘。諸漏已盡。乃至正智善解脫。當於爾時。覺知貪欲。永盡無餘。覺知[16]瞋恚愚癡。永盡無餘。故不復更造諸惡。常行諸善。尸婆。是名為學其所學。時尸婆外道出家聞佛所說。歡喜隨喜。從坐[17]起去

[18](九七七) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尸婆外道出家來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。有一沙門婆羅門。作如是見如是說。若人有所知覺。彼一切本所作因。修諸苦行。令過去業盡。更不造新業。斷於因緣。於未來世無復諸漏。諸漏盡故業盡。業盡故苦盡。苦盡者究竟苦邊。今瞿曇所說云何。佛告尸婆。[19]彼沙門婆羅門實[20]洛漠說耳。不審不數。愚癡不善不辯。所以者何。或從風起苦。眾生覺知。或從[21]痰起。或從[22]唾起。或等分起。或自害或他害。或因節氣。彼自害者。或拔髮。或拔鬚。或常立舉手。或蹲地。或臥灰土中。或臥[23]棘刺上。或臥杵上。或板上。或牛屎塗地而臥其[24]上。或臥水中。或日三洗浴。或一足而立。身隨日轉。如是眾苦精勤有行。尸婆。是名自害。他害者。或為他手石刀杖等。種種害身。是名他害。尸婆。若

[1]〔我〕－【三】【宮】　[2]〔出〕－【三】【宮】　[3]縷＝屢【宮】　[4]屢＝縷【三】　[5]〔No. 100 (209)〕　[6]〔議〕－【三】【宮】　[7]〔年〕－【三】　[8]佛＋（言）【三】　[9]其＝具【明】　[10]止＝正【宮】　[11]～A. IV 47. Sandiṭṭhika.〔No. 100 (210)〕　[12]～Moliyasīvaka.　[13]～Sandiṭṭhika dhamma.　[14]（學）＋增【三】　[15]捨＝除【三】【宮】　[16]瞋恚＝恚瞋【三】【宮】　[17]起＝而【三】　[18]～S. 36. 21. Sīvaka.〔No. 100 (211)〕　[19]〔彼〕－【三】　[20]洛漠＝嗒演【宮】　[21]痰＝淡【宮】*　[22]唾＝涎【三】*　[23]棘刺＝叢棘【宮】　[24]上＝土【明】

復時節所害。冬則大寒。春則大熱。夏寒暑俱。是名節氣所害。世間真實非爲虛妄。尸婆。世間有此真實。爲風所害。乃至節氣所害。彼衆生如實覺知。汝亦自有此患。風*痰*唾睡。乃至節氣所害覺。如是。如實覺知。尸婆。若彼沙門婆羅門言一切人所知覺者。皆是本所造因。捨世間真實事。而隨自見作虛妄說。尸婆。有五因五緣。生心法憂苦。何等爲五。謂因貪欲纏。緣貪欲纏。生心法憂苦。因瞋恚睡眠掉悔疑纏。緣瞋恚睡眠掉悔疑❶纏。生彼心法憂苦。尸婆。是名五因❷五緣生心法憂苦。尸婆。有五因五緣。不生心法憂苦。何等爲五。謂因貪欲纏。緣貪欲纏。生彼心❸法憂苦者。離彼貪欲纏。不起心法憂❹苦。是名五因五緣不起心法憂苦。現法得離熾然。不待時節。通達現見緣自覺知。尸婆。復有現法離熾然。不待時節。通達現見緣自覺知。謂八正道。正見乃至正定。說是法時。尸婆外道出家。❺遠塵離垢。得法眼淨。時尸婆外道出家見法得法。知法入法。❻離諸狐疑。不由於他。入正法律。得無所畏。即從坐起。整衣服。合掌白佛。世尊。我今❼可得於正法律出家受具足得比丘分耶。佛告尸婆。汝今得出家。如上說。乃至心善解脫。得阿羅漢

❽(九七八)如是我聞。一時佛住那羅聚落好衣菴羅園中。爾時那羅聚落有商主外道出家。百二十歲。年耆根熟。爲那羅聚落諸沙門婆羅門長者居士。尊重供養。如阿羅漢。彼商主外道出家先有宗親一人。命終生天。於彼天上見商主外道出家。已作是念。我欲往教彼商主外道出家。詣世尊所。修行梵行。恐其不隨我❾語。我今當往彼以意論令問。即下那羅聚落。詣彼商主外道出家所。說偈而問

云何惡知識　現善知識相
云何善知識　如己同一體
何故求於斷　云何離熾然

若汝❿仙人。持此意論而問於彼。有能分⓫明解說其義而答汝⓬者。便可從彼出家修行梵行。時商主外道出家受天所⓭問。持詣富蘭那迦葉所。以此意論偈。問富蘭那迦葉。彼富蘭那迦葉尚自不解。況復能答。彼時商主外道出家復至末迦梨瞿舍利子所。⓮刪闍耶毘羅胝子所。阿⓯耆多枳舍欽婆羅所。迦羅拘陀迦*栴延所。尼乾陀若提子所。皆以此意論偈而問。悉不能答。時商主外道出家作是念。我以此意論問諸出家師。悉不能答。我今復欲求出家。爲我今自有財實。不如還家服習五欲。復作是念。我今可往詣沙門瞿曇。然彼耆舊諸師沙門婆羅門富蘭那迦葉等悉不能答。而沙門瞿曇年少出家。詎復能了。然我聞先宿所說。莫輕新學年少出家。或有沙門年少出家。有大德力。今且當詣沙門瞿曇。詣已以彼意論心念而問。如偈所說。爾時世尊知彼商主心之所念。即說偈言

云何惡知識　現善友相者
內心實恥厭　口說我同心
造事不樂同　故知非善友
口說恩愛語　心不實相應
所作而不同　慧者應覺知
⓰是名惡知識　現善知識相
與己同一體　云何善知識
與己同體者　非彼善知識
放逸而不制　沮壞懷疑惑
伺求其端緒　安於善知識
如子臥父懷　不爲傍人⓱開
當知善知識　何故求於斷
生歡喜之處　清涼稱讚歎
修習福利果　清涼永息滅
是故求於斷　云何離熾然
寂靜止息味　知彼遠離味
遠離熾然惡　飲以法喜味
寂滅離欲火　是名離熾然

爾時商主外道出家作是念。沙門瞿曇知我心念。而白佛言。我今得入沙門瞿曇正法律中修行梵行出家受具足成比丘分不。佛告商主外道出家。汝今可得於⓲正法律。修行梵行。出家受具足成比丘分。如是出家已。思惟乃至心善解脫。得阿羅漢

⓳(九七九)如是我聞。一時佛住⓴俱夷那竭國力士生處堅固雙㉑樹林中。爾時世尊涅槃時至。告尊者阿難。汝爲世尊於雙樹間敷繩床。北首。如來今日中夜。於無餘涅槃而般涅槃。爾時尊者阿難奉教。於雙樹間。敷繩床北首訖。來詣佛所。稽首佛足。退住一面。白

❶〔纏〕－【宋】　❷〔五〕－【宋】　❸〔法〕－【宋】【元】　❹苦＋（因瞋恚睡眠掉悔疑纏緣瞋恚睡眠掉悔疑纏生彼心法憂苦者離彼瞋恚睡眠掉悔疑纏不起心法憂苦尸婆）四十三字【明】，＋（離）【聖】　❺遠＝離【聖】　❻離諸＝得離【宋】　❼（何）＋可【聖】　❽～cf. A. IV. 3. Khata.〔No.100(212)〕　❾語＝說【宋】　❿仙＝僊【元】　⓫明＝別【宋】　⓬者＝言【聖】　⓭問＝歎【元】　⓮刪＝那【宋】【聖】　⓯耆＝逸【宋】【聖】　⓰（是名…體）三句散文【聖】　⓱開＝闇【聖】　⓲正＝歎【聖】　⓳ cf. D. 16. Mahāparinibbānasutta. V. 23-30.〔No.100 (110,213)〕　⓴～Kusināraka Mallā.　㉑〔樹〕－【宋】

佛言。世尊[1]已於雙樹間敷繩床北首。爾時世尊詣雙樹間。於繩床上北首右脇而臥。足足相累。[2]繫念明想。正念正智。時俱夷那竭國。有[3]須跋陀羅外道出家。百二十歲。年耆根熟。爲俱夷那竭國人恭敬供養如阿羅漢。彼須跋陀羅出家聞世尊今日中夜當於無餘涅槃而般涅槃。然我有所疑希望而住。沙門瞿曇有力能開覺我。我今當詣沙門瞿曇。問其所疑。即出俱夷那竭。詣世尊所。爾時尊者阿難於園門外經行。時須跋陀羅語阿難言。我聞沙門瞿曇今日中夜。於無餘涅槃而般涅槃。我有所疑希望而住。沙門瞿曇有力能[4]開覺我。若阿難不憚勞者。爲我往白瞿曇。少有閑暇。答我所問。阿難答言。莫逼世尊。世尊疲極如是。須跋陀羅再三請尊者阿難。尊者阿難亦再三不許。須跋陀羅言。我聞古昔出家耆年大師所說。久久乃有如來應等正覺出於世間。如[5]優曇鉢花。而今如來中夜當於無餘涅槃界而般涅槃。我今於法疑信心而[6]住。沙門瞿曇有力能開覺我。若阿難不憚勞者爲我白沙門瞿曇。阿難復答言。須跋陀羅。莫逼世尊。世尊今日疲極。爾時世尊以天耳聞阿難與須跋陀羅共語來往。而告尊者阿難。莫遮外道出家須跋陀羅。令入問其所疑。所以者何。此是最後與外道出家論[7]議。此是最後得證聲聞。善來比丘。所謂須跋陀羅。爾時須跋陀[8]羅。世尊爲開善根。歡喜增上詣世尊所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。凡世間人處。謂富蘭那迦葉等六師各作如是宗。此是沙門。此是沙門。云何瞿曇。爲實各各有是宗不。爾時世尊即爲說偈言

始年二十九　出家修善道
至道至於今　經五十餘年
三昧明行具　常修於淨戒
離斯少道分　此外無沙門

佛告須跋陀羅。於正法律不得八正道者。亦不得初沙門。亦不得第二第三第四沙門。須跋陀羅。於此法律得八正道者。得初沙門。得第二第三第四沙門。除此已。於外道無沙門。斯則異道之師。空沙門婆羅門耳。是故我今於衆中作師子吼。說是法時。須跋陀羅外道出家。遠塵離垢得法眼淨。爾時須跋陀羅見法得法知法入法。度諸狐疑。不由他信。不由他度。於正法律得無所畏。從坐起整衣服。右膝著地。白尊者阿難。汝得善利。汝得大師。爲大師弟子。爲大[9]師雨雨灌其頂。我今若得於正法律出家受具足得比丘分者。亦當得斯善利。時尊者阿難白佛言。世尊。是須跋陀羅外道出家。今求於正法律出家受具足得比丘分。爾時世尊告須跋陀羅。此比丘來修行梵行。彼尊者須跋陀羅。即於爾時出家受具足成比丘分。如是思惟。乃至心善解脫。得阿羅漢。時尊者須跋陀羅得阿羅漢解脫樂覺知已。作是念。我不忍見佛般涅槃。我當先般涅槃。時尊者須跋陀羅先般涅槃已。然後世尊般涅槃

（九八〇）如是我聞。一時佛在跋耆人間遊行至毘舍離國。住獼猴池側重閣講堂。時毘舍離國有衆多賈客。欲向怛刹尸羅國方便莊嚴。是衆多賈客聞世尊於跋耆人間遊行至毘舍離國。住獼猴池側重閣講堂。聞已來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛爲諸賈客種種說法示教照喜。示教照喜已默[10]然住。時諸賈客從坐起。整衣服爲佛作禮合掌白佛言。世尊。我等諸賈客方便莊嚴。欲至怛刹尸羅國。唯願世尊。與諸大衆明旦受我供養。爾時世尊默然而許。時諸賈客知世尊受請已。從坐起禮佛足。各還自家。辦種種淨美飲食。敷床座安置淨水。晨朝遣使白佛時到。爾時世尊與諸大衆著衣持鉢詣諸賈客所。就座而坐。時諸賈客以淨美飲食。自手供養。食畢洗鉢訖。取卑小床於大衆前坐。聽佛說法。爾時世尊告諸賈客。汝等當行於曠野中。有諸恐怖心驚毛竪。爾時當念如來事。謂如來應等正覺乃至佛世尊。如是念者恐怖則除。又念法事。佛正法律現法能離熾然。不待時節。通達親近緣自覺知。又念僧事。世尊弟子善向正向。乃至世間福田。如是念者。恐怖即除。[11]過去世時。天阿須[12]輪共鬪。時天帝釋告諸天衆。汝等與阿須*輪共鬪戰之時。生恐怖者。當念我幢。名摧伏幢。念彼幢時恐怖得除。若不念我幢者。當念伊舍那天子幢。若不念伊舍那天子幢者。當念婆留那天子幢。念彼

[1] 已＝以【聖】 [2] 繫＝計【三】【聖】 [3] ～Subhadda. [4] 開＋（門）【聖】 [5] 優＝憂【聖】 [6] 住＝往【三】 [7] 議＝義【聖】 [8] 羅＋（聞）【三】 [9] 師＋（法）【宮】 [10] 然＋（而）【三】 [11] 以下cf. S. 11. 1-3. [12] 輪＝鍮【三】*

幢時恐怖卽除。如是諸商人。汝等於曠野中有恐怖者。當念如來事・法事・僧事。爾時世尊爲諸毘舍離賈客說供養隨喜偈

供養比丘僧　飮食隨時[1]服
專念諦思惟　正[2]知而行捨
淨物良福田　汝等悉具足
緣斯功德利　長夜獲安樂
發心有所求　衆利悉皆應
兩足四足安　道路往來安
夜安晝亦安　一切離諸惡
如沃壤良田　精純好種子
漑灌以時澤　收實不可量
淨戒良福田　精餚饍種子
正行以將[3]順　終[4]期妙果成
是故行施者　欲求備衆德
當隨智慧行　衆果自然備
於明行足尊　正心盡恭敬
種殖衆善本　終獲大福利
如實知世間　得具備正見
具足見正道　具足而昇進
遠離一切垢　逮得涅槃道
究竟於苦邊　是名備衆德

爾時世尊爲諸毘舍離賈客說種種法示教照喜已。從坐起去

[5](九八一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘住於空閑樹下空舍。有時恐怖心驚毛竪者。當念如來事及法事僧事。如前廣說。念如來事法事僧事之時。恐怖卽除。諸比丘。過去世時。釋提桓因與阿修羅共戰。爾時帝釋語諸三十三天言。諸仁者。諸[6]天阿修羅共鬪戰時。若生恐怖心驚毛竪者。汝當念我伏敵之幢。念彼幢時恐怖卽除。如是比丘。若於空閑樹下空舍。而生恐怖心驚毛竪者。當念如來如來應等正覺乃至佛世尊。彼當念時。恐怖卽除。所以者何。彼天帝釋懷貪恚癡。於生老病死憂悲惱苦不得解脫。有恐怖畏懼逃竄避難。而猶告諸三十三天。令念我摧伏敵幢。況復如來應等正覺乃至佛世尊。離貪恚癡。解脫生老病死憂悲惱苦。無諸恐怖畏懼逃避。而不能令其念如來者除諸恐怖。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](九八二)如是我聞。一時佛住娑枳國安闍那林中。爾時世尊告尊者舍利弗。我能於法略說廣說。但知者難。尊者舍利弗白佛言。唯願世尊。略說廣說法說。於法實有解知者。佛告舍利弗。若有衆生於自識身及外境界一切相。無我我所。我慢繫著使。乃至[8]心解脫。[9]慧解脫。現法自知作證具足住者。於此識身及外境界一切相。無有我我所。我慢繫著使。故我心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住

舍利弗。彼比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所[10]見。我慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍利弗。若復比丘於此識身及外境界一切相。無我我所見。我慢繫著使。[11]彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相。無我我所見。我慢繫著使。彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。舍利弗。是名比丘斷愛縛結慢無間等究竟苦邊。舍利弗。我於此有餘說。答[12]波羅延富隣尼迦所問。

[13]世間數差別　安所遇不動
寂靜離諸塵　拔根[14]無悕望
已度三有海　無復老死患

佛說是經已。尊者舍利弗聞佛所說。歡喜隨喜卽從坐起作禮而去

[15](九八三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難住舍衛國祇樹給孤獨園。獨一靜處如是思惟。或有一人作如是念。我於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。我當於彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。爾時尊者阿難晡時從禪覺。詣世尊所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。我獨一靜處。作是思惟。若有一人作如是言。我此識身及外境界一切相。乃至自知作證具足住。佛告阿難。如是如是[16]有一人作如是念。我此識身及外境界一切相。無有我我所見。我

[1]服＝那〔宋〕　[2]知＝智〔明〕　[3]順＝領〔宋〕　[4]期＝斯〔宋〕〔元〕　[5]～S. 11.3. Dhajagga, cf. S. 11. 1. Suvīra; 2. Susīma.　[6]天＋(與)〔明〕　[7]～A. III. 32. 2. Sāriputta.　[8]～Cetovimutti.　[9]Paññāvimutti.　[10]〔見〕－〔宋〕　[11]彼＝及〔明〕〔宮〕　[12]Pārāyane Puṇṇakapañhe(＝Sn. V. 4.)　[13]～Sn. verse 1048; A. III. 32 1; A. IV. 41. 6.　[14]無悕望＝本無明〔宋〕　[15]～A. III. 32. 1. Ānanda.　[16](若)＋有〔明〕

慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。阿難。彼比丘。於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。阿難。若復比丘於此識身及外境界一切相。乃至自知作證具足住。是名比丘斷愛縛結慢。無間等究竟苦邊。阿難。我於此有餘說。答[1]波羅延優陀耶所問

[2]斷於愛欲想　憂苦亦俱離
覺悟於睡眠　滅除掉悔蓋
捨[3]貪恚清淨　現前觀察法
我說智解脫　滅除無明闇

佛說是經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜隨喜。[4]禮佛而去

[5](九八四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說愛為網為膠為泉為藕根。此等能為眾生[6]障。為蓋為膠為守衞為覆為閉為塞為闇冥為狗腸為亂草為絮。從此世至他世。從他世至此世。往來流轉無不轉時。諸比丘。何等愛為網為膠。乃至往來流[7]馳無不[8]轉。謂[9]有我故有我．欲我．爾[10]我．有我．無我．異我．當我．不當我．欲我．當爾時．當異異我．或欲我．或爾我．或異．或然．或欲然．或爾然．或異。如是十八愛行從內起。比丘言。有我於諸所有。言我欲我爾乃至十八愛行從外起。如是總說十八愛行。如是三十六愛行。或於過去起。或於未來起。或於現在起。如是總說百八愛行。是名為愛為網為膠為泉為藕根。能為眾生障。為蓋為膠為守衞為覆為閉為塞為闇冥為狗腸為亂草為絮。從此世至他世。從他世至此世。往來流*馳無不轉時。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](九八五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有從愛生愛。從愛生恚。從恚生愛。從恚生恚。云何為從愛生愛。謂有一於眾生。有喜有愛。有念有可意。他於彼有喜有愛。有念有可意[12]隨行此。作是念。我於彼眾生有喜有愛。有念有可意。他復於彼。有喜有愛。有念有可意隨行故。我於他人復生於愛。是名從愛生愛。云何從愛生恚。謂有一於眾生。有喜有愛。有念有可意。而他於彼。不喜不愛。不念不可意隨行此。作是念。我於眾生有喜有愛。有念有可意。而他於彼。不喜不愛。不念不可意隨行故。我於他而生瞋恚。是名從愛生恚。云何為從恚生愛。謂有一於眾生不喜不愛。不念不可意。他復於彼。不喜不愛。不念不可意隨行故。我於他而生愛念。是名從恚生愛。云何從恚生恚。謂有一於眾生。不喜不愛。不念不可意。而他於彼。有喜有愛。有念有可意隨行此。作是念。我於彼眾生。不喜不愛。不念不可意。而他於彼。有喜有愛。有念有可意隨行。我於他所問起瞋恚。是名從恚生恚。若比丘離欲惡不善法。有覺有觀。乃至初禪第二第三第四禪具足住者。從愛生愛。從愛生恚。從恚生愛。從恚生恚。[13]已斷已知。斷其根本。如截多羅樹頭。無復生分。於[14]未來世成不生法。若彼比丘盡諸有漏。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。當於爾時。不自舉。不起塵。不熾然。不嫌彼。云何自舉。謂見色是我。色異我。我中色。色中我。受想行識亦復如是。是名自舉。云何不自舉。謂不見色是我。色異我。我中色。色中我。受想行識亦復如是。是名不自舉。云何還舉。謂於罵者還罵。瞋者還瞋。打者還打。觸者還觸。是名還舉。云何不還舉。[15]謂罵者不還罵。瞋者不還瞋。打者不還打。觸者不還觸。是名不還舉。云何起塵。謂有我我欲乃至十八種愛。是名起塵。云何不起塵。謂無我無我欲乃至十八愛不起。是名不起塵。云何熾然。謂有我所。我所欲乃至外十八愛行。是名熾然。云何不熾然。謂無我所。無我所欲。乃至無外十八愛行。是名不熾然。云何嫌彼。謂見我真實起。於我慢我欲我使不斷不知。是名嫌彼。云何不嫌彼。謂不見我真實。我慢我欲我使已斷已[16]知。是名不嫌彼。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九八六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二事斷難持。何等為二。若俗人處。非人處。於衣食床臥

[1] ～Sn. V. 14. Udāya. [2] ～Sn. verses. 1106-1107; A. III. 32. 2. [3] 貪＝念【三】【聖】 [4] 禮佛＝作禮【三】【聖】 [5] ～A IV. 199. Taṇhā. [6] 障＝鄣【三】 [7] 馳＝轉【宮】 [8] 轉＋(時)【元】【明】 [9] (有我故…或異)四十七字～Asmīti sati, itthasmīti hoti, evasmīti hoti, aññathasmīti hoti, asasmīti hoti, satasmīti hoti, santi hoti, itthaṃ santi hoti, evaṃ santi hoti, aññathā santi hoti, api ha santi hoti, api itthaṃ santi hoti, api evaṃ santi hoti, api aññathā santi hoti, bhavissanti hoti, itthaṃ bhavissanti hoti, evaṃ bhavissanti hoti, aññathā bhavissanti hoti, [10] 我＝時【三】 [11] ～A. IV. 200. Pemā. [12] ～Samudācaranti. [13] 〔已〕－【聖】 [14] 未＝來【聖】 [15] 謂＋(於)【三】, 謂＋(罵者)【聖】 [16] 知＝如【宋】【元】

資生衆具。持彼斷者。是則難行。又比丘。非家出家斷除貪愛。持彼斷者亦甚難行。爾時世尊卽說偈言

世間有二事　持斷則難行
是眞諦所說　等正覺所知
在家財入出　衣食等衆具
世間貪愛樂　持斷者甚難
比丘已離俗　信非家出家
滅除於貪愛　持斷亦難行

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九八七) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於二法依止多住。云何爲二。於諸善法未曾知足。於斷未曾遠離。於善法不知足故。於諸斷法未曾遠離故。乃至肌消肉盡筋連骨立。終不捨離精勤方便不捨善法。不得未得終不休息。未曾於劣心生歡喜。常樂增進昇上上道。如是精進住故。疾得阿耨多羅三藐三菩提等。比丘當於二法依止多住。於諸善法不生足想。依於諸斷未曾捨離。乃至肌消肉盡筋連骨立。精勤方便堪能修習善法不息。是故比丘。於諸下劣生歡喜想。當修上上昇進多住。如是修習不久。當得速盡諸漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(九八八) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時❷釋提桓因形色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退住一面。天身威力。光明遍照迦蘭陀竹園。時釋提桓因白佛言。世尊。世尊曾於隔界山石窟中說言。若有沙門婆羅門無上愛盡解脫。心善解脫彼邊際。究竟邊際。離垢邊際。梵行畢竟。云何爲比丘邊際。究竟邊際。離垢邊際。梵行畢竟。佛告天帝釋。謂比丘若所有受覺。若苦。❸若樂。若不❹苦不樂。彼諸受集・受滅・受味・受患・受出如實知。如實知已。觀察彼受無常。觀生滅。觀離欲。觀滅盡。觀捨。如是觀察已。則邊際。究竟邊際。離垢邊際。梵行畢竟。拘尸迦。是名比丘於正法律邊際究竟邊際。離垢邊際。梵行畢竟。乃至天帝釋聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

❺(九八九) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者大目揵連住耆闍崛山。後夜起經行。見有光明遍照迦蘭陀竹園。見已作是念。今夜或有大力鬼神。詣世尊所故有此光明。時尊者大目揵連晨朝往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我於昨暮後夜。出房經行。見勝光明普照迦蘭陀竹園。見已作是念。有何大力鬼神。詣世尊所故有此光明。佛告尊者大目揵連。昨暮後夜。釋提桓因來詣我所。稽首作禮退坐一面。如上修多羅廣說。歡喜隨喜。作禮而去

❻(九九〇) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難晨朝著衣持鉢。詣舍衛城次第乞食。至❼鹿住優婆夷舍。鹿住優婆夷遙見尊者阿難。疾敷床座。白言。尊者阿難令坐。時鹿住優婆夷稽首禮阿難足。退住一面。白尊者阿難。云何言世尊知法。我父❽富蘭那先修梵行。離欲清淨不著香花。遠諸凡鄙。叔父❾梨師達多不修梵行。然其知足。二俱命終。而今世尊俱記二人同生一趣。同一受生。同於後世。得斯陀含。生❿兜率天。一來世間。究竟苦邊。云何阿難。修梵行。不修梵行。同生一趣。同一受生。同其後世。阿難答言。姊妹汝今且停。汝不能知衆生世間根之差別。如來悉知衆生世間根之優劣。如是說已從坐起去。時尊者阿難還精舍。擧衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以鹿住優婆夷所說廣白世尊。佛告阿難。彼鹿住優婆夷云何能知衆生世間根之優劣。阿難。如來悉知衆生世間根之優劣。阿難。或有一犯戒。彼於心解脫慧解脫不如實知。彼所起犯戒無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。或有一犯戒。於心解脫。慧解脫如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。於彼籌量者言。此亦有如是法。彼亦有是法。此則應俱同生一趣。同一受生。同一後世。彼如是籌量者。得長夜非義饒益苦。阿難。彼犯戒者。於心解脫。慧解脫不如實知。彼所起犯戒。無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。當知此人是退。非勝進。我說彼人爲退分。阿難。⓫有犯戒。彼於心解脫。慧解脫如實知。彼於所起犯戒無餘滅。無餘沒。無餘欲盡。當知是人勝進不退。我說彼人爲勝進分。自非如來。此二有間。誰能悉知。

❶cf. S. 40. 10. Sakka.　❷～Sakka devānaṃ Inda.　❸〔若〕－㊂　❹苦＋（若）㊂㊅　❺cf. S. 40. 10 Sakka.　❻～A. X. 75. Migasālā.　❼鹿住優婆夷～Migasālā upāsikā.　❽～Purāṇa.　❾Isidatta.　❿～Tusita.　⓫（知）＋有㊂㊅

是故阿難。莫諍量人人。量人人而病。人諍量人人。自招其患。唯有如來。能知人耳。如二犯戒二持戒亦如是。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起持戒。無餘滅。若掉動者。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起掉無餘滅。彼若瞋恨者。彼於心解脫。慧解脫。不如實知。彼所起瞋恨無餘滅。若苦貪者。彼於心解脫。慧解脫。如實知。彼所起苦貪無餘滅。穢汚淸淨。如上說。乃至如來能知人人。阿難。鹿住優婆夷。愚癡少智。而於如來一向說法。心生狐疑。云何阿難。如來所說。豈有二耶。阿難白佛。不也世尊。佛告阿難。善哉善哉。如來說法若有二者。無有是處。阿難。若富蘭那持戒梨師達多亦同持戒者。所生之趣。富蘭那所不能知。梨師達多爲生何趣。云何受生。云何後世。若梨師達多所成就❶智。富蘭那亦成就此智者。梨師達多亦不能知彼富蘭那當生何趣。云何受生。後世云何。阿難。彼富蘭那持戒勝。梨師達多智慧勝。彼俱命終。我說二人同生一趣。同一受生。後世亦同是斯陀含。生兜率天。一來生此究竟苦邊。彼❷二有間。自非如來。誰能得知。是故阿難。莫量人人。量人人者自生損減。唯有如來能知人耳。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

❸(九九一)　如是我聞。一時佛住釋氏彌城留利邑。夏安居。有餘比丘於舍衞國祇樹給孤獨園。夏安居。時彼比丘於晨朝著衣持鉢。入舍衞❹城乞食。次第至鹿住優婆夷舍。鹿住優婆夷遙見比丘來。疾敷床座。請比丘令坐。如上阿難修多羅說。*時彼比丘語鹿住優婆夷。姊妹且停。汝那得知衆生根之優劣。姊妹。唯有如來。能知衆生根之優劣。如是說已從*坐起去。時彼比丘三月夏安居訖。作衣竟。持❺衣鉢。往詣彌❻城留利釋氏邑。到已舉衣鉢。洗足已往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以共鹿住優婆夷所論說事。向佛廣說。佛告比丘。鹿住優婆夷云何能知世間衆生諸根優劣。唯有如來能知世間衆生諸根優劣耳。不離瞋恨憍慢。時起貪法。不聽受法。不學多聞。於法不調伏見。不能時時起解脫心法。比丘。若復有一不離瞋慢。時起貪法。然彼聞法。修學多聞。於善調伏見。時時能起解脫心法。若思量彼。此有是法。彼有是法。此則同一趣。同一受生。同一後世。如是思量者。長得非義不饒益苦。比丘。若復彼人不離瞋慢。時時❼起貪法。亦不聽法。不習多聞。不調伏見。亦不時時得解脫心法。我說此人卑鄙下賤。比丘。若復彼人不離瞋慢。時❽時起貪法。然彼聞法。樂多聞。調伏諸見。時時能得解脫心法。我說是人第一勝妙。彼二有間。自非如來。誰能別知。是故比丘。莫量人人。乃至如來能知優劣。比丘。復次有一不離瞋慢。時時起口惡行。餘如上說。比丘。復次有一賢善安樂。同止欣樂明智。修梵行者樂與同止。而彼不樂聞法。乃至不時時得心法解脫。當知彼人住賢善地。不能轉進。賢善地者。謂人天趣。復次有一共性賢善。同止安樂欣樂梵行。以爲伴侶。樂聞正法。學習多聞善調伏見。時時能得解脫心法。當知彼人於賢善地能轉勝進。當知此人於正法流有所堪能。此二有間。自非如來誰能別知。是故比丘。莫量人人。量人人者自招其患。唯有如來能知人耳。比丘。鹿住優婆夷愚癡少智。如上修多羅廣說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(九九二)　如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時給孤獨長者來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。世間有幾種福田。佛告長者。世間有二種福田。何等爲二。學及無學。即說偈言

世有學無學　大會常延請
正直心眞實　身口亦復然
是即良福田　施者獲大果

佛說此經已。給孤獨長者聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第三十五❿

❶智＝知㊣　❷二＝一㊄㊅　❸～A. VI. 44. Migasālā.　❹城＝國㊂　❺〔衣〕－㊂　❻城＝成㊣　❼起＝趣㊄㊣　❽〔時〕－㊂㊣　❾～A. II. 4. 4. Dakkhiṇeyya(福田).　❿＋(光明皇后願文)㊣

雜阿含經卷第三十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❶(九九三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有諸上座比丘。隨佛左右依止而住。所謂尊者阿若憍陳如。尊者摩訶迦葉。尊者舍利弗。尊者摩訶目揵連。尊者阿那律陀。尊者二十億耳。尊者陀羅驃摩羅子。尊者婆那迦婆娑。尊者耶舍舍羅迦毘訶利。尊者富❷留那。尊者分陀檀尼迦。如此及餘上座比丘。隨佛左右依止而住。時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。時尊者婆耆舍作是念。今日世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。諸上座比丘隨佛左右。依止而住。我今當往至世尊所。各各說偈歎諸上座比丘。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退住一面。❸而說偈言

上上座比丘　已斷諸貪欲
超過諸世間　一切之積聚
深智少言說　勇猛勤方便
道德淨明顯　我今稽首禮
已伏諸❹魔怨　遠離於群聚
不為五欲縛　常習於空閑
清虛而寡欲　我今稽首禮
遮羅延勝族　禪思不放逸
內心樂正受　清淨離塵穢
辯慧顯深義　是故稽首禮
所得神通慧　超諸神通力
六神通衆中　自在無所畏
神通最勝故　是故稽首禮
於大千世界　五道諸趣生
乃至於梵世　人天優劣想
淨天眼悉見　是故稽首禮
精勤方便力　斷除諸愛集
壞裂生死網　心常樂正法
離諸悕望想　超度於彼岸
清淨無塵穢　是故稽首禮
永離諸恐畏　無依離財物
知足度疑惑　伏諸魔怨敵
身念觀清淨　是故稽首禮
無有諸世間　煩惱棘刺林
結縛使永除　三有因緣斷
精秝滅諸垢　究竟明顯現
於林離林去　是故稽首禮
無舍宅所依　幻偽癡恚滅
調伏諸愛喜　出一切見處
清淨無瑕穢　是故稽首禮
其心自在轉　堅固不傾動
智慧大德力　難伏魔能伏
斷除無明結　是故稽首禮
大人離闇冥　寂滅牟尼尊
❺正法離垢過　光明自顯照
照一切世界　是故名為佛
地神虛空天　三十三天子
光明悉映障　是故名為佛
度生死有邊　超踰越群衆
柔弱善調伏　正覺第一覺
斷一切結縛　伏一切異道
降一切魔怨　得無上正覺
離塵滅諸垢　是故稽首禮

尊者婆耆舍偈讚歎時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜

❻(九九四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者婆耆舍住舍衛國東園鹿子母講堂。疾病困篤。尊者富隣尼為看病人。供給供養。時尊者婆耆舍語尊者富隣尼言。汝往詣世尊所。持我語白世尊言。尊者婆耆舍稽首世尊足。問訊世尊。少病少惱起居輕利得自安樂住不。復作是言。尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂。疾病困篤。願見世尊。無力方便堪詣世尊。善哉世尊。願往至東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所。哀愍故。時尊者富隣尼即受其語。往詣世尊。稽首佛足。退坐一面。作是言。尊者婆耆舍住東園鹿子母講堂。疾病困篤。願見世尊。無力方便堪能奉見。善哉世尊。願往東園鹿子母講堂尊者婆耆舍所。為哀愍故。爾時世尊默然而許。時尊者富隣尼知佛許已。即從坐起。禮佛足而去。世尊晡時從禪起。往詣尊者婆耆舍。尊者婆耆舍遙見世尊。憑床欲起。爾時世尊見尊者婆耆舍憑床欲起。語言。婆耆舍。莫自輕動。世尊即坐。問尊者婆耆舍。汝所患苦。為平和可堪忍不。身諸苦痛為增為損。如前焰摩迦修多羅廣說。乃至我所苦患。轉覺其增。不覺其損。佛告婆耆舍。我今問汝。隨意答

❶〔No. 100(256)〕 ❷留＝擅(元)(明) ❸〔而〕－(宮) ❹魔＝摩(宮) ❺正＝政(宮) ❻〔No. 100(257)〕

我。汝得心不染不著不汚解脫離諸顚倒不。婆耆舍白[1]佛言。我心不染不著不汚。解脫離諸顚倒。佛告婆耆舍。汝云何得心不染不著不汚。解脫離諸顚倒。婆耆舍白佛。我過去眼識。於色心不顧念。於未來色不欣想。於現在色不著。我過去未來現在眼識。於色貪欲愛樂念。於彼得盡。無欲滅沒。息離解脫。心解脫已。是故不染不著不汚。離諸顚倒正受而住。如是耳鼻舌身意識。過去於法心不顧念。未來不欣。現在不著。過去未來現在法中。念欲[2]愛盡。無欲滅沒。息離解脫。心解脫已。是故不染不著不汚解脫。離諸顚倒正受而住。唯願世尊。今日最後饒益於我。聽我說偈。佛告婆耆舍。宜知是時。尊者婆耆舍起。正身端坐繫念在前。而說偈言

我今住佛前　稽首恭敬禮
於一切諸法　悉皆得解脫
善解諸法相　深信樂正法
世尊等正覺　世尊為大師
世尊降魔怨　世尊大牟尼
滅除一切使　自度群生類
世尊於世間　諸法悉覺知
世間悉無有　知法過佛者
於諸天人中　亦無與佛等
是故我今日　稽首大精進
稽首士之上　拔諸愛欲刺
我今是最後　得見於世尊
稽首日種尊　萃當般涅槃
正[3]智繫正念　於此朽壞身
餘勢之所起　從今夜永滅
三界不復染　入無餘涅槃
苦受及樂受　亦不苦不樂
從觸因緣生　於今悉永斷
苦受及樂受　亦不苦不樂
從觸因緣生　於今悉已知
若內及與外　苦樂等諸受
於受無所著　正智正繫心
於初中最後　諸聚無障[4]礙
諸聚既已斷　了知[5]受無餘
明見眞實者　說九十一劫
三劫中不空　有大仙人尊
餘空無洲依　唯畏恐怖劫
當知大仙人　乃復出於世
安慰諸天人　開眼離塵冥
示悟諸衆生　令覺一切苦
苦苦及苦集　[6]超苦之寂滅
賢聖八正道　安隱趣涅槃
世間難得者　現前悉皆得
生世得人身　演說於正法
隨己之所欲　離垢求清淨
專修其己利　勿令空無果
空[7]過則生憂　[8]躃於地獄苦
於所說正法　不樂不欲受
當久處生死　輪迴息無期
長夜懷憂[9]惱　如商人失財
我今衆塵集　無復生老死
輪迴悉已斷　不復重受生
愛識河水流　於今悉枯竭
已拔陰根本　連鎖不相續
供養大師畢　所作者已作
重擔悉已捨　有流悉已斷
不復樂受生　亦無死可惡
正智正繫念　唯待終時至
念空野龍象　六十雄猛[10]獸
一旦免枷鎖　逸樂山林中
婆耆舍亦然　大師口生子
厭捨於徒衆　正念待時至
今告於汝等　諸來集會者
聽我最後偈　其義所饒益
生者悉歸滅　諸行無有常
速生速死法　何可久依怙
是故強其志　精勤方便求
觀察有恐怖　隨順牟尼道
速盡此苦陰　勿復增輪轉
佛口所生子　歎說此偈已
長辭於大衆　婆耆舍涅槃
彼以慈悲故　說此無上偈
尊者婆耆舍　如來法生子
垂心哀愍故　說此無上偈
然後般涅槃　一切當敬禮

[11](九九五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈問佛

[12]阿練若比丘　住於空閑處
寂靜修梵行　於一坐而食

[1] 佛＋(言)宋　[2] 愛＋(念)宋聖　[3] 智＝知聖　[4] 礙＝閡聖　[5] 受＝愛宋元聖　[6] 超＝越宋聖　[7] 過＝遇明　[8] 躃＝[illegible]聖　[9] 惱＝[illegible]宋　[10] 獸＝狩宋聖　[11] ～S. 1. 1. 10. Arañña. [No. 100 (132)]　[12] 阿練若～Arañña.

以何因緣故　顏色❶特鮮明

爾時世尊說偈答言

於過去無憂　未來不欣樂
現在隨所得　正智繫念持
飯食繫念故　顏色常鮮澤
未來心馳想　過去追憂悔
愚癡火自煎　如❷雹斷生草

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現

❸(九九六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

不欲起憍慢　善自調其心
未曾修寂默　亦不入正受
處林而放逸　不度死彼岸

爾時世尊說偈答言

已離於憍慢　心常入正受
明智善分別　解脫一切縛
獨一處閑林　其心不放逸
於彼死魔怨　疾得度彼岸

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現

❹(九九七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

云何得晝夜　功德常增長
云何得生天　❺唯願為解說

爾時世尊說偈答言

種植園❻果故　林樹蔭清涼
橋船以濟度　造作福德舍
穿井供渴乏　客舍給行旅
如此之功德　日夜常增長
如法戒具足　緣斯得生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現

❼(九九八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

施何得大力　施何得妙色
施何得安樂　施何得明目
修習何等施　名曰一切施
今啓問世尊　願為分別說

爾時世尊說偈答言

施食得大力　施衣得妙色
施乘得安樂　施燈得明目
虛館以待賓　是名一切施
以法而誨彼　是則施甘露

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現

❽(九九九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子，名❾悉鞞梨，容色絕妙，於後夜時，來詣佛所，稽首佛足，退坐一面，身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

諸天及世人　於食悉欣樂
頗有諸世間　福樂自隨逐

爾時世尊❿說偈答言

淨信心惠施　此世及後世
隨其所至處　福報常影隨
是故當捨慳　行無垢惠施
施已心歡喜　此世他世受

時彼悉鞞梨天子白佛言。奇哉世尊。善說斯義。

淨信心惠施　此世及他世
隨其所至處　福報常影隨
是故當捨慳　行無垢惠施
施已心歡喜　此世他世受

悉鞞梨天子白佛言。世尊。我自知過去世時，曾為國王，名悉鞞梨，於四城門普施為福，於其城內有四交道，亦於其中布施作福。時有第一夫人，來⓫語我言。大王大作福德，而我無力修諸福業。我時告言。城東門外布施作福，悉皆屬汝。時諸王子復來白我。大王多作功德，夫人亦同。而我無力作諸福業，我今願得依於大王少作功德，

❶特＝持㊂　❷雹＝暴㊂　❸～S. 1. 1. 9. Mānakāma. (No. 100(133))　❹～S. 1. 5. 7. Vanaropa. (No. 100(134)), (如是…不現)此經全部一㊁　❺唯＝惟㊁　❻果＝菓㊂㊄　❼～S. 1. 5. 2. Kiṃdada. (No. 100 (135))　❽～S. 2. 3. 3. Serī. (No. 100 (136))　❾悉鞞梨～Serī　⓾說＝以㊂　⓫語＝謂㊁㊂

我時答言。城南門外所作施福。悉皆屬汝。時有大臣復來白我。今日大王多作功德。夫人王子悉皆共之。而我無力作諸福業。願依大王少有所作。我時告言。城西門外所作施福。悉皆屬汝。時諸將士復來白我。今日大王多作功德。夫人太子及諸大臣。悉皆共之。唯我無力能修福業。願依大王得有所作。我時答言。[1]城北門外所作施福。悉皆屬汝。國中庶民復來白我。今日大王多作功德。夫人王子大臣諸將。悉皆共之。唯我無力不能修福。願依大王少有所作。我時答言。於其城內四交道頭所作施福。悉屬汝等。爾時國王夫人[2]王子大臣將士庶民。悉皆惠施。作諸功德。我先所作惠施功德。於茲則斷。時我所使諸作福者。還至我所。爲我作禮而白我言。大王當知。諸修福處。夫人王子大臣將士及諸庶民。各據其處行施作福。大王所施於茲則斷。我時答言。善男子。諸方邊國。歲輸財物應入我者。分半入庫。分其半分。即於彼處惠施作福。彼聞教旨。[3]往詣邊國。集諸財物半送於庫。半留於彼惠施作福。我先長夜。如是惠施作福。長夜常得可愛可念可意福報。常受快樂無有窮極。以斯福業及福果福報。悉皆入於大功德聚數。譬如五大河合爲一流。所謂恒河耶蒱那薩羅由伊羅跋提摩醯。如是五河合爲一流。無有人能量其河水百千萬億斗斛之數。彼大河水得爲大水聚數。我亦如是。所作功德果功德報。不可稱量。悉得入於大功德聚數。爾時悉鞞梨天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[4](一〇〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明皆悉遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何等人能爲　遠遊善知識
何等人能爲　居家善知識
何等人能爲　通財善知識
何等人能爲　後世善知識

爾時世尊以偈答言

商人之導師　遊行善知識
貞祥賢良妻　居家善知識
宗親相習近　通財善知識
自所修功德　後世善知識

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[5](一〇〇一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

冥運持命去　故令人短壽
爲老所侵迫　而無救護者
覩斯老病死　令人大恐怖
唯作諸功德　樂[6]住至樂所

爾時世尊說偈答言

冥運持命去　故令人短壽
爲老所侵迫　而無救護者
觀此有餘過　令人大恐怖
當斷世貪愛　無餘涅槃樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[7](一〇〇二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

斷除於幾法　幾法應棄捨
而復於幾法　增上方便修
幾聚應超越　比丘度[8]駛流

爾時世尊說偈答言

斷除五捨五　增修於五根
超越五和合　比丘度流淵

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[9](一〇〇三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜

[1]城北＝北城【聖】　[2]〔王子〕－【三】【聖】　[3]〔往〕－【聖】　[4]～S. I. 6. 3. Mitta. 〔No. 100(137)〕　[5]～S. I. 1. 8. Upaneyya 〔No. 100 (138)〕
[6]住＝往【三】　[7]～S. I. 1. 5. Kati chande. 〔No. 100 (140.)〕　[8]駛＝駃【三】【聖】　[9]～S. I. 1. 6. Jāgara. 〔No. 100 (141)〕.

時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

幾人於覺眠　幾人於眠覺
幾人取塵垢　幾人得清淨

爾時世尊說偈答言

五人於覺眠　五人於眠覺
五人取於垢　五人得清淨

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[1](一〇〇四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

母子更相喜　牛主樂其牛
眾生樂有餘　無樂無餘者

爾時世尊說偈答言

母子更相憂　牛主憂其牛
有餘眾生憂　無餘則無憂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[2](一〇〇五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何等人之物　何名第一伴
以何而活命　眾生何處依

爾時世尊說偈答言

田宅眾生有　賢妻第一伴
飲食已存命　業為眾生依

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[3](一〇〇六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

所愛無過子　財無貴於牛
光明無過日　[4]薩羅無過海

爾時世尊說偈答言

愛無過於己　財無過於穀
光明無過慧　薩羅無過見

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[5](一〇〇七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首[6]禮足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

[7]刹利兩足尊　[8]犛牛四足勝
童英為上妻　貴生為上子

爾時世尊說偈答言

正覺兩足尊　生馬四足勝
順夫為賢妻　漏盡子之上

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[9](一〇〇八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

從地起眾生　何者為最勝
於空墮落者　復以何勝上
凡所祈請處　何者最第一
於諸言語中　何者為上辯

時有一天[10]子。本為田家子。今得生天上。以本習故。即便說偈答彼天子

五穀從地生　是則為最勝
種子於空中　落地為最勝
*犛牛資養人　是則依中勝
愛子有所說　是則言中勝

彼發問天子語答者言。我不問汝。何故多言輕躁妄說。我自說偈。問世尊言

從地起眾生　何者為最勝
於空墮地者　復以何為勝

[1]～S. 1. 2. 2. Nandati. [No. 100 (142)]　[2]～S. 1. 6. 4. Vatthu, [No. 100 (231)].　[3]～S. 1. 2. 3. Natthi puttasamam. [No. 100 (232)].　[4]薩羅～Samudda.　[5]～S. 1. 2. 4. Khattiya. [No. 100 (233)].　[6]禮＝佛【宋】【元】　[7]刹利～Khattiya.　[8]犛＝氂【宋】*, 斄【元】*　[9]～S. 1. 8. 4. Vutthi. [No. 100 (234)].　[10][子]－【宋】【元】

凡所祈請處　何者爲最勝
於諸言語中　何者爲上辯
爾時世尊說偈答言
從下踊出者　三明爲最上
從空流下者　三明亦第一
賢聖弟子僧　是師依之上
如來之所說　諸說之最辯
❶時彼天子復說偈言
世間幾法起　幾法相順可
世幾法取愛　世幾法損減
爾時世尊說偈答言
世六法等起　世六法順可
世六法取愛　世六法損減
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❷(一〇〇九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
誰持世間去　誰拘牽世間
何等爲一法　制御於世間
爾時世尊說偈答言
心持世間去　心拘引世間
其心爲一法　能制御世間
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❸(一〇一〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
誰縛於世間　誰調伏令解
斷除何等法　說名得涅槃
爾時世尊說偈答言
欲能縛世間　調伏欲解脫
斷除愛欲者　說名得涅槃
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❹(一〇一一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
誰掩於世間　誰遮絡世間
誰結縛衆生　何處建立世
爾時世尊說偈答言
衰老掩世間　死遮絡世間
愛繫縛衆生　法建立世間
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❺(一〇一二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明❻遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
誰隱彼世間　誰繫於世間
誰❼憶於衆生　誰建衆生幢
爾時世尊說偈答言
無明覆世間　愛結縛衆生
隱覆*憶衆生　我慢衆生幢
時彼天子卽復說偈而問佛言
誰無有覆蓋　誰復無愛結
誰卽出隱覆　誰不建慢幢
爾時世尊說偈答言
如來等正覺　正❽智心解脫
不爲無明覆　亦無愛結繫
超出於隱覆　摧滅我慢幢
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❾(一〇一三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈

❶~S 1. 7. 10. Loka. [No. 100 (235)]. ❷~S. 1. 7. 2. Citta. [No. 100 (236)] ❸~S. 1. 7. 4. Saṃyojana. [No. 100 (237)]. ❹~S. 1. 7. 8. Pihita [No. 100 (238)]. ❺[No. 100 (239)]. ❻遍＝現㊂ ❼憶＝億㊂* ❽智＝者㊂ ❾~S. 1. 8. 3. Vitta. [No. 100 (240)].

問佛

何等爲上士　所有資財物
云何善修習　而致於安樂
云何衆味中　得爲最上味
云何衆生中　得爲第一壽

爾時世尊說偈答言

清淨信樂心　名士夫勝財
修行於正法　能招安樂果
眞諦之妙說　是則味之上
賢聖智慧命　是爲壽中最

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❶(一〇二四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

云何爲比丘　同已之第二
云何爲比丘　隨順敎授者
比丘於何處　遊心自娛樂
娛樂彼處已　能斷諸結縛

爾時世尊說偈答言

信爲同己二　智慧敎授者
涅槃喜樂處　比丘斷結縛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❷(一〇二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

云何善至老　云何善建立
云何爲人寶　云何賊不奪

爾時世尊說偈答言

正戒善至老　淨信善建立
智慧爲人寶　功德賊不奪

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❸(一〇二六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕❹妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何法生衆生　何等前驅馳
云何起生死　何者不解脫

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生　意在前驅馳
衆生起生死　苦法不解脫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❺(一〇二七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何法生衆生　何等前驅馳
云何起生死　何❻法可依怙

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生　意在前驅馳
衆生起生死　❼業者可依怙

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❽(一〇二八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何法生衆生　何等前驅馳
云何起生死　何法甚可畏

爾時世尊說偈答言

愛欲生衆生　意在前驅馳
衆生起生死　業爲甚可畏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即

❶～S. 1. 6. 9. Dutiya. 〔No. 100(241).〕 ❷～S. 1. 6. 1. Jarā.〔No. 100(242)〕. ❸～S. 1. 6. 6. Janam. 〔No. 100(243)〕. ❹妙＋(於後夜時)宮 ❺～S. 1. 6. 7. Janam. 〔No. 100 (244)〕. ❻法可依怙＝者不解脫宮 ❼業者可依怙＝苦法不解脫宮 ❽S. 1. 6. 5. Janam. 〔No. 100 (245)〕.

沒不現

❶(一〇一九)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何名為非道　云何日夜還
云何垢梵行　云何累世間

爾時世尊說偈答言

貪欲名非道　壽命日夜還
女人梵行垢　女則累世間
熾然修梵行　已洗諸非小

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❷(一〇二〇)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何法映世間　何法無有上
何等為一法　普制御眾生

爾時世尊說偈答言

名者映世間　名者世無上
唯有一名法　能制御世間

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❸(一〇二一)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何法為偈因　以何莊嚴偈
偈者何所依　何者為偈體

爾時世尊說偈答言

欲者是偈因　文字莊嚴偈
名者偈所依　造作為偈體

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❹(一〇二二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。❺却坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

云何知車乘　云何復知火
云何知國土　云何知妻婦

爾時世尊說偈答言

見幢蓋知車　見煙則知火
見王知國土　見夫知其妻

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

雜阿含經卷第三十六❻

雜阿含經卷第三十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❼(一〇二三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有尊者❽叵求那。住東園鹿母講堂。疾病困篤。尊者阿難往詣佛所。稽首禮足。退住一面。白佛言世尊。尊者叵求那。住東園鹿母講堂。疾病困篤。如是病比丘多有死者。善哉世尊。願至東園鹿母講堂尊者叵求那所。以哀愍故。爾時世尊默然而許。至日晡時。從禪覺。往詣東園鹿母講堂。至尊者叵求那房。敷座而坐。為尊者叵求那種種說法。❾示教照喜。示教照喜已。從❿坐起去。尊者叵求那。世尊去後尋即命終。當命終時。諸根喜悅。顏貌清淨膚色鮮白。時尊者阿難供養尊者叵求那舍利已。往詣佛所。稽首佛足。却住一面白佛言。世尊。尊者叵求那。世尊來後尋便命終。臨命終時。諸根喜悅。膚色清淨鮮白光澤。不審世尊。彼當生何趣。云何受生。後世云何。佛告阿難。若有比丘先未病時。未斷五下分結。若覺病起。其身苦患心不調適。生分微弱。得聞大師教授教誡種種說法。彼聞法已斷五下分結。阿難。是則大師教授⓫設法福利。復次阿難。若有

❶～S. I. 6. 8. Uppatho. [No. 100(246)]. ❷～S. I. 7. 1. Nāma. [No. 100 (247)]. ❸～S. I. 6. 10. Kavi. [No. 100(248)]. ❹～S. I.8. 2. Ratha. [No. 100 (249)]. ❺却＝退【三】 ❻＋(光明皇后願文)【聖】 ❼～A. VI. 56. Phaggena. ❽叵求那～Phaggena. ❾示＝云【明】 ❿坐＝座【三】＊ ⓫設＝說【元】【明】

比丘先未病時。未斷五下分結。然後病起身遭苦患。生分轉微。不蒙大師教授教誡說法。然遇諸餘多聞大德修梵行者。教授教誡說法。得聞法已斷五下分結。阿難。是名教授教誡聽法福利。復次阿難。若比丘先未病時。不斷五下分結。乃至生分微弱。不聞大師教授教誡說法。復不聞餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法。然❶彼先所受法。獨靜思惟稱量觀察。得斷五下分結。阿難。是名思惟觀察先所聞法所得福利。復次阿難。若有比丘先未病時。斷五下分結。不得無上愛盡解脫。不起諸漏心善解脫。然後得病。身遭苦患生分微弱。得聞大師教授教誡說法。得無上愛盡解脫不起諸漏離欲解脫。阿難。是名大師說法福利。復次阿難。若有比丘。先未病時。斷五下分結。不得無上愛盡解脫。不起諸漏離欲解脫。覺身病起。極遭苦患。不得大師教授教誡說法。然得諸餘多聞大德諸梵行者教授教誡說法。得無上愛盡解脫。不起諸漏離欲解脫。阿難。是名教授教誡聞法福利。復次阿難。若有比丘先未病時。斷五下分結。不得無上愛盡解脫。不起諸漏離欲解脫。其身病起極生苦患。不得大師教授教誡說法。不得諸餘多聞大德教授教誡說法。然先所聞法獨一靜處。思惟稱量觀察。得無上愛盡解脫。不起諸漏離欲解脫。阿難。是名思惟先所聞法所得福利。何緣叵求那比丘。不得諸根欣悅。色貌清淨。膚體鮮澤。叵求那比丘先未病時。未斷五下分結。彼親從大師聞教授教誡說法。斷五下分結。世尊為彼尊者叵求那受阿那含記。佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❷(一〇二四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿濕波誓❸住東園鹿母講堂。身遭重病極生苦患。尊者富隣尼瞻視供給。如前跋迦梨修多羅廣說。謂說三受。乃至轉增無損。佛告阿濕波誓。汝莫變悔。阿濕波誓白佛言。世尊。我實有變悔。佛告阿濕波誓。汝得無破戒耶。阿濕波誓白佛言。世尊。我不破戒。佛告阿濕波誓。汝不破戒。何為變悔。阿濕波誓白佛言。世尊。我先未病時得身息樂正受多修習。我於今日不復能得入彼三昧。我作是思惟。將無退失是三昧耶。佛告阿濕波誓。我今問汝。隨意答我。阿濕波誓。汝見色即是我異我相在不。阿濕波誓白佛言。不也世尊。復問。汝見受想行識。是我異我相在不。阿濕波誓白佛言。不也世尊。佛告阿濕波誓。汝既不見色是我異我相在。不見受想行識是我異我相在。何故變悔。阿濕波誓白佛言。世尊。不正思惟故。佛告阿濕波誓。若沙門婆羅門三昧堅固。三昧平等。若不得入彼三昧。不應作念。我於三昧退減。若復聖弟子不見色是我異我相在。不見受想行識是我異我相在。但當作是覺知。貪欲永盡無餘。瞋恚愚癡永盡無餘。已一切漏盡。無漏心解脫慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。佛說是法時。尊者阿濕波誓不起諸漏。心得解脫。歡喜踊悅。歡喜踊悅故身病即除。佛說此經已。尊者阿濕波誓歡喜隨喜。從*坐起而去。差摩迦修多羅如五受陰處說

❹(一〇二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘年少新學。於此法律出家未久。少知識。獨一客旅無人供給。住邊聚落客僧房中。疾病困篤。時有眾多比丘詣佛所。稽首禮足却坐一面。白佛言。世尊。有一比丘年少新學。乃至疾病困篤。住邊聚落客僧房中。有是病比丘多死無活。善哉世尊。往彼住處。以哀愍故。爾時世尊默然而許。即日晡時。從禪覺至彼住處。彼病比丘遙見世尊。扶床欲起。佛告比丘。息臥勿起。云何比丘。苦患寧可忍不。如前差摩迦修多羅廣說。如是三受。乃至病苦但增不損。佛告病比丘。我今問汝。隨意答我。汝得無變悔耶。病比丘白佛。實有變悔。世尊。佛告病比丘。汝得無犯戒耶。病比丘白佛言。世尊。實不犯戒。佛告病比丘。汝若不犯戒。何為變悔。病比丘白佛。世尊。我年幼稚出家未久。於過人法勝妙知見。未有所得。我作是念。命終之時知生何處。故生變悔。佛告比丘。我今問汝。隨意答我。云何比丘。有眼故有眼識耶。比丘白佛。如是世尊。復問。比丘。於意云何。有眼識故有眼觸。眼觸因緣生內受若苦若樂不苦不樂。

❶披＝拔㊂　❷～S. 22. 88. Assaji (阿濕波誓).　❸住＝在㊂　❹～S. 35. 74 Gilāna.

耶。比丘白佛。如是世尊。耳鼻舌身意亦如是說。云何比丘。若無眼則無眼識耶。比丘白佛。如是世尊。復問。比丘。若無眼識則無眼觸耶。若無眼觸則無限觸因緣生內受若苦若樂不苦不樂耶。比丘白佛。如是世尊。耳鼻舌身意亦如是說。是故比丘。當善思惟如是法。得善命終。後世亦善。爾時世尊爲病比丘。種種說法示教照喜已。從*坐起去。時病比丘世尊去後。尋即命終。臨命終時諸根喜悅。顏貌清淨膚色鮮白。時衆多比丘詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。彼年少比丘疾病困篤。尊者今已命終。當命終時。諸根喜悅。顏貌清淨膚色鮮白。云何世尊。如是比丘當生何處。云何受生。後世云何。佛告諸比丘。彼命過比丘是眞❶實物。聞我說法。分明解了。於法無畏得般涅槃。汝等但當供養舍利。世尊爾時爲彼比丘。❷受第一記。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(一〇二六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。差別者。諦聽善思。當爲汝說。若彼比丘作如是念。我此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及彼心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。彼比丘我此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。若彼比丘於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及心解脫。慧解脫。現法自知作證具足住。於此識身及外境界一切相。無有我我所見。我慢繫著使。及彼心解脫慧解脫。現法自知作證具足住者。是名比丘斷愛欲❹轉諸結❺止慢無間等究竟苦邊。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。差別者。乃至佛告病比丘。汝不自犯戒耶。比丘白佛言。世尊。我不以持淨戒故。於世尊所修梵行。佛告比丘。汝以何等法故。於我所修梵行。比丘白佛。爲離貪欲故。於世尊所修梵行。爲離瞋恚愚癡故。於世尊所修梵行。佛告比丘。如是如是。汝正應爲離貪欲故。於我所修梵行。離瞋恚愚癡故。於我所修梵行。比丘。貪欲纏故不得離欲。無明纏故慧不清淨。是故比丘。於❻欲離欲心解脫。離無明故慧解脫。若比丘。於欲離欲心解脫身作證離無明故慧解脫。是名比丘斷諸愛欲❼轉結縛❽止慢無間等究竟苦邊。是故比丘。於此法善思惟。如前廣說。乃至*受第一記。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❾(一〇二八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。集於❿伽梨隷講堂。時多有比丘疾病。爾時世尊晡時從禪覺。往至伽梨隷講堂。於大衆前敷座而⓫坐。坐已告諸比丘。當正念正智以待時。是則爲我隨順之教。比丘。云何爲正念。謂比丘內身身觀念處。精勤方便正念正智。調伏世間貪憂。外身身觀念處。內外身身觀念處。內受外受內外受。內心外心內外心。內法外法內外法。法觀念處。精勤方便。正念正智。調伏世間貪憂。是名比丘正憶念。云何正智。謂比丘若來若去。正⓬知而住。⓭瞻視觀察。屈⓮申俯仰。執持衣鉢。行住坐臥眠覺。乃至五十六十依語默正智行。比丘。是名正智。如是比丘。正念正智住者能起樂受。有因緣非無因緣。云何因緣。謂緣於身。作是思惟。我此身無常有爲。心因緣生。樂受亦無常有爲。心因緣生。身及⓯樂受觀察。無常觀察。生滅觀察。離欲觀察。滅盡觀察。捨彼觀察。身及樂受無常乃至捨已。若於身及樂受。貪欲使者永不復使。如是正念正智。生苦受因緣。非不因緣。云何爲因緣。如是緣身。作是思惟。我此身無常有爲。心因緣生。苦受亦無常有爲。心因緣生。身及苦受觀察。無常乃至捨。於此。及苦受瞋恚所使永不復使。如是正念正智。生不苦不樂受因緣。非不因緣。云何因緣。謂身因緣作是思惟。我此身無常有爲。心因緣生。彼不苦不樂受。亦無常有爲。心因緣生。彼身及不苦不樂受觀察。無常乃至捨。若所有身及不苦不樂受。無明⓰使使使永不復使。多聞聖弟子如是觀者。於色厭離。於受想行識。厭離。厭離已離欲。離欲已解脫。解脫知見。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊即說偈言

❶實＝貫㊂　❷受＝授㊄㊆　❸～S. 35. 75. Gilāna.　❹轉＝縛㊂　❺止＝上㊄㊆　❻欲離欲＝欲離㊅, 欲離故㊄, 離欲故㊆　❼轉＝縛㊄　❽止＝上㊆　❾～S. 36. 7. Gelañña.　❿伽梨隷講堂～Gilānasālā　⓫(坐)－㊂　⓬知＝智㊄㊆　⓭瞻視＝視瞻㊂　⓮申＝伸㊂㊆　⓯樂＋(受樂)㊂　⓰使＝所㊄㊆

樂覺所覺時　莫能知樂覺
貪欲使所使　不見於出離
苦受所覺時　莫能知苦受
瞋恚使所使　不見出離道
不苦不樂受　等正覺所說
彼亦不能知　終不度彼岸
若比丘精勤　正智不傾動
於彼一切受　黠慧能悉知
能知諸受已　現法盡諸漏
依慧而命終　涅槃不墮數

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①(一〇二九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。時有衆多比丘。集會迦梨隸講堂。多有疾病。如上說。差別者。乃至聖弟子如是觀者。於色解脫。於受想行識解脫。我說是等解脫生老病死。爾時世尊即說偈言

智慧多聞者　非不覺諸受
若於苦樂受　分別諦明了
當知堅固事　凡夫有昇降
於樂不染著　於苦不傾動
知受不受生　依於貪恚覺
斷除斯等已　其心善解脫
繫念緣妙境　正向待終期
若比丘精勤　正智不傾動
於此一切受　慧者能覺知
了知諸受已　現法盡諸漏
依慧而命終　涅槃不墮數

佛說此經已。諸比丘歡喜作禮而去

(一〇三〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時給孤獨長者得病。身極苦痛。世尊聞已。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。次第乞食至給孤獨長者舍。長者遙見世尊。馮床欲起。世尊見已。即告之言。長者勿起。增其苦患。世尊即坐。告長者言。云何長者。病可忍不。身所苦患。爲增爲損。長者白佛。甚苦世尊。難可堪忍。乃至說三受。如差摩修多羅廣說。乃至苦受但增不損。佛告長者。當如是學。於佛不壞淨。聖戒成就。長者白佛。如世尊說四不壞淨。我有此法。此法中有我。世尊。我今於佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。佛告長者。善哉善哉。即記長者得阿那含果。長者白佛。②唯願世尊。今於此食。爾時世尊默而許之。長者即勅。辦種種淨美飲食。供養世尊。世尊食已。爲長者種種說法。示教照喜已。從坐起而去

③(一〇三一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者阿難。聞給孤獨長者身遭苦患。往詣其舍。長者遙見阿難。馮床欲起。乃至說三受。如前叉摩修多羅廣說。乃至苦患但增不損。時尊者阿難告長者言。勿恐怖。若愚癡無聞凡夫。不信於佛。不信法僧。聖戒不具。故有恐怖。亦畏命終及後世④苦。汝今不信。已斷已知。於佛淨信具足。於法僧淨信具足。聖戒成就。長者白尊者阿難。我今何所恐怖。我始於王舍城寒林中丘塚間見世尊。即得於佛不壞淨於法僧不壞淨。聖戒成就。自從是來。家有錢財。悉與佛弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷共。尊者阿難言。善哉長者。汝自記說是須陀洹果。長者白尊者阿難。可就此食。尊者阿難默然受請。即辦種種淨美飲食。供養尊者阿難。食已復爲長者種種說法。示教照喜已。從坐起而去

⑤(一〇三二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。聞給孤獨長者身遭苦患。聞已語尊者阿難。知不。給孤獨長者身遭苦患。當共往看。尊者阿難默然而許。時尊者舍利弗與尊者阿難。共詣給孤獨長者舍。長者遙見尊者舍利弗。扶床欲起。乃至說三種受。如叉摩修多羅廣說。身諸苦患轉增無損。尊者舍利弗告長者言。當如是學。不著眼。不依眼界生貪欲識。不著耳鼻舌身意亦不著。不依意界生貪欲識。不著色。不依色界生貪欲識。不著聲香味觸法。不依法界生貪欲識。不著於地界。不依地界生貪欲識。不著於水火風空識界。不依識界生貪欲識。不著色陰。不依色陰生貪欲識。不著受想行識陰。不依識陰生貪欲識。時給孤獨長者悲歎流涙。尊者阿難告長者言。汝今怯劣⑥耶。長者白阿難。不怯劣也。我自顧念。奉佛以來二十餘年。未聞尊者舍利弗說深妙法如今所聞。尊者舍利弗告長者言。我亦久來未嘗爲諸長者說如是法。長者白尊者舍利弗。有居家白衣。有勝信勝念

①～S. 36. 8. Gelañña.　②唯＝惟【明】　③～S. 55. 27. Anāthapiṇḍika.　④苦＝若【元】【明】　⑤～S. 55. 26. Anāthapiṇḍika.　⑥耶＝也【宮】

勝樂不聞深法而生退沒。善哉尊者舍利弗。當爲居家白衣說深妙法。以哀愍故受請。即設種種淨美飲食。恭敬供養。食已復爲長者種種說法。示教照喜。示教照喜已。即從*坐起而去

[1](一〇三三)達磨提離長者修多羅。亦如世尊爲給孤獨長者初修多羅廣說。第二修多羅亦如是說。差別者。若復長者依此四不壞淨已。於上修習六念。謂念如來事乃至念天。長者白佛言。世尊。依四不壞淨。於上修六隨念。我今悉成就。我常修念如來事乃至念天。佛告長者。善哉善哉。汝今自記阿那含果。長者白佛。唯願世尊受我請食。爾時世尊默然受請。長者知佛受請已。即具種種淨美飲食。恭敬供養。世尊食已。復爲長者種種說法。示教照喜已。從*坐起而去

[2](一〇三四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[3]長壽童子。是[4]樹提長者孫子。身嬰重病。爾時世尊聞長壽童子身嬰重病。晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。次第到長壽童子舍。長壽童子遙見世尊。扶床欲起。乃至說三受。如叉摩修多羅廣說。乃至病苦但增無損。是故童子。當如是學。於佛不壞淨。於法僧不壞淨聖戒成就。當如是學。童子白佛言。世尊。如世尊說四不壞淨我今悉有。我常於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛告童子。汝當依四不壞淨。於上修習六明分想。何等爲六。謂一切行無常想。無常苦想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。死想。童子白佛言。如世尊說。依四不壞淨。修習六明分想。我今悉有。然我作是念。我命終後不知我祖父樹提長者當云何。爾時樹提長者語長壽童子言。汝於我所[5]故念且停。汝今且聽世尊說法。思惟憶念。可得長夜福利安樂饒益。時長壽童子言。我於一切諸行。當作無常想。無常苦想。苦無我想。觀食想。一切世間不可樂想。死想。常現在前。佛告童子。汝今自記斯陀含果。長壽童子白佛言。世尊。唯願世尊。住我舍食。爾時世尊默然而許。長壽童子即辦種種淨美飲食。恭敬供養。世尊食已。復爲童子種種說法。示教照喜已。從*坐起而去

(一〇三五)如是我聞。一時佛住波羅[6]㮈國仙人住處鹿野苑中。時婆藪長者身遭苦患。爾時世尊聞婆藪長者身遭苦患。如前達摩提那長者修多羅廣說。得阿那含果記。乃至從*坐起而去

(一〇三六)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有釋氏沙羅疾病[7]委篤。爾時世尊聞釋氏沙羅疾病[8]委篤。晨朝著衣持鉢。入迦維羅衛國乞食。次到釋氏沙羅舍。釋氏沙羅遙見世尊。扶床欲起。乃至說三受。如差摩迦修多羅廣說。[9]乃至患苦但增不損。是故釋氏沙羅。當如是學。於佛不壞淨。於法僧不壞淨聖戒成就。釋氏沙羅白佛言。如世尊說。於佛不壞淨。於法僧不壞淨、聖戒成就。我悉有之。我常於佛不壞淨。於法僧不壞淨、聖戒成就。佛告釋氏沙羅。是故汝當依佛不壞淨。法僧不壞淨。聖戒成就。於上修習五喜處。何等爲五。謂念如來事。乃至自所施法。釋氏沙羅白佛言。如世尊說。依四不壞淨。修五喜處。我亦有之。我常念如來事。乃至自所施法。佛言。善哉善哉。汝今自記斯陀含果。沙羅白佛。唯願世尊。今我舍食。爾時世尊默然而許。沙羅長者即辦種種淨美飲食。恭敬供養。世尊食已。復爲沙羅長者種種說法。示教照喜已。從*坐起而去

(一〇三七)如是我聞。一時佛住那梨聚落曲谷精舍。爾時耶輪長者疾病困篤。如是乃至得阿那含果記。如達摩提那修多羅廣說

[10](一〇三八)如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。時有摩那提那長者疾病新差。時摩那[11]提長者語一士夫言。善男子。汝[12]往尊者阿那律所。爲我稽首阿那律足。問訊起居輕利安樂住不。明日通身四人。願受我請。若受請者。汝復爲我白言。我俗人多有王家事。不能得自往奉迎。唯願尊者。時到通身四人來赴我請。哀愍故。時彼男子受長者敎。詣尊者阿那律所。稽首禮足。白言尊者。摩那提那長者敬禮問訊。少病少惱起居輕利安樂住不。唯願尊者。通身四人明日日中。哀受我請。時尊者阿那律默然受請。時彼士夫復以摩那提那長者語。白尊者阿那律。我是俗人多有王家事。不得躬自奉迎。唯願尊者。通身四人明日日中哀受我請。憐愍故。

[1]～S. 55. 53. Dhammadinna. [2]～S. 55. 3. Dīghāvu. [3]長壽～Dīghāvu. [4]～Jatika. [5]故＝顧【元】【明】 [6]㮈＝奈【明】 [7]委＝萎【明】 [8]委＝痿【元】【明】* [9]〔乃至…羅〕十四字－【宮】 [10]～S. 47. 30. Mānadinna. (摩那提那) [11]提＋(那)【宮】 [12]往＝住【明】

尊者阿那律陀言。汝且自安。我自知時。明日通身四人往詣其舍。時彼士夫受尊者阿那律教。還白長者阿梨。當知我已詣尊者阿那律。具宣尊意。尊者阿那律言。汝且自安。我自知時。彼長者摩那提那夜辦淨美飮食。晨朝復告彼士夫。汝往至彼尊者阿那律所。白言時到。時彼士夫卽受教。行詣尊者阿那律所。稽首禮足白言。供具已辦。唯願知時。時尊者阿那律著衣持鉢。洎身四人詣長者舍。時摩那提那長者婇女圍遶。住內門左。見尊者阿那律。舉體執足敬禮。引入就坐。各別稽首。問訊起居退坐一面。尊者阿那律問訊長者。堪忍安樂住不。長者答言。如是尊者。堪忍樂住。先遭疾病。當時*委篤。今已蒙差。尊者阿那律。[1]問長者言。汝住何住。能令疾病苦患時得除差。長者白言。尊者阿那律。我住四念處。專修繫念故。身諸苦患時得休息。何等爲四。謂內身身觀念住。精勤方便正念正智。調伏世間貪[2]憂。外身內外身。內受外受內外受。內心外心內外心。內法外法內外法。法觀念住。精勤方便。正念正智。調伏世間貪憂。如是尊者阿那律。我於四念處繫心住故。身諸苦患時得休息。尊者阿那律。住故身諸苦患時得休息。尊者阿那律。告長者言。汝今自記阿那含果。時摩那提那長者以種種淨美飮食。自手供養。自恣飽滿。食已澡漱畢。摩那提那長者復坐卑床。聽[3]說法。尊者阿那律種種說法。示教照喜已從坐起去

[4](一〇四九)如是我聞。一時佛住王舍城金師精舍。時有淳陀長者。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊問淳陀長者。汝今愛樂何等沙門婆羅門淨行。淳陀白佛。有沙門婆羅門。奉事於水。事毘濕波天。執杖澡罐常[5]淨其手。如是正士能善說法言。善男子。月十五日以胡麻屑菴摩羅屑。以澡其髮。修行齋法。被著新淨長[6]髮白氎。牛糞塗地而臥其[7]上。善男子。晨朝早起以手觸地。作如是言。此地清淨。我如是淨手。執牛糞團幷把生草。口說是言。此是清淨。我如是淨。若如是者見爲清淨。不如是者永不清淨。世尊。如是像類沙門婆羅門。若爲清淨我所宗仰。佛告淳陀。有黑法黑報。不淨不淨果。負重向下。成就如此諸惡法者。雖復晨朝早起以手觸地。唱言清淨。猶是不淨。正復不觸亦不清淨。執牛糞團幷及生草。唱言清淨。亦復不淨。正復不觸亦不清淨。淳陀。何等爲黑黑報。不淨不淨果。負重向下。乃至觸以不觸。悉皆不淨。淳陀。謂殺生惡業。手常血腥。心常思惟。撾捶殺害。無慚無愧。慳貪悋惜。於一切衆生乃至昆蟲。不離於殺。於他財物聚落空地。皆不離盜。行諸邪婬。若父母兄弟姉妹夫主親族。乃至授花鬘者。如是等護以力。強[8]干不離邪婬。不實忘語。或於王家。眞實言家。多衆聚集求當言處。作不實說。不見言見。見言不見。不聞言聞。聞言不聞。知言不知。不知言知。因自因他。或因財利。知而妄語而不捨離。是名妄語。兩[9]舌乖離。傳此向彼。傳彼向此。[10]遍相破壞。令和合者離。離者歡喜。是名兩舌。不離惡口[11]罵。若人軟語[12]說悅耳心喜。方正易知。樂聞無依說。多人愛念。適意隨順三昧捨。如是等而作剛強。多人所惡。不愛不適意。不順三昧。說如是等言。不離麁澁。是名惡[13]心。[14]綺飾壞語。不時言。不實言。無義言。非法言。不思言。如是等名壞語。不捨離貪。於他財物而起貪欲。言此物我有者。好不捨瞋恚弊惡。心思惟言。彼衆生應縛應鞭應[15]伏應殺。欲爲生難。不捨邪見顚倒。如是見。如是說。無施無[16]報無福。無善行惡行。無善惡業果報。無此世。無他世。無父母。無衆生世間。無世阿羅漢等[17]趣等向。此世他世。自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。淳陀。是名黑黑報。不淨不淨果。乃至觸以不觸。皆悉不淨。淳陀。有白白報。淨有淨果。輕仙上昇。成就已。晨朝觸地。此淨我淨者。亦得清淨。若不觸者。亦得清淨。把牛糞團。手執生草。淨因淨果[18]者。執與不執亦得清淨。淳陀。何等爲白白報。乃至執以不執亦得清淨。謂有人不殺生離殺生。捨刀杖。慚愧悲念一切衆生。不偸盜遠離偸盜。與者取不與不取。淨心不貪。離於邪婬。若父母護。乃至授一花鬘者。悉不強*干起於邪婬。離於妄語。審諦實說。遠離兩舌。不傳此向彼。傳彼向此。共相破壞。離者令和。和者隨喜。遠離惡口。不剛強。多人樂其所說。離於壞語。諦說

[1]問＝答【三】　[2]憂＋（內身）【三】　[3]說＋（妙）【三】　[4]～A. X. 176. Cunda.（淳陀）　[5]淨＝冷【三】　[6]髮＝氈【宋】，氎【元】【明】*　[7]上＋（言）【三】　[8]干＝于【明】*　[9]乖＝永【宋】　[10]遍＝遞【三】　[11]罵＋（詈）【三】　[12]〔說〕－【三】　[13]心＝口【元】【明】　[14]綺＝縛【宋】　[15]伏＝杖【元】【明】　[16]報＝說【宋】　[17]趣＝起【三】　[18]者＝淨【三】

時說實說義說法說見說。離於貪欲不於他財他衆具作已有想而生貪著。離於瞋恚不作是念撾打縛殺。爲作衆難正見成就。不顚倒見。有施❶有說報有福。有善惡行果報。有此世。有父母。有衆生生。有世阿羅漢。於此世他世。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。淳陀。是名白白報。乃至觸與不觸皆悉淸淨。爾時淳陀長者聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❷(一〇四〇)如是我聞。一時佛住王舍城金師精舍。時有異婆羅門。於十五日。洗頭已受齋法。被新長*髮白㲲。手執生草。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。爾時佛告婆羅門。汝洗頭被新長*髮白㲲。是誰家法。婆羅門白佛。瞿曇。是學捨法。佛告婆羅門。云何婆羅門捨法。婆羅門白佛言。瞿曇。如是十五日。洗頭受持法齋。著新淨長*髮白㲲。手執生草。隨力所能布施作福。瞿曇。是名婆羅門修行捨行。佛告婆羅門。賢聖法律所行捨行異於此也。婆羅門白佛。瞿曇。云何爲賢聖法律所行捨行。佛告婆羅門。謂離殺生。不樂殺生。如前淸淨分廣說。依於不殺。捨離殺生。乃至如前淸淨分廣說。離偸盜。不樂於盜。依於不盜。捨不與取。離諸邪婬。不樂邪婬。依於不婬。捨非梵行。離於妄語。不樂妄語。依於不妄語。捨不實言。離諸兩舌。不樂兩舌。依不兩舌。捨別離行。離於惡口。不樂惡口。依不惡口。捨於麁言。離諸綺語。不樂綺語。依不綺語。捨無義言。斷除貪欲。遠離苦貪。依無貪心。捨於愛著。斷除瞋恚。不生忿恨。依於無恚。捨彼瞋恨。修習正見。不起顚倒。依於正見。捨彼邪見。婆羅門。是名賢聖法律所行捨行。婆羅門白佛。善哉瞿曇。賢聖法律所行捨行。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從❸坐起去

❹(一〇四一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有❺生聞梵志來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。我有親族極所愛念。忽然命終。我爲彼故信心布施。云何世尊。彼得受不。佛告婆羅門。非一向得。若汝親族生地獄中者。得彼地獄衆生食。以活其命。不得汝所信施飮食。若生畜生餓鬼人中者。得彼人中飮食。不得汝所施者。婆羅門。餓鬼趣中有一處名爲入處餓鬼。若汝親族生彼入處餓鬼中者得汝施食。婆羅門白佛。若我親族不生入處餓鬼中者。我信施誰應食之。佛告婆羅門。若汝所可爲信施親族。不生入處餓鬼趣者要有餘親族知識生入處餓鬼趣中者。得食之。婆羅門白佛。瞿曇。若我所爲信施親族。不生入處餓鬼趣中。亦❻無更餘親族知識生入處餓鬼趣者。此信施食誰當食之。佛告婆羅門。設使所爲施親族知識不生入處餓鬼趣中。復無諸餘知識生餓鬼者。且信施❼而自得其福。彼施者所作信施。而彼施者不❽失。❾達嚫婆羅門白佛。云何施者行施。施者得彼*達嚫。佛告婆羅門。有人殺生行惡手常血腥。乃至十不善業跡。如淳陀修多羅廣說。而復施諸沙門婆羅門乃至貧窮乞士。悉施錢財衣被飮食燈明諸莊嚴具。婆羅門。彼惠施主。若復犯戒生象中者。以彼所施沙門婆羅門錢財衣被飮食乃至莊嚴衆具故。雖在象中。亦得受彼施報。衣服飮食乃至種種莊嚴衆具。若復生牛馬驢騾等種種畜生趣中。以本施惠功德。悉受其報。隨彼生處所應受用。皆悉得之。婆羅門。若復施主持戒。不殺不盜。乃至正見。布施諸沙門婆羅門乃至乞士。錢財衣服飮食乃至燈明。緣斯功德。生人道中。坐受其報。衣被飮食乃至燈明衆具。復次婆羅門。若復持戒。生天上者彼諸惠施天上受報。財寶衣服飮食乃至莊嚴衆具。婆羅門。是名施者行施。施者受*達嚫果報不失。時生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜從*坐起❿去

(一〇四二)如是我聞。一時佛在拘薩羅國人間遊行。住鞞羅⓫磨聚落北身恕林中。鞞羅聚落婆羅門長者。聞世尊住聚落北身恕林中。聞已共相招集往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。何因何緣。有衆生身壞命終生地獄中。佛告諸婆羅門長者。行非法行。行危嶮行因緣故。身壞命終生地獄中。諸婆羅門長者白佛。行何等非法⓬行危嶮行。身壞命終生地獄中。佛告婆羅門長者。殺生乃至邪見。具足十不善業因緣故。婆羅門。是非法行危嶮行。身壞命終生地獄中。婆羅門白佛。何因緣諸衆生身壞命終得

❶有說＝說有(宋)(元)(明)　❷～A. X. 167. Paccorohaṇī.　❸坐＝座(宋)(元)(明)*　❹～A. X. 177. Jāṇussoṇi.　❺生聞～Jāṇussoṇi.　❻無更＝更無(宋)(元)(明)　❼而＝其(宋)，者(元)(明)　❽失＝大(宋)　❾達＝蓮(宋)(宮)*　❿去＝起(元)　⓫磨＝摩(宋)(元)(明)　⓬行＋(行)(宋)(元)(明)

生天上。佛告婆羅門長者。行法行。行正行。以是因緣故。身壞命終得生天上。復問世尊。行何等法行。何等正行。身壞命終得生天上。佛告婆羅門長者。謂離殺生乃至正見。十善業跡因緣故。身壞命終得生天上。婆羅門長者。若有行此法行。行此正行者。欲求剎利大[1]性家。婆羅門大*性家。居士大*性家。悉得往生。所以者何。以法行正行因緣故。若復欲求生四王三十三天。乃至他化自在天。悉得往生。所以者何。以法行正行故。行淨戒者。其心所願悉自然得。若復如是法行正行者。欲求生梵天。亦得往生。所以者何。以行正行法行故。持戒清淨心離愛欲。所願必得。若復欲求往生光音遍淨。乃至阿伽尼吒。亦復如是。所以者何。以彼持戒清淨。心離欲故。若復欲求離欲惡不善法。有覺有觀乃至第四禪具足住。悉得成就。所以者何。以彼法行正行故。持戒清淨心離愛欲。[2]所願必得。欲求慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。皆悉得。所以者何。以法行正行故。持戒清淨。心離愛欲。所願必得。欲求斷三結。得須陀洹斯陀含阿那含果。無量神通。天耳他心智。宿命智。生死智。漏盡智。皆悉得。所以者何。以法行正行故。持戒離欲。所願必得。時婆羅門長者聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

(一〇四三) 如是我聞。一時佛在拘薩羅國人間遊行。住鞞羅磨聚落北身恕林中。時鞞羅磨聚落中婆羅門長者。聞世尊住鞞羅磨聚落身恕林中。聞已乘白馬車。多將翼從。持金[3]斗傘蓋金澡瓶。出鞞羅磨聚落。詣身恕林。至道口下車步。進入於園門。至世尊前。面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。何因[4]何緣。有人命終生地獄中。乃至生天。如上修多羅廣說。時鞞羅磨婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜從*坐起而去

[5](一〇四四) 如是我聞。一時佛住在拘薩羅人間遊行。至鞞紐多羅聚落北身恕林中。住。鞞紐多羅聚落婆羅門長者。聞世尊住聚落北身恕林中。聞已共相招引。往詣身恕林。至世尊所。面相慰勞已。退坐一面。爾時世尊告婆羅門長者。我當為說自通之法。諦聽善思。何等自通之法。謂聖弟子。作如是學。我作是念。若有欲殺我者。[6]我不喜。我若所不喜他亦如是。云何殺彼。作是覺已。受不殺生。不樂殺生。如上說。我若不喜人盜於我。他亦不喜。我云何盜他。是故持不盜戒。不樂於盜。如上說。我既不喜人侵我妻。他亦不喜。我今云何侵人妻婦。是故受持不他婬戒。如上說。我尚不喜為人所欺。他亦如是。云何欺他。是故受持不妄語戒。如上說。我尚不喜他人離我親友。他亦如是。我今云何離他親友。是故不行兩舌。我尚不喜人加麤言。他亦如是。云何於他而起罵辱。是故於他不行惡口。如上說。我尚不喜人作綺語。他亦如是。云何於他。而作綺語。是故於他不行綺飾。如上說。如是七種。[7]名為聖戒。又復於佛不壞淨成就。於法僧不壞淨成就。是名聖弟子四不壞淨成就。自現前觀察。能自記說我地獄盡。畜生餓鬼盡。一切惡趣盡。得須陀洹。不墮惡趣法。決定[8]正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。時鞞紐聚落婆羅門長者聞佛所說。歡喜隨喜。從*坐起而去

[9](一〇四五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有相習近法。諦聽善思。當為汝說。何等為相習近法。謂殺生者殺生者習近。盜婬妄語兩舌惡口綺語貪恚邪見。各各隨類更相習近。譬如不淨物不淨物自相和合。如是殺生殺生。乃至邪見邪見。自相習近。如是比丘。不殺生不殺生相習近。乃至正見正見更相習近。譬如淨物淨物自相和合。乳生酪。酪生酥。酥生醍醐。醍醐自相和合。如是不殺不殺更相習近。乃至正見正見更相習近。是名比丘相習近法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](一〇四六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有蛇行法。諦聽善思。當為汝說。何等為蛇行法。謂殺生惡行手常血腥。乃至十不善業跡。如前淳陀[11]修多羅廣說。彼當爾時。身蛇行。口蛇行。意蛇行。彼如是身口意蛇行已。於其二趣向一一趣。若地獄。若畜生。蛇行眾生。謂蛇鼠貓狸等腹行眾生。是名蛇行法。云何非蛇行法。謂不殺生。乃至正見。如前淳陀修多羅

[1]性＝姓[宮]* [2](以)＋所[宮] [3]斗＝枓[宮] [4]〔何〕－[宮] [5]～S. 55. 7. Veḷudvāra(鞞紐多羅). [6]我＋(所)[宮] [7]名＝多[元] [8]〔正〕－[宮]
[9]～A. X. 199. [10]～A. X. 205. Saṃsappaniya. [11]〔修〕－[宮]

❶十業跡廣說。是名非蛇行法。身非蛇行。口非蛇行。意非蛇行。於其二趣。生一一趣。若天上。若人中。是名非蛇行法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(一〇四七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有惡業因。惡心因。惡見因。如是衆生。身壞命終必墮惡趣泥犁中。譬如圓珠擲著空中。落地流轉不一❸處住。如是惡業因。惡心因。惡見因。身壞命終必墮地獄中。無住處。云何爲惡業。謂殺生乃至綺語。如上廣說。是名惡業。云何惡心。謂貪恚心。如上廣說。是名惡心。云何惡見。謂邪顚倒。如上廣說。是名惡見。是名惡業因。惡心因。惡見因。身壞命終必生惡趣❹泥犁中。善業因。善心因。善見因。身壞命終必生善趣天上。婆羅門。云何爲善業。謂離殺生。不樂殺生。乃至不綺語。是名善業。云何善心。謂不貪不恚。是名心善。云何爲❺見善。謂正見不顚倒。乃至見不受後有。是名*見善。是名業善因。心善因。見善因。身壞命終得生天上。譬如四方❻摩尼珠擲著空中。隨墮則安。如是彼三善因。所在受生。隨處則安。佛說❼如是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(一〇四八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若殺生人多習多行。生地獄中。若生人中。必得短壽。不與取多習多行。生地獄中。若生人中。錢財多難。邪婬多習多行。生地獄中。若生人中。所有妻室爲人所圖。妄語多習多行。生地獄中。若生人中。多被譏論。兩舌多習多行。生地獄中。若生人中。親友乖離。惡口多習多行。生地獄中。若生人中。常聞醜聲。綺語多習多行。生地獄中。若生人中。言無信用。貪欲多習多行。生地獄中。若生人中。增其貪欲。瞋恚多習多行。生地獄中。若生人中。增其瞋恚。邪見多習多行。生地獄中。若生人中。增其愚癡。若離殺生。修習多修習。得生天上。若生人中。必得長壽。不盜修習多修習。得生天上。若生人中。錢財不喪。不邪婬修習多修習。得生天上。若生人中。妻室❾修良。不妄語修習多修習。得生天上。若生人中。不被譏論。不兩舌修習多修習。得生天上。若生人中。親友堅固。不惡口修習多修習。得生天上。若生人中。常聞妙音。不綺語修習多修習。得生天上。若生人中。言見信用。不貪修習多修習。得生天上。若生人中。不增愛欲。不恚修習多修習。得生天上。若生人中。不增瞋恚。正見修習多修習。得生天上。若生人中。不增愚癡。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(一〇四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。殺生有三種。謂從貪生故。從恚生故。從癡生故。乃至邪見亦三種。從貪生。從恚生。從癡生。離殺生亦有三種。不貪生。不恚生。不癡生。⓫乃至離邪見亦三種。不貪生。不恚生。不癡生。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬(一〇五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。所謂有出法出不出法。何等爲出法出不出法。謂不殺生出於殺生。乃至正見出於邪見。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓭(一〇五一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有⓮生聞婆羅門來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。瞿曇。所說此彼岸。云何此岸。云何彼岸。佛告婆羅門。殺生者。謂此岸。不殺生者。謂彼岸。邪見者。謂此岸。正見者。謂彼岸。爾時世尊卽說偈言

少有修善人　能度於彼岸
一切衆生類　驅馳走此岸
於此正法律　觀察法法相
此等度彼岸　摧伏死魔軍

爾時⓯生聞婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜從⓰坐起去。如是異比丘所問。尊者阿難所問。佛問諸比丘三經。亦如上說

⓱(一〇五二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有惡法。有眞實法。諦聽善思。當爲汝說。云何爲惡法。謂殺生不與取。邪婬妄語。兩舌惡口綺語。貪恚邪見。是名惡法。云何爲眞實法。謂離殺生。乃至正見。是名眞實法。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓲(一〇五三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有惡法惡惡法。有眞實法眞實眞實法。諦聽善思。當爲汝說。云何爲惡法。謂殺生乃至邪見。是名

❶十＋(跡)㊂　❷～A. X. 206. Maṇi.　❸處住＝其處㊂　❹泥犁～Niraya.　❺見善＝善見㊄㊅*　❻摩尼珠～Maṇi.　❼〔如〕－㊂　❽～A.X. 206.　❾修＝循㊄㊅　❿～A. X. 174. Hetu.　⓫〔乃至…生〕十七字－㊂　⓬～A. X. 175. Parikamma.　⓭～A.X. 170. Tīra.　⓮生聞＝沙門㊂　⓯生聞＝沙門㊄㊅　⓰坐＝座㊂　⓱～A.X. 191. Saddhamma.　⓲～A. IV. 207-210. Pāpadhamma.

惡法。云何為惡惡法。謂自殺生。教人令殺。乃至自起邪見。復以邪見教人令行。是名惡惡法。云何為眞實法。謂不殺生乃至正見。是名眞實法。云何為眞實眞實法。謂自不殺生。教人不殺。乃至自行正見。復以正見教人令行。是名眞實眞實法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(一〇五四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨❷園。有不善男子善男子。諦聽善思。今當為汝說。云何為不善男子。謂殺生者。乃至邪見者。是名不善男子。云何善男子。謂不殺生。乃至正見。是名善男子。佛說此經。已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(一〇五五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有不善男子。不善男子❹不善男子。❺有善男子。❻善男子善男子。諦聽善思。當為汝說。云何為不善男子。謂殺生乃至邪見者。是名不善男子。云何為不善男子不善男子。謂手自殺生教人令殺。乃至自行邪見。教人令行邪見。是名不善男子不善男子。云何為善男子。謂不殺生乃至正見者。是名善男子。云何為善男子善男子。謂自不殺生教人不殺。乃至自行正見。復以正見教人令行。是名善男子善男子。佛說是經已。諸比丘聞佛所說歡喜奉行

❼(一〇五六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若成就十法者。如鐵鉾❽鑽水。身壞命終。下入惡趣❾泥犁中。何等為十。謂殺生。乃至邪見。若成就十法。譬如鐵鉾仰*鑽虛空。身壞命終上生天上。何等為十。謂不殺生、乃至正見。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(一〇五七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若成就二十法者。如鐵*鉾鑽水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等為二十。謂自手殺生。教人令殺。乃至自行邪見。復以邪見教人令行。是名二十法成就。如鐵鉾*鑽水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。⓫二十法成就。譬如鐵鉾仰*鑽虛空。身壞命終上生天上。何等為二十法。謂自不殺生教人不殺。乃至自行正見。復以正見教人令行。是名二十法成就。如鐵鉾仰*鑽虛空。身壞命終上生天上。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬(一〇五八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。三十法成就者。如鐵鉾*鑽水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等為三十法。謂自手殺生。教人令殺。讚歎殺生。乃至自行邪見。復以邪見教人令行。常復讚歎行邪見者。是名三十法。如鐵鉾鑽水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。有三十法成就者如鐵⓭鉾*鑽⓮空。身壞命終上生天上。何等為三十法。謂自不殺生。教人不殺。常復讚歎不殺功德。乃至自行正見。復以正見教人令行。常復讚歎正見功德。是名三十法成就。如鐵鉾*鑽空。身壞命終上生天上。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓯(一〇五九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四十法成就如鐵槍投水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。何等為四十法。謂手自殺生。教人令殺。讚歎殺生。見人殺生心隨歡喜。乃至自行邪見。教人令行。讚歎邪見。見行邪見心隨歡喜。是名四十法成就。如鐵槍投水。身壞命終。下生惡趣泥犁中。有四十法。成就如鐵槍*鑽空。身壞命終上生天上。何等為四十。謂不殺生。教人不殺。口常讚歎不殺功德。見不殺者。心隨歡喜。乃至自行正見。教人令行。亦常讚歎正見功德。見人行者心隨歡喜。是名四十法成就。如鐵⓰槍*鑽空。身壞命終上生天上。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓱(一〇六〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有非法。有正法。諦聽善思。當為汝說。何等為非法。謂殺生乃至邪見。是名非法。何⓲等正法。謂不殺生乃至正見。是名正法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓳(一〇六一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有非律。有正律。諦聽善思。當為汝說。何等為非律。謂殺生乃至邪見。是名非律。何等為正律。謂不殺乃至正見。是名正律。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓴如非律正律。如是非聖及聖。不善及善。非親近親近。非善哉善哉。黑法白法。非義正

❶～A. X. 192. Sappurisadhamma. ❷園＋(爾時世尊告諸比丘)㊂ ❸～A. IV. 201. Sikhāpada. ❹不＝有㊂ ❺〔有〕－㊂ ❻〔善男子善男子〕－㊂ ❼～A. X. 210. Dasa-dhamma. ❽鑽＝攢㊂* ❾～Niraya. ❿～A. X. 211. Vīsati-dhamma. ⓫(有)＋二㊂ ⓬～A. X. 212. Tiṃsā-dhamma. ⓭鉾＋(仰)㊂ ⓮(虛)＋空㊂ ⓯～A. X. 213. Cattārisā-dhamma. ⓰槍＝鉾㊂* ⓱⓳⓴～A. X. 198. Saddhamma. ⓲等＋(為)㊂

義。卑法勝法。有罪法無罪法。棄法不棄法。一一經如上說

雜阿含經卷第三十七

雜阿含經卷第三十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[1](一〇六二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有尊者善生。新剃鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告諸比丘。諸比丘。當知此善生善男子有二處端嚴。一者剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。二者盡諸有漏。無漏心解脫。慧解脫。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊即說偈言

寂靜盡諸漏　比丘莊嚴好
離欲斷諸結　涅槃不復生
持此最後身　摧伏魔怨敵

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](一〇六三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有異比丘。形色醜陋難可觀視。爲諸比丘之所輕慢。來詣佛所。爾時世尊四衆圍遶。見彼比丘來。皆起輕想。更相謂言。彼何等比丘隨路而來。形貌醜陋難可觀視。爲人所慢。爾時世尊知諸比丘心之所念。告諸比丘。汝等見彼比丘來。形狀甚醜難可視見。令人起慢不。諸比丘白佛。唯然已見。佛告諸比丘。汝等勿於彼比丘起於輕想。所以者何。彼比丘已盡諸漏。所作已作。離諸重擔。斷諸有結。正智心善解脫。諸比丘。汝等莫妄量於人。唯有如來能量於人。彼比丘詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊復告諸比丘。汝等見此比丘稽首作禮退坐一面不。比丘白佛。唯然已見。佛告諸比丘。汝等勿於是比丘起於輕想。乃至汝等莫量於人。唯有如來能知人耳。爾時世尊即說偈言

飛鳥及走獸　莫不畏師子
唯師子獸王　無有與等者
如是智慧人　雖小則爲大
莫取其身相　而生輕慢心
何用巨大身　多肉而無慧
此賢勝智慧　則爲上士夫
離欲斷諸結　涅槃永不生
持此最後身　摧伏衆魔軍

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](一〇六四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時[4]提婆達多有利養起。摩竭陀王[5]阿闍世毘提希子。日日侍從五百乘車。來詣提婆達多所。日日持五百釜食。供養提婆達多。提婆達多將五百人別衆。受其供養。時有衆多比丘。晨朝著衣持鉢入王舍城乞食。聞提婆達多有如是利養起。乃至五百人別衆受其供養。乞食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我等晨朝著衣持鉢入王舍城乞食。聞提婆達多有如是利養起。乃至五百人別衆受其供養。佛告諸比丘。汝等莫稱是提婆達多所得利養。所以者何。彼提婆達多別受利養。今則自壞。他世亦壞。譬如芭蕉竹[6]蘆生果即死。來年亦壞。提婆達多亦復如是。受其利養。今世則壞。他世亦壞。譬如駏驉受胎必死。提婆達多亦復如是。受諸利養。今世亦壞。他世亦壞。彼愚癡提婆達多隨幾時受其利養。當得長夜不饒益苦。是故諸比丘。當如是學。我設有利養起。莫生染著。爾時世尊即說偈言

芭蕉生果死　竹[7]蘆實亦然
駏驉坐[8]妊死　士以貪自喪
常行非義行　多知不免恐
善法日損減　莖枯根亦傷

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](一〇六五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時舍衞國有手比丘。是釋氏子。在舍衞國命終。時有衆多比丘。晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。聞手比丘[10]釋子於舍衞國命終。聞已入舍衞城乞食。還舉衣鉢。洗足畢。詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。今日晨朝衆多比丘著衣持鉢。入舍衞城乞食。聞釋氏子手比丘於舍衞國命終。云何世尊。手比丘命終。當生何處。云何受生。後世云何。佛告諸比丘。是手比丘。成就三不善法。彼命終當生惡趣泥犁中。何等三不善法。謂貪欲瞋恚愚癡。此三不善法結縛於心。釋種子手比丘。生惡趣泥犁

[1]～S. 21. 5. Sujāta (善生). 〔No. 100 (1)〕 [2]～S. 21. 6. Bhaddi. 〔No. 100 (2)〕 [3]～S. 17. 35-36 Rathapakkanta. 〔No. 100 (3)〕 [4]Devadatta. [5]Ajātasattu. [6]蘆＝葦〔聖〕 [7]蘆＝葦〔宋〕〔元〕 [8]妊＝任〔聖〕 [9]〔No. 100 (4)〕 [10]釋＋(氏)〔聖〕

中。爾時世尊即說偈言

貪欲瞋恚癡　結縛士夫心
內發還自傷　猶如竹[1]盧實
無貪恚癡心　是說為黠慧
內發不自傷　是名為勝[2]出
是故當離貪　瞋恚癡冥心
比丘智慧明　苦盡般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](一〇六六)如手比丘。難陀修多羅。亦如是說

[4](一〇六七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀。是佛姨母子。好著好衣染色。擣治光澤執持好鉢。好作嬉戲調笑而行。時有眾多比丘。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。尊者難陀是佛姨母子。好著好衣。擣治光澤執持好鉢。好作嬉戲調笑而行。爾時世尊告一比丘。汝往詣難陀比丘所語[5]言。難陀大師語汝。時彼比丘受世尊教。往語難陀言。世尊語汝。難陀聞已即詣佛所。稽首佛足。退住一面。佛告難陀。汝實好著好衣。擣治光澤。好作嬉戲調笑而行不。難陀白佛。實爾世尊。佛告難陀。汝佛姨母子。貴[6]姓出家。不應著好衣服。擣令光澤執持好鉢。好作嬉戲調笑而行。汝應作是念。我是佛姨母子。貴[7]姓出家。應作阿練若乞食。著糞掃衣。常應讚歎著糞掃衣。[8]常處山澤。不顧五欲。爾時難陀受佛教已。修阿蘭若行乞食。著糞掃衣。亦常讚歎著糞掃衣者。樂處山澤不顧愛欲。爾時世尊即說偈言

難陀何見汝　修習阿蘭若
家家行乞食　身著糞掃衣
樂處於山澤　不顧於五欲

佛說此經已。尊者難陀聞佛所說。歡喜奉行

[9](一〇六八)如是我聞。一時佛[10]在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者低沙自念。我是世尊姑子兄弟故。不修恭敬。無所顧錄。亦不畏懼。不堪諫止。時有眾多比丘。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。尊者低沙自念。是世尊姑子兄弟[11]故。不修恭敬。無所顧錄。亦不畏懼。不堪諫止。爾時世尊告一比丘。汝往詣低沙比丘所語言。低沙。大師語汝。時彼比丘受世尊教。往語低沙比丘言。世尊語汝。低沙比丘即詣佛所。稽首佛足。退住一面。佛告低沙。汝實作是念。我是世尊姑子兄弟。不修恭敬。無所顧錄。亦不畏懼。不堪忍諫不。低沙白佛。實爾世尊。佛告低沙。汝不應爾。汝應念言。我是世尊姑子兄弟故。應修恭敬畏懼。堪忍諫止。爾時世尊即說偈言

善哉汝低沙　離瞋恚為善
莫生瞋恚心　瞋恚者非善
若能離瞋慢　修行軟下心
然後於我所　修行於梵行

佛說此經已。低沙比丘聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[12](一〇六九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者[13]毘舍佉般闍梨子。集供養堂。為眾多比丘說法。言辭滿足妙音清徹。句味[14]辯正隨智慧說。聽者樂聞無所依說。顯現深義。令諸比丘一心專聽。爾時世尊入[15]晝正受。以淨天耳過於人耳。聞說法聲。從三昧起往詣講堂。於大眾前坐。告毘舍佉般闍梨子。善哉善哉。毘舍佉。汝能為諸比丘。於此供養堂。為眾多比丘說法。言辭滿足。乃至顯現深義。令諸比丘。專精敬重一心樂聽。汝當數數為諸比丘如是說法。令諸比丘專精敬重一心樂聽。當得長夜以義饒益安隱樂住。爾時世尊即說偈言

若不說法者　愚智雜難分
此愚此智慧　無由自顯現
善說清涼法　因說智乃彰
說法為明照　光顯大仙幢
善說為仙幢　法為羅漢幢

佛說此經已。尊者毘舍佉般闍梨子聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[16](一〇七〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有眾多比丘。集供養堂。悉共作衣。時有一年少比丘。出家未久初入法律。不欲營助諸比丘作衣。時眾多比丘詣世尊所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。時有眾多比丘。集供養堂為作衣故。有一年少比丘。出家未久始入法律。不欲營助諸比丘作衣。爾時世尊問彼比丘。汝實不欲營助諸比丘作衣耶。彼比丘白佛言。世尊。隨我所能當力營助。爾時世尊知彼比丘心之所念。告諸比丘。汝等莫與是年少比

[1] 盧＝蘆〔宋〕 [2] 出＝士〔元〕〔明〕 [3] ～S. 21. 8 Nanda. 〔No. 100 (5)〕 [4] 〔No. 100 (6)〕 [5] 言難陀大師＝難陀言世尊〔宮〕，〔言難…語〕十七字－〔聖〕 [6] 姓＝性〔聖〕 [7] 姓＋(好)〔宮〕 [8] 常＝當〔宮〕〔聖〕 [9] ～S. 21. 9. Tissa (低沙). 〔No. 100 (7)〕 [10] 在＝住〔聖〕 [11] 〔故〕－〔聖〕 [12] ～S. 21. 7. Visākha. 〔No. 100 (8)〕 [13] 毘舍佉般闍梨子 ～Visākha, Pañcālaputta [14] 辯＝辨〔聖〕 [15] 晝＝盡〔元〕〔明〕〔聖〕* [16] ～S. 21. 4. Nava. 〔No. 100 (9)〕

丘語。所以者何。是比丘得四增心法。正受現法安樂住。不勤而得。若彼本心所爲。剃鬚髮著袈裟衣。出家學道。增進修學。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊即說偈言

非下劣方便　薄德少智慧
正向於涅槃　免脫煩惱鏁
此賢年少者　逮得上士處
離欲心解脫　涅槃不復生
持此最後身　摧伏衆魔軍

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(一〇七一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。名曰❷上坐。獨住一處。亦常讚歎獨一住者。獨行乞食。食已獨還。獨坐禪思。時有衆多比丘詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。有尊者。名曰上*坐。樂一獨處。亦常讚歎。獨一住者。獨入聚落乞食。獨出聚落。還至住處。獨坐禪思。爾時世尊語一比丘。汝往詣彼上*坐比丘所。語上*坐比丘言。大師告汝。比丘受教。詣上*坐比丘所。白言。尊者。大師告汝。時上*坐比丘即時奉命。詣世尊所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊告上*坐比丘。汝實獨一靜處。讚歎獨處者。獨行乞食。獨出聚落。獨坐禪思耶。上*坐比丘白佛。實爾世尊。佛告上*坐比丘。汝云何獨一處。讚歎獨住者。獨行乞食。獨還住處。獨坐禪思。上*坐比丘白佛。我唯獨一靜處。讚歎獨住者。獨行乞食。獨出聚落。獨坐禪思。佛告上*坐比丘。汝是一住者。我不言非一住。然更有勝妙一住。何等爲勝妙一住。謂比丘。前者枯乾。後者滅盡。中無貪喜。是婆羅門心不猶豫。已捨憂悔。離諸有愛。群聚使斷。是名一住。無有勝住過於此者。爾時世尊即說偈言

悉映於一切　悉知諸世間
不著一切法　悉離一切愛
如是樂住者　我說爲一住

佛說此經已。尊者上*坐聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

❸(一〇七二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者僧迦藍。於拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。彼僧迦藍比丘有❹本二。在舍衛國中。聞僧迦藍比丘於拘薩羅人間遊行。至舍衛國祇樹給孤獨園。聞已著好衣服莊嚴❺瓔。抱其兒來。詣祇洹。至僧迦藍比丘房前。爾時尊者僧迦藍出房露地經行。時彼本二來到其前作是言。此兒幼小。汝捨出家。誰當養活。時僧迦藍比丘不共語。如是再三。亦不共語。時彼本二作如是言。我再三告。不與我語。不見顧視。我今置兒。著經行道頭而去。❻言沙門此是汝子。汝自養活。我今捨去。尊者僧迦藍亦不顧視其子。彼本二復言。是沙門今於此兒都不顧視。彼必得仙人難得之處。善哉沙門。必得解脫。情願不遂。抱子而去。爾時世尊入晝正受。以天耳過人之耳。聞尊者僧迦藍本二所說。即說偈言

來者不歡喜　去亦不憂慼
於世間和合　解脫不染著
我說彼比丘　爲眞婆羅門
來者不歡喜　去亦不憂慼
不染亦無憂　二心俱寂靜
我說是比丘　是眞婆羅門

佛說此經已。尊者僧迦藍聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

❼(一〇七三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難獨一靜處。作是思惟。有三種香。順風而熏不能逆風。何等爲三。謂根香。莖香。華香。或復有香。順風熏。亦逆風熏。亦順風逆風熏耶。作是念已。晡時從禪覺往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我獨一靜處作是思惟。有三種香。順風而熏。不能逆風。何等爲三。謂根香。莖香。華香。或復有香。順風熏逆風熏。亦順風逆風熏耶。佛告阿難。如是如是。有三種香。順風熏。不能逆風。謂根香。莖香。華香。阿難。亦有香。順風熏。逆風熏。順風逆風熏。阿難。順風熏。逆風熏。順風逆風熏者。阿難。有善男子善女人。在所城邑聚落。成就眞實法。盡形壽不殺生。不偸盜。不邪婬。不妄語。不飮酒。如是善男子善女人。八方上下崇善士夫。無不稱歎言。某方某聚落善男子善女人。持戒淸淨。成眞實法。盡❽形壽不殺。乃至不飮酒。阿難。是名有香順風熏逆風熏順風逆風熏。爾時世尊即說偈言

非根莖華香　能逆風而熏
唯有善士女　持戒淸淨香

❶～S. 21. 10. Theranāma. 〔No. 100 (10)〕 ❷上坐～Thera, 坐＝座㊂* ❸～Udāna. I. 8. Saṅgāmaji (僧迦藍). 〔No. 100 (11)〕
❹本二～Purāṇadutiyaka. ❺瓔＝纓㊃ ❻(告)＋言㊄ ❼～A. III. 79. Gandha. 〔Nos.100 (12). 116, 117, 125 (23.5)〕 ❽〔形〕－㊂㊃

逆順滿諸方　無不普聞知
[1]多迦羅[2]栴檀　優鉢羅末利
如是比諸香　戒香最為上
栴檀等諸香　所熏少分限
唯有戒德香　流熏上昇天
斯等淨戒香　不放逸正受
正智等解脫　魔道莫能入
是名安隱道　是道則清淨
正向妙禪定　斷諸魔結縛

佛說此經已。尊者阿難聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[3](一〇七四)如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。與千比丘俱。皆是古昔[4]縈髮出家。皆得阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。捨諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智善解脫。到[5]善建立[6]支提[7]杖林中住。摩竭提王[8]瓶沙。聞世尊摩竭提國人間遊行。至善建立*支提杖林中住。與諸小王群臣[9]羽從。車萬二千乘馬萬八千。步逐衆無數。摩竭提婆羅門長者悉皆從。王出王舍城。詣世尊所。恭敬供養。到於道口。下車步進。及於內門。除去五飾。脫冠却蓋除扇去劍[10]刀脫革屣。到於佛前。整衣服偏露右肩。為佛作禮右遶三匝。自稱姓名。白佛言。世尊。我是摩竭提王瓶沙。佛告瓶沙。如是大王。汝是瓶沙。可就此坐。隨其所安。時瓶沙王重禮佛足。退坐一面。諸王大臣婆羅門居士。悉禮佛足次第而坐。時[11]鬱鞞羅迦葉亦在座中。時摩竭提婆羅門長者作是念。為大沙門從鬱鞞羅迦葉所修梵行耶。為鬱鞞羅迦葉於大沙門所修梵行耶。爾時世尊知摩竭提婆羅門長者心之所念。即說偈而問言

鬱鞞羅迦葉　於此見何利
棄汝先所奉　事火等衆事
今可說其義　捨事火之[12]由

鬱鞞迦葉說偈白佛

錢財等滋味　女色五欲果
觀察未來受　斯皆大垢穢
是故悉棄捨　先諸奉火事

爾時世尊復說偈問言

汝不著世間　錢財五色味
復何捨天人　迦葉隨義說

迦葉復以偈答世尊言

見道離有餘　寂滅無餘跡
無所有不著　無異趣異道
是故悉棄捨　先修奉火事
大會等受持　奉事於水火
愚癡[13]沒於中　志求解脫道
盲無智慧目　向生老病死
不見於正路　永離生死道
今始因世尊　得見無為道
大龍所說力　得度於彼岸
牟尼廣濟度　安慰無量衆
今始知瞿曇　真諦超出者

佛復說偈歎迦葉言

善哉汝迦葉　先非惡思量
次第分別求　遂至於勝處

汝今迦葉。當安慰汝徒衆之心。時鬱鞞羅迦葉即入正受。以神足力。向於東方上昇虛空。作四種神變。行住坐臥。入火三昧。舉身洞然。青黃赤白頗梨紅色。身上出水。身下出火。還燒其身。身上出水以灌其身。或身上出火以燒其身。身下出水以灌其身。如是種種現化神通已。稽首佛足。白佛言。世尊。佛是我師。我是弟子。佛告迦葉。我是汝師。汝是弟子。隨汝所安。復座而坐。時鬱鞞羅迦葉還復故坐。爾時摩竭提婆羅門長者作是念。鬱鞞羅迦葉定於大沙門所修行梵行。佛說此經已。摩竭提王瓶沙。及諸婆羅門長者。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[14](一〇七五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[15]陀驃摩羅子。舊住王舍城。典知衆僧。飲食床座隨次差請。不令越次。時有[16]慈地比丘。頻三過次得麤食處。食時辛苦作是念。怪哉大苦。陀驃摩羅子比丘有情故。以麤食惱我。令我食時極苦。我當云何為其作不饒益事。時慈地比丘有姊妹比丘尼。名[17]蜜多羅。住王舍城王園比丘尼衆中。蜜多羅比丘尼來詣慈地比丘。稽首禮足於一面住。慈地比丘不顧眄。不與語。蜜多羅比丘尼語慈地比丘。[18]阿梨。何故不見顧眄。不共言語。慈地比丘言。陀驃摩羅子比丘數以麤食惱我。令我食時極苦。汝復棄我。比丘尼言。當如何。慈地比丘言。汝可至世尊所白言。世尊。陀驃摩羅子比丘非法不類。共我作非梵行波羅夷罪。我當證言。如

[1]～Taggara. [2]～Candana. [3] ～Vinaya, Mv. 1. 22. 〔No. 100 (13)〕. [4]縈髮～Jaṭila. [5]善建立～Supatiṭṭha. [6]支提～Cetiya. 支＝枝【宋】 [7]杖林～Laṭṭhivana. [8]～Bimbisāra. [9]羽＝翼【元】【明】【宮】 [10]刀＝方【宮】 [11]Uruvelā Kassapa. [12]由＝田【宋】 [13]沒＝設【宋】 [14]Vinaya, Cv. IV. 4. 4-11. 〔No. 100 (14).〕 [15]～Dabba Mallaputta. [16]～Mettiyabhummajakā. [17]～Mettiyā. [18]阿梨＝阿闍梨【元】【明】, * 阿闍梨【宮】

是世尊如妹所說。比丘尼言。*阿梨我當云何於梵行比丘所以波羅夷謗。慈地比丘言。汝若不如是者。我與汝絕。不復來往言語共相瞻視。時比丘尼須臾默念。而作是言。*阿梨。欲令我爾當從其教。慈地比丘言。汝且待我先至世尊所。汝隨後來。時慈地比丘卽往稽首。禮世尊足退住一面。蜜多羅比丘尼卽隨後至。稽首佛足退住一面。白佛言。世尊。一何不善不類。陀驃摩羅子於我所作非梵行波羅夷罪。慈地比丘復白佛言。如妹所說。我先亦知。爾時陀驃摩羅子比丘卽在彼大衆中。爾時世尊告陀驃摩羅子比丘。汝聞此語不。陀驃摩羅子比丘言。已聞世尊佛告陀驃摩羅子比丘。汝今云何。陀驃摩羅子白佛。如世尊所知。如善逝所知。佛告陀驃摩羅子。汝言如世尊所知。今非是時。❶汝今憶念當言憶念。不憶念當言不憶念。陀驃摩羅子言。我不自憶念。爾時尊者羅睺羅。住於佛後執扇扇佛。白佛言。世尊。不善不類。是比丘尼言。尊者陀驃摩羅子共我作非梵行。慈地比丘言。如是世尊。我先已知如妹所說。佛告羅睺羅。我今問汝。隨意答我。若蜜多羅比丘尼來語我言。世尊。不善不類。羅睺羅共我作非梵行波羅夷罪。慈地比丘復白我言。如是世尊。如妹所說。我先亦知者。汝當云何。羅睺羅白佛。世尊。我若憶念當言憶念。不憶念當言不憶念。佛❷言羅睺羅。愚癡人汝尙得作此語。陀驃摩羅子淸淨比丘。何以不得作如是語。爾時世尊告諸比丘。於陀驃摩羅子比丘當憶念。蜜多羅比丘尼當以自言滅。慈地比丘僧當極善呵諫敎誡。汝云何見。何處見。汝何因往見。世尊如是敎已。從座起入室坐禪。爾時諸比丘於陀驃摩羅子比丘憶念。蜜多羅比丘尼與自言滅。慈地比丘極善呵諫敎誡言。汝云何見。何處見。何因往見。如是諫時彼作是言。彼陀驃摩羅子不作非梵行不犯波羅夷。然陀驃摩羅子比丘三以麤惡食恐怖。令我食時辛苦。我於陀驃摩羅子比丘。愛恚癡怖故作是說。然陀驃摩羅子淸淨無罪。爾時世尊晡時從禪覺。至大衆前敷座而坐。諸比丘白佛言。世尊。我等於陀驃摩羅子比丘所憶念持。蜜多羅比丘尼與自言滅。慈地比丘極善呵諫。乃至彼言。陀驃摩羅子淸淨無罪。爾時世尊告諸比丘。云何愚癡以因飮食故知而妄語。爾時世尊卽說偈言

若能捨一法　知而故妄語
不計於後世　無惡而不爲
寧食熱鐵丸　如熾然炭火
不以犯禁戒　而食僧信施

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(一〇七六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者❹陀驃摩羅子詣佛所。稽首佛足退住一面。白佛言。世尊。我願於佛前取般涅槃。世尊默然。如是三啓。佛告陀驃摩羅子。此有爲諸行法應如是。爾時尊者陀驃摩羅子。卽於佛前入於三昧。如其正受向於東方昇虛空行。現四威儀行住坐臥。入火三昧身下出火。擧身洞然光焰四布。靑黃赤白頗梨紅色。身下出火還燒其身。身上出水以灑其身。或身上出火下燒其身。身下出水上灑其身。周向十方種種現化已。卽於空中內身出火還自焚其身取無餘涅槃。消盡寂滅令無遺塵。譬如空中然燈油炷俱盡。陀驃摩羅子空中涅槃。身心俱盡亦復如是。爾時世尊卽說偈言

譬如燒鐵丸　其焰洞熾然
熱勢漸息滅　莫知其所歸
如是等解脫　度煩惱淤泥
諸流永已斷　莫知其所❺之
逮得不動跡　入無餘涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(一〇七七)如是我聞。一時佛在央瞿多羅國人間遊行。❼經陀婆闍梨迦林中。見有牧牛者。牧羊者。採柴草者。及餘種種作人。見世尊行路。見已皆白佛言。世尊。莫從此道去。前有央瞿利摩羅賊。脫恐怖人。佛告諸人。我不畏懼。作此語已從道而去。彼再三告。世尊猶去。遙見央瞿利摩羅手執刀楯走向世尊。世尊以神力現身徐行。令央瞿利摩羅❽駃走不及。走極疲乏已遙語世尊。住住勿去。世尊迹行而答。我常住耳。汝自不住。爾時央瞿利摩羅卽說偈言

沙門尙*駃行　而言我常住

❶汝＝如【三】【宮】 ❷言＝告【三】【聖】 ❸〜Udāna. VIII. 10. 〔No. 100 (15)〕 ❹〜Dabba Mallaputta. ❺之＝逝【聖】 ❻〜 M. 86 Aṅgulimāla. (央瞿利摩羅) 〔Nos. 100 (16), 118, 119, 120, 125 (38.6)〕 ❼經＝逕【聖】 ❽駃＝駛【三】*

我今寂勸住　說言汝不住
沙門說云何　我住汝不住

爾時世尊以偈答言

央瞿利摩羅　我說常住者
於一切衆生　謂息於刀杖
汝恐怖衆生　惡業不休息
我於一切蟲　止息於刀杖
汝於一切蟲　常逼迫恐怖
造作凶惡業　終無休息時
我於一切神　止息於刀杖
汝於一切神　長夜苦逼迫
造作黑惡業　于今不止息
我住於❶息法　一切不放逸
汝不見四諦　故不息放逸

央瞿利摩羅說偈白佛

久乃見牟尼　故隨路而逐
今聞眞妙說　當捨久遠惡
作如是說已　即放捨刀楯
投身世尊足　願聽我出家
佛以慈悲心　大僊多哀愍
告比丘善來　出家受具足

爾時央瞿利摩羅出家已。獨一靜處專精思惟。所以族姓子剃除鬚髮著袈裟衣。正信非家出家學道。增修梵行。現法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。時央瞿利摩羅得阿羅漢。覺解脫喜樂。即說偈言

本受不害名　而中多殺害
今得見諦名　永離於傷殺
身行不殺害　口意俱亦然
當知眞不殺　不迫於衆生
洗手常血色　名央瞿摩羅
浚流之所漂　三歸制令息
歸依三寶已　出家得具足
成就於三明　佛教作已作
調牛以捶杖　伏象以鐵鉤
不以刀捶杖　正度調天人
利刀以水石　直箭以❷煻火
治❸材以斧斤　自調以黠慧
人前行放逸　隨後能自斂
是則照世間　如雲解月現
人前放逸行　隨後❹能自斂
於世恩愛流　正念而超出
少壯年出家　精勤修佛教
是則照世間　如雲解月現
少壯年出家　精勤修佛教
於世恩愛流　正念以超出
若度諸惡業　正善能令滅
是則照世間　如雲解月現
人前造惡業　正善能令滅
於世恩愛流　正念能超出
我已作惡業　必向於惡趣
已受於惡報　宿❺責食已食
若彼我怨憎　聞此正法者
得清淨法眼　於我修行忍
不復與鬪訟　蒙佛恩力故
我❻怨行忍辱　亦常讚歎忍
隨時聞正法　聞已隨修行

佛說此經已。央瞿利摩羅聞佛所說。歡喜奉行

❼(一〇七八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有異比丘於夜明相出時出❽搦補河邊。脫衣著岸邊。入水洗浴。浴已上岸。被一衣待身乾。時有一天子。放身光明普照搦補河側。語比丘言。汝少出家鮮白髮黑。年始盛美。應習五欲。莊嚴瓔珞塗香華鬘。五樂自娛。而於是時。違親背俗悲泣別離。剃除鬚髮著袈裟衣。正信非家出家學道。如何捨現前樂。而求非時之利。比丘答言。我不捨現前樂求非時樂。我今乃是捨非時樂得現前樂。天問比丘。云何捨非時樂得現前樂。比丘答言。如世尊說非時之欲。少味多苦少利多難。我今於現法中已離熾然。不待時節能自通達。現前觀察緣自知覺。如是天子。是名捨非時樂得現前樂。天復問比丘。云何復是如來所說。非時之欲少樂多苦。云何復是如來所說。現法利樂。乃至緣自覺知。比丘答言。我年少出家。不能廣宣如來所說正法律儀。世尊近在迦蘭陀竹園。汝可往詣如來。問其所疑。如世尊說隨❾憶受持。天子復言。比丘。於如來所有諸❿力天衆多圍遶。我先無問未易可詣。比丘。汝若能為先白世尊者。我可隨往。比丘答言。當為汝去。天白比丘。唯然尊者。我隨後來。時彼比丘往詣佛所。稽首禮足退住一面。⓫以向天子往反問答。具白世尊。今者世尊。彼天子誠實言者須臾應至。

❶息＝自【三】　❷煻＝溏【三】【聖】　❸材＝杖【元】【明】　❹能自＝自能【聖】　❺責＝債【元】【明】　❻怨＝意【元】【明】　❼〜S. 1. 2. 10. Samiddhi. [No. 100 (17)]　❽搦＝搨【宋】【聖】*, 榻【明】*　❾憶＝意【聖】　❿力＝方【元】【明】【聖】　⓫以＝已【三】【聖】

不誠實者自當不來。時彼天子遙語比丘。我已[1]此在。我已在此。爾時世尊卽說偈言

衆生隨愛想　以愛想而住
以不知愛故　則爲死方便

佛告天子。汝解此偈者便可發問。天子白佛。不解世尊。不解善逝。佛復說偈而告天子曰

若知所愛者　不於彼生愛
彼此無所有　他人莫能說

佛告天子。汝解此義者。便可發問。天子白佛。不解世尊。不解善逝。佛復說偈言

見等勝劣者　則有言論生
三事不傾動　則無軟中上

佛告天子。解此義者則可發問。天子白佛。不解世尊。不解善逝。佛復說偈言

斷愛及名色　除慢無所繫
寂滅息瞋恚　離結絕悕望
不見於人天　此世及他世

佛告天子。解此義者乃可發問。天子白佛。已解世尊。已解善逝。佛說此經已。彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。卽沒不現

[2](一〇九九)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹園。時有異比丘。於後夜時至*搨補河邊。脫衣置岸邊。入水洗浴。浴已還上岸著一衣。待身乾。時有一天子。放身光明。普照*搨補河側。問比丘言。比丘比丘。此是丘塚。夜則起烟。晝則火然。彼婆羅門見已而作是言。壞此丘塚。發掘者智。[3]持以刀劍。又見大龜。婆羅門見已作是言。除此大龜。發掘者智。持以刀劍。見有氍氀。婆羅門見已作此言。却此氍氀。發掘者智。持以刀劍。見有肉段。彼婆羅門見已作是言。除此肉段。發掘者智。持以刀劍。見有屠殺。婆羅門見已作是言。壞是屠殺處。發掘者智。持以刀劍。見有撈耆。彼婆羅門見已作是言。却此撈耆。發掘者智。持以刀劍。見有二道。彼婆羅門見已作是言。除此二道。發掘者智。持以刀劍。見有門扇。婆羅門見已作是言。却此門扇。發掘者智。持以刀劍。見有大龍。婆羅門見已作是言。止勿却大龍。應當恭敬。比丘。汝來受此論。往問世尊。如佛所說。汝隨受持。所以者何。除如來。我不見世間諸天魔梵沙門婆羅門於此論心悅樂者。若諸弟子從我所聞然後能說。爾時比丘從彼天所聞此論已。往詣世尊。稽首禮足退坐一面。以彼天子所問[4]諸論。廣問世尊。云何爲丘塚。云何爲夜則起烟。云何爲晝則火然。云何是婆羅門。云何發掘。云何智者。云何刀劍。云何爲大龜。云何氍氀。云何爲肉段。云何爲屠殺處。云何爲撈耆。云何爲二道。云何爲門扇。云何爲大龍。佛告比丘。丘塚者。謂衆生身麤四大色父母遺體。[5]摶食衣服覆蓋[6]澡浴摩飾長養。皆是變壞磨滅之法。夜起烟者。謂有人於夜時起。隨覺隨觀晝行其教身業口業。婆羅門者。謂如來應等正覺。發掘者。謂精勤方便。智士者。謂多聞聖弟子。刀劍者。謂智慧刀劍。大龜者。謂五蓋。氍氀者。謂忿恨。肉段者。謂慳愱・屠殺者。謂五欲功德。撈耆者。謂無明。二道者。謂疑惑。門扇者。謂我慢大龍者。謂漏盡羅漢。如是比丘。若大師爲聲聞所作。哀愍悲念。以義安慰。於汝已作。汝等當作所作。當於[7]曝露林中空舍山澤巖窟。敷草樹葉。思惟禪思不起放逸。莫令後悔。是則爲我隨順之教。卽說偈言

說身爲丘塚　覺觀夜起烟
晝業爲火然　婆羅門正覺
精進勤發掘　黠慧明智[8]士
以智慧利劍　厭離勝進者
五蓋爲巨龜　忿恨爲氍氀
慳愱爲肉段　五欲屠殺處
無明爲撈耆　疑惑於二道
門扇現我慢　漏盡羅漢龍
究竟斷諸論　故我如是說

佛說此經已。彼比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](一一〇〇)如是我聞。一時佛住波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入波羅㮈城乞食。時有異比丘。以不住心。其心惑亂不攝諸根。晨朝著衣持鉢。入波羅㮈城乞食。是比丘遙見世尊。見已攝持諸根。端視而行。世尊見是比丘攝持諸根端視而行。見已入城。乞食畢還精舍。舉衣鉢洗足已。入室坐禪。晡時從禪覺。入僧中敷坐具於大衆前坐。告諸比丘。我今晨朝著衣持鉢。入波羅㮈城乞食。見有比丘以不住心惑亂心諸根放散。亦持衣鉢入城乞食。彼遙見我卽自斂攝竟。爲是

[1]此在＝在此【聖】　[2]〔No. 100 (18)〕.　[3]持＝攜【宋】【元】　[4]諸＝訊【宋】　[5]摶＝揣【宋】【元】【聖】　[6]澡＝[illegible]【聖】　[7]曝＝暴【元】【明】　[8]士＝上【聖】　[9]〔No. 100 (19)〕.

護。時彼比丘從座起整衣服。到於佛前偏袒右肩。合掌白佛。世尊。我於晨朝入城乞食。其心惑亂不攝諸根。行遙見世尊。即自斂心攝持諸根。佛告比丘。善哉善哉。汝見我已。能自斂心攝持諸根。比丘。是法應當如是。若見比丘亦應自攝持。若復見比丘尼。優婆塞優婆夷。亦當如是攝持諸根。當得長夜以義饒益安隱快樂。爾時衆中復有異比丘說偈歎曰

以其心迷亂　不專繫念住
晨朝持衣鉢　入城邑乞食
中路見大師　威德容儀備
欣悅生慚愧　即攝持諸根

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第三十[1]八

雜阿含經卷第三十九

[2]宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[3](一〇八二)如是我聞。一時佛住波羅[4]㮈國鹿野苑中。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入波羅*㮈城乞食。時有異比丘。著衣持鉢入城乞食。於其路邊住一樹下。起不善覺。以依惡貪。爾時世尊見彼比丘。住一樹下。以生不善覺依惡貪嗜。而告之曰。比丘比丘。莫種苦種。而發[5]熏生臭汁漏流出。若比丘種苦種子。自[6]發生臭汁漏流出者。欲令[7]蛆蠅不競集者。無有是處。時彼比丘作是念。世尊知我心之惡念。即生恐怖。身毛皆竪。爾時世尊入城乞食畢。還精舍。舉衣鉢。洗足已入室坐禪。晡時從禪覺。至於僧中。於衆前敷座而坐。告諸比丘。我今晨朝著衣持鉢。入城乞食。見一比丘住於樹下。[8]以生不善覺依惡貪嗜。我時見已即告之言。比丘比丘。莫種苦種。發熏生臭惡汁流出。若有比丘種苦種子。發熏生臭惡汁流出。*蛆蠅不集無有是處。時彼比丘即思念。佛已知我心之所念。慚愧恐怖心驚毛竪。隨路而去。時有異比丘從坐起。整衣服偏袒右肩。合掌白佛。世尊。云何苦種。云何生臭。云何汁流。云何*蛆蠅。佛告比丘。忿怒煩怨。名曰苦種。五欲功德。名為生臭。於六觸入處不攝律儀。是名汁流。謂觸入處不攝已。貪憂諸惡不善心競生。是名*蛆蠅。爾時世尊即說偈言

耳目不防護　貪欲從是生
是名為苦種　生臭汁潜流
諸覺觀氣味　依於惡貪嗜
聚落及空處　若於晝若夜
遠離修梵行　究竟於苦邊
若內心寂靜　決定諦明了
臥覺常安樂　諸惡*蛆蠅滅
正士所習近　善說賢聖路
了知八正道　不還更受身

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](一〇八三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食畢還精舍。洗足已入安陀林坐禪。時有異比丘。亦復晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食畢還精舍。洗足已入安陀林。坐一樹下。入[10]晝正受。是比丘入*晝正受時。有惡不善覺起。依貪嗜心。時有天神依安陀林住止者。作是念。此比丘不善不類。於安陀林坐禪而起不善覺心依惡貪。我當往呵[11]責。作是念已。往語比丘言。比丘比丘。作瘡疣耶。比丘答言。當治令愈。天神語比丘。瘡如鐵錢。云何可復。比丘答言。正念正[12]智足能分復。天神白言。善哉善哉。此是真賢治瘡。如是治瘡。究竟能愈無有發時。爾時世尊晡時從禪覺。還祇樹給孤獨園。入僧中於大衆前敷座而坐。告諸比丘。我今晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。乞食還至安陀林坐禪。入*晝正受。有一比丘亦乞食還至安陀林。坐一樹下入*晝正受。而彼比丘起不善覺心依惡貪。有天神依安陀林住。語比丘言。比丘比丘。作瘡疣耶。如上廣說。乃至如是比丘。善哉善哉。此治衆賢。爾時世尊即說偈言

士夫作瘡疣　自生於苦患
願求世間欲　心依於惡貪
以生瘡疣故　*蛆蠅競來集
愛[13]求為瘡疣　*蛆蠅諸惡覺
及[14]諸貪嗜心　皆悉從意生
鑽鑿士夫心　以求華名利
欲火轉熾然　妄想不善覺
身心日夜羸　遠離寂靜道
[15]若內心寂靜　決定智明了

[1] 十（光明皇后願文）聖　[2]〔宋天…譯〕－聖　[3] ～A. III. 126. Kaṭuviya. (No. 100 (20)).　[4] 㮈＝奈三*　[5]〔熏〕－聖　[6] 發＋（熏）明　[7] 蛆＝疽宋聖*　[8] 以＝坐聖　[9] (No. 100 (21)).　[10] 晝＝畫元明*聖*　[11] 責＝嘖聖　[12] 智＝知三　[13] 求＝欲聖　[14] 諸＝餘聖　[15] 若＝著三聖

無有斯瘡疣　見佛安隱路
正士所遊跡　賢聖善宣說
明智所[1]知道　不復受諸有

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](一〇八二) 如是我聞。一時佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂。時有眾多比丘晨朝著衣持鉢。入毘舍離乞食。時有年少比丘出家未久不閑法律。當乞食時不知先後次第。餘比丘見已而告之言。汝是年少。出家未久未知法律。莫[3]越莫重。前後失次而行乞食。長夜當得不饒益苦。年少比丘言。諸上座亦復越次。不隨前後。非獨我也。如是再三不能令止。眾多比丘乞食已還精舍。舉衣鉢洗足已。詣佛所稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。我等晨朝著衣持鉢。入毘舍離乞食。有一年少比丘。於此法律出家未久。行乞食時不以次第前後復重。諸比丘等再三諫不受。而作是言。諸上座亦不次第。何故呵我。我等諸比丘三呵不受。故來白世尊。唯願世尊。為除非法哀愍故。佛告諸比丘。如空澤中有大湖水。有大龍象而居其中。拔諸藕根。洗去泥土然後食之。食已身體肥悅多力多樂。以是因緣常喜樂住。有異種族象形體羸小。[4]効彼龍象拔其藕根。洗不能淨。合泥土食。食[5]之不消。體不肥悅轉轉羸弱。緣斯致死。或同死苦。如是宿德比丘學道日久。不樂嬉戲久修梵行。大師所歎諸餘明智。修梵行者。亦復加歎。是等比丘依止城邑聚落。晨朝著衣持鉢入城乞食。善護身口。善攝諸根。專心繫念。能令彼人不信者信。信者不異。若得財利衣被飲食床臥湯藥。不染不著不貪不嗜不迷不逐。見其過患。見其出離。然復食之。食已身心悅澤。得色得力。以是因緣常得安樂。彼年少比丘出家未久。未閑法律。依諸長老依止聚落。著衣持鉢入村乞食。不善護身。不守根[6]門。不專繫念。不能令彼不信者信。信者不變。若得財利衣被飲食臥具湯藥。染著貪逐。不見過患。不見出離。以嗜欲心食。不能令身悅澤安隱快樂。緣斯食故轉向於死。或同死苦。所言死者。謂捨戒還俗失正法正律。同死苦者。謂犯正法律。不識罪相。不知除罪。爾時世尊即說偈言

龍象拔藕根　水洗而食之
異族象[7]効彼　合泥而取食
[8]因雜泥食故　羸病遂至死

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](一〇八三) 如是我聞。一時佛住[10]王舍城寒林中丘塚間。爾時世尊告諸比丘。壽命甚促轉就後世。應勤習善法。修諸梵行。無有生而不死者。而世間人不勤方便專修善法。修賢修義。時魔[11]波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城寒林中丘塚間。為諸聲聞如是說法。人命甚促。乃至不修賢修義。我今當往為作嬈亂。時魔波旬化作年少。往住佛前而說偈言

常遍迫眾生　得人間長壽
迷[12]醉放逸心　亦不向死處

爾時世尊作是念。此是惡魔來作惱亂。即說偈言

常遍迫眾生　受生極短壽
當勤修精進　猶如救頭然
勿得須臾懈　令死魔忽至
知汝是惡魔　速於此滅去

天魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼即沒不現

[13](一〇八四) 如是我聞。一時佛住王舍城寒林中丘塚間。爾時世尊告諸比丘。一切行無常。一切行不恒不安。非[14]穌息變易之法。乃至當止一切有為行。厭離不樂解脫。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城寒林中。為諸聲聞說如是法。一切行無常不恒。非穌息變易之法。乃至當止一切有為厭離不樂解脫。我當往彼為作嬈亂。即化作年少。往詣佛所。住於佛前而說偈言

壽命日夜流　無有窮盡時
壽命當來去　猶如車輪轉

爾時世尊作是念。此是惡魔欲作嬈亂。即說偈言

日夜常遷流　壽亦隨損[15]減
人命漸消亡　猶如小河水
我知汝惡魔　便自消滅去

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼即沒不現

[16](一〇八五) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊夜起經行。至於後夜洗足

[1] 知＝智(宋)* [2] 〜S. 20. 9. Nāga. (No.100 (22)) [3] 越＝超(宋) [4] 効＝效(宋) [5] 之不消＝不消故(宋) [6] 門＝閑(元) [7] 効＝傚(宮), 效(宋) [8] 因＝同(宮) [9] 〜S. 4. 1.9. Āyu. (No. 100 (23)). [10] 王舍城〜Rājagaha. [11] 波旬〜Pāpiman. [12] 醉＝酒(宋) [13] S. 4. 1. 10. Āyu. (No. 100(24)). [14] 穌＝蘇(宋)* [15] 減＝滅(宋) [16] S. 4. 2. 5. Mānasa. (No. 100 (25)).

入室。斂身正坐專心繫念。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇於王舍城迦蘭陀竹園。夜起經行。於後夜時洗足入室。正身端坐繫念禪思。我今當往為作嬈亂。即化作年少。住於佛前而說偈言

我心於空中　執長繩❶羂下
❷政欲縛沙門　不令汝得脫

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

我說於世間　五欲意第六
於彼永已離　一切苦已斷
我已離彼欲　心意識亦❸滅
波旬我知汝　速於此滅去

時魔波旬作是念。沙門已知我心。慚愧憂慼即沒不現

❹(一〇八七)如是我聞。一時佛住王舍城❺迦蘭陀竹園。爾時世尊夜起經行。至後夜時洗足入室。右脇臥息繫念明❻相。正念正智作起覺想。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城迦蘭陀竹園。乃至作起覺想。我今當往為作留難。即化作年少。往住佛前而說偈言

何眠何故眠　已滅何復眠
空舍何以眠　得出復何眠

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

愛網故染著　無❼愛誰持去
一切有餘盡　唯佛得安眠
汝惡魔波旬　於此何所說

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。慚愧憂慼即沒不現

❽(一〇八八)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時世尊於夜闇時。天小微雨電光睒現。出房經行。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中。夜闇微雨電光時現。出房經行。我今當往為作留難。執大團石兩手擲弄。到於佛前碎成❾微塵。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

若耆闍崛山　於我前令碎
於佛等解脫　不能動一毛
假令四海內　一切諸山地
放逸之親族　令其碎成塵
亦不能傾動　如來一毛髮

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼即沒不現

❿(一〇八九)如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。爾時世尊夜起經行。至後夜時洗足入房。正身端坐繫念在前。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城耆闍崛山中。夜起經行。後夜入房。正身端坐繫念在前。我今當往為作留難。即化作大龍遶佛身七匝。舉頭臨佛頂上。身如大船。頭如大帆。眼如銅鑪。舌如曳電。出息入息若雷雹聲。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

猶如空舍宅　牟尼心虛寂
於中而⓫旋轉　佛身亦如是
無量凶惡龍　蚊虻蠅蚤等
普集食其身　不能動毛髮
破裂於虛空　傾覆於大地
一切眾生類　悉來作恐怖
刀⓬矛槍利箭　悉來害佛身
如是諸暴害　不能傷一毛

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼即沒不現

⓭(一〇九〇)如是我聞。一時佛住⓮王舍城毘婆羅山七葉樹林石室中。爾時世尊夜起露地或坐或經行。至後夜時洗足入室。安身臥息右脇著地。足足相累。繫念明*相。正念正智作起覺想。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城毘婆羅山七葉樹林石室中。夜起露地若坐若行。至後夜時洗足入室而坐。右脇臥息足足相累。繫念明*相正念正智。作起覺想。我今當往為作留難。化作年少往住佛前而說偈言

為因我故眠　為是後邊故
多有錢財寶　何故守空閑
獨一無等侶　而著於睡眠

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

不因汝故眠　非為最後邊
亦無多錢財　唯集無憂寶
哀愍世間故　右脇而臥息
覺亦不疑惑　眠亦不恐怖
若晝若復夜　無增亦無損
為哀眾生眠　故無有損減
⓯正復以百槍　貫身常掘動
猶得安隱眠　已離內槍故

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內

❶羂＝[illegible]【宋】 ❷政＝正【三】 ❸滅＝然【三】 ❹〜S. 4. 1. 7. Suppati. [No. 100(26)]. ❺〜Kalandaka. ❻相＝想【三】*【宮】* ❼愛＝受【三】【宮】 ❽〜S. 4. 2. 1. Pāsāna. [No. 100 (27)] ❾微＝大【三】 ❿〜S. 4. 1. 6. Sappa. [No. 100. (28)]. ⓫旋＝遊【宮】 ⓬矛＝鉾【宮】 ⓭〜S. 4. 2. 8. Sakalika. [No. 100 (29)]. ⓮王舍城〜Rājagaha. ⓯正＝政【宮】*

懷憂慼即沒不現

[1](一〇九一)如是我聞。一時佛住王舍城毘婆羅山七葉樹林石室中。時有尊者[2]瞿低迦住王舍城[3]仙人山側[4]黑石室中。獨一思惟。不放逸行修自饒益。時受意解脫身作證。數數退轉。一二三四五六反退還復得。時受意解脫身作證。尋復退轉。彼尊者瞿低迦作是念。我獨一靜處思惟。不放逸行精勤修習。以自饒益。時受意解脫身作證。而復數數退轉。乃至六反猶復退轉。我今當以刀自殺。莫令第七退轉。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城毘婆羅山側七葉樹林石窟中。有弟子瞿低迦。住王舍城仙人山側黑石室中。獨一靜處專精思惟。得時受意解脫身作證。六反退轉而復還得。彼作是念。我已六反退而復還得。莫令我第七退轉。我寧以刀自殺。莫令第七退轉。若彼比丘以刀自殺者。莫令自殺出我境界去。我今當往告彼大師。爾時波旬執[5]琉璃柄琵琶。詣世尊所鼓[6]絃說偈

大智大方便　自在大神力
得熾然弟子　而今欲取死
大牟尼當制　勿令其自殺
何聞佛世尊　正法律聲聞
學其所不得　而取於命終

時魔說此偈已。世尊說偈答言

波旬放逸種　以自事故來
堅固具足士　常住妙禪定
晝夜勤精進　不顧於性命
見三有可畏　斷除彼愛欲
已摧伏魔軍　瞿低般涅槃
波旬心憂惱　琵琶落於地
內懷憂慼已　即沒而不現

爾時世尊告諸比丘。汝等當來共至仙人山側黑石室所。觀瞿低迦比丘以刀自殺。爾時世尊與眾多比丘往至仙人山側黑石室中。見瞿低迦比丘殺身在地。告諸比丘。汝等見此瞿低迦比丘殺身在地不。諸比丘白佛。唯然。已見世尊。佛告比丘。汝等見瞿低迦比丘周匝遶身黑闇烟起充滿四方不。比丘白佛。已見世尊。佛告比丘。此是惡魔波旬。於瞿低迦善男子身側。周匝求其識神。然比丘瞿低迦。以不住心執刀自殺。爾時世尊為瞿低迦比丘受第一記。爾時波旬而說偈言

上下及諸方　遍求彼識神
都不見其處　瞿低何所之

爾時世尊復說偈言

如是堅固士　一切無所求
拔[7]恩愛根本　瞿低[8]般涅槃

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](一〇九二)如是我聞。一時佛住[10]鬱鞞羅聚落[11]尼連禪河側。於菩提樹下成佛未久。時[12]魔波旬作是念。今沙門瞿曇住鬱鞞羅聚落尼連禪河側。於菩提樹下成佛未久。我當[13]往彼為作留難。即化作年少往住佛前。而說偈言

獨入一空處　禪思靜思惟
已捨國財寶　於此復何求
若求聚落利　何不習近人
既不習近人　終[14]竟何所得

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

已得大財利　志足安寂滅
摧伏諸魔軍　不著於色欲
獨一而禪思　服食禪妙樂
是故不與人　周旋相習近

魔復說偈言

瞿曇若自知　安隱涅槃道
獨善無為樂　何為強化人

佛復說偈答言

非魔所制處　來問度彼岸
我則以正答　令彼得涅槃
時得不放逸　不隨魔自在

魔復說偈言

有石似凝脂　飛[15]鳥欲來食
竟不得其味　損觜還歸空
我今亦如彼　徒勞歸天宮

魔說是已。內懷憂慼。心生變悔。低頭伏地以指[16]畫地。魔有三女。一名[17]愛欲。二名[18]愛念。三名[19]愛樂。來至波旬所。而說偈言

父今何愁慼　士夫何足憂
我[20]以愛欲繩　縛彼如調象
牽來至父前　令隨父自在

魔答女言

彼已離恩愛　非欲所能招
已出於魔境　是故我憂愁

時魔三女。身放光焰熾如雲中電。來詣佛

[1]～S. 4. 3. 3. Godhika.〔No.100 (30)〕. [2]瞿低迦～Godhika. [3]仙人山側～Isigili-passa. [4]黑石室～Kāḷasilā. [5]琉＝瑠(宮) [6]絃＝弦(三)(宮) [7]恩＝思(明) [8]般涅槃～Parinibbuta. [9]～S. 4. 3. 4-5. Dhītaro.〔No. 100 (31)〕. [10]鬱鞞羅～Uruvelā. [11]尼連禪～Nerañjarā. [12]魔波旬～Māra pāpiman. [13]往＝住(明) [14]竟＝意(元) [15]鳥＝烏(明) [16]畫＝晝(宋) [17]愛欲～Taṇhā. [18]愛念～Arati. [19]愛樂～Rāga. [20]以＝已(宮)

所稽首禮足退住一面白佛言。我今歸世尊足下給侍使令。爾時世尊都不顧視。知如來離諸愛欲心善解脫。如是第二第三說。時三魔女自相謂言。士夫有種種隨形愛欲。今當各各變化作百種童女色。作百種初嫁色。作百種未產色。作百種已產色。作百種中年色。作百種宿年色。作此種種形類。詣沙門瞿曇所。作是言。今悉歸尊足下。供給使令。作此議已。即作種種變化。如上所說。詣世尊所稽首禮足。退住一面白佛言。世尊。我等今日歸尊足下。供給使令。爾時世尊都不顧念。如來法離諸愛欲。如是再三說已。時三魔女自相謂言。若未離欲士夫。見我等種種妙體。心則迷亂欲氣衝擊。胸臆破裂熱血熏面。然今沙門瞿曇。於我等所都不顧眄。❶如其如來離欲解脫。得善解脫想。我等今日。當復各各說偈而問。復到佛前。稽首禮足退住一面。愛欲天女即說偈言

獨一禪寂默　捨俗錢財寶
既捨於世利　今復何所求
若求聚落利　何不習近人
竟不習近人　終竟何所得

佛說偈答言

已得大財利　志足安寂滅
摧伏諸魔軍　不著於色欲
是故不與人　周旋相習近

愛念天女復說偈言

多修何妙禪　而度五欲流
復以何方便　度於第六海
云何修妙禪　於諸深廣欲
得度於彼岸　不為愛所持

爾時世尊說偈答言

身得止息樂　心得善解脫
無為無所作　正念不傾動
了知一切法　不起諸亂覺
愛恚睡眠覆　斯等皆已離
如是多修習　得度於五欲
亦於第六海　悉得度彼岸
如是修習禪　於諸深廣欲
悉得度彼岸　不為彼所持

時愛樂天女復說偈言

已斷除恩愛　淳厚積集欲
多生人淨信　得度於欲❷流
開發明智慧　超踰死魔境

爾時世尊說偈答言

大方便廣度　入如來法律
斯等皆已度　慧者復何憂

時三天女志願不滿。還詣其父魔波旬所。時魔波旬遙見女來。說偈弄之

汝等三女子　自誇說堪能
咸放身光焰　如電雲中流
至大精進所　各現其容姿
反為其所破　如風飄其綿
欲以爪破山　齒齧破鐵丸
欲以髮藕絲　旋轉於大山
和合悉解脫　而望亂其心
著能縛風足　令月空中墮
以手❸抒大海　氣❹歔動雪山
和合悉解脫　亦可令傾動
於深巨海中　而求安足地
如來於一切　和合悉解脫
正覺大海中　求傾動亦然

如魔波旬弄三女已。即沒不現

❺(一〇九三)如是我聞。一時佛住❻鬱鞞羅處尼連禪河側大菩提樹下。初成佛道。天魔波旬作是念。此沙門瞿曇在鬱鞞羅住處尼連禪河側菩提樹下。初成佛道。我今當往為作留難。即自變身。作百種淨不淨色。詣佛所。佛遙見波旬百種淨不淨色。作是念。惡魔波旬作百種淨不淨色。欲作嬈亂。即說偈言

長夜生死中　作淨不淨色
汝何為作此　不度苦彼岸
若諸身口意　不作留難者
魔所不能教　不隨魔自在
如是知惡魔　於是自滅去

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼。即沒不現

❼(一〇九四)如是我聞。一時佛住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下。初成正覺。爾時世尊獨一靜處。專心禪思作如是念。我今解脫苦行。善哉。我今善解脫苦行。先修正願。今已果得無上菩提。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住鬱鞞羅處尼連禪河側菩提樹下。初成正覺。我今當往為作留難。即化作年少。住於佛前而說偈言

大修苦行處　能令得清淨

❶如＝知㊇　❷流＝海㊇　❸抒＝撓㊂　❹歔＝噓㊄㊌　❺～S. 4. 1. 3. Subha.〔No. 100 (32)〕　❻鬱鞞羅～Uruvelā.　❼～S. 4. 1. 1. Tapo.

而今反棄捨　於此何所求
欲於此求淨　淨亦無由得

爾時世尊作是念。此魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

知諸修苦行　皆與無義俱
終不獲其利　如弓❶彈有聲
戒定聞慧道　我已悉修習
得第一清淨　其淨無有上

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼。即沒不現

❷(一〇九五)如是我聞。一時佛住❸娑羅婆羅門聚落。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入娑羅聚落乞食。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇晨朝著衣持鉢。入娑羅聚落乞食。我今當往先入其舍。語諸信心婆羅門長者。令沙門瞿曇空鉢而出。時魔波旬隨逐佛後。作是唱言。沙門❹沙門。都不得食耶。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

汝❺新於如來　獲得無量罪
汝謂呼如來　受諸苦惱耶

時魔波旬作是言。瞿曇更入聚落。當令得食。爾時世尊而說偈言

*正使無所有　安樂而自活
如彼光音天　常以欣悅食
*正使無所有　安樂而自活
常以欣悅食　不依於有身

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼。即沒不現

❻(一〇九六)如是我聞。一時佛住❼波羅❽㮈國仙人住處❾鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。我❿已解脫人天繩索。汝等亦復解脫人天繩索。汝等當行人間。多所過度。多所饒益。安樂人天。不須伴行。一一而去。我今亦⓫往欝鞞羅住處人間遊行。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住波羅*㮈仙人住處鹿野苑中。為諸聲聞如是說法。我已解脫人天繩索。汝等亦能。汝等各別人間教化。乃至我亦當至欝鞞羅住處人間遊行。我今當往為作留難。即化作年少。住於佛前。而說偈言

不脫作脫想　謂呼已解脫
為大縛所縛　我今終不放

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

我已脫一切　人天諸繩索
已知汝波旬　即自消滅去

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼。即沒不現

⓬(一〇九七)如是我聞。一時佛住釋氏石主釋氏聚落。時石主釋氏聚落多人疫死。處處人民若男若女。從四方來受持三歸。其諸病人。若男若女若大若小。皆因來者自稱名字。我某甲等。歸佛歸法歸比丘僧。舉村舉邑皆悉如是。爾時世尊勤為聲聞說法。時諸信心歸三寶者。斯則皆生人天道中。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇。住於釋氏石主釋氏聚落。勤為四衆說法。我今當往為作留難。化作年少往住佛前⓭而說偈言

何為勤說法　教化諸人民
相違不相違　不⓮免於驅馳
⓯以有繫縛故　而為彼說法

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

汝夜叉當知　衆生群集生
諸有智慧者　孰能不哀愍
以有哀愍故　不能不教化
哀愍諸衆生　法自應如是

惡魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼。即沒不現

⓰(一〇九八)如是我聞。一時佛住釋氏石主釋氏聚落。爾時世尊獨一靜處。禪思思惟作是念。頗有作王能得不殺。不教人殺。一向行法。不行非法耶。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住石主釋氏聚落。獨一禪思作是念。頗有作王不殺生。不教人殺。一向行法。不行非法耶。我今當往為其說法。化作年少往住佛前。作是言。如是世尊。如是善逝。可得作王不殺生。不教人殺。一向行法。不行非法。世尊今可作王。善逝今可作王。必得如意。爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。而告魔言。汝魔波旬。何故作是言。作王世尊。作王善逝。可得如意。魔白佛言。我面從佛聞作是說。若四如意足修習多修習已。欲令⓱雪山王變為真金。即作不異。世尊今有四如意足修習多修習。令雪山王變為真金。如意不異。是故我白世尊。作王世尊。作王善逝。可得如意。佛告波旬。我都無心欲作國王。云何

❶彈＝但〔三〕〔宮〕　❷～S. 4. 2. 8. Piṇḍa.　❸娑羅婆羅門聚落～Sālāya-brāhmanagāma.　❹沙門＝瞿曇〔聖〕　❺新＝親〔三〕〔宮〕　❻～S. 4. 1. 4-5. Pāsa.　❼波羅㮈～Bārāṇasī.　❽㮈＝柰〔三〕*　❾鹿野苑～Migadāya.　❿已＝以〔明〕　⓫往＝住〔三〕　⓬～S. 4. 2. 4. Patirūpa.　⓭〔而〕－〔三〕〔聖〕　⓮免＝勉〔聖〕　⓯以＝已〔三〕〔聖〕　⓰～S. 4. 2. 10. Rajja.　⓱雪山～Himavanta.

當作我亦無心欲令雪山王變爲眞金。何由而變。爾時世尊即說偈言

*正使有眞金　如雪山王[1]者
一人得此金　亦復不知足
是故智慧者　金石同一觀

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼即沒不現

[2](一〇九九)如是我聞。一時佛住[3]釋氏[4]石主釋氏聚落。時有衆多比丘集供養堂。爲作衣事。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住於釋氏石主釋氏聚落。衆多比丘集供養堂。爲作衣故。我今當往爲作留難。化作少壯婆羅門像。作大[5]鬘髮。著獸皮衣。手執曲杖。詣供養堂。於衆多比丘前默然而住。須臾語諸比丘言。汝等年少出家。膚白髮黑年在盛時。應受五欲莊嚴自娯。如何違親背族。悲泣別離。信於非家出家學道。何爲捨現世樂。而求他世非時之樂。諸比丘語婆羅門。我不捨現世樂求他世非時之樂。乃是捨非時樂就現世樂。波旬復問。云何捨非[6]時樂就現世樂。比丘答言。如世尊說。他世樂少味多苦少利多患。世尊說現世樂者。離諸熾然。不待時節能自通達。於此觀察緣自覺知。婆羅門是名現世樂。時婆羅門三反掉頭瘖瘂。以杖築地即沒不現

時諸比丘即生恐怖。身毛皆竪。此是何等婆羅門像。來此作變。即詣佛所稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。我等衆多比丘集供養堂。爲作衣故。有一盛壯婆羅門。縈髮大髻。來詣我所。作是言。汝等年少出家。如上廣說。乃至三反掉頭瘖瘂。以杖築地即沒不現。我等即生恐怖。身毛皆竪。是何婆羅門像來作此變。佛告諸比丘。此非婆羅門。是魔波旬來至汝所。欲作嬈亂。爾時世尊即說偈言

凡生諸苦惱　皆由於愛欲
*知世皆劍刺　何人樂於欲
覺世間有餘　皆悉爲劍刺
是故黠慧者　當勤自調伏
巨積眞金聚　猶如雪山王
一[7]人受用者　意猶不知足
是故黠慧者　當修平等觀

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](一一〇〇)如是我聞。一時佛住釋氏石主釋氏聚落。時有尊者[9]善覺晨朝著衣持鉢。入石主釋氏聚落乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足已。持尼師壇置右肩上。入林中坐一樹下。修[10]晝正受。作是念。我得善利。於正法律出家學道。我得善利。遭遇大師如來等正覺。我得善利。得在梵行持戒備德賢善眞實衆中。我今當得賢善命終。於當來世亦當賢善。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇[11]往石主釋氏聚落。有聲聞弟子名曰善覺。著衣持鉢如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。我今當往爲作留難。化作大身。盛壯多力見者怖畏。謂其力能[12]翻發動大地。至善覺比丘所。善覺比丘遙見。大身勇盛壯士。即生恐怖。從坐起詣佛所。稽首禮足退住一面。白佛言。世尊。我今晨朝著衣持鉢。廣說如上。乃至賢善命終。後世亦賢。見有大身士夫。勇壯熾盛力能動地見生恐怖心驚毛竪。佛告善覺。此非大身士夫。是魔波旬欲作嬈亂。汝且還去。依彼樹下修前三昧。動作彼魔。因斯脫苦。時尊者善覺即還本處。至於晨朝著衣持鉢。入石主釋氏聚落乞食。食已還精舍。如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。時魔波旬復作是念。此沙門瞿曇住於釋氏。有弟子名曰善覺。如上廣說。乃至賢善命終。後世亦賢。我今當往爲作留難。復化作大身。勇壯熾盛力能發地。往住其前。善覺比丘復遙見之。即說偈言

我正信非家　而出家學道
於佛[13]無價寶　正念繫心住
隨汝變形色　我心不傾動
覺汝爲幻化　便可從此滅

時魔波旬作是念。是沙門已知我心。內懷憂慼即沒不現

[14](一一〇一)如是我聞。一時佛住波羅*㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。如來聲聞作師子吼。說言已知。已知不知。如來聲聞於何等法已知。已知故作師子吼。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。時天魔波旬作是念。沙門[15]瞿曇住波羅*㮈國仙人住處鹿野苑中。爲諸聲聞說法。乃至已知四聖諦。我今當往爲作留難。化作年少。住於佛前。而說偈言

[1]者＝言【元】　[2]～S. 4. 3. 1. Sambahulā.　[3]釋氏～Sakka.　[4]石主～Silāvatī.　[5]鬘＝髮【宋】【明】　[6]時＋(之)【宋】　[7]人＝切【宋】　[8]～S. 4. 3. 2. Samiddhi.　[9]善覺～Samiddhi.　[10]晝＝盡【元】【宮】【明】　[11]往＝住【宋】　[12]翻＋(覆)【元】【宮】　[13]無價＝法僧【宋】，諸僧【明】　[14]～S. 4. 2. 2. Sīha.　[15]瞿曇～Gotama.

何於大衆中　無畏師子吼
歸呼無有❶敵　望調伏一切

爾時世尊作是念。惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

如來於一切　甚深正法律
方便師子吼　於法無所畏
若有智慧者　何故自憂怖

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼。即沒不現

❷(一一〇二)如是我聞。一時佛住王舍城多衆踐蹈曠野中。與五百比丘衆俱而爲說法。以五百鉢置於中庭。爾時世尊爲五百比丘。說五受陰生滅之法。時魔波旬作是念。沙門瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野中。與五百比丘俱。乃至說五受陰是生滅法。我今當往爲作留難。化作大牛往詣佛所。入彼五百鉢間。諸比丘即驅莫令壞鉢。爾時世尊告諸比丘。此非是牛。是魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

色受想行識　非我及我所
若知眞實❸義　於彼無所著
心無所著法　超出色❹結縛
了達一切處　不住魔境界

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(一一〇三)如是我聞。一時佛住王舍城多衆踐蹈曠野中。與六百比丘衆俱。爲諸比丘說六觸入處集。六觸集。六觸滅。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住王舍城多衆踐蹈曠野。爲六百比丘說六觸入處。是集法。是滅法。我今當往爲作留難。化作壯士。大身勇盛力能動地。來詣佛所。彼諸比丘遙見壯士。身大勇盛。見生怖畏。身毛皆豎。共相謂言。彼爲何等形狀可畏。爾時世尊告諸比丘。此是惡魔欲作嬈亂。爾時世尊即說偈言

色聲香味觸　及第六諸法
愛念適可意　世間唯有此
此是最惡貪　能繫著凡夫
超越斯等者　是佛聖弟子
度於魔境界　如日無雲翳

時魔波旬作是念。沙門瞿曇已知我心。內懷憂慼。即沒不現

❻雜阿含經卷第三十九❼

雜阿含經卷第四十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❽(一一〇四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。若能受持七種受者。以是因緣。得生❾天帝釋處。❿謂天帝釋本爲人時。供養父母及家諸尊長。和顏軟語。不惡口。不兩舌。常眞實言。於慳悋世間。雖在居家而不慳惜。行解脫施。勤施。常樂行施。⓫施會供養等施一切。爾時世尊即說偈言

供養於父母　及家之尊長
柔和恭遜辭　離麁言兩舌
調伏慳悋心　常修眞實語
彼⓬三十三天　見行七法者
咸各作是言　當來生此天

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓭(一一〇五)如是我聞。一時佛住⓮鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。時有⓯離車名⓰摩訶利。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。見天帝釋不。佛答言見。離車復問世尊。見有鬼似帝釋形以不。佛告離車。我知天帝釋。亦知有鬼似天帝釋。亦知彼帝釋法。受持彼法緣故得生帝釋處。離車。帝釋本爲人時。供養父母乃至行平等捨。爾時世尊即說偈言

供養於父母　及家之尊長
柔和恭遜辭　離麁言兩舌
調伏慳悋心　常修眞實語
彼三十三天　見行七法者
咸各作是言　當來生此天

佛說此經已。時摩訶利離車聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

⓱(一一〇六)如是我聞。一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。時有異比丘。來詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。何因何緣釋提桓因。名釋提桓因。佛告比丘。釋提桓因本爲人時。行於頓施。沙門婆羅門。貧窮困苦。求生行路乞。施以飲食錢財穀帛。華香嚴具。床臥燈明。以堪能故。名釋提桓因。比丘復白佛言。世尊。何因何緣故釋提桓因復名⓲富蘭陀羅。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時　數數行施。衣被飲食乃至燈明。以

❶敵＝射㊂　❷～S. 4. 2. 6. Patta.　❸義＝滅㊂　❹結縛＝縛結㊅　❺～S. 4. 2. 7. Āyatana.　❻末題前行宋元明有惟婆佛三字　❼十(光明皇后願文)㊅　❽～S. 11. 2. 1. Devā.〔No. 100 (33)〕　❾天帝釋～Sakka-devānam inda.　❿謂＝諸㊂　⓫施＝捨㊂　⓬三十三天～Tāvatiṃsā.　⓭～S. 11. 2. 3. Devā〔No. 100 (34)〕　⓮鞞舍離～Vesāli.　⓯離車～Licchavi.　⓰摩訶利～Mahāli.　⓱～S. 11. 2. 2. Devā.〔No. 100 (35)〕　⓲富蘭陀羅～Purindada.

是因緣故名富蘭陀[1]羅。比丘復白佛言。何因何緣故。復名[2]摩伽婆。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時。名摩伽婆故。釋提桓因。即以本名名摩伽婆。比丘復白佛言。何因何緣。復名[3]娑婆婆。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時。數以[4]婆詵私衣布施供養。以是因緣故。釋提桓因名娑婆婆。比丘復白佛言。世尊。何因何緣。釋提桓因復名憍尸迦。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時。爲憍尸族姓人。以是因緣故。彼釋提桓因復名憍尸迦。比丘問佛言。世尊。何因何緣。彼釋提桓因名[5]舍脂鉢低。佛告比丘。彼阿修羅女名曰舍脂。爲天帝釋第一天后。是故帝釋名舍脂鉢低。比丘白佛言。世尊。何因何緣。釋提桓因復名千眼。佛告比丘。彼釋提桓因本爲人時。聰明智慧。於一坐間。思千種義。觀察稱量。以是因緣。彼天帝釋復名千眼。比丘白佛。何因何緣。彼釋提桓因復名因提利。佛告比丘。彼天帝釋於諸三十三天。爲王爲主。以是因緣故。彼天帝釋名因提利。佛告比丘。然彼釋提桓因本爲人時。受持七種受。以是因緣得天帝釋。何等爲七。釋提桓因本爲人時。供養父母。乃至等行惠施。是爲七種受。以是因緣爲天帝釋。爾時世尊即說偈言。如上廣說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](一一〇七)如是我聞。一時佛住鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。過去世時有一[7]夜叉鬼。醜陋惡色。在帝釋空座上坐。[8]三十三天見此鬼醜陋惡色在帝釋空座上坐已。咸各瞋恚。諸天如是極瞋恚已。彼鬼如是如是。隨瞋恚漸漸端正。時三十三天往詣天帝[9]釋。白帝釋言。憍尸迦。當知有一異鬼醜陋惡色。在天王空座上坐。我等諸天見彼鬼醜陋惡色[10]坐天王座。極生瞋恚。隨[11]彼諸天瞋恚。彼鬼隨漸端正。釋提桓因告諸三十三天。彼是瞋恚對治鬼。爾時天帝釋自往彼鬼所。整衣服。偏袒右肩。合掌三稱名字[12]而言。仁者我是釋提桓因。隨釋提桓因。如是恭敬下意。彼鬼如是如是隨漸醜陋。即復不現。時釋提桓因自坐已。而說偈言

人當莫瞋恚　見瞋莫瞋報
於惡莫生惡　當破壞憍慢
不瞋亦不害　名住賢聖衆
惡罪起瞋恚　堅住如石山
盛瞋恚能持　如制逸馬車
我說善御士　非謂執繩者

佛告諸比丘。釋提桓因於三十三天。爲自在王。歎說不瞋。汝等如是。正信非家出家學道。亦應讚歎不瞋。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](一一〇八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食已。還精舍。舉衣鉢。洗足已。持尼師壇。著右肩上。至安陀林布尼師壇。坐一樹下。入[14]晝正受。爾時祇[15]桓中有兩比丘諍起。一人罵詈。一人默然。其罵詈者。即便改悔懺謝於彼。而彼比丘不受其懺。以不受懺故。時精舍中衆多比丘。共相勸諫。高聲鬧亂。爾時世尊以淨天耳過於人耳。聞祇*桓中高聲鬧亂。聞已從禪覺。還精舍。於大衆前敷座而坐。告諸比丘。我今晨朝乞食。還至安陀林。坐禪[17]人晝正受。聞精舍中高聲大聲紛紜鬧亂。竟爲是誰。比丘白佛。此精舍中。有二比丘諍起。一比丘罵。一者默然。時罵比丘尋向悔謝。而彼不受。緣不受故多人勸諫。故致大聲高聲鬧亂。佛告比丘。云何比丘愚癡之人。人向悔謝。不受共懺。若人懺而不受者。是愚癡人。長夜當得不饒益苦。諸比丘。過去世時。釋提桓因有三十三天共諍。說偈教誡言

於他無害心　瞋亦不纏結
懷恨不經久　於瞋以不住
雖復瞋恚盛　不發於麁言
不求彼[18]闕節　揚人之虛短
常當自防護　以義內省察
不[19]怒亦不[20]害　常與賢聖俱
若與惡人俱　剛彊猶山石
盛恚能自持　如制逸馬車
我說爲善御　非謂執繩者

佛告諸比丘。釋提桓因。於三十三天。爲自在王。常行忍辱。亦復讚歎行忍者。汝等比丘。正信非家出家學道。當行忍辱。讚歎忍者。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[21](一一〇九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨

[1]〔羅〕－【三】　[2]摩伽婆～Maghavā.　[3]娑婆婆～Sahassakkha.　[4]婆詵私～Vāsava, 私＝和【三】　[5]～Sujampatī.　[6]～S. 11. 3. 2. Dubbaṇṇiya. 〔No. 100 (36)〕　[7]夜叉～Yakkha.　[8]三十三天～Devā Tāvatiṃsā.　[9]釋＋(所)【三】　[10]坐＋(空)【三】【宮】　[11]彼＋(彼)【聖】　[12]而言仁＝言人【聖】　[13]S. 11. 3. 4-5. Akodhana. 〔No. 100 (37)〕　[14]晝＝盡【元】【明】*【聖】*　[15]桓＝洹【明】*　[17]人＝入【三】　[18]闕＝關【宋】, 閧【元】【明】【宮】　[19]怒＝恕【宋】【聖】　[20]害＝虐【聖】　[21]S. 11. 1. 5. Subhāsita-jaya. 〔No. 100 (38)〕

孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。天[1]阿修羅對陣欲戰。釋提桓因語[2]毘摩質多羅阿修羅王。莫得各各共相殺害。但當論[3]議理屈者伏。毘摩質多羅阿修羅王言。設共論*議。誰當證知理之通塞。天帝釋言。諸天衆中自有智慧明記識者。阿修羅衆亦復自有明記識者。毘摩質多羅阿修羅言。可爾。釋提桓因言。汝等可先立論。[4]然後我當隨後立論。則不為難。時毘摩質多羅阿修羅王。即說偈立論言

我若行忍者　於事則有闕
愚癡者當言　怖畏故行忍

釋提桓因說偈答言

[5]正使愚癡者　言恐怖故忍
及其不言者　於理何所傷
[6]但自觀其義　亦觀於他義
彼我悉獲安　斯忍為最上

毘摩質多羅阿修羅復說偈言

若不制愚癡　愚癡則傷人
猶如兇惡牛　捨[7]走逐觸人
執杖而強制　怖畏則調伏
是故堅持杖　折伏彼愚夫

[8]帝釋復說偈言

我常觀察彼　制彼愚夫者
愚者瞋恚盛　智以靜默伏
不瞋亦不害　常與賢聖俱
惡罪起瞋恚　堅住如石山
盛瞋恚能持　如制逸馬車
我說善御士　非謂執繩者

爾時天衆中有天智慧者。阿修羅衆中有阿修羅智慧者。於此偈思惟稱量觀察。作是念。毘摩質多羅阿修羅所說偈。終竟長夜起於鬪訟戰諍。當知毘摩質多羅阿修羅王。教人長夜鬪訟戰諍。釋提桓因所說偈。長夜終竟息於鬪訟戰諍。當知天帝釋。長夜教人息於鬪訟戰諍。當知帝釋善論得勝。佛告諸比丘。釋提桓因以善論*議。伏阿修羅。諸比丘。釋提桓因於三十三天。為自在王。立於善論。讚歎善論。汝[9]等比丘。亦應如是。正信非家出家學道。亦當善論。讚歎善論。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](一一一〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有天帝釋。天阿修羅對陣欲戰。釋提桓因語三十三天衆言。今日諸天與阿修羅軍戰。諸天得勝。阿修羅不如者。當生擒毘摩質多羅阿修羅王。以五繫縛。將還天宮。毘摩質多羅阿修羅王告阿修羅衆。今日諸天阿修羅共戰。若阿修羅勝。諸天不如者。當生擒釋提桓因。以五繫縛。將還阿修羅宮。當其戰時。諸天得勝。阿修羅不如。時彼諸天捉得毘摩質多羅阿修羅王。以五繫縛。將還天宮。縛在帝釋斷法殿前門下。帝釋從此門入出之時。毘摩質多羅阿修羅縛在門側。瞋恚罵詈。時帝釋御者見阿修羅王身被五縛在於門側。帝釋出入之時輒瞋恚罵詈。見已即便說偈白帝釋言

釋今為畏彼　為力不足耶
能忍阿修羅　面前而罵辱

[11]釋即答言

不以畏故忍　亦非力不足
何有黠慧人　而與愚夫對

御者復白言

若但行忍者　於事則有闕
愚癡者當言　畏怖故行忍
是故當苦治　以智制愚癡

帝釋答言

我常觀察彼　制彼愚夫者
見愚者瞋盛　智以靜默伏
非力而為力　是彼愚癡力
愚癡違遠法　於道則無行
若使有大力　能忍於劣者
是則為上忍　無力何有忍
於他極罵辱　大力者能忍
是則為上忍　無力何所忍
於己及他人　善護大恐怖
知彼瞋恚盛　還自守靜默
於二義俱備　自利亦利[12]他
謂言愚夫者　以不見法故
愚夫謂勝忍　重增其惡口
未知忍彼罵　於彼常得勝
於勝己行忍　是名恐怖忍
於等者行忍　是名忍諍忍
於劣者行忍　是則為上忍

佛告諸比丘。釋提桓因於三十三天。為自在王。常行忍辱。讚歎於忍。汝等比丘。正信非

[1]阿修羅～Asura.　[2]毘摩質多羅～Vepacitti.　[3]議＝義(三)*(宮)*　[4]然後＝能復(宮)　[5]正＝政(宮)　[6]〔但自…上〕二十字－(聖)(元)　[7]走＝之(宮)　[8](天)＋帝(宮)　[9]〔等〕－(三)(宮)　[10]～S. II. I. 4. Vepacitti. 〔No. 100 (39)〕　[11](帝)＋釋(宮)　[12]他＋(知彼瞋恚盛，還自守靜默，於二義俱備，自利亦利他)四句二十字(三)(宮)

家出家學道亦應如是行忍。讚歎於忍。應當學。佛[1]說經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](一一一一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。釋提桓因欲入園觀。時勅其御者。令嚴駕千馬之車。詣於園觀。御者奉勅。即嚴駕千馬之車。往白帝釋。唯俱尸迦。嚴駕已竟。[3]唯王知時。天帝釋即下[4]常勝殿。東向合掌禮佛。爾時御者見[5]即心驚毛竪。馬鞭落地。時天帝釋。見御者心驚毛竪。馬鞭落地。即說偈言

[6]汝見何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋　為舍脂之夫
所以生恐怖　馬鞭落地者
常見天帝釋　一切諸大地
人天大小王　及四護世主
三十三天衆　悉皆恭敬禮
何處更有尊　尊於帝釋者
而今正東向　合掌修敬禮

爾時帝釋說偈答言

我實於一切　世間大小王
及四護世[7]王　三十三天衆
最為其尊*王　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺
名號滿[8]天師　故我稽首禮

御者復白言

是必世間勝　故使天王釋
恭敬而合掌　東向稽首禮
我今亦當禮　天王所禮者

時天帝釋舍脂之夫。說如是偈。禮佛[9]已乘[10]千馬車。往詣園觀。佛告諸比丘。彼天帝釋。於三十三天為自在王。尚恭敬佛。亦復讚歎恭敬於佛。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是恭敬於佛。亦當讚歎恭敬佛者。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](一一一二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。廣說如上差別者。爾時帝釋下常勝殿。合掌東向敬禮尊法。乃至佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上廣說差別者。爾時帝釋說偈[12]答御者言

我實為大地　世間大小王
及四護世主　三十三天衆
如是等一切　悉尊重恭敬
然復有淨戒　長夜入正受
正信而出家　究竟諸梵行
故我於彼所　尊重恭敬禮
又調伏貪恚　超越愚癡境
修學不放逸　亦恭敬禮彼
貪欲瞋恚癡　悉已永不著
漏盡阿羅漢　復應敬禮彼
若復在居家　奉持於淨戒
如法修布薩　亦復應敬禮

御者白帝釋言

是必世間勝　故天王敬禮
我亦當如是　隨天王恭敬

諸比丘。彼天帝釋舍脂之夫。敬禮法僧。亦復讚歎禮法僧者。汝等已能正信非家。出家學道。亦當如是敬禮法僧。當復讚歎禮法僧者。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](一一一三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有天帝釋。欲入園觀。勅御者。令嚴駕千馬之車。御者受勅即嚴駕已。還白帝釋。乘已嚴駕。*唯王知時。爾時帝釋從常勝殿來下。周向諸方合掌恭敬。時彼御者見天帝釋從殿來下。住於中庭。周向諸方合掌恭敬。見已驚怖。馬鞭落地。而說偈言

諸方唯有人　臭穢胞胎生
神處穢死尸　飢渴常燋然
何故憍尸迦　故重於非家
為我說其義　飢渴願欲聞

時天帝釋說偈答言

我正恭敬彼　能出非家者
自在遊諸方　不計其行止
城邑國土色　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定
往則無所[14]求　唯無為為樂
言則定善言　不言則寂定
諸天阿修羅　各各共相違
人間自共諍　相違亦如是
唯有出家者　於諸諍無諍

[1]說＋(此)㊂ [2]S. 11. 2. 9. Sakka-namassana. 〔No. 100 (40)〕 [3]唯＝惟㊂*㊪ [4]常勝殿～Vejayantapāsādā. [5]即＝則㊂㊬ [6]汝見＝鬼汝㊂㊪ [7]王＝主㊂*㊪* [8]天＝大㊂ [9]已＋(來)㊂ [10]〔千〕－㊩ [11]～S. 11. 2. 8. Sakka-namassana. 〔No. 100(41)〕 [12]答＋(王)㊪ [13]～S. 11. 2. 10. Sakka-namassana. 〔No. 100 (42)〕 [14]求＝線㊂

於一切衆生　放捨於刀杖
於財離財色　不醉亦不荒
遠離一切惡　是故敬禮彼

是時御者復說偈言

天王之所敬　是必世間勝
故我從今日　當禮出家人

如是說已。天帝釋敬禮諸方一切僧畢。昇於馬車遊觀園林。佛告比丘。彼天帝釋於三十三天爲自在王。而常恭敬衆僧。亦常讚歎[1]恭敬僧功德。汝等比丘。正信非家出家學道。亦當如是恭敬衆僧。亦當讚歎敬僧功德。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](一一一四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。[3]阿修羅王與四種兵。象兵馬兵車兵步兵。[4]時三十三天欲共鬪戰。時天帝釋聞阿修羅王與四種兵。象兵馬兵車兵步兵。來欲[5]共戰聞已即告。[6]宿毘梨天子言。阿公知不。阿修羅與四種兵。象兵馬兵車兵步兵。欲與三十三天共戰。阿公可勅三十三天與四種兵象兵馬兵車兵步兵。與彼阿修羅共戰爾時宿毘梨天子受帝釋教還自天宮。慢緩寬縱不勤方便。阿修羅衆已出在道路。帝釋聞已。復告宿毘梨天子。阿公。阿修羅軍已在道路。阿公可速告令起四種兵與阿修羅戰。宿毘梨天子受帝釋教已。即復還宮懈怠寬縱。時阿修羅王軍已垂至。釋提桓因聞阿修羅軍已在近路。復告宿毘梨天子。阿公知不。阿修羅[7]軍已在近路。阿公。速告諸天起四種兵。時宿毘梨天子即說偈言

若有不起處　無爲安隱樂
得如是處者　無作亦無憂
當與我是處　令我得安隱

爾時帝釋說偈答言

若有不起處　無爲安隱樂
若得是處者　無作亦無憂
汝得是處者　亦應將我去

宿毘梨天子復說偈言

若處無方便　不起安隱樂
若得彼處者　無作亦無憂
當與我是處　令我得安隱

時天帝釋復說偈答言

若處無方便　不起安隱樂
若人得是處　無作亦無憂
汝得是處者　亦應將我去

宿毘梨天子復說偈言

若處不放逸　不起安隱樂
若人得是處　無作亦無憂
當與我是處　令得安隱樂

時天帝釋復說偈言

若處不放逸　不起安隱樂
若人得是處　無作亦無憂
汝得是處者　亦應將我去

宿毘梨復說偈言

懈惰無所起　不知作已作
行欲悉皆舍　當與我是處

時天帝釋復說偈言

懈惰無所起　得究竟安樂
汝得彼處者　亦應將我去

宿毘梨天子復說偈言

無事[8]亦得樂　無作亦無憂
若與我是處　令我得安樂

[9]天帝釋復說偈言

若見若復聞　衆生無所作
汝得是處者　亦應將我去
汝若捨所作　不念於有爲
但當速淨除　涅槃之徑路

時宿毘梨天子。嚴四兵象兵馬兵車兵步兵與阿修羅戰。摧阿修羅衆。諸天得勝還歸天宮。佛告諸比丘。釋提桓因與四種兵與阿修羅戰。精勤得勝。諸比丘。釋提桓因於三十三天爲自在王。常以精勤方便。亦常讚歎精勤之德。汝等比丘。正信非家出家學道。當勤精進讚歎精勤。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](一一一五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有一聚落。有諸仙人。於聚落邊空閑處住止。時有諸天阿修羅。去聚落不遠對陣戰鬪。爾時毘摩質多羅阿修羅王除去五飾。脫去天冠。却傘蓋。除劍刀。屏寶拂。脫革屣。至彼仙人住處。入於門內。周向看視。不顧眄諸仙人。亦不問訊。看已還出。時有一仙人。遙見毘摩質多羅阿修羅王。除去五飾。入園。看已還出。見已語諸仙人言。此何等人。有不調伏色。不似人形。非威儀法。似田

[1] [恭]－宋　[2] ～S. 11. 1. 1. Suvīra. [No. 100 (43)]　[3] 阿修羅～Asura.　[4] 時＝與三　[5] [共]－宋　[6] 宿毘梨～Suvīra.　[7] [軍]－三宮　[8] 亦＝而三聖　[9] (時)＋天宋　[10] ～S. 11. 2. 10-9. Isayo. [No. 100 (44)]

舍兒。非長者子。除去五飾。入於園門。高視觀看。亦不顧眄問訊諸仙人。有一仙人答言。此是毘摩質多羅阿修羅王。除去五飾。觀看而去。彼仙人言。此非賢士。不好不善。非賢非法。除去五飾。來入園門。看已還去。亦不顧眄問訊諸仙人。以是故當知。天衆增長。阿修羅損減。時釋提桓因除去五飾。入仙人住處。與諸仙人面相問訊慰勞。然後還出。復有仙人。見天帝釋除去五飾。入於園門。周遍問訊。見已問諸仙人。此是何人入於園林。有調伏色。有可適人色。有威儀色。非田舍兒。似族姓子。除去五飾。來入園門。周遍問訊。然後還出。有仙人答言。此是天帝釋。除去五飾。來入園門。周遍問訊。然後還去。彼仙人言。此是賢士。善好眞實威儀法。除去五飾。來入園門。周遍問訊。然後還去。以是當知。天衆增長阿修羅衆損減。時毘摩質多羅阿修羅王。聞仙人稱歎諸天。聞已瞋恚熾盛。時彼空處仙人。聞阿修羅王瞋恚熾盛。往詣毘摩質多羅阿修羅王所。而說偈言

仙人故來此　求乞施無畏
汝能施無畏　賜牟尼恩教

毘摩質多羅以偈答言

於汝仙人所　無有施無畏
違背阿修羅　習近帝釋故
[1]於此諸無畏　當遺以恐怖

仙人復說偈言

隨行[2]殖種子　隨類果報生
來乞於無畏　遺之以恐怖
當獲無盡畏　施畏種子故

時諸仙人。於毘摩質多羅阿修羅王面前說呪已。[3]淩虛而逝。卽於是夜。毘摩質多羅阿修羅王。心驚三起。眠中聞惡聲言。釋提桓因[4]與四種兵與阿修羅戰。驚覺恐怖虛戰必敗。退走而還阿修羅宮。時天帝釋敵退得勝已。詣彼空閑仙人住處。禮諸仙人足已。退於西面。諸仙人前。東向而坐。時東風起。有異仙人。卽說偈言

今此諸牟尼　出家來日久
腋下流汗臭　莫順坐風下
千眼可移坐　此臭難可堪

時天帝釋說偈答言

種種衆香華　結以爲華鬘
今之所聞香　其香復過是
寧久聞斯香　未曾生厭患

佛告諸比丘。彼天帝釋於三十三天。爲自在王。恭敬出家人。亦常讚歎出家人。亦常讚歎恭敬之德。汝等比丘。正信非家出家學道。常應恭敬諸梵行者。亦當讚歎恭敬之德。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](一一一〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時天帝釋晨朝來詣佛所。稽首佛足。以帝釋神力。身諸光明遍照祇樹精舍。時釋提桓因說偈問[6]佛言

爲殺於何等　而得安隱[7]眠
爲[8]殺於何等　而得無憂畏
爲殺[9]何等法　瞿曇所讚歎

爾時世尊說偈答言

害兒惡瞋恚　而得安隱*眠
害兒惡瞋恚　心得無憂畏
瞋恚爲毒[10]根　[11]滅[12]彼苦種子
滅彼苦種子　而得無憂畏
彼苦種滅故　賢聖所稱歎

爾時釋提桓因聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[13](一一一一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於月八日。四大天王勅遣大臣。案行世間。爲何等人。供養父母沙門婆羅門。宗親尊重作諸福德。見今世惡。畏後世罪。行施作福。受持齋戒。於月八日十四日十五日。及神變月。受戒布薩。至十四日。遣太子下觀察世間。爲何等人供養父母。乃至受戒布薩。至十五日。四大天王自下世間。觀察衆生。爲何等人供養父母。乃至受戒布薩。諸比丘。爾時世間。無有多人供養父母。乃至受戒布薩者。時四天王卽往詣三十三天集法講堂。白天帝釋。天王當知。今諸世間。無有多人供養父母。乃至受戒布薩。時三十三天衆聞之不喜。轉相告語。今世間人。不賢不善不好不類。無眞實行。不供養父母。乃至不受戒布薩。緣斯罪故。諸天衆減。阿修羅衆當漸增廣。諸比丘。爾時世間。若復多人供養父母。乃至受戒布薩者。四天王至三十三天集法講堂。白天帝釋。天王當知。今諸世間。多有人民供養

[1]於＝施【聖】　[2]殖＝植【三】　[3]淩＝陵【三】【聖】　[4]與＝有【三】　[5]〜S. 11. 3. 1. Chetvā. [No. 100(45)]　[6][佛]－【三】　[7]眠＝根【元】【明】*　[8]殺＝說【宋】【聖】　[9]何等法＝於何等【聖】　[10]根＝蛇【三】　[11]滅＝我【宋】　[12]彼＝括【宋】【聖】, 活【元】【明】　[13]〜A. III. 37. Devadūta. [No. 100(46)]

父母。乃至受戒布薩。時三十三天心皆歡喜。轉相告語。今諸世間。賢[1]聖眞實如法。多有人民。供養父母。乃至受戒布薩。緣斯福德。阿修羅衆減。諸天衆[2]增廣。時天帝釋知諸天衆皆歡喜已。卽說偈言

若人月八日　十四十五日
及神變之月　受持八支齋
如我所修行　彼亦如是修

爾時世尊告諸比丘。彼天帝釋所說偈言

若人月八日　十四十五日
及神變之月　受持八支齋
如我所修行　彼亦如是修

此非善說。所以者何。彼天帝釋自有貪恚癡患。不脫生老病死憂悲惱苦故。若阿羅漢比丘。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。斷諸有結。心善解脫。說此偈言

若人月八日　十四十五日
及神變之月　受持八支齋
如我所修行　彼亦如是修

如是[3]說者。則爲善說。所以者何。阿羅漢比丘離貪恚癡。已脫生老病死憂悲惱苦。是故此偈則爲善說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](一一一八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時[5]毘摩質多羅阿修羅王疾病困篤。往詣釋提桓因所。語釋提桓因言。憍尸迦。當知我今疾病困篤。爲我療治令得安隱。釋提桓因語毘摩質多羅阿修羅言。汝當授我幻法。我當療治汝病。令得安隱。毘摩質多羅阿修羅語帝釋言。我當還問諸阿修羅衆。聽我者。當授帝釋阿修羅幻法。爾時毘摩質多羅阿修羅。卽往至諸阿修羅衆中。語諸阿修羅言。諸人當知。我今疾病困篤。往詣釋提桓因所。求彼治病。彼語我言。汝能授我阿修羅幻法者。當治汝病令得安隱。我今當往爲彼說阿修羅幻法。時有一詐僞阿修羅。語毘摩質多羅阿修羅。其彼天帝釋質直好信不虛僞。但語彼言。天王。此阿修羅幻法。若學者令人墮地獄。受罪無益百千歲。彼天帝釋必當息意不復求學。當言汝去。令汝病[6]差可得安隱。時毘摩質多羅阿修羅復往帝釋所。說偈白言

千眼尊天王　阿修羅幻術
皆是虛誑法　令人墮地獄
無量百千歲　受苦無休息

時天帝釋語毘摩質多羅阿修羅言。止止。如是幻術非我所須。汝且還去。令汝身病寂滅休息得力安隱。佛告諸比丘。釋提桓因於三十三天爲自在王。長夜眞實不幻不僞賢善質直。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是不幻不僞賢善質直。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](一一一九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。時有天帝釋及[8]鞞盧闍那子婆稚阿修羅王。有絕妙之容。於晨朝時俱詣佛所。稽首佛足退坐一面。時天帝釋及鞞盧闍那子婆稚阿修羅王。身諸光明普照祇樹給孤獨園。爾時鞞盧闍[9]那阿修羅王說偈白佛

人當勤方便　必令利滿足
是利滿足已　何須復方便

時天帝釋復說偈言

若人勤方便　必令利滿足
是利滿足已　修忍無過上

說是偈已俱白佛言。世尊。何者善說。世尊告言。汝等所說。二說俱善。然今汝等復聽我說

一切衆生類　悉皆求己利
彼彼諸[10]衆生　各自求所應
世間諸和合　及與第一義
當知世和合　則爲非常法
若人勤方便　必令利滿足
是利滿足已　修忍無過上

爾時天帝釋及[11]毘盧闍那子婆稚阿修羅王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

爾時世尊告諸比丘。釋提桓因於三十三天爲自在王。修行於忍。讚歎於忍。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是修行於忍。讚歎於忍。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12](一一二〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有天帝釋。白佛言。世尊。我今受如是戒。乃至佛法住世。盡其形壽。有惱我者。[13]要不反報加惱於彼。時毘摩質多羅阿修羅王聞天帝釋受如是戒。乃至佛法住世。盡其形壽。

[1] 聖＝善(三)(宮)　[2] [增]－(三)　[3] [說]－(宋)，說＝之(元)(明)　[4] ～S. 11. 3. 3. Māyā [No. 100 (47)]　[5] 毘摩質多羅阿修羅王 ～Vepacitti asurinda.　[6] 差＝瘥(三)　[7] ～S. 11. 1.8. Verocana. [No. 100. (50)]　[8] ～Verocana.　[9] [那]－(宮)　[10] 衆＝生(宋)(元)(宮)　[11] 毘＝鞞(宮)
[12] ～S.11.1. 7. Nadubbhiyaṃ [No. 100 (48)]　[13] 要＝惡(宮)

有惱我者。我不反報加惱於彼。聞已執持利劍逆道而來。時天帝釋遙見毘摩質多羅阿修羅王執持利劍逆道而來。即遙告言。阿修羅住。縛汝勿動。毘摩質多羅阿修羅王即不得動。語帝釋言。汝今豈不受如是戒。若佛法住世。盡其形壽。有惱我者。必不還報耶。天帝釋答言。我實受如是戒。但汝[1]息住受縛。阿修羅言。今且放我。帝釋答言。汝若約誓不作亂者。然後放汝。阿修羅言。放我。當如法作。帝釋答言。先如法作。然後放汝。時毘摩質多羅阿修羅王即說偈言

貪欲之所趣　及瞋恚所趣
妄語之所趣　謗毀賢聖趣
我若嬈亂者　趣同彼趣趣

釋提桓因復告言。放汝令去。隨汝所安。爾時天帝釋令阿修羅王作約誓已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我於佛前受如是戒。乃至佛法住世。盡其形壽。有惱我者。我不反報。毘摩質多羅阿修羅王聞我受戒。手執利劍。隨路而來。我遙見已語言。阿修羅住[2]住。縛汝勿動。彼阿修羅言。汝不受戒耶。我即答言。我實受戒。且汝今住。縛汝勿動。彼即求脫。我告彼言。若作約誓不作亂者。當令汝脫。阿修羅言。且當放我。當說約誓。我即告言。先說約誓。然後放汝。彼即說偈作約誓言

貪欲之所趣　及瞋恚所趣
妄語之所趣　謗毀賢聖趣
我若作嬈亂　趣同彼趣趣

如是世尊。我要彼阿修羅王令說約誓。為[3]嬈亂不。佛告天帝[4]釋。善哉善哉。汝要彼約誓。如法不違彼亦不復敢作嬈亂。爾時天帝釋聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

爾時世尊告諸比丘。彼天帝釋。於三十三天為自在王。不為嬈亂。亦常讚歎不嬈亂法。汝等比丘。正信非家出家學道。亦應如是行不嬈亂。亦當讚歎不擾亂法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

雜阿含經卷第四十[5]

雜阿含經卷第四十一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[6](一一二一)如是我聞。一時佛住[7]迦毘羅衛國尼拘律園。時有眾多釋氏來詣佛所。稽首禮足。退坐一面。爾時世尊告諸釋氏。汝等諸瞿曇。於法齋日及神足月。受持齋戒。修功德不。諸釋氏白佛言。世尊。我等於諸齋日。有時得受齋戒。有時不得。於神足月。有時齋戒修諸功德。有時不得。佛告諸釋氏。瞿曇。汝等不獲善利。汝等是[8]憍慢者。煩惱人。憂悲人。惱苦人。何故於諸齋日。或得齋戒。或不得。於神足月。或得齋戒。作諸功德。或不得。諸瞿曇。譬人求利。日日增長。一日一錢。二日兩錢。三日四錢。四日八錢。五日十六錢。六日三十二錢。如是士夫日常增長。八日九日乃至一月。錢財轉增廣耶。長者白佛。如是世尊。佛告釋氏。云何瞿曇。如是士夫錢財轉增。當得自然錢財增廣。復欲令我於十年中一向喜樂。心樂多住禪定。寧得以不。釋氏答言。不也世尊。佛告釋氏。若得九年八年七年六年五年四年三年二年一年。喜樂心樂多住禪定以不。釋氏答言。不也世尊。佛告釋氏。且置年歲。寧得十月九月八月乃至一月。喜樂心樂多住禪定以不。復置一月。寧得十日九日八日乃至一日一夜。喜樂心樂禪定多住以不。釋氏答言。不也世尊。佛告釋氏。我今語汝。我聲聞中有直心者。不諂不幻。我於彼人十年教化。以是因緣。彼人則能百千萬歲。一向喜樂。心樂多住禪定。斯有是處。復置十年。若九年八年。乃至一年十月九月。乃至一月十日九日。乃至一日一夜我教化。至其明旦能令勝進。晨朝教化。乃至日暮能令勝進。以是因緣。得百千萬歲一向喜樂心樂多住禪定。成就二果。或[9]斯陀含果。[10]阿那含果。以彼士夫先得[11]須陀洹故。釋氏白佛。善哉世尊。我從今日。於諸齋日。當修齋戒。乃至八支於神足月。受持齋戒。隨力惠施修諸功德。佛告釋氏。善哉瞿曇。為真實要。佛說此經已。時諸釋種聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[12](一一二二)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼

[1] 息＝自㊂　[2] 〔住〕－㊂㊇　[3] 嬈＝擾㊂　[4] 〔釋〕－㊂㊇　[5] 十＋(光明皇后願文)㊇　[6] ～A. X. 46. Sakka.　[7] ～Kapilavatthu, Nigrodhārāma.　[8] 憍＝高㊂　[9] 斯陀含果～Sakadāgāmin.　[10] 阿那含果～Anāgāmin.　[11] 須陀洹～Sotāpanna.　[12] ～S. 55. 54. Gilāyana.

拘❶律園中。時有衆多釋氏集論議堂。作如是論議。時有釋氏語釋氏難提。我有時得詣如來恭敬供養。有時不得。有時得親近供養知識比丘。有時不得。又復不知有諸智慧優婆塞。有餘智慧優婆塞。智慧優婆夷疾病困苦。復云何教化教❷誡說法。今當共往詣世尊所。問如此義。如世尊教。當受奉行。爾時難提與諸釋氏。俱詣佛所。稽首禮足退住一面。白佛言。世尊。我等諸釋氏集論議堂。作如是論議。有諸釋氏語我言。難提。我等或時見如來恭敬供養。或時不見。或時往見諸知識比丘親近供養。或時不得。如是廣說。乃至如佛所*教誡。當受奉行。我等今日請問世尊。若智慧優婆塞。有餘智慧優婆塞優婆夷。疾病困苦。云何教化教*誡說法。佛告難提。若有智慧優婆塞。當詣餘智慧優婆塞優婆夷疾病困苦者所。以三種❸穌息處。而教授之言。仁者。汝當成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。以是三種*穌息處而教授已。當復問言。汝顧戀父母不。彼若有顧戀父母者。當教令捨。當語彼言。汝顧戀父母得活者。可顧戀耳。既不由顧戀而得活。用顧戀爲。彼若言不顧戀父母者。當❹歎善隨喜。當復問言。汝於妻子奴僕錢財諸物。有顧念不。若言顧念。當教令捨。如捨顧戀父母法。若言不顧念。歎善隨喜。當復問言。汝於人間五欲顧念以不。若言顧念。當爲說言。人間五欲惡露不淨敗壞臭處。不如天上勝妙五欲。教令捨離人間五欲。教令志願天上五欲。若復彼言心已遠離人間五欲。先已願念天勝妙欲。歎善隨喜。復語彼言。天上妙欲無常苦空變壞之法。諸天上有身勝天五欲。若言已捨顧念天欲。顧念有身勝欲歎善隨喜。當復教言。有身之欲。亦復無常變壞之法。有行滅涅槃出離之樂。汝當捨離有身顧念。樂於涅槃寂滅之樂。爲上爲勝。彼聖弟子已能捨離有身顧念。樂涅槃者歎善隨喜。如是難提。彼聖弟子先後次第教*誡教授。令得不起涅槃。猶如比丘百歲壽命。解脫涅槃。佛說此經已。釋氏難提等聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❺(一一二三)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有釋氏名曰❻善提。來詣佛所。稽首佛足。退❼坐一面。白佛言。善哉世尊。我等快得善利。得爲世尊親屬。佛告善提。莫作是語。我得善利。得與世尊親屬。故然。善提。所謂善利者。於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是故善提。當作是學。我當於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。佛說此經已。釋氏善提聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❽(一一二四)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。爾時世尊告諸比丘。若聖弟子得於佛不壞淨成就。時若彼諸天先得於佛不壞淨戒成就因緣往生者。皆大歡喜歎言。我以得於佛不壞淨成就因緣故。來生於此善趣天上。彼聖弟子。今得於佛不壞淨成就。以是因緣。亦當復來生此善趣天中。於法僧不壞淨。聖戒成就亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(一一二五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種須陀洹道分。親近善男子。聽正法。內正思惟。法次法向。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(一一二六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四須陀洹分。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名須陀洹分。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一一二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有成就四法者。當知是須陀洹。何等爲四。謂於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。是名四法成就者。當知是須陀洹。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如不分別說。如是分別。比丘比丘尼。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。成就四法者。當知是須陀洹。一一經如上說

⓫(一一二八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四沙門果。何等爲四。謂須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬(一一二九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四沙門果。

❶律＝頞【宋】 ❷誡＝戒【宋】* ❸穌＝蘇【宋】* ❹歎＝難【宋】 ❺～S. 55. 48. Bhaddiya. ❻～Bhaddiya. ❼坐＝住【宋】【元】 ❽～S. 55. 36. Sabhāgata. ❾❿(1125-1126)～S. 55. 46. Sotāpatta. ⓫⓬(1128-1129)～S. 55. 55-58. Caturo Phalā.

何等爲四。謂須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。何等爲須陀洹果。謂三結斷。是名須陀洹果。何等爲斯陀含果。謂三結斷。貪❶恚癡薄。是名斯陀含果。何等爲阿那含果。謂五下分結斷。是名阿那含果。何等爲阿羅漢果。若彼貪欲永盡。瞋恚永盡。愚癡永盡。一切煩惱永盡。是名阿羅漢果。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一一三〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若於彼處有比丘經行於彼處。四沙門果中。得一一果者。彼比丘盡其形壽。常念彼處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

如經行處。如是住處坐處臥處。亦如是說。如是比丘。如是比丘尼。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。優婆塞優婆夷。一一四經如上說

❷(一一三一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如四食於四大衆生安立饒益攝受。何等爲四。謂❸搏食。觸食。意思食。識食。如是四種。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。何等爲四。謂於佛不壞淨成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。法僧不壞淨。聖戒成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(一一三二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。於佛不壞淨成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。於法不壞淨。於諸聞法。可意愛念。聖戒成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(一一三三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。於佛不壞淨成就者。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。若法若僧。垢纏衆生所。心離慳垢衆多住。行解脫施。常施樂於捨。等心行施。聖戒成就。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(一一三四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如上說。差別者。如是四種。福德潤澤。善法潤澤。安樂食。彼聖弟子功德果報。不可稱量。❼得爾所福爾所果報。然彼多福墮大功德積聚數。如前五河譬經說。乃至說偈。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(一一三五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有四十天子極妙之色。夜過晨朝來詣佛所。稽首❾禮足退坐一面。爾時世尊告諸天子。善哉善哉。諸天子。汝等成就於佛不壞淨。於法僧不壞淨。聖戒成就。時天子從座起。整衣服。稽首佛足。合掌白佛言。世尊。我成就於佛不壞淨。緣此功德。身壞命終今生天上。一天子白佛言。世尊。我於法不壞淨成就。緣此功德。身壞命終今生天上。一天子白佛言。世尊。我於僧不壞淨成就。緣此功德。身壞命終今生天上。一天子白佛言。世尊。我於聖戒成就。緣此功德。身壞命終今生天上。時四十天子各於佛前。自記說須陀洹果已。卽沒不現。

如四十天子。如是四百天子。八百天子。十千天子。二十千天子。三十千天子。四十千天子。五十千天子。六十千天子。七十千天子。八十千天子。各於佛前。自記說須陀洹果已。卽沒不❿現

⓫(一一三六)如是我聞。一時佛住⓬舍衞國迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。當如月譬住。如新學。慚愧軟下。攝心斂形。而入他家。如明目士夫。臨深登峰。攝心斂形。離速⓭前進。如是比丘。如月譬住。亦如新學。慚愧軟下。御心⓮斂形。而入他家。迦葉比丘如月譬住。亦如新學。慚愧軟下。諸高慢。御心控形。而入他家。如明目士夫。臨深登峰。御心控形。正觀而進。佛告比丘。於意云何。比丘。爲何等像類。應入他家。諸比丘白佛言。世尊是法根法眼法依。⓯唯願廣說。諸比丘聞已當受奉行。佛告⓰諸比丘。諦聽善思。當爲汝說。若有比丘。於他家心不縛不著。貪樂於他得利。他作功德。欣若在己。不生嫉想。亦不自舉。亦不下人。如是像類比丘。應入他家。爾時世尊以手搆摸虛空。告諸比丘。我今此手。寧著空縛空染空不。比丘白佛。不也世尊。佛告比丘。比丘之法當如是。不著不縛不染心。而入他家。唯迦葉比丘以不著不縛不染之心。而入他家。於他得利。及作功德。欣若在己。不生嫉想。不自舉不下人。其唯迦葉比丘堪入他家。爾時世尊復以手搆摸虛空。告諸比丘。於

❶恚=瞋【宮】　❷　❹　❺　❻(1131-1134)～S. 55. 31-33. Abhisandha.　❸搏=摶【宮】　❼〔得〕－【明】　❽～S. 55. 20. Devacārika.　❾禮=佛【明】【宮】　❿現=見【宮】　⓫Candropama (Hoernle, P. 40)～S 16. 3. Candupama. {No. 100 (111)}　⓬舍衞國～Sāvatthī, =王舍城【明】　⓭前=難【宮】　⓮斂=控【宮】　⓯唯=惟【宮】　⓰〔諸〕－【明】【宮】

意云何。我今此手。寧著空縛空染空以不。諸比丘白佛言。不也世尊。佛告比丘。其唯迦葉比丘心常如是。以不著不縛不染之心。入於他家。爾時世尊告諸比丘。何等像類比丘。應清淨說法。諸比丘白佛。世尊是法根法眼法依。唯願廣說。諸比丘聞已當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。若有比丘作如是心。為人說法。何等人於我起淨信心。為本已。當得供養衣被飮食臥具湯藥。如是說者。名不清淨說法。若復比丘為人說法。作如是念。世尊顯現正法律。離諸熾然。不待時節。卽此現身。緣自覺知。正向涅槃。而諸衆生沈溺老病死憂悲惱苦。如此衆生聞正法者。以義饒益。長夜安樂。以是正法因緣。以慈心悲心哀愍心。欲令正法久住心。而為人說。是名清淨說法。唯迦葉比丘有如是清淨心。為人說法。以如來正法律。乃至令法久住心。而為人❶說。是故諸比丘。當如是學。如是說法。於如來正法律。乃至令法久住心。為人說法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(一一三七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘欲入他家。作如是念。彼當施我。莫令不施。頓施非漸施。多施非少施。勝施非陋施。速施非緩施。以如是心。而至他家。若他不施。乃至緩施。是比丘心則屈辱。以是因緣其心退沒。自生障❸閡。若復比丘欲入他家。作如是念。出家之人卒至他家。何由得施非不施。頓施非漸施。多施非少施。勝施非陋施。速施非緩施。作如是念。而至他家。若彼不施。乃至緩施。是比丘心不屈辱。亦不退沒。不生障❹礙。唯迦葉比丘。作如是念而入他家。是故諸比丘。當如是學。作如是念而入他家。出家之人卒至他家。何由得施。非不施。乃至速施非緩施。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(一一三八)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衞國東園鹿子母講堂。時尊者摩訶迦葉晡時從禪覺。往詣佛所。稽首禮足退坐一面。爾時世尊告尊者摩訶迦葉。汝當為諸比丘說法教❻誡教授。所以者何。我常為諸比丘說法教*誡教授。汝亦應爾。尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。今❼世比丘難可教授。或有比丘不忍聞說。佛告摩訶迦葉。汝何因緣作如是說。摩訶迦葉白佛言。世尊。我見有兩比丘。一名❽槃稠。是阿難弟子。二名❾阿浮毘。是摩訶目揵連弟子。彼二人共諍多聞。各言汝來當共論議。誰所知多。誰所知勝。時尊者阿難住於佛後。以扇扇佛。語尊者摩訶迦葉言。且止尊者摩訶迦葉。且忍尊者迦葉。此年少比丘。少智惡智。尊者摩訶迦葉語尊者阿難言。汝且默然。莫令我於僧中問汝事。時尊者阿難卽默然住。爾時世尊告一比丘。汝往至彼槃❿稠比丘阿*浮毘比丘所作是言。大師語汝。時彼比丘卽受教。至槃*稠比丘阿*浮毘比丘所。作是言。大師語汝。時槃*稠比丘。*阿浮毘比丘。答言奉教。卽俱往佛所。稽首禮足退住一面。爾時世尊告二比丘。汝等二人實共諍論。各言汝來⓫試共論議。誰多誰勝耶。二比丘白佛言。實爾世尊。佛告二比丘。汝等持我所說修多羅。祇夜・受記・伽陀・優陀那・尼陀那・阿波陀那・伊帝⓬曰多伽・闍多伽・毘富羅・阿浮多達⓭摩・優波提舍等法。而共諍論。各言汝來*試共論議。誰多誰勝耶。二比丘白佛。不也世尊。佛告二比丘。汝等不以我所說修多羅乃至優⓮波提舍。而自調伏。自止息。自求涅槃耶。二比丘白佛。如是世尊。佛告二比丘。汝知我所說修多羅乃至優波提舍。汝愚癡人應共諍論。誰多誰勝耶。時二比丘前禮佛足。重白佛言。悔過世尊。悔過善逝。我愚我癡。不善不辯而共諍論。佛告二比丘。⓯實知罪悔過愚癡。不善不辯而共諍論。今已自知罪。自見罪。知見悔過。於未來世律儀戒生。我今受汝懺悔故。令汝善法增長終不退⓰減。所以者何。若有自知罪自見罪知見⓱悔過。於未來世律儀戒生。終不退*減。時二比丘聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

⓲(一一三九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衞國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺詣世尊所。稽首禮足退坐一面。佛告迦葉。汝當教授教*誡諸比丘。為諸比丘說法教*誡教授。所以者何。我常為諸比丘說法教*誡教授。汝亦應爾。尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。今諸比

❶說＋(法)㊂　❷～S. 16. 4. Kulupaga. [No. 100 (112)]　❸閡＝礙㊂　❹礙＝閡㊄　❺～S. 16. 6. Ovāda. [No. 100 (113)]　❻誡＝戒㊂㊄*　❼世＝諸㊂　❽～Bhaṇḍa.　❾阿浮毘＝阿毘浮㊂ ～Abhijika.　❿稠＝禂㊂*㊄　⓫試＝誡㊄*　⓬曰＝日㊁　⓭摩＝磨㊁　⓮波＝婆㊁　⓯(汝)＋實㊂　⓰減＝滅㊄*　⓱悔過＝懺悔㊂㊄　⓲～S. 16. 7. Ovāda. [No. 100 (114)]

丘難可爲說法。若說法者。當有比丘不忍不喜。佛告迦葉。汝見何等因緣。而作是說。摩訶迦葉白佛言。世尊。若有比丘。於諸善法無信敬心。若聞說法彼則退沒。若惡智人於諸善法。無精進慚愧智慧。聞說法者彼則退沒。若人貪欲瞋恚睡眠❶掉悔疑惑。身行慠暴。忿恨失念不定無智。聞說法者彼則退沒。世尊。如是❷比諸惡人者。尚不能令心住善法。況復增進。當知是輩。隨其日夜。善法退*滅不能增長。世尊。若有士夫於諸善法。信心清淨。是則不退。於諸善法精進慚愧智慧。是則不退。不貪不恚睡眠*悼悔疑惑。是則不退。身不弊暴心不染污。不忿不恨定心正念智慧是則不退。如是人者。於諸善法日夜增長。況復心住。此人日夜常求勝進終不退減。佛告迦葉。如是如是。於諸善法無信心者。是則退減。亦如迦葉次第廣說。時尊者摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜。從座起作禮而去

❸(二四〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺來詣佛所。稽首佛足退坐一面。爾時世尊告摩訶迦葉。汝當*爲諸比丘說法*誡教授。所以者何。我常爲諸比丘說法*誡教授。汝亦應爾。尊者摩訶迦葉白佛言。世尊。今諸比丘難可爲說法*誡教授。有諸比丘聞所說法。不忍不喜。佛告摩訶迦葉。汝何因緣作如是說。摩訶迦葉白佛言。世尊是法根法眼法依。唯願世尊爲諸比丘說法。諸比丘聞已當受奉行。佛告迦葉。諦聽善思。當爲汝說。佛告迦葉。昔日❹阿練若比丘。於阿練若比丘所。歎說阿練若法。於乞食比丘所。歎說乞食功德。於糞掃衣比丘所。歎說糞掃衣功德。若少欲知足。修行遠離。精勤方便。正念正定。智慧漏盡。身作證比丘所。隨其所行讚歎稱說。迦葉。若於阿練若所。歎說阿練若法。乃至漏盡比丘所。歎說漏盡身作證。若見其人悉共語言。隨宜慰勞善來賢善。如其法❺像類。有沙門義有沙門欲者。汝名何等。爲誰弟子。讓座令坐。歎其如是讚❻嘆。時若彼同住同遊者。則便決定隨順彼行。不久亦當同其所見同其所欲。佛告迦葉。若是年少比丘見彼阿練若比丘來讚歎阿練若法。乃至漏盡身作證。彼年少比丘應起出迎恭敬禮拜問訊。乃至彼同住者。不久當得自義饒益。如是恭敬者。長夜當得安樂饒益。佛告迦葉。今日比丘見彼來者知見大德。能感財利衣被飲食床臥湯藥者。與共言語。恭敬問訊。歎言善來。何某名字。爲誰弟子。歎其福德。能感大利衣被飲食臥具湯藥。若與尊者相習近者。亦當豐足衣被飲食臥具湯藥。若復年少比丘見彼來者大智大德。能感財利衣被飲食臥具湯藥者。疾起出迎恭敬問訊。歎言善來大智大德。能感大利衣被飲食臥具湯藥。迦葉。如是年少比丘。長夜當得非義不饒益苦。如是迦葉。斯等比丘爲沙門患。爲梵行溺。爲大映障。惡不善法。煩惱之患重受諸有。熾燃生死未來苦報。生老病死憂悲苦惱。是故迦葉。當如是學。爲阿練若。於阿練若所。稱譽讚歎。糞掃衣乞食。少欲知足。修行遠離。精勤方便。正念正定。正智漏盡。身作證者。稱譽讚歎。當如是學。佛說此經已。尊者摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❼(二四一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衛國東園鹿子母講堂。晡時從禪覺詣世尊所。稽首禮足退坐一面。爾時世尊告摩訶迦葉言。汝今已老年耆根熟。糞掃衣重。我衣輕好。汝今可住僧中著居士壞色輕衣。迦葉白佛言。世尊。我已長夜習阿練若。讚歎阿練若。糞掃衣乞食。佛告迦葉。汝觀幾種義。習阿練若。讚歎阿練若。糞掃衣乞食法。迦葉白佛言。世尊。我觀二種義。現法得安樂住義。復爲未來衆生而作大明。未來世衆生當如是念。過去上座六神通。出家日久梵行純熟。爲世尊所歎。智慧梵行者之所奉事。彼於長夜習阿練若。讚歎阿練若。糞掃衣乞食。讚歎糞掃衣乞食法。諸有聞者。淨心隨喜。長夜皆得安樂饒益。佛告迦葉。善哉善哉。迦葉。汝則長夜多所饒益安樂衆生。哀愍世間。安樂天人。佛告迦葉。若有毀❽呰頭陀法者。則毀於我。若有稱歎頭陀法者。則稱歎我。所以者何。頭陀法者。我所長夜稱譽讚歎。是故迦葉。阿練若者。當稱歎阿練若。糞掃衣乞食者。當❾稱歎糞掃衣乞食法。佛說此經已。摩訶迦葉聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❶掉＝悼【聖】* ❷比＋（丘）【三】 ❸〜S. 16. 8. Ovāda〔No. 100 (115)〕 ❹〜Arañña ❺像＝象【聖】 ❻嘆＝歎【三】 ❼〜S. 16. 5. Jiṇṇa.〔No. 100 (116)〕 ❽呰＝訾【宮】 ❾稱＝讚【三】

①(一一四三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。久住舍衞國阿練若床坐處。長鬚髮著弊②納衣。來詣佛所。爾時世尊無數大衆圍遶說法。時諸比丘見摩訶迦葉從遠而來。見已於尊者摩訶迦葉所。起輕慢心言。此何等比丘。衣服麁陋。無有儀容而來。衣服③佯佯而來。爾時世尊知諸比丘心之所念。告摩訶迦葉。善來迦葉。於此半座。我今竟知。誰先出家。汝耶我耶。彼諸比丘心生恐怖。身毛皆竪。並相謂言。奇哉尊者。彼尊者摩訶迦葉大德大力。大師弟子。請以半座。爾時尊者摩訶迦葉合掌白佛言。世尊。佛是我師。我是④弟子。佛告迦葉。如是如是。我爲大師。汝是弟子。汝今且坐。隨其所安。尊者摩訶迦葉稽首佛足。退坐一面。爾時世尊復欲警悟諸比丘。復以尊者摩訶迦葉同己所得殊勝廣大功德。爲現衆故告諸比丘。我離欲惡不善法。有覺有觀。初禪具足住。若日若夜。若日夜。摩訶迦葉亦復如我。離欲惡不善法。乃至初禪具足住。若日若夜若日夜。我欲第二第三第四禪具足住。若日若夜若日夜。彼摩訶迦葉亦復如是。乃至第四禪具足住。若日若夜若日夜。我隨所欲。慈悲喜捨。空入處。識入處。無所有入處。非想非非想入處。神通境界。天耳他心智。宿命智。生死智。漏盡智。具足住。若日若夜若日夜。彼迦葉比丘亦復如是。乃至漏盡⑤智具足住。若日若夜若日夜。爾時世尊於無量大衆中。稱歎摩訶迦葉同己廣大勝妙功德已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑥(一一四四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。尊者摩訶迦葉。尊者阿難。住耆闍崛山。時尊者阿難詣尊者摩訶迦葉所。語尊者摩訶迦葉言。今可共出。耆闍崛山入王舍城乞食。尊者摩訶迦葉默然而許。時尊者摩訶迦葉。尊者阿難。著衣持鉢。入王舍城乞食。尊者阿難語尊者摩訶迦葉。日時太早。可共暫過比丘尼精舍。即便往過。時諸比丘尼遙見尊者摩訶迦葉。尊者阿難。從遠而來。疾敷床座。請令就坐。時諸比丘尼禮尊者摩訶迦葉阿難足已。退坐一面。尊者摩訶迦葉爲諸比丘尼。種種說法示教照喜。示教照喜已。時⑦偸羅難陀比丘尼不喜悅。說如是惡言。云何⑧阿梨·摩訶迦葉。於阿梨阿難鞞提⑨訶牟尼前。爲比丘尼說法。譬如販針兒於針師家賣。阿梨摩訶迦葉亦復如是。於阿梨阿難鞞提訶牟尼前。爲諸比丘尼說法。尊者摩訶迦葉。聞偸羅難陀比丘尼心不喜悅。口說惡言。聞已語尊者阿難。汝看是偸羅難陀比丘尼心不喜悅。口說惡言。云何阿難。我是販針兒。汝是針師。於汝前賣耶。尊者阿難語尊者摩訶迦葉。且止當⑩忍。此愚癡老嫗。智慧薄少不曾修習故。阿難。汝⑪豈聞世尊如來應等正覺所⑫知見。於大衆中說月譬經。教*誡教授。比丘當如月譬住。常如新學。如是廣說爲說。阿難。如月譬住常如新學耶。阿難答言。不也尊者摩訶迦葉。阿難。汝聞世尊如來應等正覺所知所見。說言。比丘。當如月譬住。常如新學。其唯摩訶迦葉比丘。阿難答言。如是尊者摩訶迦葉。阿難。汝曾爲世尊如來應等正覺所知所見。於無量大衆中。請汝來坐耶。又復世尊以同己廣大之德。稱歎汝。阿難。離欲惡不善法。乃至漏盡通稱⑬歎。答言。不也尊者摩訶迦葉。如是阿難。世尊如來應等正覺。於無量大衆中。口自說言。善來摩訶迦葉。請汝半座。復⑭於大衆中。以同己廣大功德。離欲惡不善法。乃至漏盡通。稱歎摩訶迦葉耶。阿難答言。如是尊者摩訶迦葉。時摩訶迦葉於比丘尼衆中。師子吼⑮已

⑯(一一四五)如是我聞。一時尊者摩訶迦葉。尊者阿難。住王舍城耆闍崛山中。世尊涅槃未久。時世飢饉乞食難得。時尊者阿難。與衆多年少比丘俱。不能善攝諸根。食不知量。不能初夜後夜精勤禪思。樂著睡眠。常求世利。人間遊行至南天竺。有三十年少弟子。捨戒還俗。餘多童子。時尊者阿難於南山國土遊行。以少徒衆還王舍城。時尊者阿難舉衣鉢。洗足已。至尊者摩訶迦葉所。稽首禮足退坐一面。時尊者摩訶迦葉問尊者阿難。汝從何來徒衆尠少。阿難答言。從南山國土人間遊行。年少比丘三十人捨戒還俗徒衆損減。又今在者多是童子。尊者摩訶迦葉語阿難言。有幾福利。如來應等正覺所知所見。聽三人⑰已上制群食戒。阿難答言。爲二事故。何等爲二。一者爲貧小家。二者多諸惡人以爲伴黨。相破壞故。

①～S. 16. 9. Jhānābhiññā. 〔No. 100(117)〕 ②納＝衲【明】 ③佯佯＝彷徉【三】 ④(佛)＋弟【聖】 ⑤智＋(是)【三】 ⑥～S. 16. 10. Upassayam 〔No. 100 (118)〕 ⑦偸羅難陀比丘尼～Thullatissā bhikkhunī. ⑧阿梨～Ayya. ⑨訶＝阿【聖】 ⑩忍此＝此忍【三】 ⑪豈＋(不)【三】 ⑫知＋(所)【三】 ⑬歎＋(耶阿難)【三】 ⑭於＝以【聖】 ⑮已＋(而去)【三】已＋(迦葉時摩訶迦葉於比丘尼衆中師子吼)【聖】 ⑯～S. 16. 11. Civara. 〔No.100 (119)〕 ⑰已＝以【聖】

莫令惡人於僧中住。而受眾名。映障大眾別爲二部互相嫌諍。尊者迦葉語阿難言。汝知此義如何於飢饉時。與眾多❶年少弟子。南山國土遊行。令三十人捨戒還俗徒眾損減。餘者多是童子。如阿難汝徒眾消❷滅。汝是童子。不知籌量。阿難答言。云何尊者摩訶迦葉。我❸以頭髮二色猶言童子。尊者摩訶迦葉言。汝於飢饉世與諸❹年少弟子人間遊行致令三十弟子捨戒還俗。其餘在者復是童子。徒眾消❺滅不知籌量。而言宿士眾壞。阿難眾極壞。阿難。汝是童子。不籌量故。　時低舍比丘尼聞尊者摩訶迦葉以童子責尊者阿難。毘提訶牟尼聞已不歡喜。作是惡言。云何　❻阿梨摩訶迦葉本外道❼闍而❽已童子呵責*阿梨阿難毘提訶牟尼令童子名流行。尊者摩訶迦葉以天耳聞低舍比丘尼心不歡喜。口出惡言。聞已語尊者阿難。汝看是低舍比丘尼。心不歡喜口說惡語言。摩訶迦葉本*闍外道而責阿❾梨阿難毘提訶牟尼令童子名流行。尊者阿難答言。且止尊者摩訶迦葉。忍之尊者摩訶迦葉。此愚癡老嫗無自性智。尊者摩訶迦葉語阿難言。我自出家都不知有異師唯如來應等正覺。我未出家時。常念生老病死憂❿悲惱苦。知在家荒務多諸煩惱。出家空閑難可俗人處於非家一向⓫鮮潔。盡其形壽純一滿淨。梵行清白。當剃鬚髮著⓬袈裟衣。正信非家出家學道。以百千金貴價之衣。段段割截爲⓭僧伽梨。若世間阿羅漢者。⓮闍從出家。我出家已。於王舍城那羅聚落中間多子塔所。遇值世尊。正身端坐。相好奇特。諸根寂靜。第一息滅。猶如金山。我時見已作是念。此是我師。此是世尊。此是羅漢。此是等正覺。我時一心合掌敬禮。白佛言。是我大師。我是弟子。佛告我言。如是迦葉。我是汝師。汝是弟子。迦葉。汝今成就如是眞實淨心。所恭敬者。不知言知。不見言見。實非羅漢而言羅漢。非等正覺言等正覺者。應當自然身碎七分。迦葉。我今知故言知。見故言見。眞阿羅漢言阿羅漢。眞等正覺言等正覺。迦葉。我今有因緣故。爲聲聞說法。非無因緣故。依非無依。有神力非無神力。是故迦葉。若欲聞法。應如是學。若欲聞法。以義饒益。當一其心。恭敬尊重專心側聽。而作是念。我當正觀五陰生滅六觸入處集起滅沒。於四念處正念樂住。修七覺分八解脫。身作證。常念其身。未曾斷絕。離無慚愧。於大師所及大德梵行。常住慚愧。如是應當學。爾時世尊爲我說法。示教照喜。示教照喜已。從座起去。我亦隨去。向於住處。我以百千價直衣。割截僧伽梨。四⓯攝爲座。爾時世尊知我至心。處處下道。我即敷衣以爲坐具。請佛令坐。世尊即坐。以手摩衣歎言。迦葉。此衣輕細。此衣柔軟。我時白言。如是世尊。此衣輕細。此衣柔軟。唯願世尊受我此衣。佛告迦葉。汝當受我糞掃衣。我當受汝僧伽梨。佛即自手授我糞掃納衣。我即奉佛僧伽梨。如是漸漸教授。我八日之中。以學法受於乞食。至第九日⓰起於無學。阿難。若有正問。誰是世尊法子。從佛口生。從法化生。付以法財。諸禪解脫四昧正受。應答我是。是別正說。譬如轉輪聖⓱王第一長子。當以灌頂住於⓲王位。受⓳王五欲。不苦方便⓴自然而得。我亦如是。爲佛法子。從佛口生。從法化生。得法餘財法禪解脫三昧正受。不苦方便自然而得。譬如轉輪聖王寶象高七八肘。一多羅葉能映障者。如是我所成就六神通智。則可映障。若有於神通境界。智證有疑惑者。我悉能爲分別記說。天耳。他心通。宿命智。生死智。漏盡。作證智通。有疑惑者。我悉能爲分別記說。令得決定。尊者阿難語尊者摩訶迦葉。如是如是。摩訶迦葉。如轉輪聖王寶象高七八肘。欲以一多羅葉能映障者。如是尊者摩訶迦葉。六神通智則可映障。若有於神通境界作證智。乃至漏盡作證智。有疑惑者。尊者摩訶迦葉能爲記說。令其決定。我於長夜敬信尊重尊者摩訶迦葉。以有如是大德神力故。尊者摩訶迦葉說是語時。尊者阿難聞其所說。歡喜受持

雜阿含經卷第四十一㉑

雜阿含經卷第四十二

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❶年少＝比丘〔聖〕　❷滅＝減〔元〕　❸以＝已〔三〕〔聖〕　❹年小＝少年〔聖〕　❺滅＝減〔三〕〔宮〕　❻阿梨＝阿黎〔元〕〔明〕*　❼闍＝門〔三〕*　❽已＝以〔三〕〔宮〕　❾梨＝黎〔明〕　❿悲惱＝惱悲〔聖〕　⓫鮮＝詳〔元〕　⓬袈裟衣～Kāsāya vattha.　⓭僧伽梨～Saṅghāṭī.　⓮闍＝閑〔三〕　⓯攝＝疊〔元〕　⓰起＝超〔三〕　⓱王＝主〔三〕〔聖〕　⓲王＝正〔元〕　⓳王＝五〔宋〕　⓴自＝白〔宋〕　㉑十（光明皇后願文）〔聖〕

[1](一一四五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時[2]波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。應施何等人。佛言。大王。隨心所樂處。波斯匿王復白佛言。應施何處得大果報。佛言。大王。此是異問。所問應施何處。此問則異。復問施何處應得大果。此問復異。我今問汝。隨意答我。大王。譬如此國臨陣戰鬪。集諸戰士。而有一婆羅門子。從東方來。年少幼稚柔弱端正。膚白髮黑。不習武藝。不學術策。恐怖退弱不能自安。不忍敵觀。若刺若射。無有方便。不能傷彼。云何大王。如此士夫。王當賞不。王白佛言。不賞世尊。如是大王。有剎利童子。從南方來。[3]鞞舍童子。從西方來。[4]首陀羅童子。從北方來。無有[5]伎術。皆如東方婆羅門子。王當賞不。王白佛言。不賞世尊。佛告大王。此國集軍臨戰鬪時。有婆羅門童子從東方來。年少端正膚白髮黑。善學武藝知鬪術法。勇健無畏苦戰不退。安住諦觀運戈能傷能破巨敵。云何大王。如此戰士。加重賞不。王白佛言。重賞世尊。如是剎利童子從南方來。鞞舍童子從西方來。首陀羅童子從北方來。年少端正善諸術藝。勇健堪能苦戰却敵。皆如東方婆羅門子。如是戰士。王當賞不。王白佛言。重賞世尊。佛言。大王。如是沙門婆羅門。遠離五支。成就五支。建立福田。施此田者。得大福利。得大果報。何等爲捨離五支。所謂貪欲蓋瞋恚睡眠掉悔疑蓋。已斷已知。是名捨離五支。何等爲成就五支。謂無學戒身成就。無學定身。慧身。解脫身。解脫知見身。是名成就五支。大王如是捨離五支。成就五支。建立福田。施此田者得大果報。爾時世尊復說偈言

運戈猛戰鬪　堪能勇士夫
爲其戰鬪故　隨功重加賞
不賞名族胄　怯劣無勇者
忍辱修賢良　見諦建福田
賢聖律儀備　成就深妙智
族胄雖卑微　堪爲施福田
衣食錢財寶　床臥等衆具
悉應以敬施　爲持淨戒故
人表林野際　穿井給行人
溪澗施橋梁　迴路造房舍
戒德多聞衆　行路得止息
譬如重雲起　雷電聲[6]振耀
普雨於壤土　百卉悉扶[7]踈
禽獸皆歡喜　田夫並欣樂
如是淨信心　聞慧捨慳垢
錢財豐飲食　常施良福田
高唱增[8]歎[9]愛　如雷雨良田
功德注流澤　[10]霑洽施主心
財富名稱流　及涅槃大果

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[11](一一四六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。云何世尊。爲婆羅門死還生自姓婆羅門家刹利鞞舍首陀羅家耶。佛言。大王。何得如是。大王當知。有四種人。何等爲四。有一種人。從冥入冥。有一種人。從冥入明。有一種人。從明入冥。有一種人。從明入明。大王。云何爲一種人從冥入冥。謂有人生卑姓家。若生[12]旃陀羅家。魚獵家竹作家。車師家。及餘種種下賤工巧業家。貧窮[13]短命形體[14]憔悴。而復修行卑賤之[15]家。亦復爲人下賤作使。是名爲冥。處斯冥中。復行身惡行。行口惡行。行意惡行。以是因緣。身壞命終。當生惡趣墮[16]泥梨中。猶如有人從闇入闇。從廁入廁。以血洗血。捨惡受惡。從冥入冥者亦復如是。是故名爲從冥入冥。云何名爲從冥入明。謂有世人生卑姓家。乃至爲人作諸鄙業。是名爲冥。然其彼人於此冥中。行身善行。行口善行。行意善行。以是因緣。身壞命終。生於善趣受天化生。譬如有人登床跨馬。從馬昇象。從冥入明亦復如是。是名有人從冥入明。云何有人從明入冥。謂有世人生富樂家。若剎利大姓婆羅門大姓家。長者大姓家。及餘種種富樂家生多諸錢財奴婢客使。廣集知識。受身端正聰明黠慧。是名爲明。於此明中。行身惡行。行口惡行。行意惡行。以是因緣。身壞命終。生於惡趣墮*泥梨中。譬如有人從高樓下乘於大象。下象乘馬。下馬乘輿。下輿坐床。下床墮地。從地落坑。從明入冥者亦復如是。云何有人從明入明。謂有世人生富樂家。乃

[1]～S. 3. 3. 4. Issatta. 〔No. 100 (68)〕 [2]～Pasenadi. [3]～Vessa. [4]～Sudda. [5]伎＝技㊂ [6]振＝震㊄ [7]踈＝疏㊄ [8]歎＝勸㊄㊅ [9]愛＝受㊂ [10]霑＝沾㊂ [11]～S. 3. 3. 1. Puggala. 〔No. 100 (69)〕 [12]旃陀羅～Caṇḍāla. [13]短＝矬㊂ [14]憔悴＝顦顇㊂ [15]家＝業㊂ [16]泥梨＝泥犁㊂*

至形相端嚴。是名為明。於此明中。行身善行。行口善行。行意善行。以是因緣。身壞命終。生於善趣。受天化生。譬如有人從樓觀至樓觀。如是乃至從床至床。從明入明者亦復如是。是名有人從明入明。爾時世尊復說偈言

貧窮困苦者　不信增瞋恨
慳貪惡邪想　癡惑不恭敬
見沙門道士　持戒多聞者
毀[1]呰而不[2]譽　障他施及受
如斯等士夫　從此至他世
當墮*泥梨中　從冥入於冥
若有貧窮人　信心少瞋[3]恨
常生慚愧心　惠施離慳[4]垢
見沙門梵志　持戒多聞者
謙虛而問訊　隨宜善供給
勸人令施與　歎施及受者
如是修善人　從此至他世
善趣上[5]生天　從冥而入明
有富樂士夫　不信多瞋恨
慳貪[6]疾惡想　邪惑不恭敬
見沙門梵志　毀*呰而不*譽
障他人施惠　亦斷受施者
如是惡士夫　從此至他世
當生苦地獄　從明入冥中
若有富士夫　信心不瞋恨
常起慚愧心　惠施離瞋[7]嫉
見沙門梵志　持戒多聞者
先奉迎問訊　隨宜給所須
勸人令供養　歎施及受者
如是等士夫　從此至他世
生三十三天　從明而入明

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[8](一一四七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王[9]日日身蒙塵土。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。佛言。大王。從何所來。波斯匿王白佛言。世尊。[10]彼[11]灌頂王法人中自在。精勤方便。王領大地。統理王事。周行觀察而來至此。佛告大王。今問大王。隨意答我。譬如有人從東方來。有信有緣。未曾虛妄。而白王言。我東方來。見一石山。極方廣大。不穿不壞。亦無缺壞。磨地而來。一切眾生草木之類。悉磨令碎。南西北方[12]亦有人來。有信有緣。亦不虛妄。而白王言。我見石山。[13]方廣高大。不斷不壞。亦不缺壞。磨地而來。眾生草木悉皆磨碎。大王於意云何。如是像貌大恐怖事。[14]嶮惡相殺。眾生運盡。人道難得。當作何計。王白佛言。若如是者。更無餘計。唯當修善。於佛法律專心方便。佛告大王。何故說言。嶮惡恐怖於世卒起。眾生運盡。人身難得。唯當行法行義行福。於佛法教[15]專精方便。何以不言。灌頂王位[16]眾人[17]人首。堪能自在。王於大地事務眾人。當須營理耶。王白佛言。世尊。為復閑時言。灌頂王位為眾人首。王於大地多所經營。以言鬪言。以財鬪財。以象鬪象。以車鬪車。以步鬪步。當於爾時。無有自在。若勝若伏。是故我說。嶮惡恐怖卒起之時。眾生運盡人身難得。無有餘計。唯有行義行法行福。於佛法教專心歸依。佛告大王。如是如是。經常磨迮。謂惡劫老病[18]苦磨迮眾生。當作何計。正當修義修法修福修善修慈。於佛法中精勤方便。爾時世尊而說偈言

如有大石山　高廣無缺壞
周遍四方來　磨迮此大地
非兵馬呪術　力所能防禦
惡劫老病死　常磨迮眾生
四種大族姓　栴陀羅獵師
在家及出家　持戒犯戒者
一切皆磨迮　無能救護者
是故慧士夫　觀察自己利
建立清淨信　信佛法僧寶
身口心清淨　隨順於正法
現世名稱流　終則生天上

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[19](一一四八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。時有[20]尼乾子七人。[21]闍祇羅七人。[22]一舍羅七人。身皆傴大。彷徉行住祇洹門外。時波斯匿王遙見斯等彷徉門外。即從座起往至其前。合掌問訊。[23]三自稱名言。我是波斯匿王。拘薩羅王。爾時世尊告波斯匿王。汝今何故恭敬斯等。三稱姓名合掌問訊。王白佛言。我作是念。世間若有阿羅漢者。

[1] 呰＝訾【明】*　[2] 譽＝與【聖】*　[3] 恨＝恚【聖】　[4] 垢＝妬【聖】　[5] 生天＝天生【宮】　[6] 疾＝嫉【三】　[7] 嫉＝妬【三】　[8] ～S. 3. 3. 5. Pabbatūpama. 〔No. 100 (70)〕　[9] 日＝白【聖】　[10] 彼＝彼彼【宋】，從彼【元】【明】　[11] 灌頂王～Khattiyamuddhāvasittarājan.　[12]〔亦〕－【三】【聖】　[13] 方＝石【三】【聖】　[14] 嶮＝險【聖】　[15] 專精＝精專【聖】　[16] 眾人＝為眾【元】【明】【聖】　[17]〔人〕－【聖】　[18] 苦＝死【三】　[19] ～S. 3. 2. 1. Jaṭila. 〔No. 100 (71)〕　[20] 尼乾子～Nigaṇṭha.　[21] 闍祇羅～Jaṭila.　[22] 一舍羅～Ekasāṭaka.　[23] 三＝王【元】【明】

斯等則是。佛告波斯匿王。汝今且止。汝亦不知是阿羅漢。非阿羅漢。不得他心智故。且當親近觀其戒行。久而可知。勿速自決審諦觀察。勿但[1]洛[2]莫。當用智慧。不以不智。經諸苦難。堪能自[3]辯。交契計挍眞僞則分。見說知明久而則知。非可卒識。[4]當須思惟智慧觀察。王白佛言。奇哉世尊。善說斯理。言久相習觀其戒行。乃至見說知明。我有家人亦復出家。作斯等形相。周流他國而復來還。捨其被服還受五欲。是故當知。世尊善說應與同止。觀其戒行。乃至言說[5]如有智慧。爾時世尊而說偈言

不以見形相　知人之善惡
不應暫相見　而與同心志
有[6]現身口密　俗心不斂攝
猶如鍮石銅　塗以眞金色
內懷鄙雜心　外現聖威儀
遊行諸國土　欺誑於世人

佛說此[7]經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[8](一一四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王為首。幷七國王。及諸大臣。悉共集會作如是論議。五欲之中何者第一。有一人言。色最第一。又復有稱聲香味觸為第一者。中有人言。我等人人各說第一。[9]竟無定[10]判。當詣世尊問[11]如此義。如世尊說當共憶持。爾時波斯匿王為首與七國王大臣眷屬。來詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言。世尊。我等七王與諸大臣。如是論議。五欲功德何者為勝。其中有言色勝。有言聲勝。有言香勝。有言味勝。有言觸勝。竟無決定。來問世尊。竟何者勝。佛告諸王。各隨意適。我悉有餘說。以是因緣。我說五欲功德。然自有人於色適意。[12]止愛一色。滿其志願。[13]正使過上有諸勝色。非其所愛不觸不[14]視。言[15]己所愛最為第一。無過其上。如愛色者。聲香味觸亦皆如是。當其所愛。輒言最勝。歡喜樂著。雖更有勝過其上者。非其所欲不觸不視。唯我愛者最勝最妙。無比無上。爾時座中有一優婆塞名曰[16]栴檀。從座起整衣服。偏袒右肩合掌白佛。善說世尊。善說善逝。佛告優婆塞。善說栴檀。快說栴檀。時栴檀優婆塞卽說偈言

央伽族姓王　服[17]珠瓔珞鎧
摩[18]竭衆慶集　如來出其國
名聞普流布　猶如雪山王
如淨永蓮華　清淨無瑕穢
隨日光開敷　芬香熏其國
[19]央耆國明顯　猶如空中日
觀如來慧力　如夜然炬火
為眼為大明　來者為決疑

時諸國王歎言。善說栴檀優婆塞。爾時七王脫七寶上衣。奉優婆塞。時彼七王聞佛所說。歡喜隨喜從座起去

爾時栴檀優婆塞。知諸王去已。從座起[20]整衣服。偏袒右肩合掌白佛。今七國王遺我七領上衣。唯願世尊受此七衣。以哀愍故。爾時世尊為哀愍故受其七衣。栴檀優婆塞歡喜隨喜。作禮而去

[21](一一五〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王其體肥大。舉體流汗。來詣佛所。稽首佛足退坐一面。氣息長喘。爾時世尊告波斯匿王。大王身體極肥盛。大王白佛言。如是世尊。患身肥大。常以此身極肥大故。慚恥厭苦。爾時世尊卽說偈言

人當自繫念　每食知節量
是則諸受薄　安消而保壽

時有一年少。名鬱多羅。於會中坐。時波斯匿王告鬱多羅。汝能從世尊受向所說偈。每至食時為我誦不。若能爾者賜金錢十萬。亦常與食。鬱多羅白王。奉教當誦。時波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。時鬱多羅知王去已。至世尊前受所說偈。於[22]王食時。食食為誦。白言大王。如佛世尊如來應等正覺所知所見。而說斯偈

人當自繫念　每食知節量
是則諸受薄　安消而保壽

如是波斯匿王漸至後時。身體膁細容貌端正。處樓閣上。向佛住處。合掌恭敬右膝著地。三說是言。南無敬禮世尊如來應等正覺。南無敬禮世尊如來應等正覺。與我現法利益。後世利益。現法後世利益。以其飯食知節量故

[23](一一五一)如是我聞。一時佛住舍衛國。時有年少阿修羅。來詣佛所。於佛面前。麁惡不善語瞋罵呵責。爾時世尊卽說偈言

不怒勝瞋恚　不善以善伏

[1]洛＝絡(元),終(明)(宮)　[2]莫＝慕(元)(明)(宮)　[3]辯＝辨(宋)(元),能辯(宮)　[4]當須＝須自(三)　[5]如＝知(宮)　[6]現＝見(宮)　[7]經＝語(三)　[8]S. 3. 2. 2. Pañca rājāno. 〔No. 100 (72)〕　[9]竟＝意(三)　[10]判＝制(元)　[11]如＝知(三)　[12]止＝正(宮)　[13]正＝政(宮)　[14]視＝觀(宮)　[15]己＝色(三)　[16]～Candanaṅgalika.　[17]珠瓔珞＝諸纓絡(宮)　[18]竭＝揭(宮)　[19]央耆～Aṅgirasa.　[20]整＝敕(宮)　[21]～S. 3. 2. 3. Doṇapāka. 〔No. 100 (73)〕　[22]王＝不(宋)(元)　[23]S. 7. 1. 3. Asurinda. 〔No. 10〕(74)〕

惠施伏慳貪　眞言壞妄語
不罵亦不虐　常住賢聖心
惡人住瞋恨　不動如❶山石
起瞋恚能持　勝制狂❷馬車
我說善御士　非彼攝❸繩者

時年少阿修羅白佛言。瞿曇。我今悔過。如愚如癡不❹辯不善。於瞿曇面前訶罵毀辱。如是懺悔已。時阿修羅聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❺(一一五二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有年少賓耆迦婆羅門。來詣佛所。於世尊面前。作麁惡不善語瞋罵呵責。爾時世尊告年少賓耆迦。若於一時吉星之日。汝當會諸宗親眷屬耶。賓耆白佛。如是瞿曇。佛告賓耆。若汝宗親不受食者。當如之何。賓耆白佛。不受食者食還屬我。佛告賓耆。汝亦如是 如來面前。作麁惡不善語罵辱呵責。我竟不受。如此罵者應當屬誰。賓耆白佛。如是瞿曇。彼雖不受。且以相贈則便是與。佛告賓耆。如是不名更相贈遺。何得便爲相與。賓耆白佛。云何名爲更相贈遺。名爲相與。云何名不受相贈遺。不名相與。佛告賓耆。若當如是罵則報罵。瞋則報瞋。*打則報*打。鬪則報鬪。名相贈遺。名爲相與。若復賓耆。罵不報罵。瞋不報瞋。*打不報*打。鬪不報鬪。若如是者。非相贈遺。不名相與。賓耆白佛。瞿曇。我聞古昔婆羅門長老宿重行道大師所說 如來應等正覺。面前罵辱瞋恚訶責。不瞋不怒。而今瞿曇有瞋恚耶。爾時世尊即說偈言

無瞋何有瞋　正命以調伏
正智心解脫　慧者無有瞋
以瞋報瞋者　是則爲惡人
不以瞋報瞋　臨敵伏難伏
不瞋勝於瞋　三偈如前說

爾時年少賓耆白佛言。悔過瞿曇。如愚如癡不*辯不善。而於沙門瞿曇面前。麁惡不善語瞋罵呵責。聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❻(一一五三)如是我聞。一時佛住舍衞國東園鹿子母講堂。爾時世尊晡時從禪覺。詣講堂東蔭蔭中。露地經行。時有❼健罵婆羅豆婆遮婆羅門。來詣佛所。世尊面前。作麁惡不善語罵詈呵責。世尊經行。彼隨世尊後行。世尊經行已竟住於一處。彼婆羅門言。瞿曇伏耶。爾時世尊❽即說偈言

勝者更增怨　伏者臥不安
勝伏二俱捨　是得安隱眠

婆羅門白言。瞿曇。我今悔過。如愚如癡不*辯不善。何於瞿曇面前。作麁惡不善語罵詈呵責。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜復道而去

❾(一一五四)如是我聞。一時佛住舍衞國東園鹿子母講堂。世尊晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。時健罵❿婆羅豆婆遮婆羅門遙見世尊。作麁惡不善語瞋罵呵責。把土坌佛。時有逆風還吹其土。反自坌身。爾時世尊即說偈言

若人無瞋恨　罵辱以加者
清淨無結垢　彼惡還歸己
猶如土坌彼　逆風還自汚

時彼婆羅門白佛言。悔過瞿曇。如愚如癡不善不*辯。何於瞿曇面前。麁惡不善語瞋罵呵責。時婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜復道而去

⓫(一一五五)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至舍衞國祇樹給孤獨園。時有婆羅門名曰⓬違義。聞沙門瞿曇從拘薩羅國人間遊行。至舍衞國祇樹給孤獨園。聞已作是念。我當往詣沙門瞿曇所。聞所說法。當反其義。作是念已。往詣精舍至世尊所。爾時世尊無量眷屬圍繞說法。世尊遙見違義婆羅門來。即默然住。違義婆羅門白佛言。瞿曇。說法樂欲聞之。爾時世尊即說偈言

違義婆羅門　未能解深義
內懷嫉恚心　欲爲法留難
調伏違反心　諸不信樂意
息諸障⓭礙垢　則解深妙說

時違義婆羅門作是念。沙門瞿曇已知我心。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去

⓮(一一五六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。世尊晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。時有⓯不害婆羅門。來詣佛所。白佛言。世尊。我名不*害。爲稱實不。佛告婆羅門。如是稱實者。若身不*害。若口不*害。若心不*害則爲稱實。爾時世尊即說偈言

若心不殺害　口意亦俱然
是則爲離害　不恐怖衆生

❶山石＝石山㊂ ❷馬車＝車馬㊂ ❸繩＝乘㊄ ❹辯＝辨㊄* ❺～S. 7. 1. 2. Akkosa. 〔No. 100 (75)〕. ❻～S. 7. 1. 2. Akkosa. 〔No. 100 (76)〕. ❼健罵婆羅豆婆遮～Akkosaka-bhāradvāja. ❽即＝而㊄㊅ ❾～S. 7. 1. 4. Bilaṅgika. 〔No. 100 (77)〕. ❿婆羅豆婆遮～Bhāradvāja. ⓫～S. 7. 2. 6. Paccanīka. 〔No. 100 (78)〕. ⓬違義～Paccanīkasāta. ⓭礙＝閡㊄ ⓮～S. 7. 1. 5. Ahiṃsaka. 〔No. 100 (79)〕 ⓯不害～Ahiṃsaka; 害＝虐㊂

佛說此經已。不*害婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。復道而去

[1](一一五七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。世尊晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。次第行乞至火與婆羅門舍。火與婆羅門遙見佛來。即具眾美[2]飲食。滿鉢與之。如是二日三日。乞食復至其舍。火與婆羅門遙見佛來。作是念。禿頭沙門何故數來貪美食耶。爾時世尊知火與婆羅門心念已。即說偈言

[3]王天日日雨　田夫日夜耕
數數[4]殖種子　是田數收穀
如人數懷[5]妊　乳牛數懷犢
數數有求者　則能數惠施
數數惠施故　常得大名稱
數數棄死屍　數數哭悲戀
數數生數死　數數憂悲苦
數數以火燒　數數諸蟲食
若得賢聖道　不數受諸有
亦不數生死　不數憂悲苦
不數數火燒　不數諸蟲食

時火與婆羅門聞佛說偈。還得信心。復以種種飲食滿鉢與之。世尊不受。以因說偈而施故。復說偈言

因為說偈法　不應受飲食
當觀察自法　說法不受食
婆羅門當知　斯則淨命活
應以餘供養　純淨大仙人
已盡諸有漏　穢法悉已斷
供養以飲食　於其良福田
欲求福德者　則我田為良

火與婆羅門白佛。今以此食。應著何所。佛告婆羅門。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。有能食此信施。令身安樂。汝持是食。去棄於無蟲水中及少生草地。時婆羅門即以此食。持著無蟲水中。水[6]即烟出沸聲啾啾。譬如鐵丸燒令火色擲著水中。水即烟起沸聲啾啾。亦復如是。婆羅門持此飲食著水中。水即烟出沸聲啾啾。於時火與婆羅門歎言。甚奇瞿曇。大德大力。能令此食而作神變。時火與婆羅門因此飯食神變。得信敬心。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我今可得於正法中出家受具足。修梵行不。佛告婆羅門。汝今可得於正法中出家受具足。彼即出家已作是思惟。所以族姓子。剃除[7]髮鬚。著袈裟衣。正信非家出家學道。乃至得阿羅漢。心善解脫

[8](一一五八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛國中婆肆吒婆羅門女。信佛法僧。歸佛歸法歸比丘僧。於佛法僧已離狐疑。於苦[9]習盡道亦離疑惑。見諦得果。得無[10]間慧。其夫是婆羅豆婆遮種姓婆羅門。每至左右所為作時。有小得失。即稱南無佛。向如來所住。方面隨方合掌三說是言。[11]南無多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀身純金色圓光一尋。方身圓滿如尼拘律樹。善說妙法牟尼之尊。仙人上首是我大師。時夫婆羅門聞之瞋恚不喜。語其婦言。為鬼著耶。無有此義。捨諸三明大德婆羅門。而稱歎彼禿頭沙門。黑闇之分世所不稱。我今當往共汝大師論議足知勝如。婦語夫言。不見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人。能共世尊如來應等正覺。金色之身圓光一尋。如尼拘律樹圓滿之身。言說微妙仙人上首。我之大師。共論議者。然今婆羅門且往自可知之。時婆羅門即往詣[12]佛。面相問訊。慰勞已退坐一面。而說偈言

為殺於何等　而得安隱眠
為殺於何等　令心得無憂
為殺於何等　瞿曇所稱歎

爾時世尊知婆羅門心之所念。而說偈言

殺於瞋恨者　而得安隱眠
殺於瞋恚者　而心得無憂
瞋恚為毒本　能害甘種子
能害於彼者　賢聖所稱歎
若能害彼者　其心得無憂

時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說。示教照喜。次第說法。謂說施說戒。說生天法。說欲味著。為災患煩惱。清淨出要。遠離隨順福利清淨。分別廣說。譬如清淨白[13]氎易為染色。如是婆羅豆婆遮婆羅門即於座上。於四聖諦得無[14]間等。所謂苦集滅道。是婆羅門見法得法知法入法。度諸疑惑。不由他度。於正法律得無所畏。即從座起偏露右肩。

[1]～S. 7. 2. 2. Udaya. (No. 100 (80)) [2]飲＝飯㊂ [3]王＝上㊂王天＝天王㊪王天～Devarājan. [4]殖＝植㊂ [5]妊＝任㊪ [6]即＝則㊪ [7]髮鬚＝鬚髮㊂ [8]～S. 7. 1. 1. Dhanañjanī. (No. 100 (81)) [9]習＝集㊄㊅㊂ [10]間＝聞㊂ [11]南無…乃至三佛陀～Namo tassa Bhagavato arahato sammāsambuddhassa. [12]佛＋(所)㊂ [13]氎＝疊㊂* [14]間＝聞㊂, 間㊪

合掌白佛。已度世尊。已度善逝。我今歸佛歸法歸比丘僧已。盡其壽命爲優婆塞。證知我。時婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。還歸自家。其婦優婆夷遙見夫來。見已白言。已與如來應等正覺。純金色身圓光一尋。如尼拘律樹圓滿之身。妙說之上仙人之首。大牟尼尊爲我大師。共論[1]議耶。其夫答言。我未嘗見諸天魔梵沙門婆羅門諸神世人[2]有能與如來應等正覺。眞金色身圓光一尋。如尼拘律樹圓滿之身。妙說之上諸仙之首。牟尼之尊汝之大師。共論*議*也。汝今與我作好法衣。我持至世尊所出家學道。時婦悉以鮮潔白*氎[3]衣。令作法衣。時婆羅門持衣往詣世尊所。稽首禮足退住一面。白[4]言世尊。我今可得於世尊法中出家學道修梵行不。佛告婆羅門。汝今可得於此法律出家學道修諸梵行。卽出家已獨靜思惟所以善男子。剃除鬚髮著袈裟衣。出家學道乃至得阿羅漢。心善解脫

[5](一一五九)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有[6]魔瞿婆羅門。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。白佛言。瞿曇。我於家中常行布施。若一人來施於一人。若二人三人乃至百千。悉皆施與。我如是施得多福不。佛告婆羅門。汝如是施實得大福。所以者何。以於家中常行布施。一人來乞卽施一人。二人三人乃至百千。悉皆施與故。卽得大福。時魔瞿婆羅門卽說偈言

在家所爲作　布施復大會
因此惠施故　欲求大功德
今問於牟尼　我之所應知
同梵天所見　爲我分別說
云何爲解脫　勝妙之善趣
云何修方便　得生於梵世
云何隨樂施　生明勝梵天

爾時世尊說偈答言

施者設大會　隨彼[7]愛樂施
歡喜淨信心　攀緣善功德
以其所建立　求離諸過惡
遠離於貪欲　其心善解脫
修習於慈心　其功德無量
況復加至誠　廣施設大會
若於其中間　所得諸善心
正向善解脫　或餘純善趣
如是勝因緣　得生於梵世
如是之惠施　其心不等故
得生於梵世　其壽命延長

時魔瞿婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜從座起而去

[8](一一六〇)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有持[9]金蓋著[10]舍勒導從婆羅門。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。而說偈言

無非婆羅門　所行爲清淨
剎利修苦行　於[11]靜亦復乘
三典婆羅門　是則爲清淨
如是清淨者　不在餘衆生

爾時世尊說偈答言

不知清淨道　及[12]諸無上淨
於餘求[13]靜者　至竟無淨時

婆羅門白佛。瞿曇。說清淨道及無上清淨耶。何等爲清淨道。何等爲無上清淨。佛告婆羅門。正見者爲清淨道。正見修習多修習。斷貪欲。斷瞋恚。斷愚癡。若婆羅門貪欲永斷。瞋恚愚癡永斷。一切煩惱永斷。是名無上清淨。正志正語正業正命正方便正念正定。是名清淨道。正定修習多修習已。斷貪欲。斷瞋恚。斷愚癡。若婆羅門貪欲永斷。瞋恚愚癡永斷。一切煩惱永斷。是名無上清淨。婆羅門白佛言。瞿曇。說清淨道無上清淨耶。瞿曇。世務多事今且辭還。佛告婆羅門。宜知是時。持華蓋著舍勒導從婆羅門。聞佛所說。歡喜隨喜。從座起去

[14](一一六一)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有異婆羅門。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已退坐一面。而說偈言

云何爲尸羅　云何[15]正威儀
云何爲功德　云何名爲業
成就何等法　羅漢婆羅門

爾時世尊說偈答言

宿命憶念智　見生天惡趣
得諸受生盡　牟尼明決定
知心善解脫　解脫一切貪

[1]議＝義【宮】*　[2]有＝不【元】【明】　[3]衣＝氎【宮】　[4]（佛）＋言【宮】　[5] Sn. III. 5. Māgha. [No. 100(82)]　[6]～Māgha.　[7]愛＝受【三】【宮】　[8]～S. 7. 1. 7. Suddhika. [No.100(83)].　[9]金＝華【三】　[10]舍＝金【宮】　[11]靜＝淨【三】*　[12]諸＝說【宮】　[13]靜＝淨【三】【宮】　[14]～S. 7. 1. 8. Aggika. [No. 100 (84)].　[15]正＝三【元】

具足於三明　三明婆羅門

佛說此經已。異婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜從座起而去

❶(一一六二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。❷世尊晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。尊者阿難從世尊後。時有二老❸男女。是其夫婦年耆根熟❹僂❺背如鉤。❻諸里巷頭燒糞掃處。俱蹲向火。世尊見彼二老夫婦。年耆愚老*僂背如鉤。俱蹲向火。猶如老鵠欲心相視。見已告尊者阿難。汝見彼夫婦二人。年耆愚老❼僂背如鉤。俱蹲向火。猶如老鵠欲心相視不。阿難白佛。如是世尊。佛告阿難。此二老夫婦。於年少時盛壯之身。勤求財物者。亦可得為舍衛城中第一富長者。若復剃除鬚髮著袈裟衣。正信非家出家學道。精勤修習者。亦可得阿羅漢第一上果。於第二分盛壯之身。勤求財物。亦可得為舍衛城中第二富者。若復剃除鬚髮著袈裟衣。正信非家出家學道者。亦可得阿那含果證。若於第三分中年之身。勤求財物。亦可得為舍衛城中第三富者。若剃鬚髮著袈裟衣。正信非家出家學道者。亦可❽得❾為斯陀含果❿證。彼於今日年耆根熟。無有錢財。無有方便。無所堪能。不復堪能。若覓錢財亦不能得勝過人法。爾時世尊復說偈言

不行梵行故　不得年少財
思惟古昔事　眠地如曲弓
不修於梵行　不得年少財
猶如老鵠鳥　守死於空池

佛說此經已。尊者阿難陀聞佛所說。歡喜奉行

⓫(一一六三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。如上說。差別者。唯說異偈言

老死之所壞　身及所受滅
唯有惠施福　為隨己資糧
依於善攝護　及修禪功德
隨力而行施　錢財及飲食
於群⓬則眠覺　非為空自活

⓭佛說此經已。彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

雜阿含經卷第四十二

雜阿含經卷第四十三

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

⓮(一一六四)如是我聞。一時佛住⓯波羅㮈國仙人住處鹿野苑中。時有眾多比丘。集於講堂作如是論。諸尊。如世尊說⓰波羅延低舍彌德勒所問

⓱若知二邊者　於中永無著
說名大丈夫　不顧於五欲
無有煩惱鏁　超出縫紩憂

諸尊。此有何義。云何邊。云何二邊。云何為中。云何為縫紩。云何思。以智知。以了了。⓲智所知了所了。作苦邊脫於苦。有一答言。六內入處是一邊。六外入處是二邊。受是其中⓳愛為縫紩。習於受者。得彼彼因。身漸⓴轉增長出生。於此即法。以智知以了了。㉑智所知了所了。作苦邊脫於苦。復有說言。過去世是一邊。未來世是二邊。現在世名為中。愛為縫紩。習近此愛。彼彼所因。身漸觸增長出生。乃至脫苦。復有說言。樂受者是一邊。苦受者是二邊。不苦不樂是其中。愛為縫紩。習近此愛。彼彼所得。自身漸觸增長出生。乃至㉒作苦。復有說言。有者是一邊。集是二邊。受是其中。愛為縫紩。如是廣說。乃至脫苦。復有說言。身者是一邊。身集是二邊。愛為縫紩。如是廣說。乃至脫苦復有說言。我等一切所說不同。所謂向來種種異說。要不知云何世尊。有餘之說。波羅延低舍彌德勒所問經。我等應往具問世尊。如世尊所說。我等奉持。爾時眾多比丘詣世尊所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。向諸比丘集於講堂。作如是言。於世尊所說。波羅延低舍彌德勒所問經。所謂二邊。乃至脫苦。有人說言。內六入處。是說一邊。外六入處。是說二邊。受是其中。愛為縫紩。如前廣說。悉不決定。今日故來請問世尊。具問斯義。我等所說誰得其義。佛告諸比丘。汝等所說皆是善說。我今當為汝等說。有餘經。我為波羅延低舍彌德勒有餘經說。謂觸是一邊。觸集是二邊。受是其中。愛為縫紩。習近愛已。彼彼所得。身緣觸增長出生。於此法。以智知以了了。㉓智所知了所了。作苦

❶〔No. 100 (85)〕. ❷(爾時)+世㊂ ❸男=對㊄ ❹僂=傴㊂* ❺背=膌㊕* ❻諸=諸㊂ ❼僂背=膌僂㊕, 背傴㊂ ❽得+(阿那含果證若於第三分中年之身懃求財物亦可得為舍衛城中第三富者若剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得)五十字㊕ ❾〔為〕−㊂ ❿證+(若於第四分老年之身勤求財物亦可得為舍衛城中第四富者若剃鬚髮著袈裟衣正信非家出家學道者亦可得為須陀洹果證) 五十一字㊂ ⓫〜A. III. 51. Janā. 〔No. 100 (86)〕. ⓬則=財㊕ ⓭〔佛說…去〕二十一字−㊂ ⓮〜A. VI. 61. Pārāyana. ⓯波羅…野苑〜Bārāṇasī Isipatana Migadāya. 㮈=柰㊂ ⓰〜Pārāyana Metteyyapañha (Sn. V. 3. Tissametteyya māṇavapucchā) ⓱偈=Sn. verses 1041-1042. ⓲智=知㊪㊄ ⓳愛=受㊪* ⓴轉=漸㊂ ㉑智=知㊪ ㉒作=脫㊂ ㉓智=知㊂*

邊脫於苦。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①(一一六五)如是我聞。一時尊者②賓頭盧住③拘睒彌國瞿師羅園。時有婆④蹉國王名⑤優陀延那。詣尊者賓頭盧所。共相問訊。問訊已退坐一面。婆蹉王優陀延那白尊者賓頭盧言。欲有所問。寧有閑⑥暇見答⑦已不。尊者賓頭盧答言。大王。大王且問。知者當答。⑧婆蹉王優陀延那問尊者賓頭盧。何因何緣新學年少比丘。於此法律出家未久。極安樂住諸根欣悅。顏貌清淨膚色鮮白。樂靜少動。⑨任他而活野獸其心。堪能盡壽。修持梵行純一清淨。尊者賓頭盧答言。如佛所說。如來應⑩等正覺所知⑪所見。爲比丘說。汝諸比丘。若見宿人當作母想。見中⑫間者作姊妹想。見幼稚者當作女想。以是因緣。年少比丘。於此法律出家未久。安隱樂住。諸根歡悅顏貌清淨。膚色鮮白樂靜少動。任他而活野獸其心⑬堪能盡壽。修持梵行純一清淨。*婆蹉王優陀延那語尊者賓頭盧言。今諸世間貪求之心。若見宿人而作母想。見中年者作姊妹想。見幼稚者而作女想。當於爾時心亦隨起。貪欲燒燃瞋恚燒燃。愚癡燒燃。要當更有勝因緣⑭不。尊者賓頭盧語婆*蹉王優陀延那。更有因緣。如世尊說。如來應等正覺所知所見。爲比丘說。此身從足至頂。骨幹肉塗覆以薄皮。種種不淨充滿其中。周遍觀察。髮毛爪齒。塵垢流⑮㖃。皮肉白骨。筋脈心肝。肺脾腎腸肚。生⑯藏熟*藏。胞淚汗涕⑰洙肪脂髓⑱痰癊膿血。腦汁屎⑲溺。大王此因此緣故。年少比丘。於此法律出家未久。安隱樂住。乃至純一滿淨。婆*蹉王優陀延那語尊者賓頭盧。人心飄疾。若觀不淨隨淨想現。頗更有因緣。令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨不。尊者賓頭盧言。大王有因有緣。如世尊說。如來應等正覺所知所見。告諸比丘。汝等應當守護根門。善攝其心。若眼見色時。莫取色相。莫取隨形好。增上執持。若於眼根不攝斂住。則世間⑳貪㉑愛惡不善法。則漏其心。是故㉒此等當受持眼律儀。耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是。乃至受持意律儀。爾時婆*蹉王優陀延那語尊者賓頭盧。善哉善說法。乃至受持諸根律儀。尊者賓頭盧。我亦如是有時不守護身。不持諸根律儀不一其念入於宮中。其心極生貪欲熾燃。愚癡燒燃。正使閑房獨處。亦復三毒燒燃其心。況復宮中。又我有時善護其身。善攝諸根。專一其念入於宮中。貪欲恚癡不起燒燃其心。於內宮中尚不燒身。亦不燒心。況復閑獨。以是之故。此因此緣。能令年少比丘於此法律出家未久安隱樂住乃至純一滿淨。時婆㉓蹉王優陀延那聞尊者賓頭盧所說。歡喜隨喜從㉔坐起去

㉕(一一六六)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。有手故知有取捨。有足故知有往來。有關節故知有屈伸。有腹故知有飢渴。如是比丘。有眼故眼觸因緣。生受內覺。若苦若樂。不苦不樂。耳鼻舌身意亦復如是。諸比丘。若無手則不知取捨。若無足則不知往來。若無關節則不知有屈伸。若無腹則不知有飢渴。如是諸比丘。若無眼則無眼觸因緣。生受內覺。若苦若樂。不苦不樂。耳鼻舌身意亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

㉖(一一六七)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。過去世時有河中草。有龜於中住止。時有野干飢行覓食。遙見龜蟲疾來捉取。龜蟲見來即便藏六。野干守伺冀出頭足。欲取食之。久守龜蟲永不出頭。亦不出足。野干飢乏瞋恚而去。諸比丘。汝等今日亦復如是知。魔波旬常伺汝便。冀汝眼著於色。耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身㉗覺觸。意念法。欲令出生染著六境。是故比丘。汝等今日。常當執持眼律儀住。執持眼根律儀住。惡魔波旬不得其便。隨出隨緣。耳鼻舌身意亦復如是。於其六根若出若緣。不得其便。猶如龜蟲野干不得其便。爾時世尊即說偈言

　龜蟲畏野干　藏六於㉘殼內
　比丘善攝心　密藏諸覺想
　不依不怖㉙彼　覆心勿言說

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

㉚(一一六八)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。譬如麵麥著四衢道頭。有六壯夫執杖共㉛打須臾塵碎。有

①~S. 35. 127. Piṇḍola.　②賓頭盧~Piṇḍola.　③拘睒彌國瞿師羅園~Kosambī ghositārāma.　④蹉=磋(聖)　⑤優陀延那~Udena.　⑥暇=暇(三)　⑦已=與(三)(聖)　⑧婆蹉=婆磋(宋)(元)*(聖)　⑨任他而活野獸 ~Samannāgatā paṭhamena vayasā anikīḷi-tāvino…(?)　⑩等正=正等(三)　⑪〔所〕−(聖)　⑫間=年(三)　⑬〔堪〕−(三)　⑭〔不〕−(聖)　⑮㖃=涎(三)　⑯藏=臟(明)*　⑰洙=沫(宋)(元)　⑱痰癊=淡陰(聖)　⑲溺=尿(三)　⑳貪愛=愛食(聖)　㉑愛=憂(三)　㉒此=汝(三)　㉓蹉=磋(宋)(聖)　㉔坐=座(三)　㉕~S. 35. 195-6. Hatthapādupamā.　㉖~S. 35. 199. Kumma.　㉗覺=著(三)　㉘殼=鷇(宮), 觳(聖)　㉙彼=畏(聖)　㉚~S. 35. 207. Yavakalāpi.　㉛打=朾(聖)*

第七人執杖重*打。諸比丘。於意云何。如麩麥聚。六人共*打。七人重*打。當極碎不。諸比丘白佛言。如是世尊。佛告諸比丘。如是愚癡士夫。六觸入處之所[1]搥打。何等為六。謂眼觸入處。常所*搥*打。耳鼻舌身意觸入處。常所*搥*打。彼愚癡士夫。為六觸入處之所*搥*打。猶復念求當來世有。如第七人重*打令碎。比丘。若言是我。是則動搖。言是我所。是則動搖。未來當有。是則動搖。未來當無。是則動搖。當復有色。是則動搖。當復無色。是則動搖。當復有想。是則動搖。當復無想。是則動搖。當復非有想非無想。是則動搖。動搖故病。動搖故癰。動搖故刺。動搖故著。正觀察動搖故。苦者得不動搖心。多修習住繫念正知。如動搖。如是思量虛誑。有行因[2]愛言我是則為愛。言我所是則為愛。言當來有是則為愛。言當來無是則為愛。當有色是則為愛。當無色是則為愛。當有想是則為愛。當無想是則為愛。當非想非非想是則為愛。愛故為病。愛故為癰。愛故為刺。若善思觀察愛生苦者。當多住離愛心正念正[3]智。諸比丘。[4]過去世時阿[5]修羅興軍與帝釋闘。時天帝釋告三十三天。今日諸天阿修羅[6]苦戰。若諸天勝。阿修羅不如者。當生執阿修羅。縛以五繫送還天宮。阿修羅語其衆言。今阿修羅軍與諸天戰。若阿修羅勝。諸天不如者。當生執帝釋。縛以五繫還歸阿修羅宮。當其戰諍諸天得勝。阿修羅不如。時三十三天生執[7]毘摩質多羅阿修羅王。縛以五繫還歸天宮。爾時毘摩質多羅阿修羅王身被五繫。置於正法殿上。以種種天五欲樂而娛樂之。毘摩質多羅阿修羅王作是念。唯阿修羅賢善聰慧。諸天雖善。我今且當還歸阿修羅宮。作是念時。即自見身被五繫縛。諸天五欲自然化沒。毘摩質多羅阿修羅王復作是念。諸天賢善智慧明徹。[8]阿修羅雖善。我今且當住此天宮。作是念時。即自見身五縛得解。諸天五欲自然還出。毘摩質多羅阿修羅王乃至有如是微細之縛。魔波旬縛轉細於是。心動搖時魔即隨縛。心不動搖魔即隨解。是故諸比丘。多住不動搖心。正念正[9]智。應當學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](二六九)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘比丘尼。眼[11]色識因緣生。若欲若貪。若瞋若念。若決定著處。於彼諸心。善自防護。所以者何。此等皆是恐畏之道。有[12]礙有難。此惡人所依。非善人所依。是故應自防護。耳鼻舌身意亦復如是。譬如田夫有好田苗。其守田者[13]懶惰放逸。[14]欄牛噉食。愚癡凡夫亦復如是。六觸入處。乃至放逸亦復如是。若好田[15]苗。其守田者心不放逸。*欄牛不[16]暴。設復入田盡驅令出。所謂若心若意若識。多聞聖弟子。於五欲功德。善自攝護[17]心令滅。若好田苗。其守護田者不自放逸。*欄牛入境。左手牽鼻。右手執杖。遍身*搥打驅出其田。諸比丘。於意云何。彼牛遭苦痛已。從村至宅。從宅至村。復當如前過食田苗不。答言。不也世尊。所以者何。憶先入田遭捶杖苦故。如是比丘。若心若意若識。多聞聖弟子。於六觸入處極生厭離恐怖。內心安住。制令一意。諸比丘。過去世時。有王聞未曾有好彈琴聲。極生愛樂耽湎[18]染著。問諸大臣。此何等聲甚可愛樂。大臣答言。此是琴聲。[19]語大臣。取彼聲來。大臣受教。即往取琴來。白言。大王。此是琴作好聲者。王語大臣。我不用琴。取其先聞可愛樂聲來。大臣答言。如此之琴有衆多種具。謂有柄有槽有麗有[20]絃有[21]皮。巧方便人彈之。得衆具因緣乃成音聲。非不得衆具而有音聲。前所聞聲久已過去。轉亦盡滅不可持來。爾時大王作[22]是念言。咄何用此虛偽物為。世間琴者是虛偽物。而令世人耽湎[23]染著。汝今持去片片[24]析破棄於十方。大臣受教*析為百分棄於處[25]處。如是比丘。若色受想思欲。知此諸法無常有為。心因緣生而便說言。是我我所。彼於異時一切悉無。諸比丘。應作如是平等正智如實觀察。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[26](二七〇)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。如癩病人。四體瘡壞入茅狄中。為諸刺葉針刺所傷。倍增苦痛。如是愚癡凡夫。六觸入處受諸苦痛亦復如是。如彼癩人。為草葉針刺所傷。膿血流出。如是[27]愚癡凡夫。其性弊暴。六觸

[1] 搥＝椎【三】　[2] 愛＝受【三】【宮】　[3] 智＝知【三】【宮】　[4] (近)＋過【宮】　[5] 修＝脩【三】【宮】以下省略　[6] 苦＝共【三】　[7] 毘摩質多羅～Vepacitti　[8] (諸)＋阿【三】　[9] 智＝知【宮】　[10] ～S. 35. 205. Vīṇā.　[11] 色識＝識色【三】【宮】　[12] 礙＝閡【宮】　[13] 懶＝嬾【宮】　[14] 欄＝闌【宮】*　[15] 苗＝園【宮】　[16] 暴＝食【三】　[17] 心＝止【宋】【元】, 上【明】, 正【宮】　[18] 染＝深【三】【宮】　[19] (王)＋語【三】　[20] 絃＝戾【宮】　[21] 皮＝技【三】　[22] 是念＝如是【三】【宮】　[23] 染＝深【宋】【宮】　[24] 析＝折【宮】*　[25] 〔處〕－【宮】　[26] ～S. 35. 206. (3-4)　[27] 愚＝癡【宮】

入處。所觸則起瞋恚惡聲流出。如彼癩人。所以者何。愚癡無聞凡夫。心如癩瘡。我今當說律儀不律儀。云何律儀。云何不律儀。愚癡無聞凡夫。眼見色已。於可念色而起貪著。不可念色而起瞋恚。於彼次第隨生衆多覺想相續。不見過患。復見過患。不能除滅。耳鼻舌身意亦復如是。比丘。是名不律儀。云何律儀。多聞聖弟子。若眼見色。於可念色不起欲想。不可念色不起恚想。次第不起衆多覺想相續住。見色過患。見過患已能捨離。耳鼻舌身意亦復如是。是名律儀。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(一一七一)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。譬如士夫遊空宅中。得六種衆生。一者得狗。卽執其狗。繫著一處。次得其鳥。次得毒蛇。次得野干。次得❷失收摩羅。次得獼猴。得斯衆生。悉縛一處。其狗者樂欲入村。其鳥者常欲飛空。其蛇者常欲入穴。其野干者樂向塚間。失收摩羅者長欲入海。獼猴者欲入山林。此六衆生悉繫一處。所樂不同。各各嗜欲到所安處。各各不相樂於他處。而繫縛故。❸各用其力向所樂方。而不能脫。如是六根種種境界。各各自求所樂境界。不❹樂餘境界。眼根常求可愛之色。不可意色則生其厭。耳根常求可意之聲。不可意聲則生其厭。鼻根常求可意之香。不可意香則生其厭。舌根常求可意之味。不可意味則生其厭。身根常求可意之觸。不可意觸則生其厭。意根常求可意之法。不可意法則生其厭。此六種根種種行處。種種境界。各各不求異根境界。此六種根其有力者。堪能自在隨覺境界。如彼士夫繫六衆生於其堅柱。正出用力隨意而去。往反疲極。以繩繫故終依於柱。諸比丘。我說此譬。欲爲汝等顯示其義。六衆生者。譬猶六根。堅柱者。譬身念處。若善修習身念處。有念不念色。見可愛色則不生著。不可愛色則不生厭。耳聲鼻香舌味身觸意法。於可意法則不求欲。不可意法則不生厭。是故比丘。當勤修習多住身念處。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(一一七二)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。譬如有四❻蚖蛇凶惡毒虐。盛一篋中。時有士夫聰明不愚有智慧。求樂厭苦求生厭死。時有一士夫語向士夫言。汝今取此篋盛毒蛇。摩拭洗浴。恩親養食出內以時。若四毒蛇脫有惱者。或能殺汝。或令近死。汝當防護。爾時士夫恐怖馳走。忽有五怨。拔刀隨逐要求欲殺。汝當防護。爾時士夫畏四毒蛇及五❼拔刀怨。驅馳而走。人復語言。士夫。內有六賊。隨逐伺汝。得便當殺。汝當防護。爾時士夫畏四毒蛇五拔刀怨及內六賊。恐怖馳走還入空村。見彼空舍危朽腐毀。有諸惡物。捉皆危脆無有堅固。人復語言。士夫。是空聚落當有❽群賊來必❾奄❿害汝。爾時士夫畏四毒蛇五拔刀賊內六惡賊空村群賊。而復馳走。忽爾道路臨一大河。其水浚急。但見此岸有諸怖畏。而見彼岸安隱快樂清涼無畏。無橋船可⓫渡得至彼岸。作是思惟。我取諸草木縛束成栰。手足方便*渡至彼岸。作是念已。卽拾草木。依於岸傍縛束成栰。手足方便截流橫*渡。如是士夫免四毒蛇五拔刀怨。六內惡賊。復得脫於空村群賊。*渡於浚流。離於此岸種種怖畏。得至彼岸安隱快樂。我說此譬。當解其義。比丘。篋者。譬此身色麁四大。四大所造精血之體。穢食長養沐浴衣服。無常變壞危脆之法。毒蛇者。譬四大地界水界火界風界。地界若諍能令身死。及以近死。水火風諍亦復如是。五拔刀怨者。譬五受陰。六內賊者。譬六愛喜。空村者。譬六內入。善男子。觀察眼入處是無常變壞。執持眼者。亦是無常虛僞之法。耳鼻舌身意入處。亦復如是。空村群賊者。譬外六入處。眼爲可意不可意色所害。耳聲鼻香舌味身觸。意爲可意不可意法所害。浚流者。譬四流。欲流有流見流無明流。河者。譬三愛。欲愛色愛無色愛。此岸多恐怖者譬有身。彼岸清涼安樂者。譬無餘涅槃。栰者。譬八正道。手足方便截流*渡者。譬精進勇猛到彼岸。婆羅門住處者。譬如來應等正覺。如是比丘。大師慈悲安慰弟子。爲其所作。我今已作。汝今亦當作其所作。於空閑樹下。房舍清淨。敷草爲座。露地塜間。遠離邊坐。精勤禪思。愼莫放逸。令後悔恨。此則是我教授之法。佛說此經已。諸

❶～S. 35. 206. Chapāṇā. (5-8)　❷失收摩羅～Suṃsumāra.　❸各＋(各)㊂　❹樂＝能(宮)　❺～S. 35. 197. Āsīvisa.　❻蚖＝虺㊂(宮)　❼拔刀怨＝怨拔刀(宮)　❽群＝六(宮)　❾奄＝掩(元)(明)　❿害＝虐㊂　⓫渡＝度㊂(宮)*

比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](一一七三)如是我聞。一時佛住拘睒彌國瞿師羅園。爾時世尊告諸比丘。多聞聖弟子。於一切苦法集滅味患離如實知見。見五欲猶如火坑。如是觀察五欲已。於五欲貪欲愛欲念欲著。不永覆心。知其欲心。行處住處而自防閉。行處住處逆防閉已。隨其行處住處。世間貪憂惡不善法。不漏其心。云何名為多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見。多聞聖弟子於此苦聖諦如實知。此苦集此苦滅此苦滅道跡聖諦如實知。是名多聞聖弟子於一切苦法集滅味患離如實知見。云何多聞聖弟子。見五欲如火坑。乃至世間貪憂惡不善法。不永覆心。譬如近一聚落邊有深坑。滿中盛火無有烟焰。時有士夫不愚不癡聰明黠慧。樂樂厭苦樂生惡死。彼作是念。此有火坑滿中盛火。我[2]若墮中必死無疑。於彼生遠思遠欲遠。如是多聞聖弟子。見五欲如火坑。乃至世間貪憂惡不善法。不永覆心。若行處住處。逆防逆知。乃至世間貪憂惡不善法。不漏其心。譬如聚落邊有[3]椋林。多諸棘刺。時有士夫。入於林中。[4]有所營作。入林中已。前後左右上下盡有棘刺。爾時士夫正念而行。正念來去。正念明目。正念端視。正念屈身。所以者何莫令利刺傷壞身故。多聞聖弟子亦復如是。若依聚落城邑而住。晨朝著衣持鉢。入村乞食。善護其身。善執其心。正念安住。正念而行。正念明目。正念觀察。所以者何。莫[5]令利刺傷聖法律。云何利刺傷聖法律。謂可意愛念之色。是名利刺傷聖法律。云何是可意愛念之色傷聖法律。謂五欲功德。眼識色生愛念長養欲樂。耳識聲。鼻識香。舌識味。身識觸。生愛念長養欲樂。是名可愛念色傷聖法律。是名多聞聖弟子所行處所住處逆防逆知。乃至不令世間貪憂不善[6]法以漏其心。或時多聞聖弟子[7]生於正念。生惡不善覺。長養欲。長養恚。長養癡。是鈍根。多聞聖弟子。雖起集滅。以欲覆心。譬如鐵丸燒令極熱。以少水灑尋即乾消。如是多聞聖弟子鈍根生念。尋滅如是。多聞聖弟子如是行。如是住。若王大臣。若親往詣其所。請以俸祿語言男子。何用剃髮執持瓦器身著袈裟家家乞食為。不如安慰服五欲樂行施作福。云何比丘。多聞聖弟子。國王大臣。諸親檀越請以俸祿。彼當還戒退減以不。答曰不也。所以者何。多聞聖弟子。於一切苦法集滅味患離如實知見故。見火坑譬五欲。乃至世間貪憂惡不善法。不永覆心。行處住處逆防逆知。乃至世間貪憂惡不善法。不漏其心。若復為國王大臣親族請以俸祿還戒退減無有是處。佛告諸比丘。善哉善哉。彼多聞聖弟子。其心長夜臨趣流注浚[8]輸向於遠離。[9]向於離欲。而於涅槃寂靜捨離。樂於涅槃。於有漏處寂滅清涼。若為國王長者親族所請還戒退減者。無有是處。除得大苦。譬如恒河長夜臨趣。流注浚輸東方。多眾斷截。欲令臨趣流注浚*輸西方。寧能得不。答言。不能世尊。所以者何。恒水長夜流注東方。欲令西流未而可得。彼諸大眾徒辛苦耳。如是多聞聖弟子。長夜臨趣流注浚*輸向於遠離。乃至欲令退減無有是處。徒辛苦耳。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](一一七四)如是我聞。一時佛住阿毘闍恒水邊。時有比丘來詣佛所。稽首佛足退[11]住一面。白佛言。善哉世尊。為我說法。我聞法已。獨一靜處專精思惟。不放逸住。所以族姓子剃除鬚髮。正信非家出家學道。於上增修梵行。見法自知作證。我生已盡。梵行已立。所作已作。自知不受後有。爾時世尊觀[12]察水。見恒水中有一大樹隨流而下。語彼比丘。汝見此恒水中大樹[13]流不。答言。已見世尊。佛告比丘。此大樹不著此岸。不著彼岸。不沈水底。不閡洲渚。不入[14]洄澓。人亦不取。非人不取。又不腐敗。當隨水流順趣流注浚*輸[15]大海不。比丘白佛。[16]如是世尊。佛言。比丘亦復如是。亦不著此岸。不著彼岸。不沈水底。不閡洲渚。不入*洄澓。人亦不取。非人不取。又不腐[17]敗。[18]臨趣流注浚*輸涅槃。比丘白佛。云何此岸。云何彼岸。云何沈沒。云何洲渚。云何*洄*澓。云何人取。云何非人取。云何腐敗。善哉世尊。為我廣說。我聞法已。當獨一靜處。專精思惟不放逸住。乃至自知不受後有。佛告比丘。此岸者。[19]謂六入處。彼岸者。謂六外入處。人取者。猶如有一習近俗人。及出

[1]～S.35. 203. Dukkhadhammā.　[2]若＝復(宮)　[3]椋＝柰(三),榛(宮)　[4]有所＝所有(明)　[5]令＝大(宮)　[6](不)＋法(聖)　[7]生＝失(三)　[8]輸＝輪(宮)　[9]向＝欲(聖)　[10]～S. 35. 200. Dārukkhandha.　[11]住＝坐(明)　[12]察＋(恒)(三)　[13]流＝與(宮)　[14]洄澓＝迴復(宮)*　[15](至)＋大(三)(宮)　[16](言)＋如(宮)　[17]敗＋(當隨水流)(三)　[18]〔臨〕－(宮)　[19]謂＋(內)(元)(明)

家者。若喜若憂若苦若樂。彼彼所作。悉與共同始終相隨。是名人取。非人取者。猶如有人願修梵行。我今持戒苦行修諸梵行。當生在處。在處天上。是非人取。*洄澓者。猶如有一還戒退轉。腐敗者。犯戒行惡不善法❶腐敗寡聞。猶莠稗吹貝之聲。非沙門爲沙門像。非梵行爲梵行像。如是比丘。是名不著此彼岸乃至浚*輸涅槃。時彼比丘聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

時彼比丘獨一靜處。思惟佛所說水流大樹經教。乃至自知不受後有。得阿羅漢。時有牧牛人名❷難屠。去佛不遠。執杖牧牛。比丘去已。詣世尊所。稽首禮足於一面住。白佛言。世尊。我今堪能不著此岸。不著彼岸。不沈沒。不閡洲渚。非人所取。不非人取。不入*洄澓。亦不腐敗。我得於世尊正法律中。出家修梵行。不。佛告牧牛者。汝送牛還主不。牧牛者言。諸牛中悉有犢牛。自能還歸。不須送也。但當聽我出家學道。佛告牧牛者。牛雖能還家。汝❸今已受❹食人衣食。要當還報其家主。時牧牛者聞佛教。已。歡喜❺隨喜作禮而去

時尊者舍利弗在此❻會中。牧牛者去不久。白佛言。世尊。難屠牧牛者求欲出家。世尊何故遣還歸家。佛告舍利弗。難屠牧牛者。若還住家受五欲者。無有是處。牛付主人已。輒自當還。於此法律出家學道。淨修梵行。乃至自知不受後有。得阿羅漢。時難屠牧牛者。以牛付主人已。還至佛所。稽首禮足退住一面。白佛言。世尊。牛已付主。聽我於正法律出家學道。佛告難屠牧牛者。汝得於此法律出家受具足。得比丘分。出家已思惟。所以族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。增修梵行。乃至自知不受後有。成阿羅漢

❼(一一七五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。獨處坐禪。作是思惟。比丘云何知。云何見❽得見清淨。作是念已詣諸比丘。語諸比丘言。諸尊比丘。云何知。云何見。令見清淨。比丘答言。尊者於六觸入處。集❾集滅患離。如實正知。比丘。作如是知如是見者。得見清淨。是比丘聞彼比丘記說。心不歡喜。復詣餘比丘所。問彼比丘言。諸尊比丘。云何知云何見。得見清淨。彼比丘答言。於六界集滅味患離。如實正知。如是比丘如是知。如是見。得見清淨。時比丘聞其記說。心亦不喜。復詣餘比丘。作是問言。比丘。云何知。云何見。得見清淨。彼比丘答言。於五受陰觀察。如病如癰。如刺如殺。無常苦空非我。❿作如是知如是見。得見清淨。是比丘聞諸比丘記說。心亦不喜。往詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。我獨靜思惟。比丘云何知。云何見。得見清淨。作是念已。詣諸比丘。三處所說具白世尊。我聞彼說心不歡喜。來詣世尊。故以此義請問世尊。比丘云何知。云何見。得見清淨。佛告比丘。過去世時有一士夫。未曾見⓫緊獸。往詣曾見緊獸者。問曾見緊獸士夫言。汝知緊獸不。答言知。復問其狀云何。答⓬言。其色黑如火燒柱。當彼見時。緊獸黑色如火燒柱。時彼士夫聞緊獸黑色如火燒柱。不大歡喜。復更詣*一曾見緊獸士夫。復問彼言。汝知緊獸不。彼答言知。復問其狀云何。彼曾見緊獸士夫答*言。其色赤而開敷狀似肉段。彼人見時緊獸開敷實似肉段。是士夫聞彼所說。猶復不喜。復更詣餘曾見緊獸士夫問。汝知緊獸不。答言知。復問其狀云何。答言。⓭毯*毯下垂如⓮尸利沙果。是人聞已。心復不喜。復行問餘知緊獸者。問汝知緊獸不。彼答言知。又問其狀云何。彼復答言。其葉青。其葉滑。其葉長廣。如⓯尼拘婁陀樹。如彼士夫問其緊獸。聞則不喜。處處更求。而彼諸人見緊獸者。隨時所見而爲記說。是故不同。如是諸比丘。若於獨處。專精思惟不放逸住。所因思惟法不起諸漏心得解脫。隨彼所見而爲⓰記說。汝今復聽我說譬。其智者以譬喩得解。譬如有邊國⓱王。善⓲治城壁門下堅固。⓳交道平正。於四城門置四守護。悉皆聰慧知其來去。當其城中有四交道。安置床榻城主坐上。若東方使來。問守門者。城主何在。彼卽答言。主在城中四*交道頭床上而坐。彼使⓴聞已。往詣城主。受其教令。復道而還。南西北方遠使來人。問守門者。城主何在。彼亦答言。在其城中四*交道頭。彼㉑使聞已悉詣城主。受其教令。各還本處。佛告比丘。我說斯譬。今當說義。所謂城者。以譬人身麁

❶腐＝內㊄㊅　❷難屠～Nanda.　❸〔今〕－㊂㊅　❹〔食〕－㊂　❺〔隨喜〕－㊂㊅　❻會＝舍㊂㊅　❼～S. 35. 204. Kiṃsukā.　❽〔得見〕－㊅　❾集滅＝滅味㊂　❿作＝住㊅　⓫緊獸～Kiṃsuka.　⓬言＝曰㊂*　⓭毯＝毿㊅*　⓮尸利沙～Sirīsa.　⓯尼拘婁陀～Nigrodha, 婁＝耆㊅　⓰記說＝說記㊅　⓱王＝土㊄　⓲治＝法㊅　⓳交＝郊㊂*　⓴聞＝問㊂　㉑使＝彼㊂

色。如䖧毒蛇譬經說。善治城壁者。謂之正見。*交道平正者。謂內六入處。四門者。謂四識住。四守門者。謂四念處。城主者謂識受陰。使者。謂正觀。如實言者。謂四眞諦。復道還者。以八聖道。佛告比丘。若大師爲弟子所作。我今已作。以哀愍故。如䖧毒蛇譬經說。爾時比丘聞佛說已。專精思惟不放逸住。增修梵行。乃至不受後有。成阿羅漢

❶(一一七六)如是我聞。一時世尊釋氏人間遊行。至❷迦毘羅衞國。住❸尼拘婁陀園。爾時迦毘羅衞釋氏作新講堂。未有諸沙門婆羅門釋迦年少及諸人民在中住者。聞世尊來至釋氏迦毘羅衞人間遊行。住尼拘婁陀園。論苦樂義。此堂新成未有住者。可請世尊與諸大衆。於中供養。得功德福報。長夜安隱。然❹復我等當隨受用。作是議已。悉共出城詣世尊所。稽首禮足退坐一面。爾時世尊爲諸釋氏。演說要法示教照喜已。默然而住。時諸釋氏從座起。整衣服。爲佛作禮。右膝著地合掌白佛言。世尊。我等釋氏新作講堂。未有住者。今請世尊及諸大衆。於中供養得功德福利長夜安隱。然後我等當隨受用。爾時世尊默然受請。時諸釋氏知世尊受請已。稽首佛足各還其所。卽以其日。以車❺輿經紀運其衆具。莊嚴新堂敷置床座。軟草布地備香油燈。衆事辦已。往詣佛所。稽首❻白言。衆事辦已。❼惟聖知時。爾時世尊與諸大衆。前後圍繞至新堂外。洗足已然後上堂。於中柱下東向而坐。時諸比丘亦洗足已。隨入講堂。於世尊後西面東向次第而坐。時諸釋氏卽於東面西向而坐。爾時世尊爲諸釋氏。廣說❽要法示教照喜已。語諸釋氏。瞿曇。初夜已過。於時可還迦毘羅越。時❾諸釋氏聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去。爾時世尊知釋氏去已。告大目揵連。汝當爲諸比丘說法。我今背疾。當自消息。時大目揵連默然受教。爾時世尊。四❿疊⓫欝多羅僧安置脇下。卷襞⓬僧伽梨置於頭下。右脇而臥屈膝⓭累足。係念明⓮相作⓯起想思惟。爾時大目揵連語諸比丘。佛所說法初中後善善義善味。純一滿淨淸白梵行。我今當說漏不漏法。汝等諦聽。云何爲漏法。愚癡無聞凡夫。眼見色已。於⓰可念色而起樂著。不可念色而起憎惡。不住身念處。於心解脫慧解脫。無少分智。而起種種惡不善法。不無餘滅。不無餘永盡。耳鼻舌身意亦復如是。比丘。如是者。天魔波旬往詣其所。伺其虛短。於其眼色卽得其闕。耳聲鼻香舌味身觸意法亦復如是。卽得其闕。譬如枯乾草⓱積四方火起。尋時卽燒。如是比丘。於其眼色。天魔波旬卽得其闕。如是比丘。不勝於色。於耳聲鼻香舌味身觸意法。受制於法。不能勝法。不勝色不勝聲香味觸法。亦復不勝意。不善法諸煩惱熾然苦報。及未來世生老病死。諸尊。我從世尊親受於此諸有漏法。是名有漏法經。云何無漏法經。多聞聖弟子眼見色。於可念色不起樂著。不可念色不起憎惡。繫念而住。無量心解脫。慧解脫。如實知於彼已。起惡不善法。無餘滅盡。耳鼻舌身意亦復如是。如是像類比丘。弊魔波旬往詣其所。於其眼色伺求其短。不得其短。於耳聲鼻香舌味身觸意法伺求其短。不得其短。譬如樓閣墻壁牢固窓戶重閉泥塗厚密。四方火起不能燒然。斯等比丘亦復如是。弊魔波旬往詣其所。伺求其短不得其短。如是比丘能勝彼色。不爲彼色之所勝也。勝於聲香味觸法。不爲彼法之所勝也。若勝於色。勝於聲香味觸法已。亦復勝於惡不善法。煩惱熾燃苦報。及未來世生老病死。我親從世尊面受此法。是名無漏法經。爾時世尊知大目揵連說法覺。起正身坐。繫念在前。告大目揵連。善哉善哉。目揵連。爲人說此經法。多所饒益。多所過度。長夜安樂諸天世人。爾時世尊告諸比丘。汝當受持漏無漏法經。廣爲人說。所以者何。義具足故。法具足故。梵行具足故。開發神通正向涅槃。乃至信心善男子。在家出家。當受持讀誦廣爲人說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一一七七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如灰河。南岸極熱多諸利刺。在於闇處。衆多罪人在於河中。隨流⓲漂沒。中有一人。不愚不癡聰明黠慧。樂樂厭苦樂生厭死。作如是念。我今何緣在此灰河。南岸極熱又多利刺。在闇冥處。隨流漂沒我當以手足方便逆流而

❶～S. 35. 202. Avassuta. ❷～Kapilavatthu. ❸～Nigrodha. ❹復＝後宮聖 ❺輿＝與聖 ❻白＋(佛)宮 ❼惟＝唯宮 ❽要法＝法要宮 ❾(諸)－聖 ❿疊＝襞宋聖 ⓫欝多羅僧～Uttarāsaṅga. ⓬僧伽梨～Saṅghāṭī. ⓭累＝壘宋元 ⓮相＝想宮聖 ⓯起＋(相)宮，＋(想)聖 ⓰(可)－聖 ⓱積＝藉宮 ⓲漂＝瓢宋元聖

上漸見小明。其人默念。今已疾❶強見此小明。復運手足勤加方便。遂見平地。即住於彼。觀察四方。見大石山。不斷不壞亦不穿穴。即登而上。復見清涼八分之水。所謂冷美輕軟香淨。飲時不噎。咽中不❷閡。飲已安身。即入其中。若浴若飲。離諸❸惱熱。然後復❹進大山上。見七種華。謂優鉢羅華。鉢曇摩華。拘牟頭華。分陀利華。修揵提華。彌離頭揵提花。阿提目多花。聞花香已。復上石山。見四層階❺堂。即坐其上。見五柱❻帳。即入其中。斂身正坐。種種枕褥。散花遍布莊嚴妙好。而於其中自恣坐臥。涼風四湊。令身安隱。坐高❼林下。高聲唱言。灰河眾生諸賢正士。如彼灰河南岸極熱。多諸利刺。其處闇冥。求出於彼河中。有聞聲者。❽乘聲問言。何方得出。從何處出。其中有言。汝何須問何處得出。彼喚聲者亦自不知。不見從何而出。彼亦當復在此灰河。南岸極熱多諸利刺。於闇冥中隨流來下。用問彼為。如是比丘。我說此譬。今當說❾義。灰者。謂三惡不善覺。云何三。欲覺恚覺害覺。河者。謂三愛。欲愛色愛無色愛。南岸極熱者。謂內外六入處。多諸利刺者。謂五欲功德。闇冥處者。謂無明障閉慧眼。眾多人者。謂愚癡凡夫。流謂生死河。中有一人不愚不癡者。謂菩薩摩訶薩。手足方便逆流上者。謂精勤修學。微見小明者。謂得法忍。得平地者。謂持戒。觀四方者。謂見四真諦。大石山者。謂正見。八分水者。謂八聖道。七種花者。謂七覺分。四層堂者。謂四如意足。五柱❿帳者。謂信等五根。正身坐者。謂無餘涅槃。散花遍布者。謂諸禪解脫⓫三昧正受。自恣坐臥者。謂如來應等正覺。四方風吹者。謂四增心見法安樂住。舉聲唱喚者。謂轉法輪。彼有人問諸賢正士何處⓬去何處出者。謂舍利弗目揵連等諸賢⓭坐比丘。於中有言。汝⓮何所問。彼亦不知不見有所出處。彼亦當復於此灰河。南岸極熱多諸利刺。於闇冥處隨流來下者。謂六師等諸邪見輩。所謂富蘭那迦葉。末伽梨瞿舍梨子。⓯散闍耶毘羅⓰胝子。阿耆多枳舍欽婆羅。伽拘⓱羅迦⓲匪延。尼揵陀闍提弗多羅。及餘邪見輩。如是比丘。大師為諸聲聞所作。我今已作。汝今當作所作。如前從毒蛇說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行⓳

雜阿含經卷第四十三

雜阿含經卷第四十四

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

⓴(一一七八)如是我聞。一時佛住彌絺羅國菴羅園中。時有婆四吒婆羅門尼。有六子相續命終。念子發狂。裸形被髮隨路而走。至彌絺羅菴羅園中。爾時世尊。無量大眾圍遶說法。婆四吒婆羅門尼遙見世尊。見已即得本心。慚愧羞恥斂身蹲坐。爾時世尊告尊者阿難。取汝鬱多羅僧。與彼婆四吒婆羅門尼。令著聽法。尊者阿難即受佛教。取衣令著。時婆羅門尼得衣著已。至於佛前。稽首禮佛退坐一面。爾時世尊為其說法。云教照喜已。如佛常法說法。次第乃至信心清淨。受三自歸。聞佛所說歡喜隨喜。作禮而去。彼婆四吒優婆夷於後時。第七子忽復命終。彼優婆夷都不啼哭憂悲惱苦。時婆四吒優婆夷夫。說偈而告婆四吒優婆夷言

先諸子命終　念子生憂苦
晝夜不飲食　乃至發狂亂
今喪㉑弟七子　而不生憂苦

婆四吒優婆夷即復說偈答其夫言

兒孫有千數　因緣和合生
長夜還過去　我與君亦然
子孫及宗族　其數無限量
彼彼所生處　更互相殘食
若知生㉒要者　何足生憂苦
我已知出離　生死存亡相
不復生憂苦　入佛正教故

時婆四吒優婆夷夫說偈歎㉓曰

未曾所聞法　而今聞汝說
何處聞說法　不念子憂悲

婆四吒優婆夷㉔說偈答言

今日等正覺　在彌絺羅國
菴羅樹園中　永離一切苦
演說一切苦　苦㉕習苦寂滅
賢聖八正道　安隱趣涅槃
則是我大師　深樂其正教
我已知正法　能開子憂苦

其夫婆羅門復說偈言

❶強＝陪㊂(聖)　❷閡＝礙㊂　❸惱熱＝煩惱㊂　❹進＋(登)(元)(明)　❺堂＋(樓閣)㊂　❻帳＝悵(聖)　❼林＝路㊂　❽乘＝尋㊂　❾(以)＋義(聖)
❿悵＝帳㊂　⓫(睡)＋三(聖)　⓬〔去何處〕－(聖)　⓭坐＝聖㊂　⓮〔何〕－㊂　⓯散＝刪㊂, 刪(聖)　⓰胝＝低(宋)(聖)　⓱羅迦匪＝重㊂
⓲匪＝重(聖)　⓳＋(光明皇后願文)(聖)　⓴～Theragāthā, 133f. Vāseṭṭha. 〔No. 100 (92)〕　㉑弟＝第㊂　㉒要＝惡㊂　㉓曰＝言㊂*
㉔〔說〕－㊂　㉕習＝集(宋)(元)

我今亦當往　彌絺菴羅園
彼世尊亦當　開我子憂苦

優婆夷復說偈言

當觀等正覺　柔軟金色身
不調者能調　廣度海流人

爾時婆羅門即嚴駕乘於馬車。詣彌絺[1]羅菴羅園。遙見世尊轉增信樂。詣大師前。彼時大師即為說偈。開其法眼。苦*習滅道正向涅槃。彼即見法成無間等。既知法已請求出家。時婆羅門即得出家。獨靜思惟。乃至得阿羅漢。世尊記說。於第三夜逮得三明。得三明已。佛即告之。命遣御者乘車還家告婆四吒優婆夷。令發隨喜語言。婆羅門往見世尊。得淨信心奉事大師。即為說法為開法眼。見苦聖諦苦集苦滅。賢聖八道安趣涅槃。成無間等。既知法已即求出家。世尊記說。於第三夜具足三明。時彼御者奉教疾還。時婆四吒優婆夷遙見御者空車而還。即遙問言。婆羅門為見佛不。佛為說法開示法眼見聖諦不。御者白言。婆羅門已見世尊。得淨信心奉事大師。為開法眼說四聖諦。成無間等。既知法已即求出家。專精思惟。世尊記說。於第三夜具足三明。時優婆夷心即隨喜。語御者言。車馬屬汝。加復賜汝金錢一千。已汝傳信言。羅婆門宿闍諦。已得三明。令我歡喜故。御者白言。我今何用車馬金錢為。車馬金錢還優婆夷。我今當還婆羅門所。隨彼出家。優婆夷言。汝意如此便可速還。不久亦當如彼所得具足三明。隨後出家。御者白言。如是優婆夷。如彼出家我亦當然。優婆夷言。汝父出家。汝隨出家。我今不久亦當隨去。如空野大龍乘虛而遊。其餘諸龍龍子龍女。悉皆隨去。我亦如是。執持衣鉢。易養易滿。御者白言。優婆夷。若如是者所願必果。不久當見。優婆夷少欲知足。執持衣鉢。人所棄者乞受而食。剃髮染衣。於陰界入斷除愛欲。離貪繫縛盡諸有漏。彼婆羅門。及其御者。婆四吒優婆夷優婆夷。女孫陀槃梨。悉皆出家究竟苦邊

[2](一一七九)如是我聞。一時佛住毘舍離國大林精舍。時有毘[3]梨耶婆羅豆婆遮婆羅門。晨朝買牛未償其價。即日失牛六日不見。時婆羅門為覓牛故。至大林精舍。遙見世尊坐一樹下。儀容挺特諸根清淨。其心寂默成就止觀。其身金色光明焰照。見已即詣其前而說偈言

云何無所求　空寂在於此
獨一處空閑　而得心所樂

爾時世尊說偈答*曰

若失若復得　於我心不亂
婆羅門當知　莫謂彼如我
心計於得失　其心不自在

時婆羅門復說偈言

最勝梵志處　如比丘所說
我今當自說　真實語諦聽
沙門今定非　晨朝失牛者
六日求不得　是故安樂住
沙門今定非　種[4]殖胡麻田
慮其草荒沒　是故安樂住
沙門今定非　種稻田乏水
畏[5]葉枯便死　是故安樂住
沙門今定[6]無　寡女有七人
悉養孤遺子　是故安樂住
沙門今定無　七不愛念子
放逸多負債　是故安樂住
沙門今定無　債主守其門
求索長息財　是故安樂住
沙門今定無　七領重臥具
憂勤擇諸蝨　是故安樂住
沙門今定無　[7]赤眼[8]黃髮婦
晝夜聞惡聲　是故安樂住
沙門今定無　空倉群鼠戲
常憂其羸乏　是故安樂住

爾時世尊說偈答言

我今日定不　晨朝失其牛
六日求不得　是故安樂住
我今日定無　種*殖胡麻田
常恐其荒沒　是故安樂住
我今日定無　種稻田乏水
畏*葉便枯死　是故安樂住
我今日定無　寡女有七人
悉養孤遺子　是故安樂住
我今日定無　七不愛念子
放逸多負債　是故安樂住
我今日定無　債主守其門
求索長息財　是故安樂住

[1]〔絺〕－【三】　[2]～S. 7. 1. 10. Bahudhīti. 〔No. 100 (93)〕　[3]梨＝利【三】　[4]殖＝植【三】*　[5]葉＝荒【宋】*　[6]無＝非【三】　[7]赤＝見【元】　[8]黃＝赤【宋】

我今日定無　七領重臥具
憂勤擇諸蟲　是故安樂住
我今日定無　黃頭赤眼婦
晝夜鬧惡聲　是故安樂住
我今日定無　空倉群鼠戲
常憂其贏乏　是故安樂住
不捨念不念　衆生安樂住
斷欲離恩愛　而得安樂住

爾時世尊。為精進婆羅豆婆遮婆羅門。種種說法示教照[1]喜。如佛常法次第說法。布施持戒。乃至於正法中。心得無畏。即從座起合掌白佛。我今得於正法律出家學道成比丘分。修梵行。不。佛告婆羅門。汝今可得於正法律出家受具足。修諸梵行。乃至得阿羅漢。心善解脫。爾時精進婆羅豆婆遮婆羅門。得阿羅漢。緣自覺知得解脫樂。而說偈言

我今甚欣樂　大仙法之上
得離貪欲樂　不[2]生見於佛

[3](一一八〇)如是我聞。一時佛住娑羅樹林婆羅門聚落。爾時世尊晨朝著衣持鉢。[4]入婆羅門聚落乞食。有非時雲起。爾時世尊作是念。我今當往婆羅[5]門聚落婆羅長者大會堂中。作是念已。即往向彼大會堂所。時婆羅門長者悉集堂上。遙見世尊共相謂言。彼剃頭沙門竟知何法。爾時世尊告彼婆羅聚落婆羅門長者言。諸婆羅門。有知法者。有不知者。剎利長者亦有知法者。有不知法者。爾時世尊即說偈言

非朋欲勝朋　王不伏難伏
妻不求勝夫　無子不恭父
無會無智者　無智不法言
貪恚癡悉斷　是則名智者

時彼婆羅門長者白佛言。善士瞿曇。善士夫。可入此堂就座而坐。世尊坐已。即[6]白言。瞿曇說法。我等樂聽。爾時世尊為彼大會婆羅門長者。種種說法示教照喜已。復說偈言

愚智群聚會　非說[7]孰知明
能說寂靜道　因說智則辯
說者顯正法　建立大仙幢
善說為仙幢　法為羅漢幢

爾時世尊。為婆羅聚落婆羅門長者。建立正法示教照喜。示教照喜已。從座起而去

[8](一一八一)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。至浮梨聚落。住[9]天作婆羅門菴羅園中。尊者[10]優波摩為侍者。爾時世尊患背痛。告尊者優婆摩。汝舉衣鉢已。往至天作婆羅門舍。時天作婆羅門處於中堂。令梳頭者理剃鬚髮。見尊者優[11]波摩於[12]外門住。見已[13]即說偈言

何等剃[14]鬚髮　身著[15]僧伽梨
住於彼門外　為欲何所求

尊者優*波摩說偈答言

羅漢世善逝　所患背風疾
頗有安樂水　療[16]牟尼疾不

時天作婆羅門。以滿鉢酥一瓶油一瓶石蜜。使人擔持。并持煖水。隨尊者優*波摩詣世尊所。以塗其體。煖水洗之。酥蜜作飲。世尊背疾即得安隱。時天作婆羅門晨朝早起。往詣佛所。稽首禮足退坐一面。而說偈言

何言婆羅門　施何得大果
何[17]等為時施　云何淨福田

爾時世尊說偈答言

若得宿命智　見天定[18]趣生
得盡諸有漏　牟尼起三明
善知心解脫　解脫一切貪
說名婆羅門　施彼得大果
施彼為時施　隨所欲福田

時天作婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[19](一一八二)如是我聞。一時佛在[20]拘薩羅人間遊行。於一夜時住止娑羅林中。時有一婆羅門。去娑羅林不遠。營作田業。晨朝起作至[21]娑羅林中。遙見世尊坐一樹下。儀容端正諸根清淨。其心寂定。具足成就第一止觀。其身金色光明徹照。見已往詣其所。白言。瞿曇。我近在此經營事業。故樂此林。瞿曇於此有何事業。樂此林中。復說偈言

比丘於此林　為何事業故
獨一守空閑　樂於此林中

爾時世尊說偈答[22]曰

無事於此林　林根久已斷
於林離林脫　禪思不樂斷

時彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[23](一一八三)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行。夜宿一娑羅林中。時有一婆羅門近彼林側。與五百年少婆羅門共。彼婆羅門常稱

[1] 喜＋(已)〔三〕　[2] 生＝空〔三〕　[3]〔No. 100 (94)〕　[4] 入＋(娑羅林)〔三〕　[5]〔門〕－〔三〕　[6] 白＋(佛)〔三〕　[7] 孰＝熟〔宋〕　[8] ～S. 7. 2. 3. Devahita. 〔No. 100(95)〕　[9] 天作～Devahita.　[10] 優波摩～Upavāṇa, 波＝婆〔元〕〔明〕*　[11] 波＝婆〔三〕　[12] 外門＝門外〔三〕　[13]〔即〕－〔三〕　[14] 鬚髮＝髮鬚〔宋〕　[15] 僧伽梨～Saṅghāṭi.　[16] ～Muni.　[17] 等爲＝爲等〔三〕　[18] 趣生＝起坐〔宋〕, 見天定趣生～Paggāpāyañca passati.　[19] ～S. 7. 2. 7. Navakammika. 〔No. 100 (96)〕　[20] ～Kosala.　[21] ～Sāla.　[22] 曰＝言〔三〕　[23] ～S. 7. 2. 8. Katthahāra. 〔No. 100 (97)〕

歎欽想。欲見世尊。何時遊於此林。我因得見。❶遇問所疑。頗有閑暇。爲我記説。時彼婆羅門年少弟子。爲採薪故入於林中。遙見世尊坐一樹下。儀容端正諸根寂靜。其心寂定。形若金山光明徹照。見已作是念。我❷和上婆羅門常稱歎欽仰。欲見瞿曇問其所疑。今此沙門瞿曇到此林中。我當疾往白。*和上令知。即持薪束疾還學堂。捨薪束已。詣*和上所白*言。和上當知。*和上由來常所稱歎欽仰欲見沙門瞿曇。脱到此林。當問所疑。今日瞿曇已到此林。*和上知時。時婆羅門即詣世尊所。面相問訊。慰勞已退坐一面。而説偈言

獨入此恐怖　深邃叢林中
堅住不傾動　善修正勤法
無歌舞音樂　寂默住空閑
我所未曾見　獨樂深林者
欲求於世間　自在增上主
爲三十三天　天上自在樂
何故深林中　苦行自枯槁

爾時世尊説偈答言

若欲種種求　諸界多種著
彼一切皆是　愚癡之根本
如是一切求　我久悉已吐
不求不諂僞　一切無所觸
於一切諸法　唯一清淨觀
得無上菩提　禪思修❸不樂

婆羅門復説偈言

我今敬禮汝　大寂牟尼尊
禪思之妙王　覺無邊大覺
如來天人救　巍巍若金山
解脱於叢林　於林永不著
已拔深利刺　清淨無餘跡
論師之上首　言説最勝辯
人中雄師子　震吼於深林
顯現苦聖諦　集滅八正道
能盡衆苦聚　乘出淨無垢
自脱一切苦　濟彼苦衆生
安樂衆生故　演説於正法
已斷於恩愛　遠離於欲網
斷除於一切　有愛之結縛
如氷生蓮花　塵水不染著
如日停虚空　清淨無雲翳
善哉我今日　至拘薩羅林
得見於大師　兩足之勝尊
大林大精進　得第一廣度
調御師之首　敬禮無所畏

時婆羅門。廣説斯偈讃歎佛已。聞佛所説。歡喜隨喜。作禮而去

❹(一一八四)如是我聞。一時佛在❺拘薩羅人間遊行。宿於❻孫陀利河側。爾時世尊剃髮未久。於後夜時結跏趺坐。正身思惟繫念在前。以衣覆頭。時孫陀利河側有婆羅門住止。夜起持祠。餘食不盡。❼時至河邊。欲求大徳婆羅門以奉之。爾時世尊聞河邊婆羅❽門聲。聞已謦欬作聲。却衣現頭。時孫陀利河側婆羅門見佛已。作是念。是剃頭沙門非婆羅門。欲持食還去。彼婆羅門復作是念。非獨沙門是剃頭者。婆羅門中亦有剃頭。應往至彼問其所生。時孫陀利河側婆羅門詣世尊所。而問之言。爲何姓生。爾時世尊即説偈言

汝莫❾問所生　但當問所行
刻木爲鑽燧　亦能生於火
下賤種姓中　生堅固牟尼
智慧有慚愧　精進善調伏
究竟火明際　清淨修梵行
而今正是時　應奉施餘食

時孫陀利河側婆羅門復説偈言

我今吉良日　求福修供養
遇得見大士　三時最勝尊
若不見佛者　當更施餘人

爾時孫陀利河側婆羅門轉得信心。即持餘食以奉世尊。世尊不受。以説偈得故。如上因説偈而得食廣説。孫陀利河側婆羅門白佛言。世尊。今此施食當置何所。佛告婆羅門。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人有能食此食令身安隱者。汝持此食去著無虫水中。及少生草地。時婆羅門即持此食著無虫水中。水即烟起涌沸。啾啾作聲。如燒鐵丸投之冷水。烟起涌沸啾啾作聲。如是彼食。著無虫水中。烟起涌沸啾啾作聲。孫陀利河側婆羅門心欲恐怖。身毛皆竪。謂爲災變。馳走上岸集聚乾木。供養祠火令息災怪。世尊見彼集聚乾木供養祠火望息災怪。見已即説偈言

婆羅門祠火　焚燒乾草木

❶遇＝過㊂　❷和上＝和尚㊂*　❸不＝正㊂　❹～S. 7. 1. 9. Sundarika. (No. 100 (98))　❺拘薩羅～Kosala.　❻～Sundarikā.　❼時＝持㊂　❽門＋(行)㊂　❾問＝得㊂

莫呼是淨道　能却諸災患
此則惡供養　而謂爲黠慧
作如是因緣　外道取修淨
汝今棄[1]薪火　起內火熾然
常修不放逸　常[2]富於供養
處處[3]與淨信　廣施設大會
心意爲束薪　瞋恚黑烟起
妄語爲塵味　口舌爲木杓
胸懷燃火處　欲火常熾然
當善自調伏　消滅士夫火
正信爲大河　淨戒爲度濟
澄淨清流水　智者之所歎
人中淨天德　當於中洗浴
涉水不著身　安樂度彼岸
正法爲深淵　福德爲下濟
澄淨水充滿　智者所讚歎
人中天淨德　當於中洗浴
涉水不著身　安樂度彼岸
眞諦善調御　攝護修梵行
慈悲爲苦行　眞實心清淨
沐浴以正法　智者所稱歎

爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說歡喜隨喜。復道而去

[4](一一八五)如是我聞。一時佛住拘薩羅人間遊行。住孫陀利河側叢林中。時有[5]孫陀利河側住止婆羅門。來詣佛所。面相問訊。慰勞已退坐一面。問佛言。瞿曇。至孫陀利河中洗浴不。佛告婆羅門。何用於孫陀利河中洗浴爲。婆羅門白佛。瞿曇。孫陀利河是濟度之數。是吉祥之數。是清淨之數。若有於中洗浴者。悉能除人一切諸惡。爾時世尊即說偈言

非孫陀利河　亦非[6]婆休多
非[7]伽耶[8]薩羅　如是諸河等
作諸惡不善　能令其清淨
恒河婆休多　孫陀利河等
愚者常居中　不能除衆惡
其清淨之人　何用洗浴爲
其清淨之人　何用[9]布薩爲
淨業以自淨　是生於受持
不殺亦不盜　不婬不妄語
信施除慳垢　於斯而洗浴
於一切衆生　常起慈悲心
井水以洗浴　用伽耶等爲
內心自清淨　不待洗於外
下賤田舍兒　身體多污垢
以水洗塵穢　不能淨其內

爾時孫陀利河側婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去

[10](一一八六)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有[11]縈髮[12]羅豆婆遮婆羅門。本俗人時爲佛善知識。來詣佛所。面相問訊。慰勞已退坐一面。而說偈言

外身縈髮者　是但名縈髮
內心縈髮者　是結縛衆生
今請問瞿曇　云何解縈髮

爾時世尊說偈答言

受持於淨戒　內心修正覺
專精勤方便　是則解縈髮

時縈髮婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從座起而去

[13](一一八七)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛國尼拘律園中。時有縈髮[14]波羅豆婆遮婆羅門。來詣佛所。[15]而前問訊。相慰勞已退坐一面。而說偈言

身外縈髮者　是但名縈髮
內心縈髮者　是結縛衆生
我今問瞿曇　如此縈髮者
云何作方便　於何斷縈髮

爾時世尊說偈答言

眼耳及與鼻　舌身意入處
於彼名及色　滅盡令無餘
諸識永滅者　於彼斷縈髮

佛說此經已。縈髮婆羅豆婆遮婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜。從座[16]起去

[17](一一八八)如是我聞。一時佛住[18]鬱毘羅聚落[19]尼連禪河側菩提樹下。成佛未久。爾時世尊獨靜思惟。作是念。不恭敬者則爲大苦。無有次序。無他自在可畏懼者。則於大義有所退減。有所恭敬。有次序。有他自在者。得安樂住。有所恭敬。有次序。有他自在大義滿足。頗有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人中。能於我所具足戒勝。三昧勝。智慧勝。解脫勝。解脫知見勝。令我恭敬宗重。奉事供養。依彼而住。復作是念。無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。能於我所戒具足勝。三昧勝。智慧勝。解脫勝。解脫知見勝。

[1]薪＝炬㊂ [2]富＝當㊂ [3]與＝典㊄ [4]～M. 7. Vatthūpama.[No. 100(99)] [5]孫陀利～Sundarikā. [6]～Bāhuka. [7]～Gaya. [8]～Sarassatī. [9]～Uposatha. [10](1186-1187) ～S. 7. 1. 6. Jaṭā. [No.100(100)] [11]縈髮～Jaṭā. [12](婆)＋羅㊂, 婆羅豆婆遮 bāradvāja. [13]前經註參照 [14]波＝婆㊄㊅ [15]而＝面㊂ [16]起＋(而)㊂ [17]～S. 6. 1. 2. Gārava.[No. 100 (101)] [18]鬱毘羅～Uruvelā. [19]尼連禪～Nerañjarā.

令我恭敬宗重奉事供養。依彼而住者。唯有正法。令我自覺。成三藐三佛陀者。我當於彼恭敬宗重奉事供養。依彼而住。所以者何。過去如來應等正覺。亦於正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。諸當來世如來應等正覺。亦於正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。爾時娑婆世界主梵天王。知世尊心念已。如力士屈伸臂頃。從梵天沒住於佛前。歎言善哉。如是世尊。如是善逝。懈怠不恭敬者。甚爲大苦。廣說乃至大義滿足。其實無有諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。於世尊所戒具足勝。三昧勝。智慧勝。解脫勝。解脫知見勝。令世[1]尊恭敬宗重奉事供養。依彼而住者。唯有正法。如來自悟成等正覺。則是如來所應恭敬宗重奉事供養。依彼而住者。所以者何。過去諸如來應等正覺。亦於正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。諸未來如來應等正覺。亦當於正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。世尊亦當於彼正法恭敬宗重奉事供養。依彼而住。時梵天王復說偈言

過去等正覺　及未來諸佛
現在佛世尊　能除衆生憂
一切恭敬法　依正法而住
如是恭敬者　是則諸佛法

時梵天王聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[2](一一八九)如是我聞。一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下。成佛未久。爾時世尊獨靜思惟作是念。有一乘道能淨衆生。度諸憂悲。滅除苦惱。得眞如法。謂四念處。何等爲四。身身觀念處。受心法法觀念處。若有人不樂四念處者。則不樂如聖法。不樂如聖法者。則不樂如聖道。不樂如聖道者。則不樂甘露法。不樂甘露法者。則不解脫生老病死憂悲惱苦。若樂修四念處者。則樂修如聖法。樂修如聖法者。則樂如聖道。樂如聖道者。則樂甘露法。樂甘露法者。得解脫生老病死憂悲惱苦。爾時娑婆世界主梵天王知佛心念已。譬如力士屈伸臂頃。於梵天沒。住於佛前。作是歎言。如是世尊。如是善逝。有一乘道能淨衆生。謂四念處。乃至解脫生老病死憂悲惱苦。時梵天王復說偈言

謂有一乘道　見生諸有邊
演說於正法　安慰苦衆生
過去諸世尊　以乘斯道度
當來諸世尊　亦[3]度乘斯道
現在尊正覺　乘此度海流
究竟生死際　調伏心清淨
於生死輪轉　悉已永消盡
知種種諸界　慧眼顯正道
譬若恒水流　悉歸趣大海
激流浚漂遠　正道亦如是
廣智善顯示　逮得甘露法
殊勝正法輪　本所未曾聞
哀愍衆生故　而爲衆生轉
覆護天人衆　令度有彼岸
是故諸衆生　咸皆稽首禮

[4]爾時梵天王聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[5](一一九〇)如是我聞。一時佛住鬱毘羅聚落尼連禪河側菩提樹下。成佛未久。爾時娑婆世界主梵天王絕妙色身。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。而說偈言

於諸種姓中　剎利兩足尊
明行具足者　天人中最勝

佛告梵天王。如是梵天。如是梵天

於諸種姓中　剎利兩足尊
明行具足者　天人中最勝

佛說是經已。娑婆世界主梵天王聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[6](一一九一)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行住止空閑無聚落處。與比丘衆夜宿。共中。爾時世尊爲諸比丘。說隨順阿練若法。時娑婆世界主梵天王作是念。今者世尊在拘薩羅人間遊行住一空閑無聚落處。與諸大衆止宿空野。爾時世尊爲諸大衆。說隨順空法。我今當往隨順讚嘆。譬如力士屈伸臂頃。於梵天沒住。於佛前。稽首佛足。退坐一面。而說偈言

習近邊[7]林[8]座　斷除諸煩惱
若不樂空閑　入衆自攝護
自調伏其心　家家行乞食
攝持於諸根　專精繫心念
然後習空閑　阿練若床*座
遠離諸恐怖　無畏安隱住

[1]〔尊〕－㊂　[2]～S. 47. 18. Brahmā. 〔No. 100 (102)〕　[3]度乘＝乘度㊂　[4]〔爾〕－㊂　[5]～S. 6. 2. 1. Sanankumāra. 〔No. 100 (103)〕　[6]～S. 6. 2. 3. Andhakavinda. 〔No. 100(104)〕　[7]林＝床㊂,邊床座～Pantāni senāsanāni.　[8]座＝坐㊂*

若彼諸兇險　惡蛇衆毒害
黑雲大闇冥　震雷曜電光
離諸煩惱故　晝夜安隱住
如我所聞法　乃至不究竟
獨一修梵行　不畏千死魔
若修於覺道　不畏於萬數
一切須陀洹　或得斯陀含
及阿那含者　其數亦無量
不能定其數　恐怖於妄說

時娑婆世界主梵天王聞佛所說。歡喜隨喜已。爲佛作禮。即沒不現

❶(一一九二)如是我聞。一時佛住迦毘羅衛迦毘羅衛林中。與五百比丘俱。皆是❷羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心善解脫。爾時世尊爲諸大衆說涅槃相應法。時有十方世界大衆威力諸天。皆悉來會。供養世尊及比丘僧。復有諸梵天王。住於梵世。作是念。今日佛住迦毘羅衛國。如上廣說。乃至供養世尊及諸大衆。我今當往各各讚歎。作是念已。譬如力士屈伸臂頃。從梵天沒。住於佛前。第一梵天即說偈言

於此大林中　大衆普雲集
十方諸天衆　皆悉來❸恭敬
故我遠來禮　最勝難伏僧

第二梵天復說偈言

是諸比丘僧　眞實心精進
於此大林中　攝諸根求度

第三梵天次說偈言

善方便消融　恩愛深利刺
堅固不傾動　如因陀羅幢
度深塹水流　清淨不求欲
善度之導師　諸調伏大龍

第四梵天次說偈言

歸依於佛者　終不墮惡趣
能斷人中身　得天身受樂

各說偈已。四梵❹天身即沒不現

❺(一一九三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有娑婆世界主梵天王。日日精勤往詣佛所。尊重供養。時娑婆世界主作是念。今日太早而來見佛。正値世尊入❻大三昧。我等且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中。作是念已。即入彼房。至房戶中。以指扣戶。口說是言。瞿迦梨瞿迦梨。於舍利弗目揵連所。起淨信心。汝莫長夜得不饒益苦。瞿迦梨言。汝是誰。梵天答言。娑婆世界主梵天王。❼瞿迦梨言。世尊不記汝得阿那❽含耶。梵天王言。如是比丘。瞿迦梨言。汝何故來。娑婆世界主梵天王答言。此不可治即說偈言

於無量處所　生心欲籌量
❾何有黠慧者　而生此❿覺想
無量而欲量　是陰蓋凡夫

時娑婆世界主梵天王往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。我常日日勤到佛所。親覲供養。我作是念。今日太早來見世尊。正値世尊入*大三昧。我且當入提婆達多伴黨瞿迦梨比丘房中。即住戶中。徐徐扣戶。口說是言。瞿迦梨瞿迦梨。當於舍利弗目揵連賢善智慧者所。起淨信心。莫長夜得不饒益苦。瞿迦梨言。汝是誰。我即答言。是娑婆世界主梵天王。瞿迦梨言。世尊不記汝得阿那含耶。我即答言如是。瞿迦梨復言。汝何故來。我作是念。此不可治即說偈言

於不可量處　發心欲籌量
不可量欲量　是陰蓋凡夫

佛語梵王。如是如是梵王

於不可量處　而發心欲量
何有智慧人　而生此妄想
不可量欲量　是陰蓋凡夫

佛說此經已。娑婆世界主梵天王聞佛所說。歡喜隨喜。從座起爲佛作禮。即沒不現

⓫(一一九四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時大梵天王及餘別梵天。善臂別梵天。日日方便往見供養世尊。時有婆句梵天。見別梵天。善臂梵天。精勤方便而問言。汝欲何之。彼即答言。欲見世尊恭敬供養。時婆句梵天即說偈言

彼有四鵠鳥　三種金色宮
五百七十二　修行禪思者
熾焰金色身　普照梵天宮
汝且觀我身　何用至彼爲

爾時善梵王。別梵王。善臂別梵王。復說偈言

雖有金色身　普照梵天宮
其有智慧者　知色有煩惱

❶～S. I. 4. 7. Samaya. [No. 100 (105)]. cf. No. 1 (19). ❷(阿)＋羅㊂ ❸恭＝供㊇ ❹天身＝身天㊂ ❺～S. 6. 1. 7-9. Kokālika. [No. 100(106)] ❻大三昧＝火三昧㊂* ❼瞿迦梨～Kokalika. ❽含＝舍㊈ ❾何＝故㊂ ❿覺＝妄㊄㊈ ⓫～S. 6. 1. 6. Pamāda. [No. 100 (107)]

智者不樂色　於其心解脫

時彼善梵天別梵天 善臂別梵天往詣佛所。稽首佛足，退坐一面。白佛言：世尊。我今方便欲來見世尊，恭敬供養。有婆句梵天見我方便而問我言：汝今方便欲何所之。我即答言：欲往見世尊禮事供養。婆句梵天即說偈言

有四種鵠鳥　三種金色宮
五百七十二　於中而禪思
觀我身金色　普照梵天宮
汝且觀我身　何用至彼為

我即說偈而答彼言

雖有金色身　普照梵天宮
當知真金色　是則煩惱事
智者解脫色　於色不復樂

佛告梵天：如是梵天。如是梵天

雖有真金色　普照梵天宮
當知真金色　則是煩惱事
智者解脫色　於色不復樂

時彼梵天為迦吒務陀低沙比丘，故說偈言

[1]夫士生世間　利斧在口中
還自斬其身　斯由惡言故
應毀者稱譽　應譽而反毀
惡口增其過　所生無安樂
博弈酒喪財　其過失甚少
惡心向善逝　是則為大過
地獄有百千　名尼羅浮[2]地
三[3]十有六百　及五阿浮陀
斯皆謗聖獄　口意惡願故

佛說此經已，彼諸梵天聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現

[4](一一九五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[5]婆句梵天住梵天上，起如是惡邪見，言：此處常恒非變易法，純一出離之處。爾時世尊知婆句梵天心念已，入於三昧，如其正受。於王舍城沒，住梵天[6]上。婆句梵天遙見世尊，[7]而說偈言

梵天七十二　造作諸福[8]樂
自在而常住　生老死已過
我於諸明論　修習已究竟
彼諸天眾等　唯謂我長存

爾時世尊說偈答言

此則極短壽　非是長存者
而婆句梵天　自謂為長壽
[9]尼羅浮多獄　其壽百千數
我悉憶念知　汝自謂長存

婆句梵天復說偈言

佛世尊所見　其劫數無邊
生老死憂悲　皆悉已過去
唯願說知我　過去曾所更
受持何戒業　而得生於此

爾時世尊說偈答言

過去久遠劫　於大曠野中
有諸大眾行　多賢聖梵行
飢乏無資糧　汝救之令度
慈救心相續　經劫而不失
是則汝過去　所受持功德
我悉憶念知　久近如眠覺
過去有村邑　為賊所抄掠
汝時悉皆救　令其得解脫
是則過去世　所受持福業
我憶此因緣　久近如眠覺
過去有人眾　乘船恒水中
惡龍持彼船　欲盡害其命
汝時以神力　救令得解脫
是則汝過去　所受持福業
我憶是因緣　久近如眠覺

婆句梵天復說偈言

決定悉知我　古今壽命事
亦知餘一切　是則為正覺
是故所受身　金光炎普照
其身住於此　光明遍世間

爾時世尊為婆句梵天種種說法，示教照喜已，如其正受，從梵天沒，還王舍城

[10](一一九六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一梵天住梵天上，起如是邪見，言：此處常恒不變易，純一出離。未曾見有來至此處，況復有過此上者。爾時世尊知彼梵天心之所念，即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，現梵天宮，當彼梵天頂上，於虛空中結跏趺坐，正身繫念。爾時尊者阿若俱隣作是念：今日世尊為在何所。即以天眼淨過人眼，觀見世尊在梵天上，見已即入三昧，如其正受，於舍衛國沒，現彼梵世，在於東方西面向佛，結跏趺坐，端身繫念。在佛座下梵天座上。爾時尊者摩訶迦葉作是念：今日世尊為在何所。即以天眼

[1]夫士＝士夫【宮】 [2]地＝陀【三】 [3]十＝千【宋】【明】 [4]～S. 6. 1. 4. Bako Brahmā. (No. 100 (108)) [5]婆句梵天～Bako brahmā. [6]上＝土【明】 [7]而＝即【三】 [8]樂＝業【三】 [9]～Nirabbuda. [10]～S. 6. 1. 5. Aparā diṭṭhi. (No. 100 (109))

淨過於人眼。見世尊在梵天上。見已即入三昧。如其正受。於舍衛國沒。現梵天上。在於南方。北面向佛。結跏趺坐端身繫念。在佛座下梵天座上。時尊者舍利弗作是念。世尊今者為在何所。即以天眼淨過於人眼。見世尊在梵天上。見已即入三昧。如其正受。於舍衛國沒。住梵天上。在於西方東面向佛。結跏趺坐端身繫念。在佛座下梵天座上。

爾時尊者大目揵連即作是念。今日世尊為在何所。以天眼淨過於人眼。遙見世尊在梵天上。見已即入三昧。如其正受。於舍衛國沒。住梵天上。在於北方南面向佛。結跏趺坐端身繫念。在佛座下梵天座上。爾時世尊告梵天曰。汝今復起是見。從本已來。未曾見有過我上者不。梵天白佛。我今不敢復言。我未曾見有過我上者。唯見梵天光明被障。爾時世尊為彼梵天。種種說法示教照喜已。即入三昧。如其正受。於梵天上沒。還舍衛國。尊者阿若俱隣。摩訶迦葉。舍利弗。為彼梵天種種說法。示教照喜已。即入三昧。如其正受。於梵天沒。還舍衛國。唯尊者大目揵連仍於彼住。時彼梵天問尊者大目揵連。世尊諸餘弟子悉有如是大德大力不。時尊者大目揵連即說偈言

大德具三明　通達觀他心
❶漏盡諸羅漢　其數無有量

時尊者大目揵連為彼梵天種種說法示教照喜已。即入三昧。如其正受。於梵天沒還舍衛國

❷(一一九七)如是我聞。一時佛住❸俱尸那竭國力士生地❹堅固雙樹林。爾時世尊臨般涅槃。告尊者阿難。汝於堅固雙樹間。敷繩床北首。如來今日中夜。於無餘涅槃而般涅槃。時尊者阿難奉世尊教。於雙堅固樹間。為世尊敷繩床北首已。還世尊所稽首禮足。白言世尊。❺已為如來於雙堅固樹間。敷繩床令北首。於是世尊往就繩床。右脇著地北首而臥。足足相累。繫念明❻相。爾時世尊即於中夜。於無餘涅槃而般涅槃。般涅槃已。雙堅固樹尋即生花。周匝垂下供養世尊。時有異比丘即說偈言

善好堅固樹　枝條垂禮佛
妙花以供養　大師般涅槃

尋時釋提桓因說偈

一切行無常　斯皆生滅法
雖生尋以滅　斯寂滅為樂

尋時娑婆世界主梵天王次復說偈言

世間一切生　立者皆當捨
如是聖大師　世間無有比
逮得如來力　普為世間眼
終歸會磨滅　入無餘涅槃

尊者❼阿那律陀。次復說偈言

出息入息住　立心善攝護
從所依而來　世間般涅槃
大恐怖相生　令人身毛竪
一切行力具　大師般涅槃
其心不懈惓　亦不住諸愛
心法漸解脫　如薪盡火滅

如來涅槃後七日。尊者阿難❽往枝提所。而說偈言

導師此寶身　往詣梵天上
如是大神力　內火還燒身
五百氎纏身　悉燒令磨滅
千領細氎衣　以衣如來身
唯二領不燒　最上及襯身

尊者阿難說是❾偈時諸比丘默然悲喜

雜阿含經卷第四十四

雜阿含經卷第四十五

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❿(一一九八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有⓫阿臈毘比丘尼。住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。時阿臈毘比丘尼晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足。持尼師壇著右肩上。入安陀林坐禪。時⓬魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。有弟子阿臈毘比丘尼。住舍衛國王園精舍比丘尼眾中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足已。持尼師壇著右肩上。入安陀林坐禪。我今當往為作留難。即化作年少容貌端正。往詣彼比丘尼所。語比丘尼言。阿姨欲何處去。比丘尼答言。賢者。到遠離處去。時魔波旬即說偈言

❶漏盡諸羅漢～Khīṇāsavā arahanto. ❷～S. 6. 2. 5. Parinibbāna. [No. 100 (110)] cf. No. 1 (2). ❸～Kusinārā. ❹堅固～Sāla. ❺已＝以㊂ ❻相＝想㊂ ❼～Anuruddha. ❽往枝＝往支㊂ ❾偈＋(已)㊂ ❿～S. 5. 1. Āḷavikā. [No. 100 (214)] ⓫～Āḷavikā. ⓬魔波旬～Māra pāpimant.

世間無有出　用求遠離為
還服食五欲　勿令後變悔

時阿腦毘比丘尼作是念。是誰欲恐怖我。為是人耶。為非人耶。姦狡人耶。心即念言。此必惡魔欲亂我耳。覺知已而說偈言

世間有出要　我自知所得
鄙下之惡魔　汝不知其道
譬如利刀害　五欲亦如是
譬如斬肉[1]形　苦受陰亦然
如汝向所說　服樂五欲者
是則不可樂　大恐怖之處
離一切喜樂　捨諸大闇冥
以滅盡作證　安住離諸漏
覺知汝惡魔　尋即自滅去

時魔波旬作是念。彼阿腦毘比丘尼已知我心。愁憂不樂即沒不現

[2](一一九九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有蘇摩比丘尼。住舍衛國王園精舍比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢。洗足畢。持尼師壇著右肩上。至安陀林坐禪。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。有蘇摩比丘尼。住舍衛國王園精舍比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師檀著[3]右肩上。入安陀林坐禪。我今當往為作留難。即化作年少容貌端正。往至蘇摩比丘尼所。問言。阿姨欲至何所。答言賢者。欲至遠離處去。時魔波旬即說偈言

仙人所住處　是處甚難得
非彼二指智　能得到彼處

時蘇摩比丘尼作是念。此是何等欲恐怖我。為人為非人。為姦狡人。作此思惟已決定智生。知是惡魔來欲嬈亂。即說偈言

心入於正受　女形復何為
智或若生已　逮得無上法
若於男女想　心不得俱離
彼即隨魔說　汝應往語彼
離於一切苦　捨一切闇冥
逮得滅盡證　[4]安住諸漏盡
覺知汝[5]惡魔　[6]即自磨滅去

時魔波旬作是[7]念。蘇摩比丘尼已知我心。內懷憂悔即沒不現

[8](一二〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[9]吉離舍瞿曇彌比丘尼。住舍衛國王園精舍比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師[10]壇著肩上。入安陀林。於一樹下結跏趺坐。入[11]晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。時吉離舍瞿曇彌比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。[12]食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林。於一樹下結跏趺坐。入*晝正受。我今當往為作留難。即化作年少容貌端正。往至吉離舍瞿曇彌比丘尼所。而說偈言

汝何喪其子　涕泣憂愁貌
獨坐於樹下　何求於男子

時吉離舍瞿曇彌比丘尼作是念。為誰恐怖我。為人為非人。為姦狡者。如是思惟生決定[13]智。惡魔波旬來嬈我耳。即說偈言

無邊際諸子　一切皆亡失
此則男子邊　已度男子表
不惱不憂愁　佛教作已作
一切離[14]愛苦　捨一切闇冥
已滅盡作證　安隱盡諸漏
已知汝弊魔　於此自滅去

時魔波旬作是念。吉離舍瞿曇彌比丘尼已知我心。愁憂苦惱即沒不現

[15](一二〇一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[16]優鉢羅色比丘尼。住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。優鉢羅色比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。我今當往為作留難。即化作年少*容貌端正。至優鉢羅色比丘尼所。而說偈言

妙華堅固樹　依止其樹下
獨一無等侶　不畏惡人耶

時優鉢羅色比丘尼作是念。為何等人欲恐怖我。為是人。為非人。為姦狡人。如是

[1]形＝刑㊂　[2]～S.5. 2. Somā. 〔No. 100 (215)〕　[3]〔右〕－㊂　[4]安＝女㊆　[5]惡魔＝應㊪, 應去㊁㊇㊆　[6]〔即自磨滅去〕－㊪㊁㊇㊆
[7]念＋(即時磨滅去)㊂㊆　[8]～S. 5. 3. Gotamī. 〔No. 100 (216)〕　[9]吉離舍瞿曇彌～Kisā-gotamī.　[10]壇＝檀㊆*　[11]晝＝盡㊆*
[12]〔食〕－㊆　[13]智＋(知), ㊂智＝知㊆　[14]愛＝憂㊂　[15]～S. 5. 5. Uppalavaṇṇā. 〔No.100(217)〕　[16]優鉢羅色～Uppalavaṇṇā.

思惟。即得覺知。必是惡魔波旬欲亂我耳。即說偈言

設使有百千　皆是姦狡人
如汝等惡魔　來至我所者
不能動毛髮　不畏汝惡魔

魔復說偈言

我今入汝腹　住於內藏中
或住兩眉間　汝不能見我

時優鉢羅色比丘尼復說偈言

我心有大力　善修習神通
大縛已解脫　不畏汝惡魔
我已吐三垢　恐怖之根本
住於不恐地　不畏於魔軍
於一切❶愛喜　離一切闇冥
已證於寂滅　安住諸漏盡
覺知汝惡魔　自當消滅去

時魔波旬作是念。優鉢羅色比丘尼已知我心。內懷憂慼。即沒不現

❷(一二〇二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尸羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。尸羅比丘尼住舍衛國王園精舍比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。我今當往爲作留難。即化作年少容貌端正。往到尸羅比丘尼前而說偈言

衆生云何生　誰爲其作者
衆生何處起　去復至何所

尸羅比丘尼作是念。此是何人欲恐怖我。爲人爲非人。爲姦狡人。作是思惟已即生知覺。此是惡魔欲作留難。即說偈言

❸汝謂有衆生　此則惡魔見
唯有空陰聚　無是衆生者
如和合衆材　世名之爲車
諸陰因緣合　假名爲衆生
其生則苦生　住亦即苦住
無餘法生苦　苦生苦自滅
❹捨一切❺愛苦　離一切闇冥
已證於寂滅　安住諸漏盡
已知汝惡魔　則自消滅去

時魔波旬作是念。尸羅比丘尼已❻知我心。內懷憂慼。即沒不現

❼(一二〇三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。毘羅比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。我當往彼爲作留難。即化作年少容貌端正。至毘羅比丘尼所而說偈言

云何作此形　誰爲其作者
此形何處起　形去至何所

毘羅比丘尼作是念。是何人來恐怖我。爲人爲非人。爲姦狡人。如是思惟。即得知覺惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

此形不自造　亦非他所作
因緣會而生　緣散即磨滅
如世諸種子　因大地而生
因地水火風　陰界入亦然
因緣和合生　緣離則磨滅
捨一切*愛苦　離一切闇冥
已證於寂滅　安住諸漏盡
惡魔以知汝　即自磨滅去

時魔波旬作是念。毘羅比丘尼已知我心。生大憂慼。即沒不現

❽(一二〇四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有毘闍耶比丘尼。住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。時魔波旬作是念。此沙門瞿曇住舍衛國祇樹給孤獨園。弟子毘闍耶比丘尼住舍衛國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。食已還精舍。舉衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。我今當往爲作留難。即化作年少容貌端正。往至其前而說偈言

汝今年幼少　我亦是年少
當共於此處　作五種音樂

❶愛＝受【聖】*　❷～S. 5. 10. Vajirā. 〔No. 100(218)〕　❸汝＝女【聖】　❹捨＝於【三】【聖】　❺愛＝憂【三】*　❻知＝爲【宋】【元】【明】　❼～S. 5. 9. Selā. 〔No. 100 (219)〕　❽～S. 5. 4. Vijayā.(毘闍耶)〔No. 100 (220)〕

而共相娛樂　用是禪思爲

時毘闍耶比丘尼作是念。此何等人欲恐怖我。爲是人耶。爲非人耶。爲姦狡人耶。如是思惟已。即得知覺是魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

歌舞作衆[1]伎　種種相娛樂
今悉[2]已惠汝　非我之所須
若寂滅正受　及天人五欲
一切持相與　亦非我所須
捨一切喜[3]歎　離一切闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡
已知汝惡魔　當自消滅去

時魔波旬作是念。是毘闍耶比丘尼已知我心。內懷憂慼。即沒不現

[4](一二〇五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時遮羅比丘尼住舍衞國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。食已還精舍。擧衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。至安陀林坐一樹下。入*晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇在舍衞國祇樹給孤獨園。遮羅比丘尼亦住舍衞國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。食已還精舍。洗足畢擧衣鉢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。我今當往爲作留難。[5]化作年少容貌端正。至遮羅比丘尼前。而說偈言

覺受生爲樂　生服受五欲
爲誰數[6]受汝　令厭離於生

時遮羅比丘尼作是念。此是何人欲作恐怖。爲人爲非人爲姦狡人。而來[7]至此欲作嬈亂。即說偈言

生者必有死　生則受諸苦
鞭打諸惱苦　一切緣生有
當斷一切苦　超越一切生
慧眼觀察諦　牟尼所說法
苦苦及苦[8]集　滅盡離諸苦
修習八正道　安隱趣涅槃
大師平等法　我欣樂彼法
我知彼法故　不復樂受生
一切離*愛喜　捨一切闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡
覺知汝惡魔　自當消滅去

時魔波旬作是念。遮羅比丘尼已知我心。內懷憂慼。即沒不現

[9](一二〇六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時優波遮羅比丘尼亦住舍衞國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。食已還精舍。擧衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衞國祇樹給孤獨園。優波遮羅比丘尼亦住舍衞國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。食已還精舍。擧衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。我今當往爲作留難。即化作年少容貌端正。至優波遮羅比丘尼所而說偈言

三十三天上　[10]炎魔[11]兜率陀
[12]化樂[13]他自在　發願得往生

優波遮羅比丘尼作是念。此何等人欲恐怖我。爲人爲非人。爲是姦狡人。自思覺悟。必是惡魔欲作嬈亂。而說偈言

三十三天上　炎魔兜率陀
化樂他自在　斯等諸天上
不離有爲行　故隨魔自在
一切諸世間　悉是衆行聚
一切諸世間　悉皆動搖法
一切諸世間　苦火常熾然
一切諸世間　悉皆烟塵起
不動亦不搖　不習近凡夫
不[14]隨於魔趣　於是處娛樂
離一切[15]愛苦　捨一切闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡
已覺汝惡魔　則自磨滅去

時魔波旬作是念。優波遮羅比丘尼已知我心。內懷憂寂。即沒不現

[16](一二〇七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時尸利沙遮羅比丘尼住舍衞國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。食已還精舍。擧衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。時魔波旬作是念。今沙門瞿曇住舍衞國祇樹給孤獨園。時尸利沙遮羅比丘尼亦住舍衞國王園比丘尼衆中。晨朝著衣持鉢入舍衞城乞食。食已還精舍。擧衣鉢洗足畢。持尼師*壇著肩上。入安陀林坐一樹下。入*晝正受。我當往彼爲作留難。[17]化作

[1] 伎＝妓元明　[2] 已＝以宮　[3] 歎＝樂宮聖　[4] ～S. 5. 6. Cālā(遮羅). (No. 100 (221))　[5] (即)＋化宮　[6] 受＝授宮聖　[7] 至＝到宮聖
[8] 集＝業宮　[9] ～S. 5. 7. Upacālā(優波遮羅). (No. 100 (222))　[10] ～Yāmā.　[11] ～Tusitā.　[12] 化樂～Nimmānaratin.　[13] 他自在～(Paranimmita-) Vasavattin.　[14] 隨＝墮宮　[15] 愛＝憂宮　[16] ～S. 5. 8. Sīsupacālā (尸利沙遮羅). (No. 100 (223))　[17] (即)＋化宮

年少容貌端正。往到尸利沙遮羅比丘尼所。而作是言。阿姨汝樂何等諸道。比丘尼答言。我都無所樂。時魔波旬即說偈言

汝何所諮受　剃頭作沙門
身著袈裟衣　而作出家相
不樂於諸道　而守愚癡住

時尸利沙遮羅比丘尼作是念。此何等人欲恐怖我。為人為非人。為姦狡人。如是思惟已。即自知覺惡魔波旬欲作嬈亂。即說偈言

此法外諸道　諸見所纏縛
縛於諸見已　常隨魔自在
若生釋種家　稟無比大師
能伏諸魔怨　不為彼所伏
清淨一切脫　道眼普觀察
一切智悉知　最勝離諸漏
彼則我大師　我唯樂彼法
我入彼法已　得遠離寂滅
離一切愛喜　捨一切[1]闇冥
寂滅以作證　安住諸漏盡
已知汝惡魔　如是自滅去

時魔波旬作是念。尸利沙遮羅比丘尼已知我心。內懷憂慼。即沒不現

[2](一二〇八)如是我聞。一時佛住[3]瞻婆國[4]揭伽池側。爾時世尊月十五日布薩時。於大衆前坐。月初出時。時有尊者[5]婆耆舍。於大衆中作是念。我今欲於佛前歎月譬偈。作是念已。即從[6]坐起整衣服。為佛作禮合掌白佛言世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。欲說者便說。時尊者婆耆舍。即於佛前而說偈言

如月停虛空　明淨無雲翳
光炎明暉曜　普照於十方
如來亦如是　慧光照世間
功德善名稱　周遍滿十方

尊者婆耆舍說是偈時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜

[7](一二〇九)如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。爾時尊者[8]阿若憍陳如久住空閑阿練若處。來詣佛所。稽首佛足。以面掩佛足上。而說是言。久不見世尊。久不見善逝。爾時尊者[9]婆耆舍在於[10]會中。作是念。我今當於尊者阿若憍陳如面前。以上座聲而讚歎之。作此念已。即從*坐起整衣服。為佛作禮合掌白佛世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。欲說時便說。時尊者婆耆舍即說偈言

上座之上座　尊者憍陳如
已度已超越　得安樂正受
於阿練若處　常樂於遠離
聲聞之所應　大師正法教
一切悉皆陳　正受不放逸
大德力三明　他心智明了
上座憍陳如　護持佛法[11]財
增上恭敬心　頭面禮佛足

尊者婆耆舍說是語時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜

[12](一二一〇)如是我聞。一時佛住瞻婆國揭伽池側。時尊者舍利弗在供養堂。有衆多比丘集會而為說法。句味滿足。辯才簡淨。易解樂聞。不[13]閡不斷。深義顯現。彼諸比丘專至樂聽。尊重憶念一心側聽。時尊者婆耆舍在於會中。作是念。我當於尊者舍利弗面前。說偈讚歎。作是念已。即起合掌。白尊者舍利弗。我欲有所說。舍利弗告言。隨所樂說。尊者婆耆舍即說偈言

善能略說法　令衆廣開解
賢優[14]婆提舍　於大衆宣暢
當所說法時　咽喉出美聲
悅樂愛念聲　調和漸進聲
聞聲皆欣樂　專念不移轉

尊者婆耆舍說此語時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜

[15](一二一一)如是我聞。一時佛住王舍城那伽山側。五百比丘俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。斷諸有結。正智心善解脫。尊者大目揵連觀大衆心。一切皆悉解脫貪欲。時尊者婆耆舍於大衆中作是念。我今當於世尊及比丘僧面前。說偈讚歎。作是念已。即從座起整衣服。合掌白佛言。世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時尊者婆耆舍即說偈言

導師無上士　住[16]那伽山側
五百比丘衆　親奉於大師
尊者大目連　神通諦明了
觀彼大衆心　悉皆離貪欲
如是具足度　[17]牟尼度彼岸

[1]闇冥＝耶導㊖　[2]～S. 8. 11. Gaggarā. 〔No. 100 (224)〕　[3]～Campā.　[4]～Gaggarā.　[5]～Vaṅgīsa.　[6]坐＝座㊂*　[7]～S. 8. 9. Koṇḍañña. 〔No. 100 (225)〕　[8]阿若憍陳如～Aññāsi-Koṇḍañña.　[9]婆耆舍～Vaṅgīsa.　[10]會＝舍㊔　[11]財＝教㊊　[12]S. 8. 6. Sāriputta. 〔No. 100 (226)〕　[13]閡＝礙㊂　[14]婆＝波㊔　[15]～S. 8. 10. Moggallāna. 〔No. 100 (227)〕　[16]～Nāga.　[17]～Muni.

持此最後身　我今稽首禮

尊者婆耆舍說是語時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜

❶(三二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。夏安居與大比丘衆五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。斷除有結。正智心善解脫。除一比丘。謂尊者阿難。世尊記說。彼現法當得無知證。爾時世尊。臨十五日月食受時。於大衆前。敷座而坐。坐已告諸比丘。我爲婆羅門。得般涅槃。持後邊身。爲大醫師。拔諸劍刺。我爲婆羅門。得般涅槃。持此後邊身。無上醫師。能拔劍刺。汝等爲子從我口生。從法化生。得法餘財。當懷受我。莫令我。若身若口若心。有可嫌責事。爾時尊者舍利弗在衆會中。從座起。整衣服。爲佛作禮。合掌白佛。世尊向者作如是言。我爲婆羅門。得般涅槃。持最後身。無上大醫。能拔劍刺。汝爲我子。從佛口生。從法化生。得法餘財。諸比丘。當懷受我。莫令我身口心。有可嫌責。我等不見世尊身口心。有可嫌責事。所以者何。世尊。不調伏者能令調伏。不寂靜者能令寂靜。不穌息者能令穌息。不般涅槃者能令般涅槃。如來知道。如來說道。如來向道。然後聲聞成就。隨道宗道。奉受師教。如其教授。正向欣樂眞如善法。我於世尊。都不見有可嫌責身口心行。我今於世尊所。乞願懷受見聞疑罪。若身口心有嫌責事。佛告舍利弗。我不見汝有見聞疑。身口心可嫌責事。所以者何。汝舍利弗。持戒多聞。少欲知足。修行遠離。精勤方便。正念正受。捷疾智慧。明利智慧。出要智慧。厭離智慧。大智慧。廣智慧。深智慧。無比智慧。智❷寶成就。示教照喜。亦常讚歎。示教照喜。爲衆說法未曾疲惓。譬如轉輪聖王。第一長子應受灌頂而❸未灌頂。已住灌頂儀法。如父之法。所可轉者亦當隨轉。汝今如是。爲我長子。❹隣受灌頂。而未灌頂。住於儀法。我所應轉❺法輪。汝亦隨轉。得無所起。盡諸有漏。心善解脫。如是舍利弗。我於汝所。都無見聞疑身口心可嫌責事。舍利弗白佛言。世尊。若我無有見聞疑身口心可嫌責事。此❻諸五百諸比丘。得無有見聞疑身口心可嫌責事耶。佛告舍利弗。我於此五百比丘。亦不見有見聞疑身口心可嫌責事。所以者何。此五百比丘皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。已捨重擔。斷諸有結。正智心善解脫。除一比丘。謂尊者阿難。我記說彼。於現法中得無知證。是故諸五百比丘。我不見其有身口心見聞疑罪可嫌責者。舍利弗白佛言。世尊。此五百比丘既無有見聞疑身口心可嫌責事。然此中幾比丘得三明。幾比丘俱解脫。幾比丘慧解脫。佛告舍利弗。此五百比丘中。九十比丘得三明。九十比丘得俱解脫。餘者慧解脫。舍利弗。此諸比丘離諸飄轉。無有皮膚眞實堅固。時尊者婆耆舍在衆會中。作是念。我今當於世尊及大衆面前。歎說❼懷受偈。作是念已卽從座起。整衣服。爲佛作禮。右膝著地合掌白佛。世尊。欲有所說。善逝欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時婆耆舍卽說偈言

十五清淨日　其衆五百人
斷除一切結　有盡大仙人
清淨相習近　清淨廣解脫
不更受諸有　生死已永絕
所作者已作　得一切漏盡
五蓋已雲除　拔刺根本*愛
師子無所畏　離一切有餘
害諸有怨結　超越有餘境
諸有漏怨敵　皆悉已潛伏
猶如轉輪王　懷受諸眷屬
慈心廣宣化　海內悉奉用
能伏魔怨敵　爲無上導師
信敬心奉事　三明老死滅
爲法之眞子　無有飄轉患
拔諸煩惱刺　敬禮日種胤

佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(三三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者❾尼拘律相住於❿曠野禽獸住處。尊者婆耆舍出家未久。有如是威儀。依聚落城邑住。晨朝著衣持鉢。於彼聚落城邑乞食。善護其身。守諸根門。攝心繫念。食已還住處。舉衣鉢洗足畢。入室坐禪。速從禪覺。不著乞食。而彼無有隨時教授無有教⓫誡者。心不安樂。周圓隱覆。如是深住。時尊者婆耆舍作是念。我不得利。難得非易得。⓬我不隨時得教授教*誡。不

❶Pravāraṇa (Hoernle, Ms. Remains, p. 36) ~S. 8. 7. Pavāraṇā. 〔Nos. 100 (228,) 26 (121), 125 (32. 5), 61-63, 分別功德論中〕 ❷寶=貫㊂ ❸未=來㊃ ❹隣=應㊃ ❺〔法輪〕－㊃ ❻〔諸〕－㊂ ❼懷=讚㊃ ❽~S. 8. 2. Arati. 〔No. 100 (229)〕 ❾尼拘律相~Nigrodha-Kappa; 相=想㊂ ❿曠=廣㊃ ⓫誡=戒㊃* ⓬我=非㊂

得欣樂周圍。隱覆心住。我今當讃歎自厭之。即說偈言

當捨樂不樂　及一切貪覺
於[1]隣無所作　離染名比丘
於六覺心想　馳騁於世間
惡不善隱覆　不能去皮膚
穢汚樂於心　是不名比丘
有餘縛所縛　見聞覺識俱
於欲覺悟者　彼處不復染
如是不染者　是則爲牟尼
大地及虛空　世間諸色像
斯皆磨滅法　寂然自決定
法器久修習　而[2]得三摩提
不觸不諂僞　其心極專至
彼聖久涅槃　繫念待時滅

時尊者婆耆舍說自厭離偈。心自開覺於不樂等。[3]開覺已。欣樂心住

[4](一二一四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難陀晨朝著衣持鉢。入舍衞城乞食。以尊者婆耆舍爲伴。時尊者婆耆舍見一女人有上妙色。見已貪欲心起。時尊者婆耆舍作是念。我今得不利。得苦非得樂。我今見年少女人有妙絕之色。貪欲心生。今爲生厭離故。而說偈言

貪欲所覆故　熾然燒我心
[5]今尊者阿難　爲我滅貪火
慈心哀愍故　方便爲我說

尊者阿難說偈答言

以彼顚倒想　熾然燒其心
遠離於淨想　長養貪欲者
當修不淨觀　常一心正受
速滅貪欲火　莫令燒其心
諦觀察諸行　苦空非[6]有我
繫念正觀身　多修習厭離
修習於無相　滅除[7]憍慢使
得慢無間等　究竟於苦[8]邊

尊者阿難說是語時。尊者婆耆舍聞其所說。歡喜奉行

[9](一二一五)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有一長者。請佛及僧就其舍食。入其舍已。尊者婆耆舍直日住守。請其食分。時有衆多長者婦女。從聚落出往詣精舍。時尊者婆耆舍。見年少女人容色端正。貪欲心起。時尊者婆耆舍作是念。我今不利不得利。得苦不得樂。見他女人容色端正。貪欲心生。我今當說厭離偈。念已而說偈言

我已得出離　非家而出家
貪欲隨逐我　如牛念他苗
當如大將子　大力執強弓
能破彼重陣　一人摧伏千
今於日種胤　面前聞所說
正趣涅槃道　決定心樂住
如是不放逸　寂滅正受住
無能於我心　幻惑欺誑者
決定善觀察　安住於正法
正使無量數　欲來欺惑我
如是等惡魔　莫能見於我

時尊者婆耆舍說是偈已。心得安住

[10](一二一六)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時尊者婆耆舍。自以智慧堪能善說。於[11]法聰明梵行所。生憍慢心。即自心念。我不利不得利。得苦不得樂。我自以智慧。輕慢於彼聰明梵行者。我今當說能生厭離偈。即說偈言

瞿曇莫生慢　斷慢令無餘
莫起慢覺想　莫退生變悔
莫隱覆於他　[12]遲犁殺慢墮
正受能除憂　見道住正道
其心得喜樂　見道自攝持
是故無[13]礙辯　清淨離諸蓋
斷一切諸慢　起一切明處
正念於三明　神足他心智

時尊者婆耆舍說此生厭離偈已。心得清淨

[14](一二一七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時尊者婆耆舍住舍衞國東園鹿子母講堂。獨一思惟不放逸住。專修自業。逮得三明。身作證。時尊者婆耆舍作是念。我獨一靜處思惟。不放逸住專修自業。起於三明。身作證。今當說偈讃歎三明。即說偈言

本欲心狂惑　聚落及家家
遊行遇見佛　授我殊勝法
瞿曇哀愍故　爲我說正法
聞法得淨信　捨非家出家
聞彼說法已　正住於法教
勤方便繫念　堅固常堪能

[1]隣＝憐㊣　[2]〜Samāhita.　[3]開＝聞㊣　[4]〜S. 8. 4. Ānanda. [No. 100 (230)]　[5]今＝令㊂㊣　[6]有我＝我有㊣　[7]憍＝高㊂*　[8]邊＝道㊉㊣　[9]〜S. 8. 1. Nikkhanta. [No. 100 (250)]　[10]〜S. 8. 3. Pesalātimaññanā. [No. 100 (251)]　[11]法＝彼㊪　[12]遲犁殺慢墮〜Māngatā nirayaṃ upapannā.　[13]礙＝閡㊣　[14]〜S. 8. 12. Vaṅgīsa. [No. 100 (252)]

逮得於三明　於佛教已作
世尊善顯示　日種苗胤說
爲生盲衆生　開其出要門
苦苦及苦因　苦滅盡作證
八聖離苦道　安樂趣涅槃
善義善句味　梵行無過上
世尊善顯示　涅槃濟衆生

[1](一二一八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說四法句。諦聽善思。當爲汝說。何等爲四

[2]賢聖善說法　是則爲最上
*愛說非不愛　是則爲第二
諦說非虛妄　是則第三說
法說不異言　是則爲第四

諸比丘。是名說四法句。爾時尊者婆耆舍。於衆會中作是念。世尊於四衆中說四法句。我當以四種讚歎稱譽隨喜。即從座起整衣服。爲佛作禮。合掌白佛言。世尊。欲有所說。善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時尊者婆耆舍即說偈言

若善說法者　於己不惱迫
亦不恐怖他　是則爲善說
所說*愛說者　說令彼歡喜
不令彼爲惡　是則爲*愛說
諦說知甘露　諦說知無上
諦義說法說　正士建立處
如佛所說法　安隱涅槃道
滅除一切苦　是名善說法

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](一二一九)如是我聞。一時佛住王舍城那伽山側。與千比丘俱。皆是阿羅漢。盡諸有漏。所作已[4]作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心善解脫。爾時尊者婆耆舍住王舍城寒林中丘塚間。作是念。今世尊住王舍城那伽山側。與千比丘俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。離諸重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心善解脫。我今當往各別讚歎。即往詣佛所。稽首禮足。退住一面。而說偈言

無上之導師　住那伽山側
千比丘眷屬　奉事於如來
大師廣說法　清涼涅槃道
專聽清白法　正覺之所說
正覺尊所敬　處於大衆中
德陰之大龍　仙人之上首
興功德密雲　普雨聲聞衆
起於*晝正受　來奉[5]覲大師
弟子婆耆舍　稽首而[6]頂禮

世尊。欲有所說。唯然善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。隨汝所說。莫先思惟。時婆耆舍即說偈言

波旬起微惡　潛制令速滅
能掩障諸魔　令自覺知過
觀察解結縛　分別清白法
明照如日月　爲諸異道王
超出智作證　演說第一法
出煩惱諸流　說道無量種
建立於甘露　見諦眞實法
如是隨順道　如是師難得
建立甘露道　見諦崇遠離
世尊善說法　能除人陰蓋
明見於諸法　爲調伏隨學

尊者婆耆舍說是偈已。諸比丘聞其所說。皆大歡喜

[7](一二二〇)如是我聞。一時佛住波羅[8]㮈國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊爲比丘衆說四聖諦相應法。謂此苦聖諦。此苦集聖諦。此苦滅聖諦。此苦滅道跡聖諦。時尊者婆耆舍在會中作是念。我今當於世尊面前讚歎拔箭之譬。如是念已。即從座起整衣服。合掌白佛言。唯然世尊。欲有所說。唯然善逝。欲有所說。佛告婆耆舍。隨所樂說。時尊者婆耆舍即說偈言

我今敬禮佛　哀愍諸衆生
第一拔利箭　善解治衆病
迦露醫投藥　波睺羅[9]治藥
及彼瞻婆者　耆婆醫療[10]病
或有病小[11]差　名爲善治病
後時病還發　抱病遂至死
正覺大醫王　善投衆生藥
究竟除衆苦　不復受諸有
乃至百千種　那由他病數
佛悉爲療治　究竟於苦邊
諸醫來會者　我今悉告汝
得甘露法藥　隨所樂而服
第一拔利箭　善覺知衆病
治中之最上　故稽首瞿曇

[1]～S. 8. 5. Subhāsitā. 〔No. 100 (253)〕 [2]賢聖＝聖賢㊄ [3]～S. 8. 8. Parosahassa. [4]作＝辦㊂ [5]覲＝現㊇ [6]頂＝現㊂ [7]〔No. 100 (254)〕 [8]㮈＝柰㊂ [9]治藥＝醫藥㊇ [10]病＝治㊇ [11]差＝瘥㊂

尊者婆耆舍說是語時。諸比丘聞其所說。皆大歡喜

[1](一二二一) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有尊者[2]尼拘律想。住於曠野禽獸之處。疾病委篤。尊者婆耆舍為看病人。瞻視供養。彼尊者尼拘律想。以疾病故遂般涅槃。時尊者婆耆舍作是念。我[3]和上為有餘涅槃無餘涅槃。我今當求其相。爾時尊者婆耆舍。供養尊者尼拘律想舍利已。持衣鉢向王舍城。次第到王舍城。舉衣鉢洗足已。詣佛所稽首禮足。退住一面而說偈言

我今禮大師　等正覺無[4]滅
於此現法中　一切疑網斷
曠野住比丘　命終般涅槃
威儀攝諸根　大德稱於世
世尊為制名　名尼拘律想
我今問世尊　彼不動解脫
精進勤方便　功德為我說
我為釋迦種　世尊法弟子
及餘皆欲知　圓道眼所說
我等住於此　一切皆欲聞
世尊為大師　無上救世間
斷疑大牟尼　智慧已具[5]備
圓照神道眼　光明顯四衆
猶如天帝釋　曜三十三天
諸貪欲疑惑　皆從無明起
若得遇如來　斷滅悉無餘
世尊神道眼　世間為最上
滅除衆生[6]過　如風飄遊塵
一切諸世間　煩惱覆隱沒
[7]設餘悉無有　明目如佛者
慧光照一切　令同大精進
唯願大智尊　當為衆記說
言出微妙聲　我等專心聽
柔軟音演說　諸世間普聞
猶如熱渴逼　求索清涼水
如佛無[8]滅知　我等亦求知

尊者婆耆舍復說偈言

今聞無上士　記說其功德
不空修梵行　我聞大歡喜
如說隨說得　順牟尼弟子
滅生死長縻　虛偽幻化縛
以見世尊故　能斷除諸愛
度生死彼岸　不復受諸有

佛說此經已。尊者婆耆舍聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

雜阿含經卷第四十五[9]

雜阿含經卷第四十六

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[10](一二二二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。天阿修羅對陣鬪戰。阿修羅勝。諸天不如。時天帝釋軍壞退散。極生恐怖。乘車北馳還歸天宮。須彌山下道逕叢林。林下有金翅鳥巢。多有金翅鳥子。爾時帝釋恐車馬過蹤殺鳥子。告御者言。可迴車還勿殺鳥子。御者白王。阿修羅軍後來逐人。若迴還者為彼所困。帝釋告言。寧當迴還為阿修羅殺。不以軍衆蹈殺衆生。於道御者轉乘南向。阿修羅軍遙見帝釋轉乘而還。謂為戰策。即還退走。衆大恐怖壞陣流散。歸阿修羅宮。佛告諸比丘。彼天帝釋。於三十三天為自在王。以慈心故威力攝伏阿修羅軍。亦常讚歎慈心功德。汝等比丘。正信非家出家學道。當修慈心。亦應讚歎慈心功德。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](一二二三) 如是我聞。一時佛住王舍城[12]迦蘭陀竹園。時王舍城中有一士夫。貧窮辛苦。而[13]住佛法僧受持禁戒。多聞廣學力行惠施。正見成就。彼身壞命終得生天上。生三十三天。有三事勝。於餘三十三天。何等為三。一者天壽。二者天色。三者天名稱。諸三十[14]三天見是天子。三事特勝。天壽天色天名稱勝。餘諸天見已。往詣天帝釋所。作如是言。憍尸迦當知。有一天子始生此天。於先諸天三事特勝。天壽天色及天名稱。時天帝釋告彼天子。諸仁者。我見此人。於王舍城作一士夫。貧窮辛苦。於如來法律得信向心。乃至正見成就。身壞命終來生此天。於諸三十三天三事特勝。天壽天色及天名稱。時天帝釋即說偈言

正信於如來　決定不傾動
受持真實戒　聖戒無厭者
於佛心清淨　成就於正見

[1] ～Sn. II. 12. Vaṅgīsa. 〔No. 100 (255)〕 [2] 尼拘律想～Nigrodha-Kappa. [3] 和上＝和尚【三】 [4] 滅＝滅【三】 [5] 備＝修【宋】【聖】 [6] 過＝過【三】【聖】 [7] 設＝諸【宋】【聖】 [8] 滅＝滅【聖】 [9] (光明皇后願文)【聖】 [10] 〔No. 100 (49)〕 [11] ～S. 11. 2. 4. Dalidda 〔No. 100 (51)〕 [12] 迦蘭陀～Kalandaka. [13] 住＝於【三】 [14] 三＝二【元】

當知非貧苦　不空而自活
故於佛法僧　當生清淨信
①智慧力增明　思念佛正教

佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

②（一二三四）如是我聞。一時佛住③王舍城耆闍崛山中。爾時王舍城人普設大會，悉爲請種種異道。有事遮羅迦外道者，作是念：我今④請遮羅⑤迦道天，先作福田。或有事外道出家者，有事尼乾子道者，有事老弟子者，有事⑥大弟子者，有事佛弟子僧者，咸作是念：今當令佛面前僧先作福田。時天帝釋作是念：莫令王舍城諸人捨佛面前僧，而奉事餘道，求索福田。我當疾往爲王舍城人建立福田。即化作大婆羅門，儀容嚴整，乘白馬車，諸年少婆羅門衆，前後導從，持金⑦斗繖蓋，至王舍城，詣諸處處大衆會中。⑧諸王舍城一切士女⑨咸作是念：但當觀望此大婆羅門所奉事處，我當從彼而先供養，爲良福田。時天帝釋知王舍城一切士女心之所念，駕乘導從，逕詣耆闍崛山，至於門外，除去五飾，往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，而說偈言：

善分別顯示　一切法彼岸
悉度諸恐怖　故稽首瞿曇
諸人普設會　欲求大功德
各各設大施　常願有餘果
願爲⑩說福田　⑪令斯施果成
帝釋大自在　天王之所問
於耆闍崛山　大師爲記說
諸⑫人普設會　欲求大功德
各各設大施　常願有餘果
今當說福田　施得大果處
正向者有四　四聖住於果
是名僧福田　明行定具足
僧福田增廣　無量踰大海
調人師弟子　照明顯正法
斯等善供養　施僧良福田
於僧良福田　佛說得大果
以僧離五蓋　清淨應讚歎
施彼最上田　少施收大利
是故諸人者　當施僧福田
增得勝妙法　明行定相應
供此珍寶僧　施主心歡喜
起於三種心　施衣服飲食
離塵垢劒刺　超度諸惡趣
躬自行啓請　自手平等與
自利亦利他　是施獲大利
⑬慈者如是施　淨信心解脫
無罪安樂施　乘智往生彼

時天帝釋聞佛所說，歡喜隨喜，爲佛作禮，即沒不現。

爾時王舍城諸人民即從座起，整衣服，爲佛作禮，合掌白佛言：世尊，唯願世尊與諸大衆受我供⑭養。爾時世尊默然受請。是王舍城人民知世尊默然受其請已，作禮而歸。到諸⑮人會處，具飲食，布置床座，晨朝遣使白佛時到，唯願知時。爾時世尊與諸大衆著衣持鉢，至大會所，於大衆前敷座而坐。王舍城人知佛坐定，自行種種豐美飲食。食⑯訖，洗鉢澡⑰漱畢，還復本座，聽佛說法。爾時世尊爲王舍城人種種說法，示教照喜已，從座起而去。

（一二三五）如是我聞。一時佛住王舍城耆闍崛山中。廣說如上說，差別者：時天帝釋說異偈而問佛言：

今請問瞿曇　微密深妙慧
世尊之所體　無障礙知見

衆人普設會。偈如上廣說，乃至爲王舍城諸設會者說種種法，示教照喜已，從座起去。

⑱（一二三六）如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行，至舍衞國祇樹給孤獨園。時⑲波斯匿王聞世尊⑳拘薩羅人間遊行，至舍衞國祇樹給孤獨園，聞已往詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：世尊，我聞世尊自記說：成㉑阿耨多羅三藐三菩提。諸人傳者得非虛妄過長說耶？爲如說說、如法說、隨順法說耶？非是他人損同法者，於其問答生厭薄處耶？佛告大王：彼如是說，是眞諦說，非爲虛妄，如說說，如法說，隨順法說，非是他人損同法者，於其問答生厭薄處。所以者何？大王，我今實得阿耨多羅三藐三菩提故。波斯匿王白佛言：雖復世尊作如是說，我猶故不信。所以者何？此間有諸宿重沙門婆羅門，所謂㉒富蘭那迦葉、㉓末迦利瞿舍梨子、㉔珊闍耶毘羅胝子、㉕阿耆多枳舍欽婆羅、㉖迦羅拘陀迦栴延、尼乾陀若提子。彼等不

①智＝知〔聖〕 ②(1224-1225)～S. 11. 2. 6. Yajamāna.〔No. 100 (52)〕 ③王舍城耆闍崛山 ～Rājagaha Gijjhakūṭa pabbata. ④請＝得〔聖〕 ⑤迦＋(外)〔三〕 ⑥大＝火〔三〕 ⑦斗＝升〔聖〕 ⑧諸＝詣〔三〕〔聖〕 ⑨咸＝皆〔聖〕 ⑩說＝設〔三〕 ⑪令斯＝今期〔三〕，今斯〔聖〕 ⑫人＝天〔聖〕 ⑬慈＝慧〔聖〕 ⑭養＝食〔三〕 ⑮人＝大〔三〕〔聖〕 ⑯訖＝已〔三〕〔聖〕 ⑰漱＝嗽〔聖〕 ⑱～S. 3. 1. 1. Daharo.〔No. 100(53)〕 ⑲～Pasenadi. ⑳～Kosala. ㉑阿耨多羅三藐三菩提～Anuttara sammāsambodhi. ㉒～Purāṇa-Kassapa. ㉓Makkhali-Gosāla. ㉔珊闍耶毘胝子～Sañjaya-Belaṭṭhiputta，胝＝羝〔聖〕 ㉕～Ajita-Kesakambala. ㉖～Kakudha-Kaccāyana.

自說言：得阿耨多羅三藐三菩提。何得世尊幼小年少出家未久。而便自證得阿耨多羅三藐三菩提。佛告大王。有四種雖小而不可輕。何等爲四。剎利王子年少幼小。而不可輕。龍子年少幼小。而不可輕。小火雖微。而不可輕。比丘幼小。而不可輕。爾時世尊即說偈言

剎利形相具　貴族發名稱
雖復年幼稚　智者所不輕
此必居王位　顧念生怨[1]害
是故難可輕　應生大恭敬
善求自護者　自護如護命
以平等自護　而等護於命
聚落及空處　見彼幼龍者
莫以小蛇故　而生輕慢想
雜色小龍形　亦應令安樂
輕蛇無士女　悉爲毒所害
是故自護者　當如護己命
以斯善護已　而等護於彼
猛火之所食　雖小食無限
小燭亦能燒　足薪則彌廣
從微漸進燒　盡聚落城邑
是故自護者　當如護己命
以斯善護己　而等護於彼
盛火之所焚　百卉蕩燒盡
滅已不盈縮　戒火還復生
若輕毀比丘　受持淨戒火
燒身及子孫　衆災流百世
如燒多羅樹　無有生長期
是故當自護　如自護己命
以斯善自護　而等護於彼
剎利形相具　幼龍及小火
比丘具淨戒　不應起輕想
是故當自護　如自護己命
以斯善自護　而等護於彼

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[2](一二二七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王有祖母。極所敬重。忽爾命終。出城闍維。供養舍利畢。弊衣亂髮來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。爾時世尊告波斯匿王。大王從何所來。弊衣亂髮。波斯匿王白佛。世尊。我亡祖母極所敬重。捨我命終。出[3]於城外。闍維供養畢。來詣世尊。佛告大王。極愛重敬念祖親耶。波斯匿王白佛。世尊。極敬重愛戀。世尊。若國土所有象馬七寶。乃至國位悉持與人。能救祖母命者。悉當與之。既不能救。生死長辭。悲戀憂苦不自堪勝。曾聞世尊所說。一切衆生。一切虫。一切神。生者皆死無不窮盡。無有出生而不死者。今日乃知世尊善說。佛言大王。如是如是。一切衆生。一切虫。一切神。生者輒死終歸窮盡。無有一生而不死者。佛告大王。正使婆羅門大姓。剎利大姓。長者大姓。生者皆死無不死者。正使剎利大王灌頂居位。王四天下。得力自在。於諸敵國無不降伏。終歸有極無不死者。若復大王。生長壽天。王於天宮自在快樂。終亦歸盡無不死者。若復大王。[4]羅漢比丘。諸漏已盡。離諸重擔。所作已作。逮得己利。盡諸有結。正智心善解脫。彼亦歸盡。捨身涅槃。若復緣覺。善調善[5]寂。盡此身命。終歸涅槃。諸佛世尊十力具足。四無所畏。勝師子吼。終亦捨身取般涅槃。以如是比大王當知。一切衆生。一切虫。一切神。有生輒死。終歸磨滅無不死者。爾時世尊復說偈言

一切衆生類　有命終歸死
各隨業所趣　善惡果自受
惡業墮地獄　爲善上昇天
修習勝妙道　漏盡般涅槃
如來及緣覺　佛聲聞弟子
會當捨身命　何況俗凡夫

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[6](一二二八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨一靜處。禪思思惟。作是念。云何爲自念。云何爲不自念。復作是念。若有行身惡行。行口惡行。行意惡行。者當知斯等爲不自念。若復行身善行。行口善行。行意善行者。當知斯等則爲自念。從禪覺已往詣佛所。稽首佛足。退住一面。白佛言。世尊。我於靜處獨一思惟。作是念。云何爲自念。云何爲不自念。復作是念。若有行身惡行。行口惡行。行意惡行者。當知斯等爲不自念。若復行身善行。行口善行。行意善行者。當知斯等則爲自念。佛告大王。如是大王。如是大王。若有行身

[1]害＝苦【聖】　[2]～S. 3. 3. 2. Ayyakā. 〔No. 100 (54), No.125(26.7)〕　[3]於城＝城於【三】　[4]（阿）＋羅【三】　[5]寂＝家【聖】　[6]～S. 3. 1. 4. Piya. 〔No. 100 (55)〕

惡行。行口惡行。行意惡行者。當知斯等爲不自念。彼雖自謂爲自愛念。而實非自念。所以者何。無有惡知識所作惡不念者。所不念不愛者。所不愛所作如其自爲。自己所作者。是故斯等爲不自念。若復大王。行身善行。行口善行。行意善行者。當知斯等。則爲自念。斯等自謂不自愛惜己身。然其斯等實爲自念。所以者何。無有善友。於善友所作念者。念作愛者。愛作❶如自爲己所作者。是故斯等則爲自念。爾時世尊復說偈言

謂爲自念者　不應造惡行
終不因惡行　令已得安樂
謂爲自念者　終不造惡行
造諸善業者　令已得安樂
若自愛念者　善護而自護
如善護國王　外防邊境城
若自愛念者　極善自寶藏
如善守之王　內防邊境城
如是自寶藏　刹那無間缺
刹那缺致憂　惡道長受苦

佛說此經已。波斯匿王。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

❷(一二二九)如是我聞。一時佛住。舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。獨靜思惟作。如是念。云何自護。云何不自護。復作是念。若有。行身惡行。行口惡行。行意惡行者。當知斯等爲不自護。若復行身善行。行口善行。行意善行者。當知斯等則爲自護。從禪覺已往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言世尊。我獨靜思惟而作。是念。云何爲自護。云何爲不自護。復作是念。若有行身惡行。行口惡行。行意惡行者。當知斯等爲不自護。若復行身善行。行口善行。行意善行者。當知斯等則爲自護。佛告大王。如是大王。如是大王。若有行身惡行。行口惡行。行意惡行者。當知斯等爲不自護。而彼自謂能自防護。象軍馬軍車軍步軍。以自防護。雖謂自護。實非自護。所以者何。雖護於外。不護於內。是故大王。名不自護。大王。若復有行身善行。行口善行。行意善行者。當知斯等則爲自護。彼雖不以象馬車步四軍自防。而實自護。所以者何。護其內者。名善自護。非謂防外。爾時世尊復說偈言

善護於身口　及意一切業
慚愧而自防　是名善守護

時波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❸(一二三〇)如是我聞。一時佛❹住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟作是念。世少有人。得勝妙財利。能不放逸。能不貪著。能於衆生不起惡行。世多有人。得勝妙財利。起於放逸。增其貪著。起諸邪行。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨靜思惟作是念。世間少有人得勝妙財。能於財利不起放逸。不起貪著。不作邪行。世多有人。得勝妙財。而起放逸。生於貪著。多起邪行。佛告波斯匿王。如是大王如是大王。世少有人得勝妙財利。能不貪著。不起放逸。不起邪行。世多有人得勝妙財利。於財放逸而起貪著。起諸邪行。大王當知。彼諸世人得勝財利。於財放逸而起貪著。作邪行❺者。愚癡人。長夜當得不饒益苦。大王。譬如獵師。獵師弟子。空野林中張網施❻羂。多殺禽獸。困苦衆生惡業增廣。如是世人得勝妙財利。於財放逸而起貪著。造諸邪行。亦復如是。是愚癡人長夜當得不饒益苦。爾時世尊復說偈言

貪欲於❼勝財　爲貪所迷醉
狂亂不自覺　猶如捕獵者
緣斯放逸故　當受大苦報

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❽(一二三一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王於正殿上。自觀察王事。見勝刹利大姓。見勝婆羅門大姓。見勝長者大姓。因貪欲故欺詐妄語。即作是念。止此斷事。息此斷事。我更不復親臨斷事。我有賢子。當令斷事。云何自見此勝刹利大姓。婆羅門大姓。長者大姓。爲貪欲故欺詐妄語。時波斯匿王。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我於殿上自斷王事。見諸勝刹利大姓。婆羅門大姓。長者大姓。爲貪利故欺詐妄語。世尊。我見是事已。作是念。我從今日。止此斷事。息此斷事。我有賢子。當令其斷。不親自見此。勝刹利大姓。婆羅門大姓。長者大姓。緣

❶如＝知【宋】　❷～S. 3.1. 5. Attānarakkhita. (No. 100 (56))　❸～S. 3. 1. 6. Appakā. (No.100 (58))　❹住＝在【明】　❺者＋(是)【明】　❻羂＝買【宋】　❼勝財＝財物【宋】　❽～S. 3. 1. 7. Atthakaraṇa. (No. 100 (57))

貪利故欺詐妄語。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。彼勝剎利大姓。婆羅門大姓。長者大姓。因貪利故欺詐妄語。彼愚癡人。長夜當得不饒益苦。大王當知。譬如❶漁師*漁師弟子。於河溪谷截流張網。殘殺衆生。令遭大苦。如是大王。彼勝剎利大姓。婆羅門大姓。長者大姓。因貪利故欺詐妄語。長夜當得不饒益苦。爾時世尊復說偈言

於財起貪欲　貪欲所迷醉
狂亂不自覺　猶如❷漁捕者
緣斯惡業故　當受劇苦報

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❸(一二三二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王來詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言。世尊。此舍衛國有長者。名摩訶男。多財巨富。藏積眞金至百千億。況復餘財。世尊。摩訶男長者。如是巨富作如是食用。食麤碎米。食豆羹。食腐敗薑。著麤布衣。單皮革屣乘羸敗車。戴樹葉蓋。未曾聞其供養施與沙門婆羅門。給恤貧苦行路頓乏諸乞匃者。閉門而食。莫令沙門婆羅門貧窮行路諸乞匃者見之。佛告波斯匿王。此非正士。得勝財利不自受用。不知供養父母。供給妻子宗親眷屬。恤諸僕使。施與知識。不知隨時供❹給沙門婆羅門。種勝福田。崇向勝處。長受安樂。未來生天。得勝財物。不知廣用。收其大利。大王。譬如曠野湖池聚水。無有受用洗浴飲者。即於❺澤中煎熬消盡。如是不善士夫得勝財物。乃至不廣受用。收其大利。如彼池水。大王有善男子。得勝財利。快樂受用。供養父母。供給妻子宗親眷屬。給恤僕使。施諸知識。時時供養沙門婆羅門。種勝福田。崇向勝處。未來生天。得勝錢財能廣受用。倍收大利。譬如大王。聚落城郭邊有池水。澄淨清涼樹林蔭覆。令人❻受樂。多衆受用。乃至禽獸。如是善男子得勝妙❼財。自供快樂。供養父母乃至種勝福田。廣收大利。爾時世尊復說偈言

曠野湖池水　清涼❽極鮮淨
無有受用者　即於彼消盡
如是勝妙財　惡士夫所得
不能自受用　亦不供恤彼
徒自苦積聚　聚已而自喪
慧者得勝財　能自樂受用
廣施作功德　及與親眷屬
隨所應給與　如牛王領衆
施與及受用　不失所應者
乘理而壽終　生天受福樂

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❾(一二三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛國有長者。名摩訶男。命終無有兒息。波斯匿王以無子。無親屬之財悉入王家。波斯匿王日日按閱財物。身蒙塵土。來詣佛所。稽首佛足退坐一面。爾時世尊告波斯匿王。大王。從何所來。身蒙塵土似有疲❿惓。波斯匿王白佛。世尊。此國長者摩訶男命終有無子之財。悉入王家。瞻視料理致令疲勞。塵土坌身。從其舍來。佛問波斯匿王。彼摩訶男長者大富多財耶。波斯匿王白佛。大富世尊。錢財甚多百千巨億金⓫錢寶物。況復餘財。世尊。彼摩訶男在世之時。麤衣惡食。如上廣說。佛告波斯匿王。彼摩訶男過去世時。遇⓬多迦羅尸棄辟支佛。施一飯食。非淨信心。不恭敬與。不自手與。施後變悔。言此飯食自可供給我諸僕使無辜持用。施⓭於沙門。由是施福七反往生三十三天。七反生此舍衛國中最勝族姓。最富錢財。以彼施辟支佛時。不淨信心。不手自與。不恭敬與。施後隨悔故。在所生處雖得財富。猶故受用麤衣麤食麤弊臥具屋舍車乘。初不嘗得上妙色聲香味觸以自安身。復次大王。時彼摩訶男長者殺其異母兄。取其財物。緣斯罪故。經百千歲墮地獄中。彼餘罪報生舍衛國。七反受身常以無子財沒入王家。大王。摩訶男長者今此壽終。過去施報盡。於此身以彼慳貪。於財放逸。因造過惡。於此命終已。墮地獄受極苦惱。波斯匿王白佛言。世尊。摩訶男長者命終已。入地獄受苦痛耶。佛言。如是大王。已入地獄。時波斯匿王念。彼⓮悲泣。以衣拭淚而說偈言

財物眞金寶　象馬莊嚴具
奴⓯僕諸僮使　及諸田宅等
一切皆遺棄　裸神獨遊往

❶漁＝魚(三)*　❷漁＝魚(三)(聖)　❸〜S. 3. 2. 9. Aputtaka. 〔No. 100 (59)〕　❹給＝贍(三)(聖)　❺澤＝宅(聖)　❻受＝愛(聖)　❼財＝則(聖)　❽極＝及(明)　❾〜S. 3. 2. 10. Aputtaka. 〔No. 100 (60)〕　❿惓＝倦(三)(聖)　⓫錢＝餘(三)(聖)　⓬多迦羅尸棄辟支佛〜Tagarasikkhi paccekabuddha.　⓭於＝與(宮)　⓮悲＝垂(三), 涕(聖)　⓯僕＝婢(三)

福運數已窮　永捨於人身
彼今何所有　何所持而去
於何事不捨　如影之隨形

爾時世[1]尊說偈答[2]言

唯有罪福業　若人已作者
是則己之有　彼則常持去
生死未曾捨　如影之隨形
如人少資糧　涉遠遭苦難
不修功德者　必[3]經惡道苦
如人豐資糧　安樂以遠遊
修德淳厚者　善趣長受樂
如人遠遊行　歲久安隱歸
宗親善知識　歡樂欣集會
善修功德者　此沒生他世
彼諸親眷屬　見則心歡喜
是故當修福　積集[4]期永久
福德能為人　建立他世樂
福德天所歎　等修正行故
現世人不毀　終則生天上

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說，歡喜隨喜作禮而去

[5](一二三四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王普設大會。為大會故。以千特牛行列繫[6]住。集眾供具。遠集一切諸異外道。悉來聚集波斯匿王大會之處。時有眾多比丘。[7]亦晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞波斯匿王普設大會。如上廣說。乃至種種外道皆悉來集。聞已乞食畢還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言。世尊。我等今日眾多比丘晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞波斯匿王普設大會。如上廣說。乃至種種異道集於會所。爾時世尊即說偈言

[8]月月設大會　乃至百千數
不如正信佛　十六分之一
如是信法僧　慈念於眾生
彼大會之福　十六不及一
若人於世間　[9]億年設福業
於[10]直心敬禮　四分不及一

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](一二三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王恐諸國人多所囚執。若剎利。若婆羅門。若鞞舍。若首陀羅。若旃陀羅。持戒犯戒。在家出家。悉皆被錄。或鏁或[12]杻[13]械或以繩縛。時有眾多比丘。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞波斯匿王多所攝錄。乃至或鏁或縛。乞食畢還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言。世尊。我等今日眾多比丘。入城乞食。聞波斯匿王多所收錄。乃至鏁縛。爾時世尊即說偈言

非繩鏁杻械　名曰堅固縛
染污心顧念　錢財寶妻子
是縛長且固　雖緩難可脫
慧者不顧念　世間五欲樂
是則斷諸縛　安隱永超[14]世

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[15](一二三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王與[16]摩竭提國[17]阿闍世王韋提希子共相違背。摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍象軍馬軍車軍步軍。來至[18]拘薩羅國。波斯匿王聞阿闍世王韋提希子四種軍至。亦集四種軍象軍馬軍車軍步軍。出共鬪戰。阿闍世王四軍得勝。波斯匿王四軍不如。退敗星散。單車馳走還舍衛城。時有眾多比丘。晨朝著衣持鉢。入舍衛城乞食。聞摩竭提王阿闍世王韋提希子起四種軍。來至拘薩羅國。波斯匿王起四種軍出共鬪戰。波斯匿王四軍不如。退敗星散。波斯匿王恐怖猥狽。單車馳走還舍衛城。聞已乞食畢。還精舍。舉衣鉢洗足已。往詣佛所。稽首佛足退坐一面。白佛言世尊。我等今日眾多比丘。入城乞食。聞摩竭提[19]主阿闍世王韋提希子起四種軍。如是廣說。乃至單車馳走還舍衛城。爾時世尊即說偈言

戰勝增怨敵　敗苦臥不安
勝敗二俱捨　臥覺寂靜樂

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[20](一二三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王與摩竭提王阿闍世韋提希子共相違背。摩竭提王阿闍世韋提希子起四種軍。來至拘薩羅國。波斯匿王倍興四軍。出共鬪戰。波斯匿王四種軍勝。阿闍世王四種軍退。摧伏星散。波斯匿王悉皆虜掠阿闍世王象馬車乘錢財寶物。生[21]禽阿闍世王身。載以同車俱詣佛所。稽首佛足退坐一面。波斯匿王白佛言。世尊。此是

[1] 尊+(師)【三】　[2] 言＝曰【三】【聖】　[3] 經＝逕【聖】　[4] 期＝斯【聖】　[5] ～S. 3. 1. 9. Yañña. 〔No. 100 (61)〕　[6] 住＝柱【三】【聖】　[7] 〔亦〕－【聖】　[8] 月月＝日日【三】　[9] 億＝竟【聖】　[10] 直＝眞【元】【明】　[11] ～S. 3. 1. 10. Bandhana. 〔No. 100 (62)〕　[12] 杻＝持【三】　[13] 〔械〕－【宮】　[14] 世＝出【三】【聖】　[15] ～S. 3. 2. 4. Saṅgāma. 〔No. 100 (63)〕　[16] ～Māgadha.　[17] 阿闍世王韋提希子～Ajātasattu Vedehiputta rājā.　[18] ～Kosala.　[19] 主＝王【宮】　[20] ～S. 3. 2. 5. Saṅgāma. 〔No. 100 (64)〕　[21] 禽＝擒【三】

阿闍世王韋提希子。長夜於我無怨恨。人而生怨結。於好人所而作不好。然其是我善友之子。當放令還國。佛告波斯匿王。善哉大王。放其令去。令汝長夜安樂饒益。爾時世尊卽說偈言

乃至力自在　能廣虜掠彼
助怨在力增　倍收已他利

佛說此經已。波斯匿王。及阿闍世王韋提希子。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去

[1](一二三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟作是念。世尊正法現法離諸熾然。不待時節。通達現見。自覺證知此法。是善知識善伴黨。非是惡知識惡伴黨。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨靜思惟作是念。世尊正法現法離諸熾然。不待時節。通達現見。自覺證知。是則善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。世尊正法律現法離諸熾然。不待時節。通達現見。緣自覺知。是則善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。所以者何。我爲善知識。衆生有生法者。解脫於生。衆生有老病死憂悲惱苦者。悉令解脫。大王。我於一時。住王舍城山谷精舍。時阿難陀比丘。獨靜思惟作是念。半梵行者。是善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。作是念已。來詣我所。稽首我足。退坐一面。白我言。世尊。我獨靜思惟作是念。半梵行者。是善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。我時告言。阿難。莫作是語。半梵行者。是善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。所以者何。純一滿淨梵行清白。謂善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。所以者何。我常爲諸衆生。作善知識。其諸衆生。有生故。當知世尊正法現法。令脫於生。有老病死憂悲惱苦者。離諸熾然。不待時節。現令脫惱苦。見通達自覺證知。是則善知識善伴黨。非惡知識惡伴黨。爾時世尊卽說偈言

讚歎不放逸　是則佛正教
修禪不放逸　逮得證諸[2]漏

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[3](一二三九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王獨靜思惟作是念。頗有一法。修習多修習。得現法願滿足。後世願滿足不。作是念已。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。我獨靜思惟作是念。頗有一法。修習多修習。[4]得後世願滿足。現法後世願滿足不。佛告波斯匿王。如是大王。如是大王。有一法。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。得現法後世願滿足。謂不放逸善法。不放逸善法。修習多修習。得現法願滿足。得後世願滿足。得現法後[5]世願滿足。大王。譬如世間所作麁業。彼一切皆依於地而得建立。不放逸善法。亦復如是。修習多修習。得現法願滿足。得後[6]世願滿足。得現法後法願滿足。如力如是。種子根[7]堅。陸水足行。師子舍宅。亦如是說。是故大王。當住不放逸。當依不放逸。住不放逸。依不放逸已。夫人當作是念。大王住不放逸。依不放逸。我今亦當如是。住不放逸。依不放逸。如是夫人。如是大臣太子猛將。亦如是國土人民。應當念。大王住不放逸。依不放逸。夫人太子大臣猛將住不放逸。依不放逸。我等亦應如是。住不放逸。依不放逸。大王。若住不放逸。依不放逸者。則能自護。夫人[8]婇女亦能自保。[9]倉藏財寶增長豐實。爾時世尊卽說偈言

稱譽不放逸　毀[10]呰放逸者
帝釋不放逸　能主忉利天
稱譽不放逸　毀*呰放逸者
不放逸具足　攝持於二義
一者現法利　二後世亦然
是名無間等　甚深智慧者

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

[11](一二四〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王。獨靜思惟作是念。此有三法。一切世間所不愛念。何等爲三。謂老病死。如是三法。一切世間所不愛念。若無此三法世間所不愛者。[12]諸佛世尊不出於世。世間亦不知有諸佛如來。所覺知法爲人廣說。以有此三法世間所不愛念。謂老病死故。諸佛如來出興於世。世間知有諸佛如來所覺知法廣宣說者。波斯匿王作是念已。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。以其所念廣白世尊。佛告波斯匿王。如是

[1] ～S. 3. 2. 8. Appamāda. 〔No. 100 (65)〕 [2] 漏＝滿㊪ [3] ～S. 3. 2. 7. Appamāda. 〔No. 100 (66)〕 [4] 〔得〕－㊂㊪ [5] 世＝法㊂ [6] 世＝法㊪㊭ [7] 堅＋(堅)㊪㊥㊪ [8] 婇＝綵㊪ [9] 倉＝庫㊂ [10] 呰＝訾㊊* [11] ～S. 3. 1. 3. Rājā. 〔No.100. (67)〕 [12] 諸＝謂㊊

大王。如是大王此有三法。世間所不愛念。謂老病死。乃至世間知有如來所覺知法爲人廣說。爾時世尊復說偈言

王所乘寶車　終歸有朽壞
此身亦復然　遷移會歸老
唯如來正法　無有衰老相
稟斯正法者　永到安隱處
❶但凡鄙衰老　醜弊惡形類
衰老❷來踐蹈　迷魅愚夫心
若人壽百歲　常慮死隨至
老病競追逐　伺便輒加害

佛說此經已。波斯匿王聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去❸

雜阿含經卷第四十六

雜阿含經卷第四十七

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

(一二四一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時給孤獨長者來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。若有人在我舍者。皆得淨信。諸在我舍而命終者。皆得生天。佛言善哉善哉。長者。是深妙說。是一向受。於大衆中作師子吼言。在我舍者皆得淨信。及其命終皆生天上。有何大德神力比丘。爲汝說言。凡在汝舍命終者。皆生天上耶。長者白佛。不也世尊。復問。云何爲比丘尼。爲諸天。爲從我所面前聞說。長者白佛。不也世尊。云何長者。汝緣自知見。知在我舍命終者。皆生天上耶。長者白佛。不也世尊。佛告長者。汝既不從大德神力比丘所聞。非比丘尼。非諸天。又不從我面前聞說。復不緣自見知。若有諸人於我舍命終者。皆生天上。汝今何由能作如是甚深妙說。作一向受。於大衆中。作師子吼。而作是言。有人於我舍命終者。皆生天上。長者白佛。無有比丘大德神力而來告我。如上廣說。乃至悉皆生天。世尊。然我❹有衆生主懷妊之時。我卽教彼。爲其子故。歸佛歸法歸比丘僧。及其生已復教三歸。及生知見復教持戒。設復婢使下賤客人懷妊。及生亦如是教。若人賣奴婢者。我輒往彼語言賢者。我欲買人。汝當歸佛歸法歸比丘僧受持禁戒。隨我教者輒授五戒。然後隨價而買。不隨我教則所不取。若復止客若傭作人。亦復先要受三歸五戒。然後❺受之。若復有來求爲弟子。若復乞貸擧息。我悉要以三歸五戒。然後*受之。又復我舍供養佛及比丘僧時。稱父母名。兄弟妻子宗親知識。國王大臣。諸天龍神。若存若亡。沙門婆羅門。內外眷屬。下至僕使。皆稱其名而爲呪願。又從世尊聞。稱名呪願因緣。皆得生天。或因園田布施。或因房舍。或因床臥具。或因常施。或施行路。下至一摶施與衆生。此諸因緣皆生天上。佛言善哉善哉。長者。汝以信心故能作是說。如來於彼有無上知見。審知汝舍有人命終。皆悉生天。爾時給孤獨長者聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

(一二四二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當恭敬住。常當繫心。常當畏愼。隨他自在諸修梵行。上中下座。所以者何。若有比丘不恭敬住。不繫心。不畏愼。不隨他自在諸修梵行。上中下座。而欲令威儀足者。無有是處。不備威儀。欲令學法滿者。無有是處。學法不滿。欲令戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者。無有是處。解脫知見不滿足。欲令得無餘涅槃者。無有是處。如是比丘。當勤恭敬。繫心畏愼。隨他德力諸修梵行。上中下座。而威儀具足者。斯有是處。威儀具足已。而學法具足者。斯有是處。學法備足已。而戒身定身慧身解脫身解脫知見身具足者。斯有是處。解脫知見身具足已。得無餘涅槃者。斯有是處。是故比丘。❻當勤恭敬。繫心畏愼。隨他德力諸修梵行。上中下座。威儀滿足。乃至無餘涅槃。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(一二四三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二淨法。能護世間。何等爲二。所謂慚愧。假使世間無此二淨法者。世間亦不知有父母兄弟姉妹妻子宗親師長尊卑之序。顚倒渾亂如畜生趣。以有二種淨法。所謂慚愧。是故世間知有父母乃至師長尊卑之序。則不渾亂如畜生趣。爾時世尊卽說偈言

❶但＝恒【三】【宮】　❷來＝未【宮】　❸＋(光明皇后願文)【宮】　❹有＝見【三】　❺受＝授【三】*　❻當＝常【三】　❼～It. 42. Dhamma.

世間若無有　慚愧二法者
違越清淨道　向生老病死
世間若成就　慚愧二法者
增長清淨道　永閉生死門

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一二四四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有燒燃法不燒燃法。諦聽善思。當為汝說。云何燒燃法。若男若女。犯戒行惡不善法。身惡行成就。口意惡行成就。若彼後時疾病困苦。沈頓床褥。受諸苦毒。當於爾時。先所行惡悉皆憶念。譬如大山日西影覆。如是眾生先所行惡。身口意業諸不善法。臨終悉現心乃追悔。咄哉咄哉。先不修善。但行眾惡。當墮惡趣。受諸苦毒。憶念是已。心生燒燃。心生變悔。心生悔已。不得善心命終後世。亦不善心相續生。是名燒燃法。云何不燒燃。若男子女人。受持淨戒。修真實法。身善業成就。口意善業成就。臨壽終時。身遭苦患。沈頓床褥。眾苦觸身。彼心憶念先修善法。身善行口意善行成就。當於爾時。攀緣善法。我作如是身口意善。不為眾惡。當生善趣。不墮惡趣。心不變悔。不變悔故。善心命終。後世續善。是名不燒燃法。爾時世尊即說偈言

已種燒燃業　依於非法活
乘斯惡業行　必生地獄中
等活及黑繩　眾合二叫呼
燒燃極燒燃　無[1]澤大地獄
是八大地獄　極苦難可過
惡業種種故　各別十六處
四周開四門　中間量悉等
鐵為四周板　四門扇亦鐵
鐵地盛火燃　其焰普周遍
縱廣百由旬　焰焰無間息
調伏非諸行　[2]考治強梁者
長夜加楚毒　其苦難可見
見者生恐怖　悚慄身毛竪
墮彼地獄時　足上頭向下
[3]止聖柔和心　修行梵行者
於此賢聖所　輕心起非義
及殺害眾生　墮斯熱地獄
宛轉於火中　猶如火炙魚
苦痛號叫呼　如群戰象聲
大火自然生　斯由自業故

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](一二四五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。捨身惡行者。能得身惡行斷。不得身惡行斷者。我不說彼捨身惡行。以彼能得身惡行斷故。是故我說彼捨身惡行。身惡行者。不以義饒益安樂眾生離身惡行。以義饒益得安樂故。是故我說捨身惡行。口意惡行亦如是說。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](一二四六)如是我聞。一時佛住王舍城金師住處。爾時世尊告諸比丘。如鑄金者。積聚沙土。置於槽中。然後以水灌之。[6]麁上煩惱。剛石堅塊。隨水而去。猶有麁沙纏結。復以水灌。麁沙隨水流出。然後生金。猶為細沙黑土之所纏結。復以水灌細沙黑土隨水流出。然後真金純淨無雜。猶有似金微垢。然後金師置於爐中。增火鼓韛令其融液。垢穢悉除。然其生金猶故不輕不軟光明不發。屈伸則斷。彼鍊金師。鍊金弟子。復置爐中。增火鼓韛轉側[7]陶鍊。然後生金輕軟光澤。屈伸不斷。隨意所作。釵[8]鐺鐶釧諸莊嚴具。如是淨心進向比丘。麁煩惱纏。惡不善業。諸惡邪見。漸斷令滅。如彼生金[9]淘去剛石堅塊。復次淨心進向比丘。除次麁垢欲覺恚覺害覺。如彼生金除麁沙礫。復次淨心進向比丘。次除細垢。謂[10]親里覺。人眾覺。生天覺。思惟除滅。如彼生金除去[11]塵垢細沙黑土。復次淨心進向比丘。有善法覺。思惟除滅。令心清淨。猶如生金除去金色相似之垢。令其純淨。復次比丘。於諸三昧有行所持。猶如池水周而[12]岸持。為法所持。不得寂靜勝妙。不得息樂盡諸有漏。如彼金師金師弟子[13]陶鍊生金除諸垢穢。不輕不軟不發光澤。屈伸斷絕。不得隨意成莊嚴具。復次比丘。得諸三昧不為有行所持。得寂靜勝妙。得息樂道。一心一意。盡諸有漏。如鍊金師鍊金師弟子。*陶鍊生金令其輕軟。不斷光澤屈伸隨意。復次比丘離諸覺觀。乃至得第二第三第四禪。如是正受純一清淨。離諸煩惱。柔軟真實。不動於彼彼入處欲求作證悉能得證。如彼金師*陶鍊。生金極令輕軟。光澤不斷。[14]任作何器。隨意所欲。如是比丘三昧正受。乃至於諸入處悉

[1]澤＝擇【元】【明】　[2]考＝拷【宋】【元】，搆【明】　[3]止＝正【三】　[4]～A. III. 17. Pāpaṇika.　[5]A. III. 100. Suvaṇṇakāra.　[6]麁＝漉【明】　[7]陶＝鑄【三】
[8]鐺＝璫【三】　[9]淘＝濤【宋】【元】　[10]親＝現【宋】　[11]塵＝麁【三】　[12]岸持＝於岸【元】【明】　[13]陶＝濤【宋】【元】，鑄【明】*　[14]任＝在【宋】

能得證。佛說此經已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(一二四七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。應當專心方便。隨時思惟三相。云何為三。❷隨時思惟止相。隨時思惟舉相。隨時思惟捨相。若比丘一向思惟止相。則於是處其心下劣。若復一向思惟舉相。則於是處掉亂心起。若復一向思惟捨相。則於是處不得正定。盡諸有漏。以彼比丘隨時思惟止相。隨時思惟舉相。隨時思惟捨相故。心則正定。盡諸有漏。如巧金師金師弟子。以生金著於爐中增火。隨時扇❸韛。隨時水灑。隨時俱捨。若一向鼓*韛者。即於是處生金焦盡。一向水灑。則於是處生金堅強。若一向俱捨。則於是處生金不熟。則無所用。是故巧金師金師弟子。於彼生金。隨時鼓*韛。隨時水灑。隨時兩捨。如是生金。得等調適。隨事所用。如是比丘。專心方便。時時思惟憶念三相。乃至漏盡。佛說是經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(一二四八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。摩竭提國有牧牛者。愚癡無慧。夏末秋初不善觀察恒水此岸。亦不善觀恒水彼岸。而驅群牛。峻岸而下峻岸而上。中間洄澓多起患難。諸比丘。過去世時。摩竭提國有牧牛人。不愚不癡者。有方便慧。夏末秋初。能善觀察恒水此岸。亦善觀察恒水彼岸。善度其牛。至平博山谷好水草處。彼初❺度時先*度大牛能領群者。斷其急流。次驅第二多力少牛。隨後而*度。然後第三驅羸小者。隨逐下流。悉皆次第安隱得*度。新生犢子愛戀其母。亦隨其後得*度彼岸。如是比丘。我說斯譬。當知其義。彼摩竭提牧牛者。愚癡無慧。彼諸六師富蘭那等。亦復如是。習諸邪見。向於邪道。❻如彼牧牛人。愚癡無慧。夏末秋初。不善觀察此岸彼岸。高峻山嶮。從峻岸下峻岸而上中間洄澓多生患難。如是六師富蘭那等。愚癡無慧。不觀此岸。謂於此世不觀彼岸。謂於他世中間洄澓。謂境諸魔自遭苦難。彼諸見者習其所學。亦遭患難。彼摩竭提善牧牛者。不愚不癡。有方便慧。謂如來應等正覺。如牧牛者。善觀此岸善觀彼岸。善*度其牛。於平博山谷。先*度大牛能領群者。橫截急流安*度彼岸。如是我聲聞能盡諸漏。乃至自知不受後有。橫截惡魔世間貪流。安隱得*度生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。次*度第二多力少牛。截流橫*度。如是我諸聲聞。斷五下分結。得阿那含。於彼受生不還此世。亦復斷截惡魔貪流。安隱得*度生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。驅其第三羸小少牛。隨其下流。安隱得*度。如是我聲聞。斷三結貪恚癡薄。得斯陀含。一來此世究竟苦邊。橫截於彼惡魔貪流。安隱得*度生死彼岸。如摩竭提國善牧牛者。新生犢子愛戀其母。亦隨得*度。如是我聲聞。斷三結得須陀洹。不墮惡趣。決定正向三菩提。七有天人往生。究竟苦邊。斷截惡魔貪流。安隱得*度生死彼岸。爾時世尊即說偈言

此世及他世　明智善顯現
諸魔得未得　乃至於死魔
一切悉知者　三藐三佛智
斷截諸魔流　破壞令消亡
開示甘露門　顯現正眞道
心❼常多欣悅　逮得安隱處

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(一二四九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若牧牛人成就十一法者。不能令牛增長。亦不能擁護大群牛。令等安樂。何❾等為十一。謂不知色。不知相。不去蟲。不能覆護其瘡。不能起烟。不知擇路。不知擇處。不知*度處。不知食處。盡𤛓其乳。不善料理能領群者。是名十一法成就。不能❿黨護大群牛。如是比丘成就十一法⓫者。不能自安。亦不安他。何等為十一。謂不知色。不知相。不能除其害蟲。不覆其瘡。不能起烟。不知正路。不知止處。不知*度處。不知食處。盡𤛓其乳。若有上座多聞耆舊。久修梵行。大師所歎⓬不向諸明智修梵行者稱譽其德。悉令宗敬奉事供養。云何名不知色。諸所有色。彼一切四大。及四大造。是名為色。不如實知。云何不知相。事業是過相。事業是慧相。是不如實知。是名不知相。云何名不知去蟲。所起欲覺。能安不離不覺不滅。所起瞋恚害

❶～A. III. 100. Suvaṇṇakāra. ❷隨時思惟＝思惟隨時㊂ ❸韛＝鞴㊄* ❹～M. 34. Gopālaka. 〔No. 125 (49.6)〕 ❺度＝渡㊂* ❻如＋(是)㊂ ❼常＝當㊅ ❽～M. 33. Gopālaka. 〔No. 125 (49.1)〕. ❾〔等〕－㊂ ❿黨＝儻㊅, 掌㊄㊅ ⓫〔者〕－㊂ ⓬〔不〕－㊂

覺。能安不離不覺不滅。是名不去蟲。云何不覆瘡。謂眼見色。隨取形相。不守眼根。世間貪憂。惡不善法。心隨生漏。不能防護。耳鼻舌身意根亦復如是。是名不覆其瘡。云何不起烟。如所聞如所受法。不能爲人分別顯示。是名不起烟。云何不知[1]正道。八正道及聖法律。是名爲道。彼不如實知。是名不知道。云何不知止處。謂於如來所知法。不得歡喜悅樂勝妙出離饒益。是名不知[2]止處。云何不知*度處。謂彼不知修多羅毘尼阿毘曇。不隨時往到其所諮問請受。云何爲善。云何不善。云何有罪。云何無罪。作何等法。爲勝非惡。於隱密法不能開發。於顯露法不能廣問。於甚深句義自所知者。不能廣宣顯示。是名不知*度處。云何不知放牧處。謂四念處及賢聖法律。是名放牧處。於此不如實知。是名不知放牧處。云何爲盡犛其乳。彼刹利婆羅門長者。自在施與衣被飲食床臥醫藥資生衆具。彼比丘受者。不知限量。是名盡犛其乳。云何爲上座大德多聞耆舊。乃至不向諸勝智梵行者所。稱其功德。令其宗重承事供養。令得悅樂。謂比丘。[3]不稱彼上座。乃至令諸智慧梵行者往詣其所。以隨順身口意業承望奉事。是名不於上座多聞耆舊。乃至令智慧梵行往詣其所。承望奉事。令得悅樂。彼牧牛者成就十一法。堪能令彼群牛增長。擁護群牛。令其悅樂。何等爲十一。謂知色。知相。如上清淨分說。乃至能領群者隨時料理。令得安樂。是名牧牛者十一事成就。能令群牛增長擁護。令得安樂。如是比丘。成就十一法者。能自安樂亦能安他。何等十一。謂知色知相。乃至十一[4]如清淨[5]分廣說。是名比丘十一事成就自安安他。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](一二五〇)如是我聞。一時佛[7]在[8]拘薩羅人間遊行至[9]一奢能伽羅聚落。住一奢能伽羅林中。時有尊者那提迦。舊住一奢能伽羅聚落。一奢能伽羅聚落沙門婆羅門。聞沙門瞿曇拘薩羅國人間遊行至一奢能伽羅聚落。住一奢能伽羅林中。聞已各辦一釜食。著門邊。作是念。我先供養世尊。我先供養善逝。各各高聲大聲。作如是唱。爾時世尊。聞園林內有多人衆高聲大聲語。尊者[10]那提伽。何因何緣。園林內有衆多人。高聲大聲唱說之聲。尊者*那提伽白佛言。世尊。此一奢能伽羅聚落。諸刹利婆羅門長者。聞世尊住此林中。各作一釜食。置園林內。各自唱言。我先供養世尊。我先供養善逝。以是故。於此林中。多人高聲大聲唱說之聲。唯願世尊。當受彼食。佛告那提[11]伽。莫以利我。我不求利。莫以稱我。我不求稱。那提*伽。若於如來。如是便得出要遠離寂滅等正覺樂者。則於彼彼所起利樂。若味若求。那提伽。唯我於此像類。得出要遠離寂滅等正覺樂。不求而得。不苦而得。於何彼彼所起利樂。若味若求。*那提伽。汝等於如[12]是像類色。不得出要遠離寂滅等正覺樂故。不得不求之樂不苦之樂。那[13]提迦。天亦不得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不[14]苦之樂。唯有我得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂。於何彼彼所起利樂。若味若求。那提*伽白佛言。世尊。我今欲說譬。佛告那提*伽。宜知是時。那提[15]迦白佛言。世尊。譬如天雨。水流[16]順下。隨其彼彼世尊住處。於彼彼處刹利婆羅門長者信敬奉事。以世尊戒德清淨正見眞直。是故我今作如是說。唯願世尊。哀受彼請。佛告*那提伽。莫以利我。我不求利。乃至云何於彼彼所起利樂。有味有求。那提*迦。我見比丘食好食已。仰腹而臥急喘長息。我見已作是思惟。如此長老。不得出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂。復次那提迦。我見此有二比丘食好食已胞腹喘息偃閫而行。我作是念。非彼長老能得出要遠離寂滅等正覺之樂不求之樂不苦之樂。那*提迦。我見衆多比丘。食好食已。從房至園。從園至房。從人至人。從群聚至群聚。我見是已。而作是念。非彼長老如是能得出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂。我得如是像類出要遠離寂滅等正覺樂不求之樂不苦之樂。復次那*提迦。我於一時隨道行。見有比丘於前遠去。復有比丘於後來亦遠。我於爾時閑靜無爲。亦無有便利之勞。所以者何。依於食飲樂著滋味故有便利。此則爲依。觀五受陰生滅而厭離住。此則

[1]〔正〕－(三) [2]止＝上(宋) [3]〔不〕－(三) [4]〔如〕－(三) [5]分＋(別)(三) [6]～A. V. 30. A. VI. 42. A. VIII. 86. Nāgita [7]在＝住(明) [8]拘薩羅～Kosala. [9]一奢能伽羅～Icchānaṅgala. [10]那提伽＝那提迦(元)(明)*,～Nāgita. [11]伽＝迦(明)* [12]是＝此(三) [13]提迦＝提伽(宋)* [14]苦＝共(宋)(元) [15]迦＝伽(宋)(元)* [16]順－傾(宋)

爲依。於六觸入處觀察集滅厭離而住。此則爲依。於群聚之樂勤習群聚。厭於遠離。是則爲依。樂修遠離則勤於遠離。厭離群聚。是則爲依。是故那提迦。當如是學。於五受陰觀察生滅。於六觸入處觀察集滅。樂於遠離精勤遠離。當如是學。佛說此經已。尊者那提迦聞佛所說。歡喜隨喜作禮而去

❶(一二五一)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間遊行至那楞伽羅聚落。如上廣說。乃至彼彼所起求利。佛告那提迦。我見聚落邊有精舍。有比丘坐禪。我見已作如是念。❷今此尊者聚落人。此或沙彌。來往聲響。作亂障其禪思。覺其正受。於不到欲到。不獲欲獲。不證欲證而作留難。那提迦。我不喜彼比丘住聚落精舍。那提迦。我見比丘住空閑處。仰臥❸吁呲。我見已而作是念。❹令彼比丘覺寤睡眠思空閑想。那提迦。我亦不喜如是比丘住空閑處。那提迦。我復見比丘住空閑處。搖身坐睡。見已作是念。❺今此比丘於睡覺寤不定得定。定心者得解脫。是故那提迦。我不喜如是比丘住空閑處。那提迦。我復見比丘住空閑處。端坐正受。我見已作是念。*令此比丘不解脫者疾得解脫。已解脫者令自防護使不退失。那提迦。我喜如是比丘住空閑處。那提迦。我復見比丘住空閑處。彼於後時遠離空處。集捨床臥具。還入聚落受床臥具。那提迦。我亦不喜。如是比丘還入聚落。復次那提迦。我見比丘住聚落精舍。名聞大德能感財利衣被飲食湯藥衆具。彼於後時。集捨利養聚落床座。至於空閑床臥安止。那提迦。我喜如是比丘集捨利養聚落床臥住於空閑。那提迦。比丘當如是學。佛說此經已。那提迦比丘歡喜隨喜。作禮而去

❻(一二五二)如是我聞。一時佛住❼鞞舍離國獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。諸❽離車子常枕木枕手足。龜坼疑畏。莫令❾摩竭陀王阿闍世毘提希子得其間便。是故常自❿儆策。不放逸住。以彼不放逸住故。摩竭陀王阿闍世毘提希子。不能伺求得其間便。於未來世。不久諸離車子恣樂無事。手足柔軟。綿纊爲枕。四體安臥日出不起。放逸而住。以放逸住故。摩竭陀王阿闍世毘提希子。得其間便。如是比丘。精勤方便堅固堪能。不捨善法。肌膚損瘦筋連骨立。精勤方便不捨善法。乃至未得所應得者。不捨精進。常攝其心不放逸住。以不放逸住故。魔王波旬不得其便。當來之世有諸比丘。恣樂無事。手足柔軟綿纊爲枕。四體安臥日出不起。放逸而住。以放逸住故。惡魔波旬伺得其便。是故比丘。當如是學。精勤方便。乃至不得未得不捨方便。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(一二五三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如士夫晨朝以三百釜食惠施衆生。日中日暮亦復如是。第二士夫時節須臾。於一切衆生修習慈心。乃至如搆牛乳頃。比先士夫惠施功德所不能及。百分千分巨億萬分。算數譬類不得爲比。是故比丘當作是學。時節須臾。於一切衆生修習慈心。下至如搆牛乳頃。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬(一二五四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如人家多女人少男子。當知是家易爲盜賊之所劫奪。如是善男子善女人。不能數數下至如搆牛乳頃。於一切衆生修習慈心。當知是人易爲諸惡鬼神所欺。譬如人家多男子少女人。不爲盜賊數數劫奪。如是善男子。數數下至如搆牛乳頃。於一切衆生修習慈心。不爲諸惡鬼神所欺。是故諸比丘。常當隨時。數數下至如搆牛乳頃。修習慈心。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓭(一二五五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如有人。有⓮匕手劍。其刃廣利。有健士夫言。我能以手以拳。椎打汝劍。令其摧碎。諸比丘。彼健士夫。當能以手以拳椎打彼劍。令摧碎不。比丘白佛。不能世尊。彼*匕手劍。其刃廣利。非彼士夫。能以手以拳。椎打碎折。正足自困。如是比丘。若沙門婆羅門。下至如搆牛乳頃。於一切衆生修習慈心。若有諸惡鬼神。欲往伺求其短。不能得其間便。正可反自傷耳。是故諸比丘。當如是學。數數下至如搆牛乳頃。修習慈心。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶~A. V. 30. VI. 42. VIII. 86. Nāgita. ❷今＝令㊥ ❸吁＝呼㊂ ❹令＝今㊂* ❺今＝令㊄㊥ ❻~S. 20. 8. Kaliṅgara. ❼~Vesāli. ❽離車~Licchavī ❾摩竭…提希子~Māgadha Ajātasattu Vedehiputta ❿儆＝警㊂ ⓫~S. 20. 4. Ukkā. ⓬~S. 20. 3. Kula. ⓭~S. 20. 5. Satti. ⓮~匕手＝比首㊂*

[1](一二五六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊以爪抄土。告諸比丘。於意云何。我爪上土多。為大地土多。比丘白佛。世尊。爪上土甚少少耳。其大地土無量無數。不可為比。佛告諸比丘。如是眾生。能數數下至彈指頃。於一切眾生修習慈心。者。如甲[2]上土耳。其諸眾生。不能數數下至如彈指頃。於一切眾生修習慈心者。如大地土。是故諸比丘。常當數數於一切眾生修習慈心。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](一二五七)如是我聞。一時佛住毘舍離國獼猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。一切行無常。不恒不安。是變易法。諸比丘。常當觀察一切諸行。修習厭離。不樂解脫。時有異比丘。從座起。整衣服。為佛作禮。右膝著地合掌白佛。壽命遷滅遲速如何。佛告比丘。我則能說。但汝欲知者難。比丘白佛。可說譬不。佛言。可說。佛告比丘。有四士夫手執強弓。一時放發俱[4]射四方。有一士夫。及箭未落接[5]取四箭。云何比丘。如是士夫為捷疾不。比丘白佛。捷疾世尊。佛告比丘。此接箭士夫雖復捷疾。有地神天子倍疾於彼。虛空神天倍疾地神。四王天子來去倍疾於虛空神天。日月天子復倍捷疾於四王天。導日月神復倍捷疾於日月天子。諸比丘。命行遷變倍疾於彼導日月神。是故諸比丘。當勤方便觀察命行無常迅速如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](一二五八)如是我聞。一時佛住波羅[7]榛國仙人住處鹿野苑中。爾時世尊告諸比丘。過去世時有一人名[8]陀舍羅訶。彼陀舍羅訶有鼓名[9]阿能訶。好聲美聲深聲。徹四十里。彼鼓既久處處裂壞。爾時鼓士裁割牛皮。周匝纏縛雖復纏縛。鼓猶無復高聲美聲深聲。彼於後時轉復朽壞。皮大剝落唯有聚木。如是比丘。修身修戒。修心修慧。以彼修身修戒。修心修慧故。於如來所說修多羅。甚深明照。難見難覺。不可思量。微密決定。明智所知。彼則頓受周備受。聞其所說。歡喜崇習。出離饒益。當來比丘不修身。不修戒。不修心。不修慧。聞如來所說修多羅。甚深明照。空相應隨順緣起法。彼不頓受持。不至到受。聞彼說者不歡喜崇習。而於世間眾雜異論文辭綺飾世俗雜句。專心頂受。聞彼說者歡喜崇習。不得出離饒益。於彼如來所說。甚深明照。空相要法。隨順緣起者。於此則滅。猶如彼鼓朽故壞裂唯有聚木。是故諸比丘。當勤方便修身修戒修心修慧。於如來所說。甚深明照。空相要法。隨順緣起。頓受遍受。聞彼說者歡喜崇習。出離饒益。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一二五九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如鐵丸投著火中與火同色。盛著劫貝綿中。云何比丘。當速燃不。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。愚癡之人依聚落住。晨朝著衣持缽。入村乞食。不善護身。不守根門。心不繫念。若見年少女人。不正思惟。取其色相。起貪欲心。欲心燒其心。欲燒其身。身心燒已。捨戒退減。是愚癡人。長夜當得非義饒益。是故比丘。當如是學。善護其身。守[10]護根門。繫念入村乞食。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](一二六〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。有一貓狸飢渴羸瘦。於孔穴中伺求鼠子。若鼠子出當取食之。有時鼠子出穴遊戲。時彼貓狸疾取吞之。鼠子身小生入腹中。入腹中已食其內藏。食內藏時貓狸迷悶東西狂走。空宅塚間不知何止。遂至於死。如是比丘。有愚癡人依聚落住。晨朝著衣持缽入村乞食。不善護身。不守根門。心不繫念。見諸女人起不正思惟。而取色相。發貪欲心。貪欲發已欲火熾燃。燒其身心。燒身心已馳心狂逸。不樂精舍。不樂空閑。不樂樹下。為惡不善心。侵食內法。捨戒退減。此愚癡人。長夜常得不饒益苦。是故比丘。當如是學。善護其身。守諸根門。繫心正念。入村乞食。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一二六一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。譬如木杵。常用不止。日夜消減。如是比丘。若沙門婆羅門。從本[12]以來不閉根門。食不知量。初夜後夜不勤覺悟修習善法。當知是輩終日損減不增善法。如彼木杵。諸比丘。譬如優

[1]～S. 20. 2. Nakkhasikha. [2]〔上〕－㊂ [3]～S. 20. 6. Dhanuggaha. [4]〔射〕－宮 [5]取＝聚㊂ [6]～S. 20. 7. Āṇi. [7]榛＝桼㊂ [8]陀舍羅訶～Dasārahāna. [9]阿能訶～Āṇaka. [10]護＝諸㊂ [11]～S. 20. 10. Biḷāra. [12]以＝已㊂

鉢羅鉢曇摩拘牟頭分陀利生於水中。長於水中。隨水增長。如是沙門婆羅門。善閉根門。飲食知量。初夜後夜精勤覺悟。當知是等善根功德。日夜增長終不退減。當如是學。善閉根門。飲食知量。初夜後夜精勤覺悟。功德善法日夜增長。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

①(一二六二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊於後夜時。聞野狐鳴。爾時世尊夜過天明。於大衆前敷座而坐。告諸比丘。汝等後夜時聞野狐鳴不。諸比丘白佛。如是世尊。佛告諸比丘。有一愚癡人作如是念。②令我受身得如是形類。作如是聲。此愚癡人。欲求如是像類處所受生何足不得。是故比丘。汝等但當精勤方便求斷諸有。莫作方便增長諸有。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

③(一二六三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊告諸比丘。我不讚歎受少有身。況復多受。所以者何。受有者苦。譬如糞屎少亦臭穢。何況於多。如是諸有少亦不歎。乃至剎那。況復於多。所以者何。有者苦故。是故比丘。當如是學。斷除諸有。莫增長有。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

④(一二六四)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時世尊夜後分時聞野狐鳴。是夜過已。於大衆前敷座而坐。告諸比丘。汝等於夜後分。聞野狐鳴不。比丘白佛。如是世尊。佛告比丘。彼野狐者疥瘡所困。是故鳴喚。若能有人為彼野狐治疥瘡者。野狐必當知恩報恩。而今有一愚癡之人。無有知恩報恩。是故諸比丘。當如是學。知恩報恩。其有小恩尚報終不忘失。況復大恩。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑤(一二六五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有尊者⑥跋迦梨住王舍城金師精舍。疾病困苦。尊者富隣尼瞻視供養。時跋迦梨語富隣尼。汝可詣世尊所。為我稽首禮世尊足。問訊世尊。少病少惱起居輕利安樂住不。言跋迦梨住金師精舍。疾病困篤委積床褥。願見世尊。疾病困苦氣力羸惙。無由奉詣。唯願世尊。降此金師精舍。以哀愍故。時富隣尼受跋迦梨語已。詣世尊所。稽首禮足退住一面。白佛言。世尊。尊者跋迦梨稽首世尊足。問訊世尊。少病少惱起居輕利安樂住不。世尊答言。⑦令彼安樂。富隣尼白佛言。世尊。尊者跋迦梨住金師精舍。疾病困篤委在床褥。願見世尊。無有身力來詣世尊。善哉世尊。詣金師精舍。以哀愍故。爾時世尊默然聽許。時富隣尼知世尊聽許已。禮足而去。爾時世尊晡時從禪覺。往詣金師精舍。至跋迦梨住房。跋迦梨比丘遙見世尊。從床欲起。佛告跋迦梨。且止勿起。世尊即坐異床。語跋迦梨。汝心堪忍此病苦不。汝身所患為增為損。跋迦梨白佛。如前⑧又摩比丘修多羅廣說。世尊。我身苦痛極難堪忍。欲求刀自殺。不樂苦生。佛告跋迦梨。我今問汝。隨意答我。云何跋迦梨。色是常耶。為非常耶。跋迦梨答言。無常世尊。復問。若無常是苦耶。答言。是苦世尊。復問。跋迦梨。若無常苦者。是變易法。於中寧有可貪可欲不。跋迦梨白佛。不也世尊。受想行識。亦如是說。佛告跋迦梨。若於彼身無可貪可欲者。是則善終。後世亦善。爾時世尊為跋迦梨種種說法。示教照喜已從座起去。即於彼夜。尊者跋迦梨思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。時有二天身極端正。於後夜時詣世尊所。稽首禮足退住一面。白佛言。世尊。尊者跋迦梨疾病困苦。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第一天言。彼尊者跋迦梨。已於善解脫而得解脫。說此語已。俱禮佛足即沒不現。爾時世尊夜過晨朝。於大衆前敷座而坐。告諸比丘。昨夜有二天子形體端正。來詣我所。稽首作禮退住一面而作是言。尊者跋迦梨住金師精舍。疾病困苦思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。尊者跋迦梨。已於善解脫而得解脫。說此語已。稽首作禮即沒不現。爾時世尊告一比丘。汝當往詣尊者跋迦梨比丘所。語跋迦梨言。昨夜有二天來詣我所。稽首作禮退住一面。語我言。尊者跋迦梨疾病困篤。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。尊者跋迦梨。於善解脫而得解脫。說此語已即沒不現。此是天語。佛復記汝汝於此身不起貪欲。是則善終。後世亦善。時彼比丘受世尊教已。詣金師精舍跋

①～S. 20. 11. Siṅgālaka. ②令＝今㊂ ③～S. 17. 5. Pilḥika. ④～S. 17. 8. Siṅgāla. ⑤～S. 22. 87. Vakkali. ⑥跋迦梨～Vakkali. ⑦令＝今(宮) ⑧又＝叉㊂

迦梨房、爾時跋迦梨語侍病者、汝等持繩床、共①舉我身著精舍外。我欲執刀自殺。不樂久生。時有衆多比丘、出房舍露地經行。受使比丘詣衆多比丘所、問衆多比丘言。諸尊。跋迦梨比丘住在何所。諸比丘答言。跋迦梨比丘告侍病者。令*舉繩床出精舍外。欲執刀自殺。不樂久生。受使比丘即詣跋迦梨所。跋迦梨比丘遙見使比丘來。語侍病者。下繩床著地。彼比丘疾來。似世尊使。彼侍病者即下繩床著地。時彼使比丘語跋迦梨。世尊有教。及天有所說。時跋迦梨語侍病者。扶我著地。不可於床上受世尊教及天所說。時侍病者即扶跋迦梨下置於地。時跋迦梨言。汝可宣示世尊告勅及天所說。使比丘言。跋迦梨。大師告汝。②夜有二天來白我言。跋迦梨比丘疾病困篤。思惟解脫。欲執刀自殺。不樂久生。第二天言。跋迦梨比丘已於善解脫而得解脫。說此語已即沒不現。世尊復記說。汝善於命終。後世亦善。跋迦梨言。尊者大師善知所知。善見所見。彼二天者亦善知所知。善見所見。然我今日於色③常無常決定無疑。無常者是苦決定無疑。若無常苦者是變易法。於彼無有可貪可欲。決定無疑。受想行識亦復如是。然我今日疾病苦痛猶故隨身。欲刀自殺。不樂久生。即執刀自殺。時使比丘供養跋迦梨死身已。還詣佛所。稽首禮足退坐一面。白佛言。世尊。我以世尊所勅具告尊者跋迦梨。彼作是言。大師善知所知。善見所見。彼二天者亦善知所知。善見所見。廣說乃至執刀自殺

爾時世尊告諸比丘。共詣金師精舍跋迦梨尸所。見跋迦梨死身。有遠離之色。見已語諸比丘。汝等見是跋迦梨比丘死身在地。有遠離之色不。諸比丘白佛。已見世尊。復告諸比丘。遶跋迦梨身四面周匝。有闇冥之相圍遶身不。諸比丘白佛。已見世尊。佛告諸比丘。此是惡魔之像。周匝求覓跋迦梨善男子識神當生何處。佛告諸比丘。跋迦梨善男子不住識神。以刀自殺。爾時世尊。爲彼跋迦梨說第一記。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

④(一二六六)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有尊者⑤闡陀。住那羅聚落好衣菴羅林中。疾病困篤。時尊者舍利弗聞尊者闡陀在那羅聚落好衣菴羅林中。疾病困篤。聞已語尊者摩訶拘絺羅。尊者知不。闡陀比丘在那羅聚落好衣菴羅林中。疾病困篤。當往共看。摩訶拘絺羅默然許之。時尊者舍利弗與尊者摩訶拘絺羅。共詣那羅聚落好衣菴羅林中。至尊者闡陀住房。尊者闡陀遙見尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅。⑥凭床欲起。尊者舍利弗語尊者闡陀。汝且莫起。尊者舍利弗。尊者摩訶拘絺羅坐於異床。問尊者闡陀。云何尊者闡陀。所患爲可堪忍不。爲增爲損。如前叉摩修多羅廣說。尊者闡陀言。我今身病極患苦痛難可堪忍。所起之病但增無損。唯欲執刀自殺。不樂苦活。尊者舍利弗言。尊者闡陀汝當努力莫自傷害。若汝在世我當與汝來往周旋。汝若有乏。我當給汝如法湯藥。汝若無看病人。我當看汝必令適意。非不適意。闡陀答言。我有供養。那羅聚落諸婆羅門長者悉見看視。衣被飲食臥具湯藥無所乏少。自有弟子修梵行者。隨意瞻病非不適意。但我疾病苦痛逼身難可堪忍。唯欲自殺。不樂苦生。舍利弗言。我今問汝。隨意答我。闡陀。眼及眼識。眼所識色。彼寧是我異我相在不。闡陀答言。不也。尊者舍利弗。復問闡陀。耳鼻舌身意。及意識。意識所識法。彼寧是我異我相在不。闡陀答言。不也。尊者舍利弗。復問闡陀。汝於眼眼識及色。爲何所見何所識何所知。故言眼眼識及色。非我不異我不相在。闡陀答言。我於眼眼識及色。見滅知滅故。見眼眼識及色。非我不異我不相在。復問闡陀。汝於耳鼻舌身意意識及法。何所見何所知故。於意意識及法。見非我不異我不相在。闡陀答言。尊者舍利弗。我於意意識及法。見滅知滅故。於意意識及法。見非我不異我不相在。尊者舍利弗。然我今日身病苦痛不能堪忍。欲以刀自殺。不樂苦生。時尊者摩訶拘絺羅語尊者闡陀。汝今當於大師修習正念。如所說句。有所依者則爲動搖。動搖者有所趣向。趣向者爲不休息。不休息者則隨趣往來。隨趣往來者則有未來生死。有未來生死故有未來出沒。有未來出沒故則有生老病死憂悲苦惱。如是純⑦一苦聚

①舉＝昇㊂*　②(昨)＋夜㊂　③〔常〕－㊂　④～S. 35. 87. Channa.　⑤闡陀～Channa.　⑥凭＝從㊂　⑦一＝大㊂

集。如所說句。無所依者則不動搖。不動搖者得無趣向。無趣向者則有止息。有止息故則不隨趣往來。不隨趣往來。則無未來出沒。無未來出沒者則無生老病死憂悲惱苦。如是純大苦聚滅。闡陀言。尊者摩訶拘絺❶羅。供養世尊事於今畢矣。隨順善逝今已畢矣。適意非不適意。弟子所作於今已作。若復有餘弟子所作。供養師者。亦當如是供養大師。適意非不適意。然我今日。身病苦痛難可堪忍。唯欲以刀自殺。不樂苦生。爾時尊者闡陀。即於那羅聚落好衣菴羅林中。以刀自殺。時尊者舍利弗。供養尊者闡陀舍利已。往詣佛所。稽首禮足退住一面。白佛言。世尊。尊者闡陀於那羅聚落好衣菴羅林中。以刀自殺。云何世尊。彼尊者闡陀當至何趣。云何受生。後世云何。佛告尊者舍利弗。彼不自記說言。尊者摩訶拘絺羅。我供養世尊於今已畢。隨順善逝於今已畢。適意非不適意。若復有餘供養大師者。當如是作。適意非不適意耶。爾時尊者舍利弗復問世尊。彼尊者闡陀。先於鎮珍尼婆羅門聚落。有供養家。極親厚家。善言語家。佛告舍利弗。如是舍利弗。正智正善解脫善男子。有供養家親厚家善言語家。舍利弗。我不說彼有大過。若有捨此身餘身相續者。我說彼等則有大過。若有捨此身已餘身不相續者。我不說彼有大過也。無大過故。於那羅聚落好衣菴羅林中以刀自殺。如是世尊。為彼尊者闡陀說第一記。佛說此經已。尊者舍利弗歡喜作禮而去

雜阿含經卷第四十七

雜阿含經卷第四十八

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❷(一二六七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子白佛言。世尊。比丘比丘度駛流耶。佛言。如是天子。天子復問。無所攀緣。亦無所住。度駛流耶。佛言如是天子。天子復問。無所攀緣亦無所住。而度駛流。其義云何。佛❸言。天子。我如是如是抱。如是如是直進。則不為水之所漂。如是如是不抱。如是如是不直進。則為水所漂。如是天子。名為無所攀緣亦無所住而度駛流。時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❹(一二六八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子白佛言。比丘。知一切衆生所著所集。決定解脫。廣解脫。極廣解脫耶。佛告天子。我悉知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫。天子白佛。比丘云何知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫。佛告天子。愛喜滅盡。我心解脫心解脫已故知一切衆生所著所集決定解脫廣解脫極廣解脫。時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❺(一二六九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

誰度於諸流　晝夜勤精進
不攀亦不住　何❻染而不著

爾時世尊說偈答言

一切戒具足　智慧善正受
內思惟繫念　度難度諸流
不樂於欲想　超越於色結
不繫亦不住　於染亦不著

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

❼(一二七〇)如是我聞。一時佛住王舍城山谷精舍。時有拘迦尼。是光明天女。容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照山谷。時拘迦尼天女。而說偈言

其心不為惡　及身口世間

❶羅＋(我)㊂　❷～S. 1. 1. 1. Ogha. [No. 100 (180)]　❸言＝告㊂　❹～S. 1. 1. 2. Nimokkha. [No. 100. (179)]　❺～S. 2. 2. 5. Candana. [No. 100 (178)]　❻染＝時㊂　❼[No. 100 (269)]

五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

佛告天女。如是如是

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

時(1)拘迦那娑天女聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現

爾時世尊。夜過晨朝入於僧中。敷尼師(2)壇。於大衆前坐。告諸比丘。昨日夜後有(3)拘迦那天女。容色(4)絕妙。來詣我所。稽首我足。退坐一面。而說偈言

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

我卽答言。如是天女。如是天女

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

說是語時。拘迦尼天女聞我所說。歡喜隨喜。稽首我足。卽沒不現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(5)(一二七〇)如是我聞。一時佛住王舍城山谷精舍。爾時尊者阿難告諸比丘。我今當說四句法經。諦聽善思。當爲汝說。何等爲四句(6)法經。爾時尊者阿難卽說偈言

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

諸比丘。是名四句法經。爾時有一異婆羅門。去尊者阿難不遠。爲諸年少婆羅門受誦經。時彼婆羅門作是念。若沙門阿難所說偈。於我所說經。便是非人所說。時彼婆羅門卽往詣佛所。與世尊(7)面相問訊慰勞已。退坐一面。白佛言。瞿曇。沙門阿難所說偈言

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

如(8)是等所說。則是非人語。非爲人語。佛告婆羅門。如是如是婆羅門。是非人語。非爲人語也。時有拘迦尼天女來詣我所。稽首我足。退坐一面。而說偈言

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

我時答言。如是如是。如天女所言

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

是故婆羅門。當知此所說偈。是非人所說。非是人所說也。佛說此經已。彼婆羅門聞佛所說。歡喜隨喜禮佛足而去

(一二七一)如是我聞。一時佛住王舍城山谷精舍。時有拘迦那娑天女。是光明天女。起大電光熾然。歸佛歸法歸比丘僧。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明普照山谷。卽於佛前而說偈言

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛(9)空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

爾時世尊告天女言。如是如是天女。如汝所說

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

爾時拘迦那娑天女聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現。爾時世尊。夜過晨朝入僧中。敷尼師*壇。於大衆前坐。告諸比丘。昨(10)後夜拘迦那娑天女。光明之天女。來詣我所。稽首我足。退坐一面。而說偈言

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者

我時答言。如是天女。如是天女。如汝所說

其心不爲惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近衆苦　非義和合者
拘迦那天女　電光炎熾然
敬禮佛法僧　說偈義饒益

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(11)(一二七二)如是我聞。一時佛住王舍城山谷精舍。時有(12)拘迦那娑天女(13)光明之天女。放電光明炎照熾然。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明普照山谷。卽於佛前而說偈言

我能廣分別　如來正法律
今且但略說　足以表其心

(1)拘迦那娑＝拘迦尼【元】　(2)壇＝檀【宮】*　(3)拘迦那＝拘迦尼【元】　(4)絕妙＝妙絕【元】　(5)〔No. 100 (270)〕　(6)法經＝經法【元】【明】　(7)面＝而【元】
(8)是＝我【宮】　(9)空＝僞【宮】*　(10)〔後〕－【元】　(11)～S. 1. 4. 10. Pajjunnadhītā. 〔No. 100 (271)〕　(12)～Kokanadā.　(13)光明之天女～Pajjunnassa dhītā.

其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

佛告天女。如是天女。如是天女。如汝所說
其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛*空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

時拘迦那娑天女聞佛所說。歡喜稽首即沒不現。

爾時世尊。夜過晨朝入於僧前。於大眾中敷座而坐。告諸比丘。昨後夜時。拘迦那娑天女來詣我所。恭敬作禮。退坐一面而說偈言

我能廣分別　如來正法律
今且但略說　足已表我心
其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛*空　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

我時答言。如是天女。如汝所說
其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛[1]偽　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

時彼天女。聞我所說。歡喜隨喜。稽首我足。即沒不現佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](一二七四)如是我聞。一時佛住毘舍離獼猴池側重閣講堂。時有拘迦那娑天女。朱[3]盧陀天女。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明。遍照一切獼猴池側。時朱*盧陀天女說偈白佛

大師等正覺　住毘舍離國
拘迦那朱*盧　稽首恭敬禮
我昔未曾聞　牟尼正法律
今乃得親見　現前說正法
若於聖法律　惡慧生厭惡
必當墮惡道　長夜受諸苦
若於聖法律　正念律儀備
彼則生天上　長夜受安樂

拘[4]迦娑天女復說偈言
其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛*偽　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

佛告天女。如是如是。如汝所說
其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛*偽　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

時彼天女聞佛所說。歡喜隨喜即沒不現

爾時世尊夜過晨朝。入僧中敷座而坐。告諸比丘。昨後夜時有二天女。容色絕妙。來詣我所。為我作禮退坐一面。朱*盧陀天女而說偈言

大師等正覺　住毘舍離國
我拘迦那娑　及以朱*盧陀
如是二天女　稽首禮佛足
我昔未曾聞　牟尼正法律
今乃見正覺　演說微妙法
若於正法律　厭惡住惡慧
必墮於惡道　長夜受大苦
若於正法律　正念律儀備
生善趣天上　長夜受安樂

拘迦[5]那天女。復說偈言
其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛*偽　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

我時答言。如是如是。如汝所說
其心不為惡　及身口世間
五欲悉虛*偽　正智正繫念
不習近眾苦　非義和合者

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](一二七五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

無觸不報觸　觸則以觸報
以觸報觸故　不瞋不招瞋

爾時世尊說偈答言
[7]有於不瞋人　而加之以瞋
清淨之正士　離諸煩惱結
於彼起惡心　惡心還自中
如逆風揚塵　還自坌其身

時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[8](一二七六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子。容色絕妙。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

[1]偽＝空㊃* [2]～S. 1. 4. 9. Pajjunna-dhītā. [No. 100 (272)] [3]盧＝廬㊄，盧㊆㊃*㊅* [4]迦＋(那)㊂ [5]那＋(娑)㊂㊄ [6]～S. 1. 3. 2. Phusati. [No. 100(273)] [7]有＝不㊂ [8]～S. 2. 3. 2. Khema. [No. 100 (274)]

愚癡人所行　不合於黠慧
自所行惡行　為自惡[1]知識
所造衆惡行　終獲苦果報

爾時世尊說偈答言

既作不善業　終則受諸惱
造業雖歡喜　啼[2]泣受其報
造諸善業者　終則不熱惱
歡喜而造業　安樂受其報

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

[3](一二七七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子，容色絕妙。於後夜時來詣佛所，稽首佛足，身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

不可常言說　亦不一向聽
而得於道跡　堅固正超度
思惟善寂滅　解脫諸魔縛
能行說之可　不[4]行不應說
不行而說者　智者則知非
不行己所應　不作而言作
是則同賊[5]非

爾時世尊告天子言。汝今有所嫌責耶。天子白佛。悔過世尊。悔過善逝。爾時世尊熙怡微笑。時彼天子復說偈言

我今悔其過　世尊不納受
內懷於惡心　[6]抱怨而不捨

爾時世尊說偈答言

言說悔過辭　內不息其心
云何得息怨　何名為修善

時彼天子復說偈言

誰不有其過　何人無有罪
誰復無愚癡　孰能常堅固

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說，歡喜隨喜，稽首佛足，即沒不現。

[7](一二七八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[8]瞿迦梨比丘。是提婆達多伴黨。來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。爾時世尊告瞿迦梨比丘。瞿迦[9]梨。汝何故於舍利弗目揵連清淨梵行所。起不清淨心。長夜當得不饒益苦。瞿迦梨比丘白佛言。世尊。我今信世尊語。所說無異。但舍利弗大目揵連心有惡欲。如是第二第三說。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨。於世尊所再三說中。違反不受。從座起去。[10]去已其身周遍生諸[11]疱瘡。皆如粟。漸漸增長皆如桃李。時瞿迦梨比丘患苦痛。口說是言。極燒極燒。膿血流出身壞命終。生大[12]鉢曇摩地獄。時有三天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所，稽首佛足，退坐一面。時一天子白佛言。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨。今已命終。[13]時第二天子作是言。諸尊當知。瞿迦梨比丘命終墮地獄中。第三天子即說偈言

士夫生世間　斧在口中生
還自斬其身　斯由其惡言
應毀便稱譽　應譽而便毀
其罪生於口　死墮惡道中
博弈亡失財　是非為大咎
毀佛及聲聞　是則為大過

彼三天子說是偈已。即沒不現。爾時世尊夜過晨朝來入僧中。於大衆前敷座而坐。告諸比丘。昨後夜時有三天子。來詣我所稽首我足。退坐一面。第一天子語我言。世尊。瞿迦梨比丘提婆達多伴黨。今已命終。第二天子語餘天[14]子言。瞿迦梨比丘命終墮地獄中。第三天子即說偈言

士夫生世間　斧在口中生
還自斬其身　斯由其惡言
應毀便稱譽　應譽而便毀
其罪口中生　死則墮惡道

說是偈已即沒不現。諸比丘。汝等欲聞生[15]阿浮陀地獄衆生壽命齊限不。諸比丘白佛。今正是時。唯願世尊。為諸大衆說阿浮陀地獄衆生壽命齊限。諸比丘聞已當受奉行。佛告比丘。諦聽善思。當為汝說。譬如拘薩羅國四[16]斗為一阿羅。四阿羅為一獨籠那。十六獨籠那為一闍摩那。十六闍摩那為一摩尼。二十摩尼為一佉梨。二十佉梨為一倉。滿中芥子。若使有人百年[17]百年取一芥子。如是乃至滿倉芥子都盡。阿浮陀地獄衆生壽命猶故不盡。如是二十阿浮陀地獄衆生壽。等一[18]尼羅浮陀地獄衆生壽。二十尼

[1]知＝智(宮) [2]泣＝哭(元) [3]〜S. 1.4.5. Ujjhānasaññino. (No. 100 (275)) [4]行＝可(元) [5]非＋(名偽不善業)一句(宋)(明) [6]抱＝於(宮) [7]〜Sn.III. 10. Kokāliya. (No. 100 (276)) [8]瞿迦梨〜Kokāliya. [9]梨＋(比丘)(宮) [10](起)＋去(宮) [11]疱＝皰(元) [12]鉢曇摩地獄〜Padumaniraya. [13](時)−(元) [14](子)−(宮) [15]〜Abbuda. [16]斗＝升(宮) [17](百年)−(宮) [18]〜Nirabbuda.

羅浮陀地獄衆生壽。等一[1]阿吒吒地獄衆生壽。二十阿吒吒地獄衆生壽。等一[2]阿波波地獄衆生壽。二十阿波波地獄衆生壽。等一[3]阿休休地獄衆生壽。二十阿休休地獄衆生壽等一[4]優鉢羅地獄衆生壽。二十優鉢羅地獄衆生壽。等一鉢曇摩地獄衆生壽。二十鉢曇摩地獄衆生壽。等一摩訶鉢曇摩地獄衆生壽。比丘。彼瞿迦梨比丘命終墮摩訶鉢曇摩地獄中。以彼於尊者舍利弗大目揵連比丘生惡心誹謗故。是故諸比丘。當作是學。於[5]彼燒燋[6]炷所。尚不欲毀壞。況毀壞有識衆生。佛告諸比丘。當如是學。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](一二七九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

退落墮負處　云何而得知
唯願世尊說　云何負處門

爾時世尊說偈答言

勝處易得知　負處知亦易
樂法爲勝處　毀法爲負處
愛樂惡知識　不愛善知識
善友生怨結　是名墮負門
愛樂不善人　善人反憎惡
欲惡不欲善　是名負處門
斗[8]秤以欺人　是名墮負門
博奕耽嗜酒　遊輕著女色
費喪於財物　是名墮負[9]門
女人不自守　捨主[10]隨他行
男子心放蕩　捨妻*隨外色
如是[11]爲家者　斯皆墮負門
老婦得少夫　心常懷嫉[12]妬
懷嫉臥不安　是則墮負門
老夫得少婦　墮負處亦然
常樂著睡眠　知識同遊戲
怠墮好瞋恨　斯皆墮負門
多財結朋友　酒食奢不節
多費喪財物　斯皆墮負門
[13]小財多貪愛　生於剎利[14]心
常求爲王者　是則墮負門
求珠瑠瓔珞　革屣履傘蓋
莊嚴自慳惜　是則墮負門
受他豐美食　自慳惜其財
食他不反報　是則墮負門
沙門婆羅門　屈請入其舍
慳惜不時施　是則墮負門
沙門婆羅門　次第行乞食
呵責不欲施　是則墮負門
若父母年老　不[15]及時奉養
有財而不施　是則墮負門
於父母兄弟　[16]撾[17]打而罵辱
無有尊卑序　是則墮負門
佛及弟子衆　在家與出家
毀[18]呰不恭敬　是則墮負門
實非阿羅漢　羅漢過自稱
是則世間賊　墮於負處門
此世間負處　我知見故說
猶如[19]險怖道　慧者當遠避

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[20](一二八〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

誰屈下[21]而屈下　誰高舉[22]而隨舉
云何童子戲　如童塊相擲

爾時世尊說偈答言

愛下則隨下　愛舉則隨舉
愛戲於愚夫　如童塊相擲

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[23](一二八一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

決定以遮遮　意妄想而來
若人遮一切　不令其逼迫

爾時世尊說偈答言

決定以遮遮　意妄想而來
不必一切遮　但遮其惡業

[1] ～Aṭaṭa. [2] ～Ababa. [3] ～Ahaha. [4] ～Uppalaka. [5] 彼＝被【宋】【元】【宮】 [6] 炷＝柱【三】 [7] ～Sn. I. 6. Parābhava. 〔No. 100 (277)〕 [8] 秤＝標【宮】 [9] 門＝處【宮】 [10] 隨＝墮【宮】* [11] 爲家者＝家爲者【聖】 [12] 妬＝姤【三】 [13] 小＝出【宋】, 少【元】【明】【宮】 [14] 心＝家【元】【明】【宮】 [15] 及＝隨【宮】 [16] 撾＝椎【三】 [17] 打＝打【宮】 [18] 呰＝訾【明】 [19] 險＝險【宮】 [20] 〔No. 100 (278)〕 [21] 而屈＝隨【三】 [22] 〔而〕－【三】 [23] ～S. I. 3. 4. Manonivāraṇā. 〔No. 100 (279)〕

遮彼彼惡已　不令其逼迫

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[1](一三二二)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

云何得名稱　云何得大財
云何[2]德流聞　云何得善友

爾時世尊說偈答言

持戒得名稱　布施得大財
眞實*德流聞　[3]恩惠得善友

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[4](一三二三)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

云何人所作　智慧以求財
等攝受於財　若勝若復劣

爾時世尊說偈答言

始學功巧業　方便集財物
得彼財物已　當應作四分
一分自食用　二分營生業
餘一分藏密　以擬於貧乏
營生之業者　田種行商賈
牧牛羊[5]興息　邸舍以求利
造屋舍床臥　六種資生具
方便修衆具　安樂以存世
如是善修業　黠慧以求財
財寶隨順生　如衆流歸海
如是財饒益　如蜂集衆味
晝夜財增長　猶如蟻積堆
不付老子財　不寄邊境民
不信姦狡人　及諸慳恪者
親附成事者　遠離不成事
能成事士夫　猶如火熾然
善友貴重人　[6]敏密[7]修良者
同氣親兄弟　善能相攝受
居親眷屬中　[8]摽顯若牛王
各隨其所應　分財施飮食
壽盡而命終　當生天受樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[9](一三二四)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去世時。拘薩羅國有彈琴人。名曰麁牛。於拘薩羅國人間遊行止息野中。時有六廣大天宮天女。來至[10]憍薩羅國麁牛彈琴人所。語麁牛彈琴人言。阿舅阿舅。爲我彈琴。我當歌舞。麁牛彈琴者言。如是姊妹。我當爲汝彈琴。汝當語我。汝是何人。何由生此。天女答言。阿舅且彈琴。我當歌舞。於歌頌中。自說所以生此因緣。彼拘薩羅國麁牛彈琴人即便彈琴。彼六天女即便歌舞。第一天女說偈歌言

若男子女人　勝妙衣惠施
施衣因緣故　所生得殊勝
施所愛念物　生天隨所欲
見我居宮殿　乘[11]空而遊行
天身如金聚　天女百中勝
觀察斯福德　迴向中之最

第二天女復說偈言

若男子女人　勝妙香[12]惠施
愛念可意施　生天隨所欲
見我處宮殿　乘*空而遊行
天身若金聚　天女百中勝
觀察斯福德　迴向中之最

第三天女復說偈言

若男子女人　以食而惠施
可意愛念施　生天隨所欲
見我居宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　[13]天女百中勝
觀察斯福德　迴向中之最

第四天女復說偈言

憶念餘生時　曾爲人婢使
不盜不貪嗜　勤修不[14]懈怠
量腹自節身　分飡救貧人
今見居宮殿　乘虛而遊行

[1][No. 100 (280)] [2]逮＝得明* [3]恩惠＝惠恩宋, 息恩元明聖 [4]～D. 31. Siṅgālaka. [No. 100. (281)] [5]興＝養宋元明聖 [6]敏＝教明聖 [7]修＝循宋明聖 [8]摽＝標聖 [9]～Jā. 243. Guttila. [No. 100.(282)] [10]憍＝拘聖 [11]空＝虛宋元明聖* [12]惠施＝施惠聖 [13]天＝大元 [14]懈＝解明

天身如金聚　天女百中勝
觀察斯福德　供養中爲最

第五天女復說偈言

憶念餘生時　爲人作子婦
[1]嫜姑性狂暴　常加恚[2]謚言
執節修婦禮　卑遜而奉順
今見處宮殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝
觀察斯福德　供養中爲最

第六天女復說偈言

昔曾見行[3]跡　比丘比丘尼
從其聞正法　一宿受齋戒
今見處[4]天殿　乘虛而遊行
天身如金聚　天女百中勝
觀察斯福德　迴向中之最

爾時拘薩羅國施斗彈琴人而說偈言

我今善來此　拘薩羅林中
得見此天女　具足妙天身
既見又聞說　當增修善業
緣今修功德　亦當生天上

說是語已。[5]此諸天女即沒不現。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](一二八五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何法起應滅　何生應防護
何法應當離　等觀何得樂

爾時世尊說偈答言

瞋恚起應滅　貪生逆防護
無明應捨離　等觀眞諦樂
欲生諸煩惱　欲爲生苦本
調伏煩惱者　衆苦則調伏
調伏衆苦者　煩惱亦調伏

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

於是天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[7](一二八六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹孤給獨園。時彼天子說偈問佛

若人行放逸　愚癡離惡慧
禪思不放逸　疾得盡諸漏

爾時世尊說偈答言

非世間衆事　是則之爲欲
心法馳覺想　是名士夫欲
世間種種事　常在於世間
智慧修禪思　愛欲永潛伏
信爲士夫伴　不信則不度
信增其名稱　命終得生天
於身虛空想　名色不堅固
不著名色者　遠離於積聚
觀此眞實義　如解脫哀愍
由斯智慧故　世稱歎供養
能斷衆雜[8]相　超絕生死流
超度諸流已　是名爲比丘

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

於是天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[9](一二八七)如是我聞。一時佛[10]住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

與何人同處　復與誰共事
知何等人法　[11]名爲勝非惡

爾時世尊說偈答言

與正士同遊　正士同其事
解知正士法　是則勝非惡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[12](一二八八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

慳恪生於心　不能行布施
明智求福者　乃能行其惠

爾時世尊說偈答言

怖畏不行施　常得不施怖
怖畏於飢渴　慳[13]惜從怖生
此世及他世　常癡飢渴畏

[1]嫜姑＝章嫗【宮】 [2]謚＝慍【宮】 [3]跡＝路【三】【宮】 [4]天＝宮【宮】 [5]此＝時【三】 [6]～S. 1. 8. 1. Chetvā. [No. 100. (283)] [7]～S. 1. 4. 4. Na santi and 6. Saddhā. [No. 100. (284)] [8]相＝想【宮】 [9]～S. 1. 4. 1. Sabbhi. [No. 100. (285)] [10]住＝在【元】【明】 [11]名＝各【三】【宮】 [12]～S. 1. 4. 2. Macchari. [No. 100. (286)] [13]惜＝格【三】

死則不隨[1]死　獨往無資粮
少財能施者　多財難亦捨
難捨而能捨　是則爲難施
無知者不覺　慧者知難知
以法養妻子　少財淨心施
[2]百千耶盛會　所獲其福利
比前如法施　十六不及一
打縛惱衆生　所得諸財物
惠施安國土　是名有罪施
方之平等施　稱量所不及
如法不行非　所得財物施
難施而行施　是應賢聖施
所[3]往常獲福　壽終上生天

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

時彼天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[4](一二八七)如是我聞。一時佛住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中。爾時世尊金[5]鎗刺足。未經幾時。起身苦痛。能得捨心正智正念。堪忍自安無退減想。彼有山神天子八人作是念。今日世尊住王舍城金婆羅山金婆羅鬼神住處石室中。金[*]鎗[6]刺足起身苦痛。而能捨心正念正智。堪忍自安無所退減。我等當往面前讚歎。作是念已往詣佛所。稽首禮足退住一面。第一天神說偈嘆言

沙門瞿曇[7]　人中師子　身遭苦痛
堪忍自安　正智正念　無所退減

第二天子復讚嘆言

大士之大龍　大士之牛王
大士夫勇力　大士夫良馬
大士夫上首　大士夫之勝

第三天子復讚嘆言

此沙門瞿曇　士夫分陀利
身生諸苦痛　而能行捨心
正智正念住　堪忍以自安
而無所退減

第四天子復讚嘆言

若有於沙門瞿曇。士夫分陀利所說。違反嫌責。當知斯等長夜當得。不饒益苦。唯除不知眞實者

第五天子復說偈言

觀彼三昧定　善住於正受
解脫離諸塵　不踊亦不沒
其心安隱住　而得心解脫

第六天子復說偈言

經歷五百歲　誦婆羅門典
精勤修苦行　不解脫離塵
是則卑下類　不得度彼岸

第七天子復說偈言

爲欲之所迫　持戒之所縛
勇[8]捍行苦行　經歷於百年
其心不解脫　不離於塵垢
是則卑下類　不度於彼岸

第八天子復說偈言

心居憍慢欲　不能自調伏
不得三昧定　牟尼之正受
獨一居山林　其心常放逸
於彼死魔軍　不得度彼岸

時彼山神天子八人各各讚嘆已。稽首佛足。即沒不現

[9](一二八八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絶妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子而說偈言

廣無過於地　深無踰於海
高無過須彌　大士無毘紐

爾時世尊說偈答言

廣無過於愛　深無踰於腹
高莫過憍慢　大士無勝佛

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

於是天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[10](一二八九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絶妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

何物[11]火不燒　何風不能吹
火災壞[12]大地　何物不流散
惡王及盜賊　強劫人財物
何男子女人　不爲其所奪
云何珍寶藏　終竟不亡失

爾時世尊說偈答言

福火[13]所不燒　福風不能吹

[1] 死＝無【三】　[2] 百千耶盛會～Sataṃ sahassānaṃ sahassayāginaṃ; 耶＝邪【三】　[3] 往＝住【三】　[4] ～S. 1. 4. 8. Sakalika. 〔No. 100.(287)〕　[5] 鎗＝槍【三】*　【聖】*　[6] 刺＝剌【宋】【元】　[7] (無空間)以下及第三天子讚嘆言【聖】　[8] 捍＝悍【明】　[9] 〔No. 100. (288)〕　[10] 〔No. 100. (289)〕　[11] 火不＝不能【元】【明】　[12] 大＝天【元】【明】*　[13] 所不＝不能【元】【明】

水災壞大地　福水不流散
惡王及盜賊　强奪人財寶
若男子女人　福不被劫奪
樂報之寶藏　終竟不亡失

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

於是天子聞佛所說。歡喜隨喜即沒不現

❶(一二九二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

誰當持資粮　何物賊不劫
何人劫而遮　何人劫不遮
何人常來詣　智慧者喜樂

爾時世尊說偈答言

信者持資粮　福德劫不奪
賊劫奪則遮　沙門奪歡喜
沙門常來詣　智慧者欣樂

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

於是天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❷(一二九三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

一切相映障　知一切世間
樂安慰一切　唯願世尊說
云何是世間　最爲難得者

❸是時世尊說偈答言

爲主而行忍　無財而欲施
遭難而行法　富貴修遠離
如是四法者　是則爲最難

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

於是天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現❹

雜阿含經卷第四十八

雜阿含經卷第四十九

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

❺(一二九四) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

大力自在樂　所求無不得
何復勝於彼　一切所欲備

爾時世尊說偈答言

大力自在樂　彼則無所求
若有求欲者　是苦非爲樂
於求已過去　是則樂於彼

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

於是天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❻(一二九五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

車從何處起　誰能轉於車
車轉至何所　何故壞磨滅

爾時世尊說偈答言

車從諸業起　心識❼能於車
隨因而轉至　因壞車則亡

時彼天子復說偈言

久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛

於是天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❽(一二九六) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子白佛言。世尊。拘薩陀王女修波羅提沙今日生子。佛告天子。此則不善。非是善。❾時彼天子即說偈言

人生子爲樂　世間有子歡
父母年老衰　子則能奉養
翟曇何故說　生子爲不善

爾時世尊說偈答言

當知恒無常　純空陰非子
生子常得苦　愚者說言樂

❶〔No. 100. (290)〕　❷〔No. 100. (292)〕　❸是＝爾【明】　❹＋(光明皇后願文)【聖】　❺〔No. 100. (291)〕　❻〔No.100.(293)〕　❼能＝轉【宮】　❽〔No. 100. (294)〕　❾時＋(時)【聖】

是故我說言　生子非爲善
非善爲善[1]像　念*像不可念
實苦貌似樂　放逸所踐蹈
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
於是天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[2](一二九七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
云何數所數　云何數不隱
云何數中數　云何說言說
爾時世尊說偈答言
佛[3]法難測量　二流不顯現
若彼名及色　滅盡悉無餘
是名數所數　彼數不隱藏
是彼數中數　是則說名[4]數
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
於[5]時天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[6](一二九八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
何物重於地　何物高於空
何物疾於風　何物多於草
爾時世尊說偈答言
戒德重於地　慢高於虛空
憶念疾於風　思想多於草
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
於是天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[7](一二九九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時彼天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛
何戒何威儀　何得何爲業
慧者云何住　云何往生天
爾時世尊說偈答言
遠離於殺生　持戒自防樂
害心不加生　是則生天路
遠離不[8]與取　與取心欣樂
斷除賊盜心　是則生天路
不行他所受　遠離於邪婬
自受知止足　是則生天路
自爲己及他　爲財及戲笑
妄語而不爲　是則生天路
斷除於兩舌　不離他親友
常念和彼此　是則生天路
遠離不愛言　軟語不傷人
常說淳美言　是則生天路
不爲不誠說　無義[9]不饒益
常順於法言　是則生天路
聚落若[10]空地　見利言我有
不行此貪想　是則生天路
慈心無害想　不害於衆生
心常無怨結　是則生天路
苦業及果報　二俱生淨信
受持於正見　是則生天路
如是諸善法　十稱淨業跡
等受堅固持　是則生天路
時彼天子復說偈言
久見婆羅門　逮得般涅槃
一切怖已過　永超世恩愛
於*時天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[11](一三〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時釋提桓因。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時釋提桓因說偈問佛
何法命不知　何法命不覺
何法鏁於命　何法爲命縛
爾時世尊說偈答言
色者命不知　諸行命不覺
身鏁於其命　[12]受縛於命者
釋提桓因復說偈言
色者非爲命　諸佛之所說
云何而得熟　於彼甚深藏
云何段肉住　云何知命身
爾時世尊說偈答言
[13]迦羅邏爲初　*迦羅邏生胞

[1]像＝象【宋】*　[2]〔No. 100. (295)〕　[3]法＝說【明】　[4]數＝教【三】　[5]時＝是【明】*【聖】　[6]〔No. 100. (296)〕　[7]〔No. 100. (297)〕　[8]與取＝取與【聖】　[9]不＝無【三】　[10]空地＝虛空【聖】　[11]〜S. 10. 1. Indaka. (No. 100. (298))　[12]受＝愛【三】【聖】　[13]迦羅邏＝歌羅邏【元】【明】*　〜Kalala.

胞生於肉段　肉段生堅厚
堅厚生[1]肢節　及諸毛髮等
色等諸情根　漸次成形體
因母[2]飮食等　長養彼胎身

爾時釋提桓因聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現

[3](一三〇〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有長勝天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼長勝天子而說偈言

善[4]學微妙說　習近諸沙門
獨一無等侶　正思惟靜默

爾時世尊說偈答言

善*學微妙說　習近諸沙門
獨一無等侶　寂默靜諸根

時長勝天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現

[5](一三〇一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[6]尸毘天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼尸毘天子說偈問佛

何人應同[7]止　何等人共事
應知何等法　是轉勝非惡

爾時世尊說偈答言

與正士同止　正士共其事
應知正士法　是轉勝非惡

時彼尸毘天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現

[8](一三〇二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[9]月自在天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼月自在天子而說偈言

彼當至究竟　如鮫依從草
若得正繫念　一心善正受

爾時世尊說偈答言

彼當到彼岸　如魚決其網
禪定具足住　心常致喜樂

時彼月自在天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現

[10](一三〇三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[11]毘瘦紐天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼毘瘦紐天子而說偈言

供養於如來　歡喜常增長
欣樂正法律　不放逸隨學

爾時世尊說偈答言

[12]若如是說法　防護不放逸
以不放逸故　不隨魔自在

於是毘瘦紐天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現

[13](一三〇四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[14]般闍羅健天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時般闍羅揵[15]天子而說偈言

憒亂之處所　黠慧者能覺
禪思覺所覺　牟尼思惟力

爾時世尊說偈答言

了知憒亂法　正覺得涅槃
若得正繫念　一心善正受

時般闍羅[16]健天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。卽沒不現

[17](一三〇五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有須深天子。與五百眷屬。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。爾時世尊告尊者阿難。汝[18]何難。於尊者舍利弗善說法。心喜樂不。阿難白佛。如是世尊。何等人不愚不癡有智慧。於尊者舍利弗善說法中。心不欣樂。所以者何。彼尊者舍利弗。持戒多聞。少欲知足。精勤遠離。正念堅住。智慧正受。捷疾智慧。利智慧。出離智慧。決定智慧。大智慧。廣智慧。深智慧。無等智慧。智寶成就。善能敎化示敎照喜。常爲四衆說法不[19]惓。佛告阿難。如是如是。如汝所說。阿難。爲何等人不愚不癡有智慧。聞尊者舍利弗善說諸法。而不歡喜。所以者何。舍利弗比丘。持戒多聞。少欲知足。精勤正念。智慧正受。超智捷智。利智出智。決定智。大智廣智。深智無等智。[20]智寶成就。善能敎化示敎照喜。亦常讚歎示敎照喜。常爲四衆說法不*惓。世尊。如是如是。向尊者阿難。如是如是

[1]肢＝枝(宋)(明)　[2]飮＝飯(明)　[3]〔No. 100. (300)〕　[4]學＝覺(明)*　[5]～S. 2. 3.1. Siva. 〔No. 100(301)〕　[6]尸毘天子～Siva devaputta.　[7]止＝心(明)　[8]～S. 2. 2. 1. Candimasa. 〔No. 100. (302)〕　[9]月自在天子～Candimasa-devaputta.　[10]～S. 2. 2. 2. Veṇḍu 〔No. 100. (303)〕　[11]毘瘦紐～Veṇḍu.　[12]若＝善(宋)(元)　[13]～S. 2. 1. 7. Pañcālacaṇḍa. 〔No. 100.(304)〕　[14]般闍羅健＝般闍羅揵(三), 揵＝推(明).～Pañcālacaṇḍa.　[15](推)＋天(三), (推)＋天(明)　[16]健＝揵推(三),〔健〕－(明)　[17]～S. 2. 3. 9. Susīma. (須深) 〔No.100. (305)〕　[18]何＝阿(三)(明)　[19]惓＝倦(三)(明)*　[20]智＝三(明)

稱歎舍利弗所說。如是如是。須深天子眷屬。內心歡喜。身光增明清淨照耀。爾時須深天子內懷歡喜。發身淨光照耀已。而說偈言

舍利弗多聞　明智平等慧
持戒善調伏　得不起涅槃
持此後邊身　降伏於魔軍

時彼須深天子及五百眷屬聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❶(一三〇七)如是我聞。一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園。時有❷赤馬天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼赤馬天子白佛言。世尊。頗有能行過世界邊。至不生不老不死處不。佛告赤馬。無有能過世界邊至不生不老不死處者。赤馬天子白佛言。奇哉世尊。善說斯義。如世尊說言。無過世界邊至不生不老不死處。❸者所以者何。世尊。我自憶宿命。名曰赤馬。作外道仙人。得神通離諸愛欲。我時作是念。我有如是捷疾神足。如健士夫以利箭橫射。過多羅樹影之頃。能登一須彌至一須彌。足蹈東海。越至西海。我時作是念。我今成就如是捷疾神力。今日寧可求世界邊。作是念已即便發行。唯除食息便利減節睡眠。常行百歲。於彼命終。竟不能❹得過世界邊至不生不老不死之處。佛告赤馬。我今但以一尋之身。說於世界世界集世界滅世界滅道跡。赤馬天子。何等為世間。謂五受陰。何等為五。色受陰。受受陰。想受陰。行受陰。識受陰。是名世間。何等為色集。謂當來有愛貪喜俱彼彼染著。是名世間集。云何為世間滅。若彼當來有愛貪喜俱。彼彼染著。無餘斷捨離盡無欲滅息沒。是名世間滅。何等為世間滅道跡。謂八聖道。正見正志正語正業正命正方便正念正定。是名世間滅道跡。赤馬。了知世❺間。斷世*間。了知世間集。斷世間集。了知世間滅。證世間滅。了知世間滅道跡。修彼❻滅道跡。赤馬。若比丘於世間苦。若知若斷。世間集。若知若斷。世間滅。若知若證。世間滅道跡。若知若修。赤馬。是名得世界邊度世間愛。爾時世尊重說偈言

未曾遠遊行　而得世界邊
無得世界邊　終不盡苦邊
以是故牟尼　能知世界邊
善解世界邊　諸梵行已立
於彼世界邊　平等覺知者
是名賢聖行　❼度世間彼岸

是時赤馬天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

❽(一三〇八)如是我聞。一時佛住王舍城毘富羅山側。有六天子。本為外道出家。一名阿毘浮。二名增上阿毘浮。三名❾能求。四名❿毘藍婆。五名⓫阿俱吒。六名迦*藍。來詣佛所。阿毘浮天子即說偈言

比丘專至心　常修行厭離
於初夜後夜　思惟善自攝
見聞其所說　不墮於地獄

增上阿毘浮天子復說偈言

厭離於黑闇　心常自攝護
永離於世間　言語諍論法
從如來大師　稟受沙門法
善攝護世間　不令造眾惡

能求天子復說偈言

斷截⓬椎打殺　供養施迦葉
不見其為惡　亦不見為福

毘*藍婆天子復說偈言

我說彼⓭尼乾　外道若提子
出家行學道　長夜修難行
於大師徒眾　遠離於妄語
我說如是人　不遠於羅漢

爾時世尊說偈答言

死瘦之野狐　常共師子遊
終日小羸劣　不能為師子
尼乾大師眾　虛妄自稱歎
是惡心妄語　去羅漢甚遠

爾時⓮天魔波旬著阿俱吒天子而說偈言

精勤棄闇冥　常守護遠離
⓯深著微妙色　貪樂於梵世
我敎化斯等　令得生梵天

爾時世尊作是念。若此阿俱吒天子所說偈。此是天魔波旬加其力故。非彼阿俱吒天子自心所說。作是說言

精勤棄闇冥　守護於遠離
*深著微妙色　貪樂於梵世
當敎化斯等　令得生梵天

爾時世尊復說偈言

❶～S. 2. 3. 6. Rohita. 〔No. 100 (306)〕 ❷赤馬～Rohitassa. ❸〔者〕－㊂ ❹〔得〕－㊂ ❺間＋(苦)㊂* ❻〔滅〕－㊂ ❼度＝渡㊂
❽～S. 2. 3. 10. Nānātitthiyā. 〔No. 100. (307)〕 ❾能求～Nimka. ❿毘藍婆～Vetambarin. 藍＝濫㊂* ⓫阿俱吒～Ākoṭaka.
⓬椎＝錐㊂ ⓭尼乾若提子～Nigaṇṭha Nātaputta. ⓮天魔波旬～Mārapāpimant. ⓯深＝染㊄㊅*

若諸所有色　於此及與彼
或復虛空中　各別光照[1]耀
當知彼一切　不離魔魔縛
猶如垂[2]鈎餌　鈎釣於遊魚

[3]時彼天子咸各念言。今日阿俱吒天子所說偈。沙門瞿曇言是魔所說。何故沙門瞿曇言是魔說。爾時世尊知諸天子心中所念。而告之言。今阿俱吒天子所說偈。非彼天子自心所說。[4]時魔波旬加其力故。作是說言

精勤棄闇冥　守護於遠離
*深著微妙色　貪樂於梵[5]天
當教化斯等　令[6]得生梵天
是故我說[7]偈
若諸所有色　於此及與彼
或復虛空中　各別光照*耀
當知彼一切　不離魔魔縛
猶如垂*鈎餌　鈎釣於遊魚

時諸天子復作是念。奇哉沙門瞿曇。神力大德。能見天魔波旬。而我等不見。我等當復各[8]各說偈讚歎沙門瞿曇。即說偈言

斷除於一切　有身[9]愛貪想
令此善護者　除一切妄語
若[10]欲斷欲愛　應供養大師
斷除三有愛　破壞於妄語
已斷於見貪　應供養大師
王舍城第一　名[11]毘富羅山
雪山諸山最　金翅鳥中名
八方及上下　一切眾生界
於諸天人中　等正覺最上

時諸天子說偈讚佛已。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[12](一三〇九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有[13]摩伽天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時摩伽天子說偈問佛

殺何得安眠　殺何得[14]善樂
為[15]殺何等[16]入　瞿曇所讚歎

爾時世尊說偈答言

若殺於瞋恚　而得安隱眠
殺於瞋恚者　令入得歡喜
瞋恚為毒本　殺者我所歎
殺彼瞋恚已　長夜無憂患

[17]於時摩伽天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[18](一三一〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。[19]爾時有彌耆迦天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彌耆[20]迦天子說偈問佛

[21]明照有幾種　能照明世[22]間
唯願世尊說　何等明最上

爾時世尊說偈答言

有三種光明　能照耀世間
晝以日為照　月以照其夜
燈火晝夜照　照彼彼色像
上下及諸方　眾生悉蒙照
人天光明中　佛光明為上

佛說此經已。彌耆迦天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[23](一三一一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有陀摩尼天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼陀摩尼天子而說偈言

為婆羅門事　學斷莫疲惓
斷除諸愛欲　不求受後身

爾時世尊說偈答言

婆羅門無事　所作事已作
乃至不得岸　晝夜常勤跪
已到彼岸住　於岸復何跪
此是婆羅門　專精漏盡禪
一切諸憂惱　熾然永已斷
是則到彼岸　涅槃無所求

時陀摩尼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[24](一三一二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有多羅揵陀天子。容色絕妙。於後夜時。來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

斷幾捨幾法　幾法上增修
超越幾積聚　名比丘度流

爾時世尊說偈答言

斷五捨於五　五法上增修
超五種積聚　名比丘度流

時彼陀摩尼天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[1] 耀＝曜【聖】*　[2] 鈎＝釣【三】*【聖】*　[3] 時彼＝彼諸【聖】　[4] 時＝是【三】　[5] 天＝世【三】【聖】*　[6] 得＝人【聖】　[7] 偈＝法【聖】　[8] 〔各〕－【聖】　[9] 愛貪＝貪愛【聖】　[10] 欲＝說【三】【聖】　[11] ～Vipula.　[12] ～S. 2. 1. 3. Māgha. 〔No. 100 (303)〕　[13] 摩伽 ～Māgha.　[14] 善＝喜【三】　[15] 殺何＝何等【聖】　[16] 入＝人【聖】　[17] 於＝爾【三】　[18] ～S. 2. 1. 4. Māgadha. 〔No. 100(309)〕　[19] 〔彌〕－【聖】　[20] 〔迦〕－【聖】　[21] 明＝有【聖】　[22] 間＝界【三】　[23] ～S. 2. 1. 5. Dāmali (陀摩尼). 〔No. 100 (310)〕　[24] ～S. 1. 1. 5. Kati Chinde. 〔No. 100 (311)〕

[1](一三一三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦摩天子[2]容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。身諸光明遍照祇樹給孤獨園。時迦摩天子白佛言。甚難世尊。甚難善逝。爾時世尊說偈答言

所學爲甚難　具足戒三昧
遠離於非家　閑居寂靜樂

迦摩天子白佛言。世尊。靜默甚難得。爾時世尊說偈答言

得所難得學　具足戒三昧
晝夜常專精　修習意所樂

迦摩天子白佛言。世尊。正受心難得。爾時世尊說偈答言

難住正受住　諸根心決定
能斷死魔羂　聖者隨欲進

迦摩天子復白佛言。世尊。嶮道甚難行。爾時世尊說偈答言

難涉之嶮道　當行安樂進
非聖墮於彼　足上頭向下
賢聖乘正直　嶮路自然平

佛說此經已。迦摩天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[3](一三一四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦摩天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼迦摩天子說偈問佛

貪恚何所因　不樂身毛豎
恐怖從何起　覺想由何生
[4]猶如[5]鳩摩羅　依倚於乳母

爾時世尊說偈答言

愛生自身長　如[6]尼拘律樹
處處隨所著　如榛綿叢林
若知彼因者　發悟令開覺
度生死海流　不[7]復更受有

時迦摩天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[8](一三一五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有栴檀天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼栴檀天子說偈問佛

聞瞿曇大智　無障礙知見
何[9]所住何學　不遭他世惡

爾時世尊說偈答[10]曰

攝持身口意　不造三惡法
處在於居家　廣集於群賓
信[11]惠財法施　以法立一切
住彼學彼法　則無他世畏

佛說是經已。栴檀天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[12](一三一六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有栴檀天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼天子說偈問佛

誰度於諸流　晝夜勤不懈
不攀無住[13]處　云何不沒溺

爾時世尊說偈答言

一切戒具足　智慧善正受
內思惟正念　能度難度流
不染此欲想　超度彼色愛
貪喜悉已盡　不入於難測

時彼栴檀天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[14](一三一七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦葉天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼迦葉天子白佛言。世尊。我今當說比丘及比丘功德。佛告天子。隨汝所說。時迦葉天子而說偈言

比丘修正念　其[15]身善解脫
晝夜常勤求　[16]壞有諸功德
了知於世間　滅除一切有
比丘得無憂　心無所染著

世尊。是名比丘。是名比丘功德。佛告迦葉。善哉善哉。如汝所說。迦葉天子聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。即沒不現

[17](一三一八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有迦葉天子容色絕妙。於後夜時來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。其身光明遍照祇樹給孤獨園。時彼迦葉天子白佛言。世尊。我[18]今當說比丘及比丘所說。佛告迦葉天子。隨所樂說。時彼迦葉天子而說偈言

比丘守正念　其心善解脫
晝夜常勤求　逮得離塵垢
曉了知世間　於塵離塵垢

[1] ～S. 2. 1. 6. Kāmada (迦摩). 〔No. 100 (312)〕 [2] 鏖＝摩(宮) [3] ～S. 10. 3. Suciloma. 〔No. 100 (313)〕 [4] 猶＝猶(宋) [5] 鳩摩羅～Kumārakā. [6] ～Nigrodha. [7] 復更＝更復(宮) [8] (1315-1316)～S. 2. 2. 4-5. Candana(栴檀). 〔No. 100 (314-315)〕 [9] 所住何＝住何所(宮) [10] 曰＝言(明) [11] 惠＝慧(宮) [12] 前經註參照 [13] 處＝住(宮) [14] (1317-1318)～S. 2. 1. 1-2. Kassapa (迦葉). 〔No. 100 (316-317)〕 [15] 身＝心(宮) [16] 壞＝懷(宮) [17] 前經註參照 [18] 〔今〕－(宮)

比丘無憂患　心無所染著

世尊。是名比丘。是名比丘所說。佛告迦葉。如是如是。如汝所說。迦葉天子聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[1](三一九)如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。日暮與五百比丘。於屈摩夜叉鬼住處宿。時屈摩夜叉鬼來詣佛所。稽首佛足。退[2]住一面。時屈摩夜叉鬼白佛言。世尊。今請世尊與諸大衆。於此夜宿。爾時世尊默然受請。是時屈摩夜叉鬼。知世尊默然受請已。化作五百重閣房舍臥床。坐床踞床。俱[3]攝褥枕各五百具。悉皆化成。化作五百燈明。無諸烟炎。悉化現已。往詣佛所。稽首佛足。勸請世尊。令入其舍。令諸比丘次受房舍及諸臥具。周遍受已。還[4]至佛所。稽首佛足。退坐一面。而說偈言

賢德有正念　賢德常正念
正念安隱眠　此世及他世
賢德有正念　賢德常正念
正念安隱眠　其心常寂止
賢德有正念　賢德常正念
正念安隱眠　捨降伏他軍
賢德有正念　賢德常正念
不殺不[5]教殺　不伏不教伏
慈心於一切　心不懷怨結

爾時世尊告[6]屈摩夜叉鬼。如是如是。如汝所說。時*屈摩夜叉鬼。聞佛所說。歡喜隨喜。稽首佛足。還自所住處

[7](三二〇)如是我聞。一時佛住摩鳩羅山。尊者那伽波羅爲親侍者。爾時世尊於夜闇時。天小微雨電光睒現。出於房外露地經行。是時天帝釋作是念。今日世尊住摩鳩羅山。尊者那伽波羅親侍供養。其夜闇冥天時微雨。電光映現。世尊出房露地經行。我當化作毘[8]琉璃重閣。執持重閣隨佛經行。作是念已。即便化作[9]鞞琉璃重閣。持詣佛所。稽首佛足。隨佛經行。爾時摩竭提國人。若男若女夜啼之時。以摩鳩羅鬼恐之即止。親侍供養弟子之法。[10]待師禪覺然後乃眠。爾時世尊爲天帝釋夜經行久。爾時尊者那伽波羅作是念。世尊今夜經行至久。我今當作摩鳩羅鬼形而恐怖之。時那伽波羅比丘。即反被俱[11]執長毛在外。往[12]在世尊經行道頭。白佛言。摩鳩羅鬼來。摩鳩羅鬼來。爾時世尊告那伽波羅比丘。汝那伽波羅愚癡人。以摩鳩羅鬼神像恐怖佛耶。不能動如來應等正覺一毛髮也。如來應等正覺久離恐怖。爾時天帝釋白佛言。世尊。世尊正法律中。亦復有此人耶。佛言。憍尸迦。瞿曇家中極大廣闊。斯等於未來世。亦當使得清淨之法。爾時世尊即說偈言

若復婆羅門　於自所得法
得到於彼岸　若[13]毘舍遮
及[14]與[15]摩鳩羅　皆悉超過去
若復婆羅門　於自所行法
一切諸受覺　觀察皆已滅
若復婆羅門　自法度彼岸
一切諸因緣　皆悉已滅盡
若復婆羅門　自法度彼岸
一切諸人[16]我　皆悉已滅盡
若復婆羅門　自法度彼岸
於生老病死　皆悉已超過

佛說此經已。釋提桓因聞佛所說。歡喜隨喜稽首佛足。即沒不現

[17](三二一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者[18]阿那律陀。於摩竭提國人間遊行。到畢陵伽鬼子母住處宿。時尊者阿那律陀夜後分時。端身正坐。誦[19]憂陀那・波羅延那・見眞諦・諸上座所說偈・比丘尼所說偈・尸路偈・義品・牟尼偈・修多羅。悉皆廣誦。爾時[20]畢陵伽鬼子夜啼。畢陵伽鬼子母。爲其子說偈呵止言

畢陵伽鬼子　汝今莫[21]得啼
當聽彼比丘　誦習[22]法句偈
若知法句者　能自護持戒
遠離於殺生　實言不妄語
能自捨非義　解脫[23]鬼神道

畢陵伽鬼子母說是偈時。畢陵伽鬼子啼聲即止

[24](三二二)如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。與大衆俱。到[25]富那婆藪鬼子母住處宿。爾時世尊。爲諸比丘說四聖諦相應法。所謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道跡聖諦。爾時富那婆藪鬼母。兒富那婆藪。及鬼女欝多羅。二鬼小兒夜啼。時富那婆[26]藪鬼母。教其男女故而說偈言

[27]汝富那婆藪　[28]欝多羅莫啼

[1] ～S. 10. 4. Maṇibhadda. 〔No. 100(318)〕 [2] 住＝坐【明】 [3] 攝＝攝【三】【聖】 [4] 至＝到【聖】 [5] 教殺＝殺教【聖】 [6] 屈＝崛【聖】* [7] cf. Udāna I. 7. Pāṭali. 〔No. 100 (319)〕 [8] 琉＝瑠【三】【聖】* [9] 鞞琉＝鞞瑠【宋】【元】【聖】，吠瑠【明】 [10] 待＝侍【三】 [11] 執＝攝【宋】【聖】 [12] 在＝住【三】【聖】 [13] ～Pisāca. [14] 與＝於【明】 [15] 摩鳩羅～Bakkula. [16] 我＝今【聖】 [17] ～S. 10. 6. Piyaṅkara. 〔No. 100 (320)〕 [18] ～Anuruddha. [19] 憂＝優【三】 [20] 畢陵伽～Piyaṅkara. [21] 得＝復【三】 [22] 法句～Dhammapada. [23] 鬼神道～Pisāca-yoni. [24] ～S. 10. 7. Punabbasu. 〔No. 100 (321)〕 [25] 富那婆藪～Punabbasu. [26] 藪＋(及)【三】 [27] 汝＝婆【聖】 [28] 欝多羅～Uttarikā

令我得聽聞　如來所說法
非父母能令　其子解脫苦
聞如來說法　其苦得解脫
世人隨愛欲　為眾苦所迫
如來為說法　令破壞生死
我今欲聞法　汝等當默然

時富那婆藪　鬼女鬱多羅
悉受其母語　默然而靜聽
語母言善哉　我亦樂聞法
此正覺世尊　於摩竭勝山
為諸眾生類　演說[1]脫苦法
說苦及苦因　苦滅滅苦道
從此四聖諦　安隱趣涅槃
母今但善聽　世尊所說法

時富那婆藪鬼母即說偈言

奇哉智慧子　善能隨我心
汝富那婆藪　善歎佛導師
汝富那婆藪　及[2]汝鬱多羅
當生隨喜心　我已見聖諦

時富那婆藪鬼母說[3]是偈時。鬼子男女隨喜默然

[4](三二二)如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。與諸大眾至摩尼遮羅鬼住處夜宿。爾時摩尼遮羅鬼會諸鬼神集在一處。時有一女人持香花鬘飾飲食至彼摩尼遮羅鬼神住處。彼女人遙見世尊在摩尼遮羅鬼神住處坐。見已作是念。我今現[5]見摩尼遮羅鬼神。即說偈言

善哉摩尼遮　住摩伽陀國
摩伽陀國人　所求悉如願
云何於此世　當得安樂住
後世復云何　而得生天樂

爾時世尊說偈答言

莫放逸慢恣　用摩尼鬼為
若自修所作　能得生天樂

時彼女人作是念。此非摩尼遮羅鬼。是沙門瞿曇。如是知已。即以香花[6]鬘飾供養世尊。稽首禮足退坐一面。而說偈言

何道趣安樂　當修何等行
此世常安隱　後世生天樂

爾時世尊說偈答言

布施善調心　樂執護諸根
正見修賢行　親近於沙門
以正命自活　他世生天樂
何用三十三　諸天之苦網
但當一其心　斷除於愛欲
我當說離垢　甘露法善聽

時彼女人聞世尊說法。示教照喜。如佛常法。謂布施持戒。生天之福。欲味欲患。煩惱清淨。出要遠離。功德福利。次第演說清淨佛法。譬如鮮淨白[7]氎易染其色。時彼女人亦復如是。即於坐上。於四聖諦得平等觀。苦集滅道。時彼女人見法得法知法入法。度諸疑惑。不由於他。於正法律得無所畏。即從座起。整衣服合掌白佛。已度世尊。已度善逝。我從今日盡壽命。歸佛歸法歸比丘僧。時彼女人聞佛所說。歡喜隨喜禮佛而去

[8](三二三)如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。到針毛鬼住處夜宿。爾時針毛鬼會諸鬼神集在一處。時有[9]炎鬼。見世尊在針毛鬼住處夜宿。見已往詣針毛鬼所語針毛鬼言。聚落主。汝今大得善利。今如來應等正覺。於汝室宿。針毛鬼言。今當試看。為是如來為非。時針毛鬼。與諸鬼神集會已。還歸自舍。束身[10]衝佛。爾時世尊卻身避之。如是再三束身衝佛。佛亦再三卻身避[11]之。爾時針毛鬼言。沙門怖耶。佛言。聚落主。我不怖也。但汝觸惡。針毛鬼言。今有所問。當為我說。能令我喜者善。不能令我喜者。當壞汝心。裂汝胸。令汝熱血從其面出。捉汝兩手[12]擲恒水彼岸。佛告針毛鬼。聚落主。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人能壞如來應等正覺心者。能裂其胸者。能令熱血從面出者。執其兩臂擲著恒水彼岸者。汝今但問。當為汝說。令汝歡喜。時針毛鬼說偈問佛

一切貪恚心　以何為其因
不樂身毛竪　[13]恐怖從何起
意念諸覺想　為從何所起
猶如新生兒　依倚於乳母

爾時世尊說偈答言

愛生自身長　如尼拘律樹
展轉相拘引　如[14]藤綿叢林
若知彼所因　當令鬼覺悟
度生死海流　不復重增有

爾時針毛鬼聞世尊說偈。心得歡喜。向佛悔過受持三歸。佛說此經已。針毛鬼聞佛

[1]脫＝勝㊂　[2]汝＝女㊄　[3]是偈＝偈是㊂　[4]〔No. 100 (322)〕　[5]〔見〕－㊄　[6]鬘飾＝飾鬘㊂㊄　[7]氎＝疊㊄*　[8]～S. 10. 3. Sūciloma (針毛鬼). 〔No. 100 (323)〕　[9]炎鬼＝炙鬼㊔～Khara-yakka.　[10]衝＝鍾㊂*㊄*　[11]〔之〕－㊄　[12]擲＋(著)㊄　[13]恐怖從何起＝是自何緣生㊂，〔恐怖…起〕－㊄　[14]藤＝蕂㊂，據㊄

所說。歡喜奉行[1]

雜阿含經卷第四十九

雜阿含經卷第五十

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

[2](一三二五)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[3]優婆夷子。受八支齋。尋即犯戒。即為鬼神所持。爾時優婆夷即說偈言

十四十五日　及月分八日
神通瑞應月　八支善正受
受持於齋戒　不為鬼所持
我昔數諸聞　世尊作是說

爾時彼鬼即說偈言

十四十五日　及月分八日
神足瑞應月　八支修正受
齋肅清淨住　戒[4]德善守護
不為鬼戲弄　善哉從佛聞
汝當說言放　我當放汝子
諸有慢緩業　染污行苦行
梵行不清淨　終不得大果
譬如拔[5]菅草　執緩則傷手
沙門行惡觸　當墮地獄中
譬如拔*菅草　急[6]捉不傷手
沙門善攝持　則到般涅槃

時彼鬼神即放優婆夷子。爾時優婆夷說偈告子言

子汝今聽我　說彼鬼神說
若有慢緩業　穢污修苦行
不清淨梵行　彼不得大果
譬如拔姦草　執緩則傷手
沙門起惡觸　當墮地獄中
如急執姦草　則不傷其手
沙門善執護　速得般涅槃

時彼優婆夷子。如是覺悟已。剃除鬚髮。著袈裟衣。正信非家出家學道。心不得樂還歸自家。母遙見子而說偈言

邁世而出家　何為還聚落
燒舍急出財　豈還投火中

其子比丘說偈答言

但念母命終　存亡不相見
故來還瞻覲　何見子不歡

時母優婆夷[7]說偈答言

捨欲而出家　還欲服食之
是故我憂悲　恐隨魔自在

是時優婆夷。如是如是發悟其子。如是其子還空閑處。精勤思惟。斷除一切煩惱結縛。得阿羅漢果證

[8](一三二六)如是我聞。一時佛在摩竭提國人間遊行。到[9]阿臈鬼住處夜宿。時阿臈鬼集會諸鬼神。時有竭曇鬼。見世尊在阿臈鬼住處夜宿。見已至阿臈鬼所。語阿臈鬼言。聚落主。汝獲大利。如來宿汝住處。阿臈鬼言。生人今日在我舍住耶。今當令知為是如來為非如來。時阿臈鬼。諸鬼神聚會畢。還歸自家。語世尊曰。出去沙門。爾時世尊以他家故即出其舍。阿臈鬼復言。沙門來入。佛即還入。以滅慢故。如是再三。時阿臈鬼。第四復語世尊言。沙門出去。爾時世尊語阿臈鬼言。聚落主。已三見請。今不復出。阿臈鬼言。今問沙門。沙門答我能令我喜者善。不能令我喜者。我當壞其心。裂其胸。亦令熱血從其面出。執持兩手擲著恒水彼岸。世尊告言。聚落主。我不見諸天魔梵沙門婆羅門天神世人。有能壞我心。裂我胸。令我熱血從面而出。執持兩手擲著恒水彼岸者。然聚落主。汝今但問。當為汝說。令汝心喜。時阿臈鬼說偈問佛

說何等名為　勝士夫事物
行於何等法　得安樂果報
何等為美味　云何壽中勝

爾時世尊說偈答言

淨信為最勝　士夫之事物
行法得樂果　解脫味中上
智慧除老死　是為壽中勝

時阿臈鬼復說偈言

云何得名稱　如上所說偈

爾時世尊說偈答言

持戒名稱流　如上所說偈

時阿臈鬼復說偈言

幾法起世間　幾法相順可
世幾法取受　世幾法損減

爾時世尊以偈答言

世六法等起　六法相順可
世六法取受　世六法損減

阿臈鬼復說偈問佛

[1] 十〔光明皇后願文〕(聖)　[2] ～S. 10. 5. Sānu. 〔No. 100 (324)〕　[3] 優婆夷～Upāsikā.　[4] 德＝得(宮)　[5] 菅＝姦(宮)*　[6] 捉＝提(聖)　[7] 說偈答＝復說偈(宮)　[8] ～S. 10. 12. Āḷavaṃ. 〔No. 100 (325)〕　[9] 阿臈鬼～Āḷavaka yakkha.

誰能度諸流　晝夜勤方便
無攀無住處　孰能不沈沒

爾時世尊說偈答言

一切戒具足　智慧善正受
正念內思惟　能度難度流
不樂於五欲　亦超度色愛
無攀無住處　是能不沒溺

時阿臈鬼復說偈問佛

以何法度流　以何度大海
以何捨離苦　以何得清淨

爾時世尊說偈答言

以信度河流　不放逸度海
精進能[1]除苦　以慧得清淨
汝當更問餘　沙門梵志法
其法無有過　眞諦施調伏

時阿臈鬼復說偈問佛

何煩更問餘　沙門梵志法
即日最勝士　以顯大法炬
於彼竭曇摩　常當報其恩
告我等正覺　無上[2]導御師
我即日當行　從村而至村
親侍等正覺　聽受所說法

佛說此經已。阿臈鬼歡喜隨喜。作禮而去

[3](一三二七)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[4]叔迦羅比丘尼。住王園比丘尼衆中。為王舍城諸人恭敬供養。如阿羅漢。又於一時王舍城人。於一吉星日歡集大會。即於是日闕不供養。有一鬼神。敬重彼比丘尼故。至王舍城里巷之中。家家說偈言

王舍城人民　醉酒[5]眠睡臥
不勤供養彼　叔迦比丘尼
善修諸根故　名曰叔迦羅
善說離垢法　涅槃清涼處
隨順聽所說　終日樂無厭
乘聽法智慧　得度生死流
猶如海商人　依附力馬王

時一優婆塞。以衣布施叔迦羅比丘尼。復有優婆塞。以食供養。時彼鬼神即說偈言

智慧[6]優婆塞　獲福利豐多
施叔迦羅衣　離諸煩惱故
智慧優婆塞　獲福利豐多
施叔迦羅食　離諸積聚故

時彼鬼神說斯偈已。即沒不現

[7](一三二八)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時毘羅比丘尼。住王舍城王園比丘尼衆中。為王舍城諸人民。於吉星日集聚大會。當斯之日毘羅比丘尼。無人供養。時有鬼神。敬重毘羅比丘尼。即入王舍城。處處里巷四衢道頭。而說偈言

王舍城人民　醉酒惛睡[8]臥
毘羅比丘尼　無人供養者
毘羅比丘尼　勇猛修諸根
善說離[9]垢塵　涅槃清涼法
皆隨順所說　終日[10]樂無厭
乘聽法智慧　得度生死流

時有一優婆塞。持衣布施毘羅比丘尼。復有一優婆塞。以食供養。時彼鬼神而說偈言

智慧優婆塞　今獲多福利
[11]以衣施斷縛　毘羅比丘尼
智慧優婆塞　今獲多福利
食施毘羅尼　離諸和合故

時彼鬼神說偈已。即沒不現

[12](一三二九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有[13]娑多耆利天神。[14]醯魔波低天神。共作約誓。若其宮中有寶物出者。必當相語。不相語者得違約罪。時醯魔波低天神宮中有未曾有寶。波曇摩華出。華有千葉。大如車輪。金色寶莖。時醯魔波低天神。遣使告語娑多耆利。聚落主。今我宮中忽生未曾有寶。波曇摩花。華有千葉。大如車輪。金色寶莖。可來觀看。娑多耆利天神。遣使詣醯魔波低舍告言。聚落主。用是波曇摩百千為。今我宮中有未曾有寶。大波曇摩出。所謂如來應等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。汝便可來奉事供養。時醯魔波低天神。即與五百眷屬。往詣娑多耆利天神所。說偈問言

十五日良時　天夜過歡會
當說受何齋　從[15]阿羅漢受

時娑多耆利說偈答言

今日佛世尊　在摩竭勝國
住於王舍城　迦蘭陀竹園
演說微妙法　滅除衆生苦
苦苦及苦集　苦滅盡作證
八聖出苦道　安隱趣涅槃
當往設供養　我羅漢世尊

[1]除＝斷【三】 [2]導＝道【元】【明】 [3]～S. 10. 9-10.Sukkā. 〔No. 100 (327)〕 [4]叔迦羅～Sukkā. [5]眠＝惛【明】 [6]優婆塞～Upāsaka. [7]～S. 10. 11.Vīrā (毘羅). 〔No.100 (335)〕 [8]臥＝眠【三】 [9]垢塵＝塵垢【宮】 [10]樂＝愛【元】【明】 [11]以＝已【宮】 [12]～Sn. I. 9. Hemavata. 〔No. 100 (328)〕 [13]～Sātāgira. [14]～Hemavata. [15]阿＝何【三】

醯魔波低說偈問言

彼❶有心願樂　慈濟衆生不
彼於受不受　心想平等不

婆多耆利說偈答言

彼妙願慈心　度一切衆生
於諸受不受　心想常平等

時醯魔波低說偈問言

爲具足明達　已行成就不
諸漏永滅盡　不受後有耶

婆多耆利說偈答言

明達善具足　正行已成就
諸漏永已盡　不復受後有

醯❷摩波低說偈問言

牟尼意行滿　及身口業耶
明行悉具足　以法讚歎耶

婆多耆利說偈答言

具足牟尼心　及業身口滿
明行悉具足　以法而讚歎

醯*摩波低說偈問言

遠離於害生　不與不取不
爲遠於放蕩　不離禪思不

婆多耆利復說偈言

常不害衆生　不與不妄取
遠離於放蕩　日夜常思禪

醯魔波低復說偈問言

爲不樂五欲　心不濁亂不
有清淨法眼　滅*澁愚癡不

婆多耆利說偈答言

心常不樂欲　亦無濁亂心
佛法眼清淨　愚癡盡無餘

醯魔波低復說偈問言

至誠不妄語　麁❸澁言無有
得無別離說　無不誠說不

婆多耆利說偈答言

至誠不妄語　亦無麁澁言
不離他親❹厚　常說如法言

醯*摩波低復說偈問言

爲持清淨戒　正念寂滅不
具足等解脫　如來大智不

婆多耆利說偈答言

淨戒悉具足　正念常寂靜
等解脫成就　得如來大智

醯魔波低復說偈問言

明達悉具足　正行已清淨
所有諸漏盡　不復受後有

婆多耆利說偈答言

明達悉具足　正行已清淨
一切諸漏盡　無復後生有

醯魔波低復說偈言

牟尼善心具　及身口業跡
明行悉成就　故讚歎其法

❺婆多耆利說偈答言

牟尼善心具　及身口業跡
明行悉成就　讚歎於其法

醯魔波低復說偈言

伊尼延鹿髆　仙人之勝相
少食捨身貪　牟尼處林禪
汝今當共行　敬禮彼瞿曇

時有百千鬼神眷屬圍繞。婆多耆利。醯魔波低。速至佛❻前禮拜供養。整衣服偏袒右肩合掌敬禮而說偈言

伊尼延鹿髆　仙人之勝相
少食無貪嗜　牟尼樂林禪
我等今故來　請問於瞿曇
師子獨遊步　❼大龍無恐畏
今故來請問　牟尼願決疑
云何得出苦　云何苦解脫
唯願說解脫　苦於何所滅

爾時世尊說偈答言

世五欲功德　及說第六意
於彼欲無貪　解脫一切苦
如是從苦出　如是解脫苦
今答汝所問　苦從此而滅

婆多耆利。醯魔波低。復說偈問佛

衆從何轉還　惡道何不轉
世間諸苦樂　於何而滅盡

爾時世尊說偈答言

眼耳鼻舌身　及以意入處
於彼名及色　永滅盡無餘
於彼衆轉還　於彼道不轉
於❽彼苦及樂　得無餘滅盡

婆多耆利。醯魔波低。復說偈問佛

世間幾法起　幾法世和合
幾法取受世　幾法令世滅

爾時世尊說偈答言

六法起世間　六法世和合
六法取❾受世　六法世損❿滅

❶有＝妙(元)(明)　❷摩＝魔(宮)*　❸澁＝澀(聖)*　❹厚＝友(聖)　❺〔婆多…法〕二十八字－(宮)　❻前＝所(宮)　❼大＝天(宋)(明)　❽彼＝後(宮)　❾受世＝世受(宋)　❿滅＝減(宮)(聖)

娑多耆利。醯魔波低復說偈[1]問

云何度諸流　日夜勤方便
無攀無住處　而不溺深淵

爾時世尊說偈答言

一切戒具足　智慧善正受
如思惟繫念　是能度深淵
不樂諸欲想　亦超色諸結
無攀無住處　不溺於深淵

娑多耆利。醯魔波低。復說偈問佛

何法度諸流　以何度大海
云何捨離苦　云何得清淨

爾時世尊說偈答言

正[2]信度[3]河流　不放逸度海
精進能斷苦　智慧得清淨

爾時世尊復說偈言

汝可更問餘　沙門梵志法
眞實施調伏　除此更無法

醯魔波低復說偈言

更餘何所問　沙門梵志法
大精進今日　已具善開導
我今當報彼　娑多耆利恩
能以導御師　告語於我等
我當詣村村　家家而隨佛
承事禮供養　從佛聞正法
此百千鬼神　悉合掌恭敬
一切歸依佛　牟尼之大師
得無上之名　必見眞實義
成就大智慧　於欲不染着
慧者當觀察　救護世間者
得實聖道跡　是則大仙人

佛說是經已。娑多耆利。醯魔波低。及諸眷族。五百鬼神聞佛所說。皆大歡喜隨喜禮佛而去

[4](一三三〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。[5]爾時尊者舍利弗。尊者大目揵連。住耆闍崛山中。時尊者舍利弗新剃鬚髮。時有伽吒及優波伽吒鬼。伽吒鬼見尊者舍利弗新剃鬚髮。語伽吒鬼言。我今當往打彼沙門頭。伽吒鬼言。汝優波伽吒。莫作是語。此沙門大德大力。汝莫長夜得大不饒益苦。如是再三說。時優波伽吒鬼再三不[6]用伽吒鬼語。即以手打尊者舍利弗頭。打已尋自[7]喚言。燒我伽吒。煮我伽吒。再三喚已陷入地中。墮阿毘地獄。尊者大目揵連。聞尊者舍利弗為鬼所打聲已。即往詣尊者舍利弗所。問尊者舍利弗言。云何尊者。苦痛可忍不。尊者舍利弗答言。尊者大目揵連。雖復苦痛。意能堪忍。不至大苦。尊者大目揵連語尊者舍利弗言。奇哉尊者舍利弗。眞為大德大力。此鬼若以手打耆闍崛山者。能令碎如糠[8]糟。況復打人而不苦痛。爾時尊者舍利弗語尊者大目揵連。我實不大苦痛。時尊者舍利弗大目揵連共相慰勞。時世尊以天耳聞其語聲。聞已即說偈言

其心如剛石　堅住不傾[9]動
染著心已離　瞋者不反報
若如此修心　何有苦痛[10]憂

佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](一三三一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有眾多比丘。於拘薩羅國人間遊行。住一林中夏安居。彼林中有天神住。知十五日諸比丘受歲。極生憂感。有餘天神語彼天神言。汝何卒生愁憂苦惱。汝當歡喜。諸比丘持戒清淨今日受歲。林中天神答言。我知比丘今日受歲。不同無羞外道受歲。然精進比丘受歲持衣鉢。明日至餘處去。此林當空。比丘去後。林中天神而說偈言

今我心不樂　但見空林樹
清淨心說法　多聞諸比丘
瞿曇之弟子　今悉何處去

時有異天子而說偈言

有至摩伽陀　有至拘薩羅
亦至[12]金剛地　處處修遠離
猶如野禽獸　隨所樂而遊

[13](一三三二) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘。在拘薩羅國人間。止住一林中。入[14]晝正受。身體疲極夜則睡眠。時彼林中止住天神作是念。此非比丘法。於空林中入*晝正受。夜著睡眠。我今當往覺悟之。爾時天神往至比丘前。而說偈言

比丘汝起起　何以著睡眠
睡眠有何利　病時何不眠
利刺刺身時　云何得睡眠
汝本捨非家　出家之所欲
當如本所欲　日夜求增進
莫得[15]墮睡眠　令心不自在

[1]問+(佛)㊂　[2]信=住㊂㊎　[3]河=諸㊎　[4]~Ud. 4. 4. Juṇha. [No. 100 (329)]　[5]爾=是㊂　[6]用=隨㊂　[7]喚言=言喚㊎　[8]糟=糠㊂　[9]動=轉㊅　[10]憂=處㊂　[11]~S. 9. 4. Cārika. [No.100 (351)]　[12]金剛地~Vajja-bhūmi.　[13]~S. 9. 2. Upaṭṭhāna. [No. 100 (352)]　[14]晝=遣㊎*　[15]墮=隨㊎

[1]無常不恒欲　迷醉於愚夫
餘人悉被縛　汝今已解脫
正信而出家　何以著睡眠
已調伏貪欲　其心得解脫
具足勝妙智　出家何故眠
勤精進正受　常修堅固力
專求般涅槃　云何而睡眠
[2]起明斷無明　滅盡諸有漏
調彼後邊身　云何著睡眠

時彼天神說是偈時。彼比丘聞其所說。專精思惟得阿羅漢

[3](一三三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅住林中。入*晝正受。心起不善覺依於惡貪。時彼林中住止天神作是[4]念。非比丘法。止住林中入*晝正受。心生不善覺依於惡貪。我今當往開悟之。時彼天神即說偈言

其心欲遠離　[5]正於空閑林
放心隨外緣　亂想而流馳
調伏樂世心　常樂心解脫
當捨不樂心　執受安樂住
思非於正念　莫著我我所
如以塵頭染　是著極難遣
莫令[6]染樂著　欲心所濁亂
如釋君馳[7]象　奮迅去塵穢
比丘於自身　正念除塵垢
塵者謂貪欲　非世間塵土
黠慧明智者　當悟彼諸塵
於如來法律　持心莫放逸
塵垢謂瞋恚　非世間塵土
黠慧明智者　當悟彼諸塵
於如來法律　持心莫放逸
塵垢謂愚癡　非世間塵土
明智黠慧者　當捨彼諸塵
於如來法律　持心莫放逸

時彼天神說是偈已。彼比丘聞其所說。專精思惟斷諸煩惱[8]心得阿羅漢

[9](一三三四)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間。住一林中。入*晝正受。起不正思惟。時彼林中止住天神作是念。此非比丘法。止住林中入*晝正受而起不正思惟。我今當[10]往方便善覺悟之。時彼天神而說偈言

何不正思惟　[11]覺觀所[12]寢食
當捨不正念　專修於正受
[13]遵崇佛法僧　及自持淨戒
常生隨喜心　喜樂轉勝進
以心歡喜故　速究竟苦邊

時彼天神說偈勸發已。彼比丘專精思惟。盡諸煩惱得阿羅漢

[14](一三三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘於拘薩羅人間。住一林中。入*晝正受。時彼比丘日中時不樂心生。而說偈言

於此日中時　衆鳥悉靜默
空野忽有聲　令我心恐怖

時彼林中住止天神而說偈言

於今日中時　衆鳥悉寂靜
空野忽有聲　應汝不樂心
汝當捨不樂　專樂修正受

時彼天子說偈覺悟彼比丘已。時彼比丘專精思惟。捨除煩惱。得阿羅漢

[15](一三三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律陀。在拘薩羅人間。住一林中。時有天神名[16]闍隣尼。是尊者阿那律[17]陀本善知識。往詣尊者阿那律陀所。到阿那律[18]所說偈言

汝今可發願　願還生本處
三十三天上　五欲樂悉備
百種諸音樂　常以自歡[19]娛
每至睡眠時　音樂以覺悟
諸天玉女衆　晝夜侍左右

尊者阿那律[20]陀說偈答言

諸天玉女衆　此皆大苦聚
以彼顚倒想　繫著有身見
諸求生彼者　斯亦是大苦
闍隣尼當知　我不願生彼
生死已永盡　不受後有故

尊者阿那律說是語時。闍隣尼天子聞尊者阿那律所說。歡喜隨喜。即沒不現

[21](一三三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。在拘薩羅人間林中止住。勤誦經。勤講說。精[22]勤思惟。得阿羅漢果。證已不復精勤誦說。時有天神止彼林中者。而說偈言

比丘汝先時　晝夜勤誦習
常爲諸比丘　共論決定義

[1]無常,不恒,欲～Aniccā, addhuvā, kāmā. [2](起明…眠)作長行【聖】 [3]～S. 9. 1. Viveka. 〔No. 100 (353)〕 [4]念＋(此)【三】 [5]正＝止【三】【聖】 [6]染＝深【聖】 [7]象＝馬【宮】 [8]〔心〕－【三】【聖】 [9]～S. 9. 11. Ayoniso. 〔No. 100 (354)〕 [10]往＝生【宋】【元】 [11]覺＝學【聖】 [12]寢＝使【宮】 [13]遵＝尊【三】 [14]～S. 9. 12. Majjhantika (日中) 〔No. 100 (355)〕 [15]～S. 9. 6. Anuruddha. 〔No. 100 (356)〕 [16]～Jālinī. [17]陀本＝宿命【聖】 [18]所＋(而)【三】 [19]娛＝嬉【三】 [20]〔陀〕－【三】【聖】 [21]～S. 9. 10. Sajjhāya. 〔N . 100 (357)〕 [22]勤＝進【聖】

汝今於[1]法句　寂然無所說
不與諸比丘　共論決定義

時彼比丘說偈答言

本末應離欲　心常樂法句
[2]既離欲相應　誦說事已畢
先知道已備　[3]川聞見道爲
世間諸聞見　無[4]知悉放捨

時彼天神聞比丘所說。歡喜隨喜即沒不現

[5](三五八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘在拘薩羅人間。止一林中。時彼比丘有眼患。受師教。應嗅[6]鉢曇摩花。時彼比丘受師教已。往至鉢曇摩池側。於池岸邊[7]迎風而坐。隨風嗅香。時有天神主此池者。語比丘言。何以盜華。汝今便是盜香賊也。爾時比丘說偈答言

不壞亦不奪　遠住隨嗅香
汝今何故言　我是盜香賊

爾時天神復說偈言

不求而[8]不捨　世間名爲賊
汝今人不與　而自一向取
是則名世間　眞實盜香賊

時有一士夫。取彼藕根。重負而去。爾時比丘。爲彼天神而說偈言

如今彼士夫　斷截分陀利
拔根重負去　便是姦狡人
汝何故不遮　而言我盜香

時彼天神說偈答言

狂亂姦狡人　猶如乳母衣
何足加其言　[9]宜堪與汝語
袈裟汚不現　黑衣墨不汚
姦狡兇惡人　世間不與語
蠅脚汚素帛　明者小過現
如墨點珂貝　雖小悉皆現
常從彼求淨　無結離煩惱
如毛髮之惡　人見如泰山

時彼比丘復說偈言

善哉善哉說　以義安慰我
[10]汝可常爲我　數數說斯偈

時彼天神復說偈言

我非汝買奴　亦非人與汝
何爲常隨汝　數數相告語
汝今[11]自當知　彼彼饒益事

時彼天子說是偈已。彼比丘聞其所說。歡喜隨喜從座起去。獨一靜處專精思惟。斷諸煩惱得阿羅漢

[12](三五九)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者十力迦葉。住王舍城仙人窟中。時有獵師名曰尺只。去十力迦葉不遠。張網捕鹿。爾時十力迦葉爲彼獵師哀愍說法。時彼獵師不解所說。時十力迦葉即以神力指端火然。彼猶不悟。爾時仙人窟中住止天神。而說偈言

深山中獵師　少智盲無目
何爲非時說　薄德無辯慧
所聞亦不解　明中亦無見
於諸善勝法　愚癡莫能了
正使燒十指　彼終不見諦

時彼天神說是偈已。尊者十力迦葉即默然住

[13](三六〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有尊者[14]金剛子。住巴連弗邑一處林中。時巴連弗邑人民夏四月過作橋牟尼大會。時尊者金剛子聞世間大會。生不樂心而說偈言

獨一處空林　猶如棄枯木
夏時四月滿　世間樂莊嚴
普觀諸世間　[15]其苦無過我

爾時林中住止天神即說偈言

獨一處空林　猶如棄枯木
爲三十三天　心常所願樂
猶如地獄中　仰思生人道

時金剛子爲彼天神所勸發已。專精思惟。斷諸煩惱得阿羅漢

[16](三六一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。唯好樂持戒。不能增長上進功德。時彼林中止住天神作是念。此非比丘法。住於林中唯樂持戒。不能增修上進功德。今我當作方便而發悟之。即說偈言

非一向持戒　及修習多聞
獨靜禪三昧　閑居修遠離
比丘偏[17]倚息　終不得漏盡
平等正覺樂　遠非凡夫輩

時彼比[18]丘天神勸進已。專精思惟。斷諸煩惱得阿羅漢

[19](三六二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。有尊者那迦達多。在拘薩羅人間。

[1] 法句～Dhammapāda. [2] 既＝即(宋) [3] 川聞見道爲～Yam kiñci diṭṭham va sutam va mutam. [4] 知＝如(元)(明) [5] ～S. 9. 14. Padumapuppha (or Puṇḍarīka.) [No. 100 (358)] [6] ～Paduma. [7] 迎＝逆(聖) [8] 不＝自(宋) [9] 宜＝且(三)(聖) [10] (汝可…偈)作長行(聖) [11] 自當＝當自(聖) [12] ～S. 9. 3. Kassapagotta. [No. 100 (359)] [13] ～S. 9. 9. Vajjiputta. [No. 100 (360)] [14] 金剛子～Vajjiputta. [15] 其＝甚(三) [16] ～S. 9. 5. Ānanda. [No. 100 (361)] [17] 倚＝猗(三) [18] 丘＋(從)(三) [19] ～S. 9. 7. Nāgadatta.(那迦達多) [No. 100 (362)]

住一林中。有在家出家常相親近。時彼林中[1]止住天神作是念。此非比丘法。住於林中與諸在[2]家出家。周旋親數。我今當往方便發悟。而說[3]偈言

比丘旦早出　迫暮而還林
道俗相習近　苦樂必同安
恐起家放逸　而隨魔自在

時那迦達多比丘。爲彼天神如是如是開覺已。如是如是專精思惟。斷諸煩惱得阿羅漢

[4](一三三三)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。在拘薩羅人間。住一林中。言語嬉戲。終日散亂心不得定。縱諸根門。馳騁六境。時彼林中止住天神。見是比[5]丘不攝威儀。心不欣悅。而說偈言

此先有瞿曇　正命弟子衆
無常心乞食　無常受床臥
觀世無常故　得究竟苦邊
今有難養衆　沙門所居止
處處求飲食　遍遊於他家
[6]望財而出家　無真沙門欲
垂著僧伽梨　如老牛曳尾

爾時比丘語天神言。汝欲厭我耶。時彼天神復說偈言

不指其名姓　不非稱其人
而總向彼衆　說其不善者
疎漏相現者　方便說其過
勤修精進者　歸依恭敬禮

彼諸比丘爲天神勸發已。專精思惟。斷諸煩惱得阿羅漢

[7](一三三四)如是我聞。一時佛[8]在舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時彼比丘。與長者婦女嬉戲。起惡名聲。時彼比丘作是念。我今不類。共他婦女起惡名聲。我今欲於此林中自殺。時彼林中止住天神作是思念。不善不類。此比丘不壞無過。而於林中欲自殺身。我今當[9]作方便開悟。時彼天神。化作長者女身。語比丘言。於諸巷路四衢道中。世間諸人。爲我及汝起惡名聲。言我與汝共相習近。作不正事。已有惡名。今可還俗共相娛樂。比丘答言。以彼里巷四衢道中。爲我與汝起惡名聲。共相習近爲不正事。我今且自殺身。時彼天神還復天身。而說偈言

雖聞多惡名　苦行者忍之
不應苦自[10]苦　亦不應起惱
聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法
仁者當堪耐　不中住惡聲
執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成劫賊
亦不由他語　令汝得羅漢
如汝自知已　諸天亦復知

爾時比丘。爲彼天神所開悟已。專精思惟。斷除煩惱得阿羅漢

(一三三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有尊者見多比丘。在拘薩羅人間。住一林中。著糞掃衣。時梵天王與七百梵天。乘其宮殿。來詣尊者見多比丘所。恭敬禮事。時有天神住彼林中者而說偈言

觀彼寂諸根　能感善供養
具足三明達　得不傾動法
度一切方便　少事糞掃衣
七百梵天子　乘宮來奉[11]詣
見生死有邊　今禮度有岸

時彼天神。說偈讚歎見多比丘已。即沒不現

(一三三六)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時彼比丘身體疲極。夜著睡眠。時有天神[12]住彼林中者。而覺悟之。即說偈言

可起起比丘　何故著睡眠
睡眠有何義　修禪莫睡眠

時彼比丘說偈答言

不肯當云何　懈怠少方便
纏蓋四體羸　夜則著睡眠

時彼天神復說偈言

且汝當執守　[13]勿聲而大呼
汝已得修閑　莫令其退沒

時彼比丘說偈答言

我當用汝語　精勤修方便
不爲彼睡眠　數數覆其心

時彼天神。如是如是覺悟彼比丘。時彼比丘專精方便。斷諸煩惱得阿羅漢

時彼天神復說偈言

汝豈能自起　專精勤方便
不爲衆魔軍　厭汝令睡眠

時彼比丘說偈答言

[1]止住＝住止【三】【宮】 [2]家＝人【宮】 [3]〔偈言〕－【宮】 [4]～S. 9. 13. Sambahulā bhikkhū. (or Pākatindriya.) 〔No. 100 (363)〕 [5]丘＋(身)【三】 [6]望＝亡【宋】【宮】 [7]～S. 9. 8. Ogāḷho (or Kulagharaṇī.) 〔No. 100 (364)〕 [8]在＝住【三】【宮】 [9]作＝往【三】 [10]苦＝害【三】【宮】 [11]詣＝諧【宮】 [12]住＝依【宮】 [13]勿＝物【三】【宮】

從今當七夜　[1]常坐正思惟
其身生喜樂　無一處不滿
初夜觀宿命　中夜天眼淨
後夜除無明　見衆生苦樂
上中下形類　善色及惡色
知何業因緣　而受斯果報
若士夫所作　所作還自見
善者見其善　惡者自見惡

時彼天神復說偈言

我知先一切　比丘十四人
皆是須陀洹　悉得禪正受
來到此林中　當得阿羅漢
見汝一懈怠　仰臥著睡眠
莫令住凡夫　故方便覺悟

爾時比丘復說偈言

善哉汝天神　以義安慰我
至誠見開覺　令我盡諸漏

時彼天神復說偈言

比丘應如是　信非家出家
抱恐而出家　速得見清淨
我今攝受[2]法　[3]當盡壽命恩
若汝疾病時　我當與良藥

時彼天[4]神說是偈已。即沒不現

(一三三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者舍利弗在拘薩羅人間。依一聚落止住田側。時尊者舍利弗。於晨朝時。著衣持鉢入村乞食。時有一尼揵子。飲酒狂醉。持一瓶酒從聚落出。見尊者舍利弗而說偈言

米膏熏我身　持米膏一瓶
山地草樹木　視之一金色

爾時尊者舍利弗作是念。作[5]此惡聲。是惡邪物。而說是偈。我豈不能以偈答之。時尊者舍利弗即說偈言

無想味所熏　持空三昧瓶
山地草樹木　視之如涕唾

(一三三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。得他心智。煩惱有餘。去[6]林不遠有井。有飲野干[7]罐[8]拘鉤頸。時彼野干作諸方便求脫。而自念言。天遂欲明。田夫或出。當恐怖我。汝汲水*罐怖我已久。可[9]令我脫。時彼比丘知彼野干心之所念。而說偈言

如來慧日出　離林說空法
心久恐怖我　今可放令去

時彼比丘自教授已。一切結盡得阿羅漢

(一三三九)如是我聞。一時佛在拘薩羅國人間遊行住一林中。時有天神依彼林住者。見佛行跡。低頭諦觀。修於佛念。時有優樓鳥住於道中。行欲蹈佛足跡。爾時天神即說偈言

汝今優樓鳥　圓目棲樹間
莫亂如來跡　壞我念佛境

時彼天神說此偈已。默然念佛

(一三四〇)如是我聞。一時佛在拘薩羅人間。住一林中。依[10]波吒利樹下住止。時有天神依彼林中住。即說偈言

今日風卒起　吹*波吒利樹
落波吒利花　供養於如來

時彼天神說[11]偈已。默然而住

(一三四一)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘。住支提山側。皆是阿練若比丘。著糞掃衣。常行乞食。時山神依彼山住者。而說偈言

孔雀文繡身　處鞞提醯山
隨時出妙聲　覺乞食比丘
孔雀文繡身　處鞞提醯山
隨時出妙聲　覺糞掃衣者
孔雀文繡身　處鞞提醯山
隨時出妙聲　覺依樹坐者

時彼天神說此偈已。即默然住

(一三四二)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時有衆多比丘住支提山。一切皆修阿[12]練若行。著糞掃衣。常行乞食。爾時那梨佉多河岸崩。殺三營事比丘。時支提山住天神。而說偈言

乞食阿蘭若　慎莫營造立
不見佉多河　傍岸卒崩倒
壓殺彼造立　營事三比丘
糞掃衣比丘　慎莫營造立
不見佉多河　傍岸卒崩倒
壓殺彼造立　營事三比丘
依樹下比丘　慎莫營造立
不見佉多河　傍岸卒崩倒
壓殺彼造立　營事三比丘

時彼天神說[13]此偈已。即默然住

(一三四三)如是我聞。一時佛住迦蘭陀竹園。時

[1] 常＝當〔三〕 [2] 法＝汝〔宋〕〔元〕〔明〕〔聖〕 [3] 當＝常〔元〕〔明〕 [4] 神＝子〔聖〕 [5] 此＝是〔聖〕 [6] 林＋(下)〔三〕 [7] 罐＝灌〔聖〕* [8] 拘＝鉤〔元〕〔明〕 [9] 令我＝放我令〔聖〕 [10] 波＝彼〔三〕* [11] (此)＋偈〔聖〕 [12] 練＝蘭〔三〕〔聖〕 [13] 〔此〕－〔三〕

有異比丘。住頻陀山。爾時山林大火卒起。舉山洞然。時有俗人。而說偈言

今此頻陀山　大火洞熾然
焚燒彼竹林　亦燒竹①苑實

時②彼比丘作是念。今彼俗人能說此偈。我今何不說偈答之。卽說偈言

一切有熾然　無慧能救滅
焚燒諸受欲　亦燒不作苦

時彼比丘說此偈已。默然而住

(一三三四)如是我聞。一時佛住迦蘭陀竹園。時有異比丘。在恒河側。住一林中。時有一族姓女。常爲舅姑所責。至恒水岸邊。而說偈言

恒水我今欲　隨流徐入海
不復令舅姑　數數見嫌責

時彼比丘見族姓女。聞其說偈作是念。彼族姓女尙能說偈。我今何爲不說偈答耶。卽說偈言

淨信我今欲　隨彼八聖水
徐流入涅槃　不見魔自在

時彼比丘說此偈已。默然而住

(一三三五)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中③去④林不遠有種⑤瓜田。時有盜者。夜偸其瓜。見月欲出而說偈言

明月汝莫出　待我斷其*瓜
我持*瓜去已　任汝現不現

時彼比丘作是念。彼盜*瓜者尙能說偈。我豈不能說偈答耶。卽說偈言

惡魔汝莫出　待我斷煩惱
斷彼煩惱已　任汝出不出

時彼比丘說此偈已。默然而住

(一三三六)如是我聞。一時佛⑥住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時有沙彌而說⑦偈⑧言

云何名爲常　乞食則爲常
云何爲無常　僧食爲無常
云何名爲直　唯因陀羅幢
云何名爲曲　曲者唯見鉤

時彼比丘作⑨是念。此沙彌能說斯偈。我今何不說偈而答。卽說偈言

云何名爲常　常者唯涅槃
云何爲無常　謂諸有爲法
云何名爲直　謂聖八正道
云何名爲曲　曲者唯惡徑

時彼比丘說此偈已。默然而住

(一三三七)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有舍利弗弟子。服藥已竟卽食粥。時尊者舍利弗到瓦師舍。從乞瓦⑩甌。時彼瓦師卽說偈言

云何得名勝　而不施一錢
云何勝實德　於財無所減

爾時舍利弗說偈答言

若不食肉者　而施彼以肉
諸修梵行者　施之以女色
不坐高床者　施以高廣床
於彼臨行者　施以息止處
如是等施與　於財不損減
是則⑪有名譽　而不捨一錢
實德名稱流　於財無所減

時彼瓦師復說偈言

汝今舍利弗　所說實爲善
今施汝百*甌　非餘亦不得

尊者舍利弗說偈答言

彼三十三天　炎⑫魔兜率陀
化樂諸天人　及他化自在
瓦鉢信以得　而汝不生信

尊者舍利弗說此偈已。於瓦⑬師舍默然出去

(一三三八)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時有貧士夫在於*林側。作如是悕望思惟而說偈言

若得猪一頭　美酒滿一瓶
⑭盛持*甌一枚　人數數持與
若得如是者　當復何所憂

時彼比丘作是念。此貧士夫尙能說偈。我今何以不說。卽說偈言

若得佛法僧　比丘善說法
我不病常聞　不畏衆魔怨

時彼比丘說此偈已。默然而⑮住

(一三三九)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時彼比丘作如是思惟。若得好劫貝長七肘廣二肘作衣已。樂修善法。時有天神依彼林者作是念。此非比丘法。住於林中。作是思惟⑯悕望好衣。時天神化作全身骨

①苑＝怨【宋】【元】【明】，花【宮】，華【聖】　②彼＝有【三】　③去＝云【元】　④林＝非【聖】*　⑤瓜＝菰【聖】*　⑥住＝在【明】　⑦〔偈言〕－【明】　⑧言＝中【聖】　⑨是＝此【聖】　⑩甌＝塸【聖】*　⑪有名＝名有【三】　⑫魔＝摩【三】　⑬師＝鉢【三】【宮】　⑭盛＝成【聖】　⑮住＝去【三】　⑯悕＝希【三】

鏁。於彼比丘前舞。而說偈言

比丘思劫貝　七肘廣六尺
晝則如是想　知夜何所思

時彼比丘即生恐怖。其身戰慄而說偈言

止止不須*舞　今著糞掃衣
晝見骨鏁舞　知夜復何見

時彼比丘心驚怖已。即正思惟專精修習。斷諸煩惱。得阿羅漢

(一三六〇)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。得阿羅漢。諸漏已盡。所作已作。已捨重擔。斷諸有結。正智心善解脫。時有一女人。於夜闇中。天時微雨電光睒照。於林中過。欲詣他男子。倒深泥中。❶環釧斷壞。華❷瓔散落。時彼女人而說偈言

頭髮悉散解　花*瓔落深泥
❸鐶釧悉破壞　丈夫何所著

時彼比丘作是念。❹女人尚能說偈。我豈不能說偈答之

煩惱悉斷壞　度生死淤泥
著纏悉散❺落　十方尊見我

時彼比丘說偈已。即默然❻而住

(一三六一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住於河側一林樹間。時有丈夫與婦相隨。度河住於岸邊。彈琴嬉戲。而說偈言

愛念而放逸　逍遙青樹間
流水流且清　琴聲極和美
春氣調適遊　快樂何❼是過

時彼比丘作是念。彼士夫尚能說偈。我豈不能說偈答之

受持清淨戒　愛念等正覺
沐浴三解脫　善以極清涼
❽人道具莊嚴　快樂豈過是

時彼比丘說此偈已。即默然*而住

(一三六二)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。在拘薩羅人間。住一林中。時有天神。見諸鴿為而說偈言

鴿為當積聚　胡麻米❾粟等
於山頂樹上　高顯作❿巢窟
⓫若當天雨時　安極飲食⓬宿

時彼比丘作是念。彼亦覺悟我。即說偈言

凡夫積善法　恭敬於三寶
身壞命終時　資神心安樂

時彼比丘說此偈已。以即覺悟專精思惟。除諸煩惱。得阿羅漢⓭

雜阿含經卷第五十

❶環＝珂【宋】　❷瓔＝纓【聖】*　❸鐶＝環【聖】　❹(是)＋女【聖】　❺落＝墮【宋】　❻〔而〕－【宋】【聖】*　❼是過＝過是【宋】　❽人＝入【宋】　❾粟＝穀【聖】
❿巢＝樔【聖】　⓫若當＝當若【宋】　⓬宿＝息【聖】　⓭＋(光明皇后願文)【聖】

No. 100

[1]別譯雜阿含[2]經卷第一

[3]失譯人名今附秦錄

[4]初誦第一

[5](一)如是我聞。一時佛在彌絺羅國菴婆羅園。爾時尊者善生初始出家。剃除鬚髮來詣佛所。頂禮佛足在一面坐。佛告諸比丘。此族姓子善生。有二種端嚴。一容貌[6]瑰偉天姿挺特。二能剃除鬚髮身服法衣。深信家法會歸無常。出家學道盡諸煩惱。具足無漏心得解脫。慧得解脫。身證無爲。生死永盡。梵行已立。不受後有。佛說是已。即說偈言

比丘常寂定　除欲離生死
住最後邊身　能破於魔軍
修心斷諸結　端正無等倫

佛說是[7]經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無[9]央數大衆。圍遶說法。當于爾時。有一比丘。容色憔悴。無有威德。來詣佛所。頂禮佛足。叉手合掌。向諸比丘。在一面坐。時諸比丘皆作是念。今此比丘。何故如是顏容毀悴。無有威德。世尊爾時知諸比丘心之所念。即告之言。汝諸比丘。見彼比丘禮我已不。時諸比丘白佛言。世尊。唯然已見。佛復告[10]言。汝等今者勿於彼所生下劣想。何以故。彼比丘者。所作已辦。獲阿羅漢。捨於重擔。盡諸有結。得正解脫。而今汝等。不應於彼生輕賤想。汝等若當知見如我。然後乃可籌量於彼。若妄稱量。則爲自損。爾時世尊即說偈言

孔雀雖以色嚴身　不如鴻鵠能高飛
外形雖有美[11]儀容　未若斷漏功德尊
今此比丘猶良馬　能善調伏其心行
斷欲滅結離生死　受後邊身壞魔軍

佛說是已。諸比丘等。聞佛所說。歡喜奉行

[12](三)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多獲得四禪。而作是念。此摩竭提國。誰爲最勝。復自思惟。今日太子阿闍世者。當紹王位。我今若得調伏彼者。則能控御一國人民。時提婆達多作是念已。即往詣阿闍世所。化作象寶。從門而入。非門而出。又化作馬寶。亦復如是。又復化作沙門。從門而入。飛虛而出。又化作小兒。衆寶瓔珞。莊嚴其身。在阿闍世膝上。時阿闍世抱取嗚唼。唾其口中。提婆達多貪利養故。即[13]嚥其唾。提婆達多變小兒形。還[14]伏本身。時阿闍世見是事已。即生邪見。謂提婆達多神通變化。踰於世尊。時阿闍世於提婆達多所。深生敬信。日送五百車食。而以與之。提婆達多與其徒衆五百人。俱共受其供。時有衆多比丘。著衣持鉢。入城乞食。[15]飲食已訖。往詣佛所白佛言。世尊。向以時到入城乞食。見提婆達多招集遠近。大獲供養。佛告諸比丘。汝等不應於[16]提婆達所生願羡心。所以者何。此[17]提婆達必爲利養之所傷害。譬如芭蕉生實則死。蘆竹[18]狛獹騾懷妊等。亦復如是。提婆達多得於利養。如彼無異。提婆達多愚癡無智。不識義理。長夜受苦。是故汝等。若見於彼提婆達多爲於利養之所危害。宜應捨棄貪求之事。審諦觀察。當作是解。莫貪利養。即說偈言

芭蕉生實死　蘆竹葦亦然
貪利者如是　必能自傷損
而此利養者　[19]當爲衰損滅
[20]瓔愚爲利養　能害於淨善
譬如多羅樹　斬則更不生

佛說此[21]經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[22](四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。食時已到。著衣持鉢。入城乞食。時諸比丘聞釋子象首比丘在於城內遇病命終。食訖迴還。往至佛所。禮佛足已在一面坐。白佛言。世尊。我等比丘晨朝著衣持鉢。入城乞食。聞象首比丘其命已終。唯願世尊。爲我解說象首比丘爲生何處受何果報。佛告諸比丘。夫能增長三非法者。身壞命終。必墮地獄。云何名爲三種非法。所謂增長慳貪愚癡瞋恚。今此比丘犯三非法。比丘當知。墮於地獄。爾時世尊。即說偈言

若生不善心　成就貪瞋癡
此身自作惡　還復害於己
如芭蕉生實　自害於其身
若無貪瞋癡　是名爲智慧
不害於己身　是名勝丈夫
是以應除斷　貪瞋癡大患

時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[23](五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

[1]此經十六卷宋元明俱作二十卷　[2]經＋(初誦)【三】【聖】　[3]失譯等八字宋元俱在其卷第十悉作失譯二字其卷第十一以下悉作失譯今附秦錄六字明作失譯人名附秦錄七字下皆同，－【聖】　[4]〔初誦第一〕－【三】【聖】　[5]〔No.99(1062)〕　[6]瑰＝傀【三】　[7]〔經〕－【三】　[8]〔No.99(1063)〕　[9]央＝殃【聖】　[10]言＝曰【三】　[11]儀容＝容儀【三】【聖】　[12]〔No.99(1064)〕.　[13]嚥＝咽【三】　[14]伏＝復【三】　[15]飲＝飯【三】　[16]提婆達＋(多)【三】【聖】*　[17]〔提〕－【宋】【元】　[18]狛獹＝駏驉【三】　[19]當＝常【三】【聖】　[20]瓔＝嬰【明】　[21]〔經〕－【三】　[22]〔No. 99 (1065)〕　[23]〔No. 99 (1066)〕.

獨園。爾時長老難陀著鮮淨衣。執持好鉢。意氣憍慢。❶陵蔑餘人。自貢高言。我是佛弟姨母之子。爾時衆多比丘往至佛所。頂禮佛足在一面坐。白佛言。世尊。難陀比丘著鮮❷潔衣。手持淨鉢。稱是佛弟。云是姨子。內自憍❸慢。陵蔑餘人。佛聞語已。遣一比丘。往召難陀。時一比丘受佛勅已。往至其所。語難陀言。世尊喚汝。難陀聞已。即詣佛所。頂禮佛足在一面立。佛告難陀。汝實著鮮潔衣。手持好鉢。稱是佛弟姨母之子。憍慢❹於人。有是事不。難陀答言。實爾世尊。佛告難陀。汝今不應作如是事。汝今應當樂阿練若。處塚間樹下。納衣乞食。若是我弟姨母所生。應當修行如是等事。爾時世尊即說偈言

我當云何見　難陀樂苦行
如彼阿練若　塚間坐乞食
山林閑靜處　捨欲而入定

佛說是偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀往至佛所。頂禮佛足在一面坐。爾時世尊告諸比丘。善說法中。難陀比丘最爲第一。容儀端正。豪姓之子。難陀比丘最爲第一。能捨盛欲。難陀比丘最爲第一。收攝諸根。飲食知量。於初後夜精勤修道。修念覺意。常現在前。難陀比丘最爲第一。云何名難陀比丘能攝諸根。不著色聲香味觸法。是名難陀能攝諸根。　云何名難陀比丘飲食知量。食以止飢。不爲色力。爲修梵行。❻裁自取足。如似脂車。又如治瘡。不爲色力。肥鮮端正。是名難陀飲食知量。云何名難陀比丘於初後夜。精勤修道。晝則經行。夜則坐禪。除陰蓋心。於其初夜。洗足已訖。正身端坐。繫念在前。入于禪定。訖於初夜。又於中夜。右脇著地。足足相累。繫心在❼明。修念覺意。於後夜初。正身端坐。繫念在前。而此難陀於初後夜。專心行道。等無有異。族姓子。難陀得最上念覺。難陀比丘撿心不散。正觀東方。南西北方。亦復如是。撿心觀察。不令錯亂。苦受樂受。不苦不樂受。悉知緣起。知此諸受起滅久近。亦知諸想起滅因緣。亦知諸覺住起滅因緣。❽令諸比丘當作是學。守攝諸根。飲食知量。初中後夜。精勤修習。修最上念覺。當如難陀。佛告諸比丘。我今教汝學難陀比丘所修之行。設有比丘所修之行。猶如難陀。我今亦當教汝等學。爾時世尊即說偈言

若能善攝諸根者　亦能繫念節飲食
是則名爲有智人　善知心起之體相
難陀如是我所歎　汝等應當如是學

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘名曰窒師。是佛姑子。恃佛故恒懷憍慢。不敬長老有德比丘。無有慚愧。每常多言。若諸比丘少有所說。便生瞋恚。時諸比丘見其如是。往詣佛所。合掌禮足在一面坐。白佛言。世尊。窒師比丘常生憍慢。自說我是佛姑之子。輕慢諸餘長老比丘。恒多言說。若諸比丘少有所說。便生瞋❿忿。佛告諸比丘。汝等今者可往喚彼窒師比丘。諸比丘等受佛教已。往喚窒師。窒師受勅。即詣佛所。禮佛足已在一面立。如來爾時告窒師言。汝見諸長宿比丘。無恭敬心。無慚無愧。自多言說。若諸比丘少有所說。便生瞋忿。爲實爾不。窒師白言。實爾世尊。佛告窒師。汝今若是我姑之子。應於宿⓫德長老諸比丘。深生恭敬。有慚有愧。應自少語。聞他所說。宜應忍受。爾時世尊即說偈言

恒應修善莫生瞋　若生瞋恚名不善
窒師汝今於我所　宜應斷瞋及憍慢
習行諸善修梵行　若如是者我慶悅

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬(八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘舍佉沙門般闍羅子於講堂上。集諸比丘。而爲說法。言辭圓滿。所說無滯。能令大衆聞者悅豫。聽之無厭。即得悟解。時諸比丘聞其所說。踊躍歡喜。至心聽受。供養恭敬。撿心專意。聽其說法。不爲利養。及與名稱。應義才辯。無有窮盡。能令聞者憶持不忘。時令大衆。皆如是聽。有諸比丘往詣佛所。頂禮佛足在一面立。白佛言。世尊。毘舍佉比丘般闍羅子。在講堂上。爲衆說法。不爲利養名稱讚歎。應義辯才。無有窮盡。能令聞者憶持不忘。佛告諸比丘。汝可往喚彼毘舍佉般闍羅子。時諸比丘受教往喚毘舍佉。既受勅已。來詣佛所。頂禮佛足在一面立。佛問毘舍佉言。汝實集諸比丘爲共說法。乃至令諸比丘。至心聽受有是事不。答言實爾。佛讚之言。善哉善哉。毘舍佉。汝集諸比丘。在講堂上。爲共說

❶陵蔑＝凌懱【宋】【元】，陵懱【明】*　❷潔＝淨【三】【聖】　❸慢＝矜【三】【聖】　❹(大)＋人【三】【聖】　❺[No. 99(1067)]　❻裁＝纔【三】　❼明＝前【三】　❽令＝術【聖】
❾[No. 99(1068)].　❿忿＝恚【三】　⓫[德]－【聖】　⓬[No. 99(1069)].

法。又復不爲利養名稱。言辭圓滿。聞者歡喜。至心信受。汝自今已後。常應如是說法饒益。汝諸比丘。若多若少。應行二事。一者應說法要。二者若無所說。應答默然不得論說諸餘俗事。汝等今者。莫輕默然。而默然者。有大利益。爾時世尊。即說偈言

若諸大衆[1]中　愚智共聚集
若未有所說　人則不別知
若有所顯說　然後乃別知
是故汝今者　常應說法要
熾然於法炬　豎立仙聖幢
諸阿羅漢等　咸妙法爲幢
諸仙勝人等　以善語爲幢

佛說是已。諸比丘等聞佛所說。歡喜奉行

[2](九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。當于爾時。有衆多比丘集講堂中。各作衣服。時有一年少比丘。出家未久新受具戒在僧中坐。不作僧衣。時諸比丘作衣已訖。往至佛所。頂禮佛足。在一面坐。諸比丘白佛言。世尊。我等比丘。在講堂中。裁作衣服。此年少比丘在僧中坐。不爲衆僧造作衣服。佛告年少比丘言。汝實不佐衆僧而作衣[3]耶。比丘白佛言。世尊。我隨力所能。亦爲僧作。爾時世尊知彼比丘心之所念。告諸比丘。汝等勿嫌年少比丘無所作也。彼比丘者。所作已辦。得阿羅漢。諸漏已盡。捨於重擔。獲於正智。心得解脫。爾時世尊即說偈言

我涅槃法　終不爲彼　懈怠無智
之所獲得　猶如良馬　上大丈夫
斷除愛結　盡諸煩惱　除祛四取
獲于寂滅　能壞魔軍　住最後身

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](一〇)如是我聞。一時佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。時有一比丘。名曰長老。獨止一房。讚嘆獨住。時諸比丘往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。此長老比丘讚嘆獨住獨行獨坐。佛告比丘。汝可喚彼長老比丘。時一比丘往至其所。語長老言。世尊喚汝。長老比丘。受教勅已。來詣佛所。頂禮佛足。在一面立。佛告長老。汝實獨住。讚嘆獨坐行法耶。長老白佛言。實爾世尊。佛復告言。汝今云何樂於獨住讚嘆獨住。長老白佛言。世尊。我實獨入聚落。獨出獨坐。佛復告言。更有獨住。勝汝獨住何等是耶。欲本乾竭。來欲不起。現欲不生。是名婆羅門。無我我所。斷於疑結。遠離諸入。滅於煩惱。爾時世尊即說偈言

一切世間　我悉知之　捨棄一切
盡諸愛結　如此勝法　名爲獨住

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](一一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長老僧鉗從驕薩羅國。遊行至舍衛國。到祇樹給孤獨園。爾時本二知僧鉗。來至舍衛國。著衣服瓔珞種種莊嚴。携將其子至僧鉗房。時尊者僧鉗露地經行。到尊者所。而語之言。我子稚小。不能自活。故來相見。尊者。雖與相見。不共其語。第二第三。亦作是說。尊者僧鉗雖復相對。了不顧視。亦不與語。本二即言。我來見爾。不共我語。此是爾子。爾自養活。著經行道頭。棄之而去。遠住遙看。爾時尊者亦復不共子語。本二復自思念。[6]今此沙門善得解脫。能斷愛結。彼仙所斷。盡以獲得。不滿所願。還來取兒。負還向家。爾時世尊以淨天耳過於人耳。具聞僧鉗本二所說。爾時世尊即說偈言

見來亦不喜　見去亦不憂
捨除愛欲[7]者　最上婆羅門
來時[8]既不喜　去時亦不憂
離垢清淨行　名智婆羅門

[9]說是偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

善生及惡色　提婆并象首
二難陀・室師　般闍羅[10]少年
長老并僧鉗

[11](一二)如是我聞。一時佛住王舍城仙人山中。時尊者阿難處於閑靜。默自思惟。世尊皆來說三種香。所謂根莖華香。一切諸香。不出此三。然三種香。順風則聞。逆風不聞。尊者阿難思惟是已。即從坐起。往至佛所。禮佛足畢在一面立。白佛言。世尊。我於向者獨處閑靜。默自思惟。世尊所說。根莖華等三種之香。衆香中上。然其香氣。順風則聞。逆則不聞。世尊。頗復有香逆風順風皆能聞不。佛告阿難。如是如是。世有好香。順逆皆聞。何者是耶。若聚落城邑。若男若女。修治不殺不盜。不婬不妄語不飮酒。若諸天及得天眼者。盡皆稱嘆彼城邑聚落若男若女持五戒者。如是戒香。順逆[12]皆聞。爾時世尊即說偈言

若栴檀沈水　根莖及花葉

[1]中＝生㊥　[2]〔No. 99(1070)〕　[3]耶＝服㊥　[4]〔No. 99 (1071)〕　[5]〔No. 99 (1072)〕　[6]今此＝此今㊂㊥　[7]者＝著㊂㊥　[8]既＝亦㊥
[9](佛)十說㊂　[10]少年＝年少㊂　[11]〔No.99(1073)〕　[12]皆＝俱㊂㊥

此香順風聞　逆風無聞者
持戒香丈夫　芳❶馨遍世界
名聞滿十方　逆順悉聞之
栴檀及沈水　優鉢羅❷拔師
如此香微劣　不如持戒香
如是種種香　所聞處不遠
戒香聞十方　殊勝諸天香
如此清淨戒　不放逸爲本
安住無漏法　正智得解脫
衆魔雖欲求　莫知其方所
是名安隱道　此道最清淨
永離於諸向　捨棄於衆趣

說是偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(三)如是我聞。一時佛遊摩竭提國。與千比丘俱。先是婆羅門耆舊有德。獲阿羅漢。諸漏已盡。斷諸有結。所作已辦。捨於重擔。逮得己利。如來往至善住天寺祠祀林中。頻婆娑羅王。聞佛到彼祠祀林間。時頻婆娑羅王即將騎❹隊。有萬八千輩與車乘萬有二千。婆羅門居士數千億萬。前後圍遶往詣佛所。至佛所已。捨象馬車。釋其容飾。往至佛所。長跪合掌。白佛言。世尊。我是摩竭提王頻婆娑羅。三自稱說。佛言。如是如是。摩竭提王頻婆娑羅。時頻婆娑羅禮佛足已。在一面坐。摩竭提國。諸婆羅門。及以長者禮佛足已。各前就坐。時此坐中。或有舉手。或默然坐。爾時優樓頻螺迦葉。坐於佛所。摩竭提人。咸生疑惑。而作是念。爲佛是師。爲優樓迦葉是師耶。爾時世尊知摩竭提人深心所念。即以❺偈問迦葉曰

汝於優樓所　久修事火法
今以何因緣　卒得離斯業

優樓頻螺迦葉以偈答曰

我先事火時　貪嗜於美味
及以五欲色　此皆是垢穢
以是故棄捨　事火祠火法

爾時世尊復說偈言

我知汝不樂　五欲及色味
汝今所信樂　當爲人天說

尊者優樓頻螺迦葉復說偈言

我先甚愚癡　不識至眞法
祠祀火苦行　謂爲解脫因
譬如生盲者　不見解脫道
今遇大人龍　示我正見法
今日始覩見　無爲正眞迹
利益於一切　調御令解脫
佛出現於世　開示於眞諦
令諸含生類　咸得覩慧光

爾時世尊復說偈言

汝今爲善來　所求事已得
汝有善思力　能別最勝法
汝今應觀察　大衆之深心
爲其現神變　使彼生敬信

尊者優樓頻螺迦葉即時入定。起諸神通。身昇虛空。坐臥經行。即於東方。行住坐臥。現四威儀。身上出水。身下出火。身下出水。身上出火。入火光三昧。出種種❻色光。於其東方。現其神變。南西北方。亦復如是。現神足已。在佛前住。頂禮佛足。合掌而言。大聖世尊是我之師。我於今者是佛之子。佛言。如是如是。汝從我學。是我弟子。佛復命言。還就汝坐。時摩竭提頻婆娑羅王。聞佛所說。歡喜奉行

❼(四)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時有陀驃比丘。力士之子。世尊于時勅陀驃比丘。料理僧事。陀驃比丘奉命典知。後於一時有一比丘。名彌多求。於衆僧次應當受請。陀驃❽爾時即依僧次。遣彌多求比丘。應請詣彼。值彼設供飲食麁澁。如是再三。私自惆悵。生大苦惱。向其姊妹彌多羅比丘尼說。陀驃所差因緣。每得麁澁。苦惱於我。即語彌多羅比丘尼言。姊妹。陀驃比丘三以惡食。苦惱於我。而汝今者。寧不爲我設諸方便報彼怨耶。彌多羅比丘尼言。我當云何能得相佐。彌多求比丘言。爲汝計者。汝往佛所言。陀驃比丘先於我所作非梵行。我當證言。實爾實爾。彌多羅比丘尼言。我當云何於淨戒人而作毀謗。彌多求言。姊妹。汝若不能爲我作此事者。我自今後。更復不能與汝言語。比丘尼言。汝意必爾我當從汝。彌多求比丘言。姊妹。我今先去。汝可後來。❾彌多比丘往至佛所。禮佛足已。在一面坐。彌多羅比丘尼復詣佛所。禮佛足已。在一面立。白佛言。世尊。云何陀驃力士子。乃於我所。作非梵行。彌多求比丘言。實爾世尊。時陀驃比丘在大衆中。佛告陀驃比丘言。聞是語不。爾時陀驃比丘白佛言。世尊。佛自知我。佛告陀驃。汝今不應作如是語。若作是事汝當言憶。若不作者當言不憶。即白佛言。世尊。我實不憶有如此

❶馨＝磬(宋)　❷拔＝跋(元)(明)　❸〔(No.99(1074)〕　❹隊＝乘(宋)　❺偈＋(頌)(三)(宮)　❻色光＝光色(三)　❼〔No. 99(1075)〕　❽爾＝余(三)　❾彌多＋(求)(三)(宮)

事。時羅睺羅白佛言。世尊。此陀驃比丘共彌多羅比丘尼。作非梵行。彌多求比丘證言我見。陀驃比丘於彌多羅比丘尼所。作非梵行。陀驃比丘欲何所道。佛告羅睺羅。若彼彌多羅比丘尼誣謗於汝言。羅睺羅今於我所作非梵行。彌多求比丘。亦復證言。我實見羅睺羅於彼彌多羅比丘尼所作非梵行。汝何所道。羅睺羅白佛言。世尊。我若被誣。唯言婆伽婆自證知我。佛告羅睺羅。汝尚知爾。況彼清淨無有所犯。而當不知作如是語。佛告諸比丘。汝等可爲陀驃比丘作憶念羯磨。彌多羅比丘尼以自言故。爲作滅擯。爾時諸比丘受佛勅已。於彌多求比丘。苦切撿挍。語彌多求比丘言。陀驃比丘共彌多羅比丘尼。作非梵行。爲何處見。爲獨見耶。爲共人見。如是責問。彌多求比丘不能得對。方言誣❶謗。陀驃比丘先於僧次。差我受請。三得麁食。我今實以貪瞋癡故。而生此謗。爾時世尊出於靜室。在衆僧前敷座而坐。諸比丘等白佛言。世尊。已爲陀驃比丘作憶念羯磨。復爲彌多羅比丘尼。作滅擯竟已。爲問彌多求知其虛謗。爾時世尊即說偈言

若成就一切　所謂虛妄語
則爲棄後世　無惡而不造
寧當以此身　呑食熱鐵丸
不以破戒身　而受淨信施

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(一五)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時陀驃比丘往詣佛所。於大衆中。頂禮佛足。白佛言。世尊。我於今者欲入涅槃。唯願世尊。聽我滅度。如是三請。佛告陀驃。汝入涅槃。我不遮汝。時陀驃比丘於如來前。作十八種變。踊身虛空。即於東方。現四威儀。青黃赤白。種種色像。或現爲水。或現火聚。身上出水。身下出火。❸身上出火。身下出水。或現大身。滿虛空中。或復現小。履水如地。履地如水。南西北方。亦復如是。作是事已。即於空中。入火光三昧。火炎熾然。如大火聚。即入涅槃。無有遺燼。猶如❹酥油一時融盡。爾時世尊即說偈言

譬如熱鐵　椎打星流　散已尋滅
莫知所至　得正解脫　亦復如是
已出煩惱　諸欲❺淤泥　莫能知彼
所趣方所

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(一六)如是我聞。一時佛遊❼化摩竭陀國桃河樹林。見放牧人。稱此林中有鴦掘魔羅賊。或傷害人。佛告牧人言。彼賊或能不見傷害。即便前進。復見牧人。亦作是語。佛如前答。至於再三。佛故答言。彼惡人者。或不見害。佛到林中。鴦掘魔羅遙見佛來。左手持鞘。右手拔刀。騰躍而來。彼雖奔走。如來徐步。不能得及。鴦掘魔羅極走力盡。而語佛言。住住沙門。佛語之言。我今常住汝自不住。鴦掘魔羅即說偈言

沙門行不止　自言我常住
我今實自❽住　❾今言我不住
云何爾言住　道我行不住

爾時世尊即說偈言

我於諸衆生　久捨刀杖害
汝惱亂衆生　不捨是惡業
是故我言住　汝名爲不住
我於有形類　捨諸毒惡害
汝不止惡業　常作不善業
是故我言住　汝名爲不住
我於諸有命　捨除衆惱害
汝害有生命　未除黑闇業
以是我言住　汝名爲不住
我樂於己法　攝心不放逸
汝不見四❿部　一切所不⓫住
是名我實住　汝名爲不住

鴦掘魔羅復說⓬偈

我久⓭處曠野　未見如此人
婆伽婆來此　示我以善法
我久修惡業　今日悉捨離
我今聽汝說　順法斷諸惡
以刀內鞘中　投棄於深坑
即便稽首禮　歸命於世尊
信心甚猛利　發意求出家
佛起大悲心　饒益諸世間
尋言汝善來　便得成沙門

爾時鴦掘魔羅族姓子。鬚髮自落。被服法衣。已得出家。處於空靜。心無放逸。專精行道。勤修精進。以能專精。攝心正念。修無上梵行。盡諸苦際。於現法中。自身取證明知。己法自知。我生已盡。梵所已立。所作已辦。不受後有。爾時尊者無害已成羅漢。得解脫樂。即說偈言

❶謗＝誣【三】【宮】　❷［No.99(1076)］　❸身上出火身下出水＝身下出水身上出火【三】　❹酥＝蘇【宮】　❺淤＝汙【三】　❻［No.99(1077)］　❼化＝北【三】【宮】　❽住＝在【明】【宮】　❾今＝爾【三】　❿部＝蔀【三】　⓫住＝往【三】【宮】　⓬偈＋(言)【三】【宮】　⓭處＝住【三】【宮】

我今字無害　後爲大殘害
我今名[1]有實　眞實是無害
我今身離害　口意亦復然
終不害於他　是眞名無害
我本血塗身　故名鴦掘[2]摩
爲大駛流漂　是故歸依佛
歸依得具戒　卽逮得三明
具知佛教法　遵奉而修行
世間調御者　治以刀杖捶
鐵鉤及鞭轡　種種諸楚撻
世尊大調御　捨離諸惡法
去離刀杖捶　眞是正調御
[3]渡水須橋船　直箭須用火
匠由斤斧正　智以慧自調
若人先造惡　後止不復作
是照於世間　如月雲翳消
若人先放逸　後止不放逸
正念離棘毒　專心度彼岸
作惡業已訖　必應墮惡趣
蒙佛除我罪　得免於惡業
諸人得我說　皆除怨結心
當以忍淨眼　佛說無諍勝

[4](七)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。爾時有一比丘。天未明曉。往趣河邊。襞疊衣服安著一處。入河洗浴。露形出水。於河岸上。晞乾其身。有天放光照彼河岸。語比丘言。汝出家未久。盛壯好髮。何不受五欲樂。非時出家。比丘答言。我今出家。正是其時。獲於非時。天語沙門。云何出家是時。獲於非時。沙門答言。佛世尊說五欲是非時。佛法是非時。五欲之樂。受味甚少。其患滋多。憂惱所集。我佛法中。現身受證。無諸熱惱。諸有所作。不觀時日。種少微緣。獲大果報。天復問言。佛云何說五欲是時。云何佛法名爲非時。比丘答言。我既年稚。出家未久。學日又淺。豈[5]曰能宣如來至眞廣大深義。婆伽婆今者在近迦蘭陀竹林。爾可自往問其疑惑。天答之言。今佛侍從大威德天。盈集左右。如我弱劣。不能得見。汝今爲我往白世尊。如來慈矜若垂聽許。我當詣彼諮啓所疑。比丘答言。汝若能往。往我當爲汝啓白世尊。天復答言。我隨汝往詣世尊所。爾時比丘往詣佛所。頂禮佛足在一面立。具以天問而白世尊。爾時世尊卽說偈言

名色中生[6]相　謂爲眞實有
當知如斯人　是名屬死徑
若識於名色　本空無有性
是名尊敬佛　永離於諸趣

佛問天曰。汝解已未。天卽答言。未解世尊。佛復說偈言

勝慢及等慢　幷及不如慢
有此三慢者　是可有諍論
滅除此三慢　是名不動想

佛告天曰。汝解已未。天答佛言。未解世尊。佛復說偈言

斷[7]愛及名色　滅除三種慢
不觸於諸欲　滅除於瞋恚
拔除諸毒根　諸想願欲盡
若能如是者　得度生死海

天白佛言。我今已解。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](八)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時有一比丘。於淸晨朝往趣河邊。脫衣洗浴。還出岸上。晞乾其身。有天放光照于河岸。問比丘言。比丘。此是巢窟。夜則烟出。晝則火燃。有婆羅門見是事已。破彼巢窟。幷掘其地。時有智人。語婆羅門言。以刀掘地。見有一龜。婆羅門言。取是龜來。復語掘地。見一蝮蛇。語令捉取。復語掘地。見一肉段。語令挽取。復語掘地。見一刀舍。婆羅門言。此是刀舍。語令掘取。復語掘地。見楞祇芒毒蟲。語令掘取。復語掘地。見有二道。復語掘出。語更掘地。見有石聚。語令出石。復語掘地。見有一龍。婆羅門言。莫惱於龍。卽跪彼龍天。語比丘言。莫忘我語。可以問佛。佛有所說。至心憶持。所以者何。我不見若天若魔若梵有能分別者。除佛及以聲聞弟子比丘。無能得解如是問者。爾時比丘往至佛所。頂禮佛足。在一面立。所聞天語。具向佛說。世尊云何巢窟。夜則烟出。晝則火[9]然。誰是婆羅門。誰是智人。云何是刀。云何是掘。云何爲龜。云何蝮蛇。云何肉段。云何刀舍。云何楞祇芒毒虫。云何二道。云何石聚。云何名龍。佛告比丘。諦聽諦聽。當爲汝說。巢窟者。所謂是身。受於父母精氣。四大和合。衣食長養。乃得成身。而此身者。會至散敗膖脹虫爛。乃至碎壞。夜烟出者。種種覺觀。晝火然者。從身口業。廣有所作。婆羅門者。卽是如來。有智人者。卽諸聲聞。刀

[1]有＝[illegible]【明】　[2]摩＝魔【三】　[3]渡＝度【三】【聖】　[4]〔No. 99(1078)〕　[5]曰＝白【三】　[6]相＝想【元】【明】　[7]愛＝受【聖】　[8]〔No.99(1079)〕　[9]然＝燃【聖】*

喻智慧。掘地者。喻於精進。龜者喻於五蓋。蝮蛇者。喻瞋惱害。肉段者。喻慳。貪嫉妬。刀舍者。喻五欲。楞祇芒毒虫。喻如愚癡。二道者。喻於疑。諸石聚者。喻於我慢。龍者喻於羅漢❷盡諸有結。爾時世尊即說偈言

巢窟名爲身　覺觀如彼烟
造作如火*然　婆羅門如佛
智人是聲聞　刀即是智慧
掘地喻精進　五蓋猶如龜
瞋恚如蝮蛇　貪嫉如肉段
五欲如刀舍　愚癡如楞祇
疑者如二道　我見如石聚
汝今莫惱龍　龍是眞羅漢
善答問難者　唯有佛世尊

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(一九)如是我聞。一時佛在波羅奈國仙人鹿野苑中。爾時世尊著衣持鉢。入波羅奈城。見一比丘。身意不定。諸根散亂。時彼比丘遙見佛已。低頭慚愧。佛乞食已。洗足入僧坊中。出於靜室坐僧衆中。語諸比丘言。我於今朝見一比丘不攝諸根。時彼比丘遙見我已。有慚愧色。低頭撿情。爲是誰耶。時彼比丘即於*坐起。以欝多羅僧。著右肩上。叉手合掌。白佛言。世尊。心意不定諸根散者。即我身是也。佛言。善哉比丘。見我乃能撿情攝意。見諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷。亦當如是撿情攝意。如似見我。汝能如是。於長夜中安樂利益。有一比丘即於佛前。而說偈言

比丘乞食入聚落　心意縱亂不暫定
見佛精進攝諸根　是故佛稱爲善哉

❸(二〇)如是我聞。一時佛在波羅奈國古仙人住處鹿野苑中。爾時世尊時到著衣持鉢。入城乞食。有一比丘在天祠邊。心念惡覺。嗜欲在心。時佛世尊語比丘言。比丘比丘。汝種苦子。極爲鄙穢。諸根惡漏。有漏汁處。必有蠅集。爾時比丘聞佛所說。知佛世尊識其心念。生大怖畏。身毛皆竪。疾疾而去。佛乞食還。食已洗足。還僧坊中。入靜房坐。從靜房出在衆僧前敷座而坐。佛告諸比丘。我今入城乞食。見一比丘。在天祠邊。心念惡覺。嗜欲在心。我即語言。比丘比丘。汝種苦子。極爲鄙穢。諸根惡漏。有漏汁處。必有蠅集。是時比丘聞佛所說。生大驚怖。身毛皆竪。疾疾而去。佛說是已。有一比丘。從坐而起。叉手合掌。白佛言。世尊。云何名種苦子。云何名爲鄙穢。云何名爲惡漏。云何名爲蠅集。佛言。諦聽諦聽。當爲汝說。瞋恚嫉害。名種苦子。縱心五欲。名爲鄙穢。由六觸入。不攝戒行。名爲惡漏。煩惱止住。能起無明憍慢。無慚無愧。起諸結使。所謂蠅集。爾時世尊❹即說偈言

若有不攝諸根者　增長欲愛種苦子
作諸鄙穢常流出　親近欲覺惱害覺
若在聚落空閑處　心終無有暫樂時
若於己身修正定　修集諸通得三明
彼得快樂安隱眠　能滅覺蠅使無餘
能修得行住健處　履行聖迹到善方
得正智迹終不退　入於涅槃寂滅樂

佛說是已。諸比丘聞已。歡喜奉行

❺(二一)如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。著衣持鉢。入城乞食。食已迴還洗足。攝持坐具。入得眼林中。在一樹下。敷草而坐。起惡覺觀。貪嗜五欲。得眼林神知比丘念。念於不淨。在此林中。不應嗜惡。作如是念。我當觸嬈。即作是言。比丘比丘。何故作瘡。比丘答言。我當覆之。林神復語。汝瘡如❻坑。以何覆之。比丘答言。我以念覺。用覆此瘡。林神讃言。善哉善哉。今此比丘。善知覆瘡。眞實覆瘡。佛以淸淨天耳。聞彼林神共比丘語。爾時世尊即說偈言

世間嗜❼欲　邪意所作　瘡疣已生
衆蠅唼食　嗜欲即瘡　覺觀即蠅
我慢依貪　鑽丈夫心　貪利名稱
疑惑所著　不知出要　內心修定
具學諸通　此不作瘡　安隱見佛
能得涅槃

說此偈已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(二二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘著衣持鉢。入城乞食。爾時有一年少新學比丘。不以時節入於聚落。時諸比丘處處見彼新學比丘。而語之言。汝今新學。未知對治法門。云何處處經歷諸家。新學比丘白諸比丘言。大德諸長老等。皆往諸家。云何遮我不至諸家。時諸比丘乞食食已。收攝衣鉢洗足已。往至佛所。頂禮佛足。在一面坐。諸比丘等白佛言。世尊。我等入城乞食。見一年少新學比丘。不以時節。往至諸家。我等語言。汝是新學。未知對治何緣非時。往

❶[No.99(1080)]　❷盡=都(三)　❸[No.99(1081)]　❹即=而(明)　❺[No.99(1082)]　❻坑=阬(三)　❼欲=惡(三)(宮)　❽[No.99(1083)]

至他家。答我等言 諸老比丘亦到諸家。何故獨自而遮我耶。爾時世尊告諸比丘。大曠野中有一大池。有諸大象入彼池中。以鼻拔取池中藕根。淨❶抖擻已。用水洗之。然後乃食。身體肥盛。極得氣力。諸小象等亦復食藕。不知*抖擻幷❷及水洗。合泥❸出食。後轉羸瘦。無有氣力。若死若近死。爾時世尊而說偈言

大象入池時　以鼻拔藕根
*抖擻洗去泥　然後方食之
若有諸比丘　具修清白法
若受於利養　無過能染著
是名修行者　猶如彼大象
不善解方便　後受於過患
後受其苦惱　如彼小象等

諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

阿難與結髮　及以二陀驃
賊幷散倒吒　拔彌慚愧根
苦子幷覆瘡　小大食藕根

別譯雜阿含❹經卷第一❺

別譯雜阿含❻經卷第二

❼失譯人名❽今附秦錄

❾初誦第二

❿(三)如是我聞。一時佛在王舍城。住寒林中。爾時佛告諸比丘。人生壽淺。會必歸終。應勤行道淨修梵行。是故汝等不應懈怠。應修善行。修於法義。及以眞行。爾時魔王聞是說已。即作是念。沙門瞿曇在王舍城。住寒林中。爲諸聲聞而說法要。我當至彼而作壞亂。爾時魔王作是念已。化爲摩納。往至佛所。頂禮佛足。在一面立。而說偈言

人生壽長　無諸⓫嬈惱　常得安隱
無有死徑

佛作是念。魔王波旬來作*嬈亂。即說偈言

人命短促　多諸*嬈害　宜急修善
如救頭燃　當知波旬　欲來惱觸

爾時魔王聞說偈已。即作是念。沙門瞿曇知我心念。愁憂苦惱深生悔恨。便即隱形還于天宮

⓬(四)如是我聞。一時佛在王舍城寒林之中。爾時佛告諸比丘。諸行無常。迅速不停。無可⓭恃怙是敗壞法。應當⓮速離趣解脫道。爾時魔王波旬復作是念。沙門瞿曇住王舍城在寒林中。爲諸聲聞說如是法。我當往彼而爲*嬈亂。爾時魔王作是念已。化爲摩納。往至佛所在一面立。而說偈言

晝夜恒在　⓯命常迴來　如輪軸轉
周迴無已

佛知魔王來作*嬈亂。即說偈言

命欲日夜盡　壽者多患難
猶如陷下河　速盡無遺餘
是故汝波旬　不應作壞亂

魔作是念。佛知我心。愁憂苦惱。極生悔恨。隱形而去。還于天宮

⓰(五)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊於夜後分。經行林中。於其晨朝洗足已。正身端坐。繫念在前。爾時魔王作是念言。沙門瞿曇在王舍城。於夜後分。林中經行。於其晨朝洗足已。入於靜室。正身端坐。繫念在前。我今⓱當往而作嬈亂。作是念已。即便化爲摩納之形。在佛前立。而說偈言

我心能化作　羅網遍虛空
沙門於我所　終不得解脫

佛作是念魔來*嬈亂。即說偈言

世間有五欲　愚者爲所縛
能斷此諸欲　永盡一切苦
我已斷諸欲　意亦不染著
波旬應當知　我久壞欲網

爾時魔王聞說偈已。不果所願。憂愁苦惱。隱形而去。還于天宮

⓲(六)如是我聞。一時佛⓳住王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊於初夜後分。坐臥經行。於其晨朝。洗足入房。右脇著地。足足相累繫心在明。修於念覺。而生起想。爾時魔王波旬即作是念。沙門瞿曇在王舍城迦蘭陀竹林中。經行坐臥。於其晨朝。洗足入房。右脇著地。足足相累。繫心在明。修於念覺。作於起想。我當至彼而作嬈亂。作是念已。化爲摩納。在佛前住。而說偈言

何以睡眠　何以睡眠　云何睡眠
如入涅槃　如所作辦　而自安眠
乃至日出　故復眠也

佛知天魔來作*嬈亂。⓴即說偈言

愛網著諸有　遍覆一切處

❶抖擻＝斗藪【宮】*　❷及＝汲【元】【明】　❸出＝土【三】　❹經＋(初)【宋】【元】，(初誦)【明】【宮】　❺＋(光明皇后願文)【宮】　❻經＋(初誦)【三】【宮】　❼失譯…秦錄＝失譯【宋】【元】，一【宮】　❽〔今〕－【明】　❾〔初誦第二〕－【三】【宮】　❿〔No. 99(1084)〕　⓫嬈＝擾【宋】*　⓬〔No. 99(1085)〕　⓭恃怙＝怙恃【宮】　⓮速＝遠【三】【宮】　⓯命常迴＝人名常【三】，人命常【宮】　⓰〔No.99(1086)〕　⓱當＋(應)【宮】　⓲〔No.99(1087)〕　⓳住＝在【三】　⓴即＝而【三】

我今破斯網　諸愛永已斷
一切有生盡　安隱涅槃樂
波旬汝今者　於我復何為

爾時魔王聞說偈已。憂愁苦惱。即便隱形。還于天宮

[1](三七)如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。值天雲霧降少微雨。[2]雷光暉赫處處晃耀。爾時世尊即於其夜露地經行。魔王波旬而作是念沙門瞿曇。在王舍城耆闍崛山。值天雲霧降少微雨。電光暉赫處處光[3]耀。於其夜中露地經行。我當往彼而作壞亂。爾時魔王作是念已。在其山上。推大石下。欲到佛所。時彼大石。自然碎壞。爾時世尊即說偈言

汝壞靈鷲山　令如粉微塵
巨海及大地　悉皆分碎裂
欲使正解脫　生於怖畏[4]相
欲令毛髮豎　終無有是處

爾時魔王作是念言。沙門瞿曇知我所念。憂愁苦惱。即便隱身。還于天宮

[5](三八)如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山。爾時世尊於其[6]中夜露地經行。洗足已入靜房中。整身端坐。繫念在前。魔王波旬作是念言。瞿曇沙門。在王舍城耆闍崛山中。露地經行。我當往彼而作嬈亂。爾時魔王。即自變形作蟒蛇身。其形長大。猶如大船。雙目晃朗。如鑄薩羅鉢。吐舌炎炎。又如掣電。出入息聲。如大雷震。住於佛前。以身遶佛。引頸舉頭。當佛頂上。爾時世尊知魔*嬈亂。而說偈言

我處于閑寂　繫心正解脫
安禪修其身　如昔諸佛法
毒蛇極猛暴　狀貌甚可畏
蚊虻及[7]蚤蝨　種種諸惱觸
不動我一毛　況能令我畏
假使虛空裂　[8]天地皆[9]振動
一切諸衆生　皆生大驚[10]懼
欲令我怖畏　終無有是處
設復有毒箭　中于我心者
當于被箭時　終不求救護
然復此毒箭　亦不能中我

爾時魔王聞佛說偈。而作是念。瞿曇沙門已知我心。生大怖畏。憂愁悔恨。即變形去。還于天宮

[11](三九)如是我聞。一時佛在王舍城曇直林中。佛於初夜坐禪經行。初夜以訖。洗足入室。右脇著地。足足相累。繫心在明。作於起想。魔王波旬知佛心已。而作是念。沙門瞿曇在王舍城曇直林中。於其初夜。坐禪經行。至中夜前。洗足入房。右脇著地。足足相累。繫心在明。作於起[12]想。我今當往而作壞亂。爾時魔王化作[13]摩納。在如來前。而說偈言

云何無事務　而作於睡眠
安寢不寤寤　如似醉人[14]眠
人無財業者　乃可自恣睡
大有諸財業　歡樂快睡眠

爾時世尊知魔來*嬈亂。而說偈言

我非無作睡　亦非醉而眠
我無世財故　是以今睡眠
我多得法財　是以安睡眠
我於睡眠中　乃至出入息
[15]皆能有利益　未[16]曾有損減
寤則無疑慮　睡眠無所畏
譬如有毒箭　人射中其心
數數受苦痛　猶尚能得睡
我毒箭已拔　何故而不睡

魔聞是偈作是念。沙門瞿曇[17]已知我心。心懷憂惱。於即還宮

[18](四〇)如是我聞。一時佛在王舍城毘婆波世山七葉窟中。爾時有一比丘。名曰求悳。獨住仙山黑石窟中。處於閑靜。勤行精進。以不放逸。斷於我見。得時解脫。自身作證。復還退失。第二第三。乃至第六。亦還退失。比丘念言。我今獨處。修行精進。六[19]返退失。若更退失。以刀自割。魔王波旬知佛在王舍城毘婆波世山七葉窟中。瞿曇弟子名曰求悳。亦在王舍城獨住仙山黑石窟中。勤行精進。心不放逸。得時解脫。自身作證。得已退失。如是六*返。爾時魔王而作是念。求悳比丘若第七得。必自傷害。出魔境界。作是念已。捉琉璃琴。往到佛所。扣琴作偈

大智大精進　有大神通達
於法得自在　威光極熾盛
汝聲聞弟子　今將欲自害
人中最上者　汝今應遮斷
云何樂汝法　何故學[20]他死

爾時魔王說是偈已。佛告魔言。波旬。汝今乃是諸放逸者之大親友。汝今所說自為說耳。乃不為彼比丘說也。爾時世尊。復說偈言

[1]〔No. 99 (1088)〕 [2]（雷）＋電㊣ [3]耀＝燿㊂，暉㊣ [4]相＝想㊣ [5]〔No. 99 (1089)〕 [6]中夜＝夜中㊂㊣ [7]蚤蝨＝蝨蚤㊂，虼蝨㊣ [8]天＝大㊇㊣ [9]振＝震㊂㊣ [10]懼＝怖㊂ [11]〔No. 99 (1090)〕 [12]想＝相㊣ [13]摩＝魔㊪㊣ [14]眠＝睡㊂㊣ [15]皆能＝能㊣ [16]曾＝曾㊂㊣ [17]已＝以㊂ [18]〔No. 99 (1091)〕 [19]返＝反㊂＊ [20]他＝地㊪

若人不怯弱　堅修行精進
恒樂於禪定　晝夜修衆善
乾竭愛欲使　壞汝魔軍衆
今捨後邊身　永入於涅槃

爾時魔王憂悲苦惱。失琉璃琴。愁毒悔恨。還本宮殿

佛告諸比丘。當共汝等詣仙人山求㝹比丘所。佛將諸比丘詣求㝹所。見求㝹尸東猶如煙聚。佛告諸比丘。汝等見此❶煙聚❷巳不。諸比丘言。已見世尊。尸南西北亦如是聚。佛告比丘。此是波旬變形遶求㝹所。覓其心識。佛告比丘。求㝹比丘以入涅槃。無有神識。無所至方。爾時魔❸三化形麤納。而說偈言

上下及四方　推求求㝹識
莫知所至方　神識竟何趣

爾時世尊告波旬言。如此健夫。破汝軍衆。以入涅槃。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(三) 如是我聞。一時佛在❺優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下。成佛未久。爾時魔王而作是念。佛在*優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下。成佛未久。我當詣彼伺求其便。作是念已。往詣佛所。而說偈言

汝獨處閑靜　閉默常寂然
光顏顯神體　諸根悉悅豫
譬如失財者　後還獲於財
汝今翫禪寂　歡喜亦如是
既能遺國榮　亦不悕名利
何不與諸人　而共爲親友

爾時世尊以偈答言

我❻久獲禪定　其心常寂然
破壞汝欲軍　得於無上財
❼我根恒怙豫　心中得寂滅
以壞汝欲軍　修道情歡❽喜
獨一離憒閙　安用親友爲

爾時魔王復說偈言

汝❾巳獲正道　安隱向涅槃
既以得妙法　宜❿常戢在懷
誠應獨了知　何以教衆人

爾時世尊復說偈言

人不屬魔者　諮吾彼岸法
我爲正分別　諦實得盡滅
止心不放逸　魔不得其便

爾時魔王復說偈言

譬如白石山　其色類脂膏
群⓫烏不別知　飛來而⓬唅食
既不得其味　嘴傷而虛還
我今亦如是　徒⓭來無所爲

爾時魔王。說是偈已。憂愁苦惱。極生悔恨。向一空處。蹲踞獨坐。以箭畫地。思作方計。時魔三女。一名極愛。二名悅彼。三名適意。時魔三女往至魔邊。向父說偈

父今名丈夫　何以懷憂愁
我當以欲羂　羂彼如捕⓮烏
將來至父所　使父得自在

爾時魔王說偈答言

彼人善斷欲　不可以欲牽
已過魔境界　是故我懷憂

彼魔三女化其形容。極爲端嚴。往⓯至佛所。卽禮佛足。在一面立。三女同聲。俱白佛言。我故來供養與佛策使。爾時世尊無上斷愛。了不顧視。第二第三。亦作是語。佛不觀察。時魔三女退在一處。自共議論。男子之法。所好各異。或愛小者。或愛中者。或愛大者。卽時一女。化作六百女人。或作小女。或作童女。或作未嫁女。或作已嫁女。或作已產女。或作未產女。化作如是衆多女已。俱往佛所。白佛言。世尊。我等今來供養世尊。爲其策使。給侍手足。佛不觀察。第二第三。亦如是說。都不顧視。時魔女等復退一處。更共語言。此必得無上斷愛欲解脫故。若不爾者應見我等狂亂吐血。或能心裂。我等⓰當往其所。以偈問難。魔女極愛以偈問曰

端拱樹下坐　閑靜獨思惟
爲失於財寶　爲欲求大財
城邑聚落中　都無愛著心
何不與衆人　而共作親友

爾時世尊說偈答言

我以得大財　心中得寂滅
我壞愛欲軍　妙色都不著
獨處而坐禪　最受第一樂
以是因緣故　都不求親友

魔女適意復說偈言

比丘住何處　能度五駛流
六駛流亦⓱過　入何禪定中
得度大欲岸　永離有攝⓲縛

爾時世尊復說偈言

❶煙＝燋(聖)　❷巳＝以(元)(明)　❸三＝王(三)(聖)　❹〔No. 99 (1092)〕　❺優＝憂(宋)(元)，優樓＝憂婁(聖)*　❻久＝今(聖)　❼我＝諸(三)(聖)　❽喜＝悟(三)(聖)　❾巳＝以(三)(聖)*　❿常＝當(三)(聖)　⓫烏＝鳥(三)(聖)　⓬唅＝貪(元)(明)(聖)　⓭來＝求(三)(聖)　⓮烏＝梟(三)(聖)　⓯至＝詣(三)　⓰當＝常(元)　⓱過＝遁(三)(聖)　⓲攝＝[illegible](三)*

身獲柔軟樂　心得善解脫
心離於諸業　意不復退轉
得斷覺觀法　得離瞋愛掉
得住此處住　能度五駛流
幷度第六者　作如是坐禪
能度大欲結　幷離有*攝流

魔女悅彼復說偈言

已斷於愛結　離染所著處
多欲度駛流　多欲度死岸
唯有[1]黠慧者　能度如斯難

爾時世尊復說偈言

大精進[2]濟拔　如來正法度
如法得度脫　[3]智者莫不欣

三女不果所願。還至父所。爾時魔王呵責三女。因說偈言

三女占壞彼　形容猶如電
向彼大精進　如風吹兜羅
[4]爪以欲壞山　齒齚於鐵丸
[5]嬰愚以藕絲　欲懸於[6]太山
佛[7]已度衆[8]著　欲共彼講論
羂猴欲捕[9]風　欲下虛空月
以手掬大海　望欲得乾竭
佛*已離諸著　欲往共講論
舉脚度須彌　大海中覓地
佛*已出諸著　而往共講論

魔王憂愁悔恨。於即滅沒。還于天宮

[10](二二)如是我聞。一時佛在王舍城靈鷲山。爾時佛與諸比丘。讚嘆涅槃法。魔王作是念。佛在王舍城。與諸比丘[11]讚涅槃法。我今當往而作壞亂。作是念已。即便化形。作一百人。五十人極爲端正。五十人極爲醜惡。時諸比丘皆生驚怪。今以何故。極爲端正。復有極醜。佛知魔來欲作壞亂。爾時世尊告波旬言。汝於長夜生死之中。具受如是好惡之形。汝當云何得度苦岸。如是變化復何用爲。若有愛著於男女者。汝當變化作衆形相。我今都無男女之相。何用變化作衆形爲。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

長壽[12]何帝及羂攞　睡眠．經行．大毒蛇
無所爲．求慝．魔女　壞亂變形及好惡

[13](二三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。堅持七行。必得帝釋。何以故。昔者帝釋爲人之時。發初履行。孝順父母。恭敬尊長。所言柔軟。斷於兩舌。好施無慳。恒修實語。終不欺誑。不起瞋恚。設生嫉恨。尋思滅之。爾時世尊即說偈言

於父母所　極能孝順　於諸尊長
深心恭敬　恒作歡善　恩柔好語
斷於兩舌　慳貪瞋恚　三十三天
各作是語　如是行者　勝我等輩
[14]應當別住　以爲天王

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[15](二四)如是我聞。一時佛在毘舍離獼猴彼岸大講堂中。有一離車。名摩訶離。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。白佛言。世尊。頗曾見帝釋不。佛言。我見。離車白佛言。有夜叉鬼。狀似帝釋。世尊所見將無是彼夜叉鬼耶。佛告離車。是帝釋身。我善識之。夜叉之形如帝釋者。我亦識知。帝釋本行。及所行事。我亦盡知。帝釋本爲人時。極孝順父母。敬於尊長。所言柔軟。斷於兩舌。除去慳嫉。常好布施。口常實語。除於瞋恚。不起嫉恨。爾時世尊即說偈言

於父母所　極能孝順　於諸尊長
深心恭敬　恒作歡善　恩柔好語
斷於兩舌　慳貪瞋恚　三十三天
各作是語　如是行者　勝我等輩
應當別住　以爲天王

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[16](二五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。往到佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。世尊。云何名帝釋。云何作帝釋相。佛告比丘。帝釋本在人中。所有布施。生純信心。信心施於貧窮沙門婆羅門等。其所施時。施漿飲食。種種餚饍。種種華鬘。種種諸香。燒香塗香。財帛床榻。以是因緣。時諸天等名爲帝釋。比丘復白佛。何故名帝釋。爲富蘭但那。佛告比丘。帝釋昔在人中。施無厭足。數數施故。諸天號名爲富蘭但那。以何因緣復名帝釋。爲摩佉婆。佛告比丘。帝釋本作婆羅門。名摩佉婆。又問。復何因緣名婆娑[17]婆。佛言。數數常以衣服。施沙門婆羅門。以是緣故。名婆娑婆。又問。復何因緣名憍尸迦。佛告比丘。帝釋本爲人時。姓憍尸迦。故名憍尸迦。復[18]何因緣名舍脂夫。佛告比丘。帝釋娶毘摩質多羅阿修羅王女。名[19]舍脂。又問。復以何緣名[20]爲千眼。佛告比丘。帝釋本爲人時。極大聰明。斷事之時。須臾之間。能斷千事。以

[1]黠＝點【明】　[2]濟＝度【聖】　[3]智＝知【三】【聖】　[4]爪以＝以爪【三】【聖】　[5]嬰＝嚶【宮】，瓔【聖】　[6]太＝大【聖】　[7]已＝以【聖】*　[8]著＝生【聖】　[9]風＝魚【聖】
[10]〔No.99(1093)〕　[11]讚＋(歎)【三】【聖】　[12]何＝河【三】【聖】　[13]〔No.99(1104)〕　[14]應當＝當知【三】　[15]〔No.99(1105)〕　[16]〔No.99(1106)〕
[17]婆＝安【聖】　[18]何因＝以何【三】【聖】　[19]舍脂＋(夫)【三】【聖】　[20](一)＋爲【聖】

是因緣故名千眼。復以何緣。名因陀羅。佛告比丘。帝釋居天王位。斷理天事故。名因陀羅。爾時世尊告比丘。能具上七事。以是緣故。諸天號曰帝釋。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔所有一夜叉。形狀甚小。顏色鄙惡身形又黑。人不喜見。坐帝釋座上。爾時三十三天。見是夜叉。坐於釋處。皆大瞋忿。種種毀罵。爾時夜叉。惡相漸滅。善色轉生。漸漸長大。諸天罵詈。瞋恚轉多。夜叉遂復。身形長大。顏色鮮盛。諸天相將至帝釋所。白帝釋言。有一夜叉。極爲醜陋。身形甚小。坐帝釋[2]處。我等諸天。盡共罵詈。而夜叉子。顏色轉好。身形漸大。帝釋語言。有是夜叉。得諸罵詈。形色轉好。名助人瞋。爾時帝釋。還向坐所。偏袒右肩。手擎香[3]爐。語夜[4]叉言。大仙我是帝釋。我是帝釋。三自稱名。夜叉轉小。形色轉惡。於是消滅。帝釋還[5]復帝釋坐。告諸天言。自今以往。莫生瞋恚。若有惡對愼莫加瞋。即說偈言

若他來侵欺　莫還侵欺彼
於來侵害者　皆生於慈心
無瞋無害者　常應親近之
彼即是賢聖　亦賢聖弟子
諸有瞋恚者　爲瞋山所障
若有瞋恚時　能少禁制者
是名爲善法　如御制惡馬

佛告諸比丘。帝釋居天王位。受諸欲樂。猶能制瞋。又常讃嘆禁制瞋者。況汝比丘。信家非家。出家入道。剃除鬚髮。被服法衣。而不制瞋讃離瞋者。是故比丘。當[6]如是學。爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝時到。著衣持鉢。入城乞食。食已洗足攝坐具。詣得眼林中。遍觀察已。於閑靜處。在樹下。結[8]加趺坐。住於天住。爾時耆陀精舍中。有二比丘。於僧斷事時。共生忿諍。一小默然忍。一瞋熾盛。彼熾盛者。自見已過。而來歸向默忍比丘。求欲懺悔。默忍比丘。不受其懺。如是展轉。諸比丘等。共相論說。出大音聲。如來爾時住於天住。以淨天耳過於人耳。遙聞是聲。即從*坐起。至於僧中。在於僧前。敷座而坐。佛告諸比丘。我於今朝。著衣持鉢。入城乞食。乃至來入林中靜坐。聞諸比丘高聲大喚。爲作何事。爾時比丘。即白佛言。世尊耆陀精舍。有二比丘。僧斷事時。共生忿諍。一比丘者。小自默忍。其一比丘。熾盛多語。熾盛比丘。自知己過。歸誠懺悔。默忍比丘。不受其懺。展轉共[9]道出大音聲。佛告比丘。云何愚癡。不受他懺。諸比丘。當知昔日釋提桓因。在善法堂。諸天衆中。而說偈言

譬如用瓢器　斟[10]酥以益燈
火[11]然轉熾盛　[12]反更燒瓢器
瞋心亦如是　還自燒善根
我終不含怒　瞋已尋復散
不如水[13]漩流　[14]迴復無窮已
雖瞋不惡口　不觸汝所諱
所諱如要脈　我終不傷害
調伏於身已　於己即有利
無瞋無害者　彼即是賢聖
亦賢聖弟子　常應親近之
諸有瞋恚者　重障猶如山
若有瞋恚時　能少禁制者
是名爲善業　如御制惡馬

佛告諸比丘。釋提桓因。處天王位。天中自在。尚能修忍。讃嘆忍者。況汝比丘。出家毀形。而當不忍讃嘆於忍。佛說是已諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[15](三八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。昔釋提桓因。將諸天衆。將欲往與阿脩羅戰。時釋提桓因。語毘摩質多羅阿脩羅王言。我等今者。不必苟須多將人衆。共相傷害。但共講論以決勝負。毘摩質多羅[16]語釋提桓因言。憍尸迦。[17]我等講論。若有勝負。誰當分別。釋提桓因言。我等衆中。[18]并阿修羅。亦有聰哲。智慧辯才。能[19]當善惡決勝負者。毘摩質多言。帝釋汝今先說。帝釋答言。我亦能說。汝是舊天。應當先說。毘摩[20]質多。即說偈言

今我見忍過　愚者謂忍法
彼怖故生忍　便以己爲勝

釋提桓因復說偈言

隨彼言怖畏　己利最爲勝
財寶及諸利　無勝忍辱者

毘摩質多羅復說偈言

愚者無智慧　要當須[21]止制
譬如彼後牛　勝陌先牛上

[1]〔No.99(1107)〕 [2]處＝座㊂ [3]爐＝罏㊇ [4]叉＝叉㊂ [5]復＋(坐)㊂ [6]如＝作㊂ [7]〔No.99(1108)〕 [8]加＝跏㊇ [9]道＝若㊄ [10]酥＝蘇㊄ [11]然＝燃㊄ [12]反＝返㊂㊄ [13]漩＝旋㊂㊄ [14]迴復＝洄覆㊉㊇ [15]〔No.99(1109)〕 [16]語＝諸㊉㊇ [17]我＝汝㊂ [18]并＝若㊂ [19]當＝掌㊂，賞㊄ [20]質多＋(羅)㊂* [21]止＝上㊄

是故須刀杖　摧伏於愚者

釋提桓因以偈答言

我觀止制愚　默忍最爲勝
極大瞋恚忿　能忍彼自息
無瞋無害者　彼即是賢聖
亦賢聖弟子　常應親近之
諸有瞋恚者　瞋重障如山
若有瞋恚時　能少禁制者
是名爲善[1]業　如轡制惡馬

諸天及阿脩羅衆。有智慧者。詳共[2]評議。量其勝負。以阿脩羅說諍鬪爲本。釋提桓因止息諍訟。心無忿競。以阿脩羅負帝釋爲勝。佛告諸比丘。釋提桓因。天中自在。長夜忍辱。讃忍辱法。汝等比丘。若能忍辱。讃嘆忍者。稱出家法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](三九)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。往昔之時。釋提桓因。共阿脩羅。將欲戰鬪。治嚴已辦。爾時釋提桓因。告諸天言。我等諸天。若得勝者。必以五縛。繫阿脩羅。將詣天宮。時阿脩羅。亦勅己衆。我等若勝。亦以五縛。繫釋提桓因。詣阿脩羅宮。爾時諸天衆勝。即以五縛。繫毘摩質多羅。將詣天宮。毘摩*質多見帝釋時。瞋恚罵詈。極出惡言。帝釋爾時。親聞罵聲默不加報。爾時御者摩得伽。即說偈言

釋脂之夫摩佉婆　汝爲怖畏無力耶
毘摩質多面前罵　極出惡言云何忍

爾時帝釋說偈答言

我不怖畏而生忍　亦不以我無力故
而畏毘摩質多羅　我以勝智自修忍
愚者淺識智無及　而常諍訟心不息
若我以力用禁制　與彼愚者同無異

御者復說偈言

[4]瓔愚若放縱　轉劇不休息
如彼後行牛　騰陌前牛上
健者[5]爲以力　禁制彼愚者

帝釋復說偈言

我[6]觀制禁愚　莫過於忍默
瞋恚熾盛時　唯忍最能制
愚者謂有力　而實是無力
愚不識善惡　無法可禁制
我身有勇力　能忍愚劣者
是名第一忍　忍中之善者
微者於有力　不得不行者
是名怖畏忍　不名爲實忍
威力得自在　爲他所毀罵
默然不加報　是名爲勝忍
微劣怖威力　默然不能報
是名爲怖畏　不名爲行忍
*瓔愚無智等　惡害以加他
見他默然忍　便以己爲勝
賢聖有智者　謂忍最爲勝
是以聖賢衆　恒讃忍功德
除己幷與他　滅除諸難畏
見他瞋恚盛　但能行默忍
彼瞋自然滅　不煩刀[7]杖力
彼此得大利　自利[8]亦利他
愚者謂忍怯　賢智之所讃
忍於勝己者　怖畏患害故
若於等己諍　畏俱害故忍
能忍卑劣者　忍中最爲上

佛告諸比丘。帝釋於三十三天。最爲自在。行於王法。尚能修忍。讃嘆於忍。況諸比丘。毀形入法。應當修忍讃嘆於忍。若能修忍。及讃嘆者。是出家法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](四〇)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告比丘。昔釋提桓因。欲詣遊戲園。勅御者摩得梨伽。汝駕千馬車。時摩得梨伽。疾駕車已。即白釋言。嚴駕已訖。宜知是時。帝釋出毘禪延堂上。叉手合掌。東面向佛。摩得梨。見帝釋東向合掌。心生驚懼。失所捉鞭幷所執轡。帝釋語言。汝見何事。驚怖乃爾。失馬鞭轡。摩得梨言。摩佉釋脂之夫。我見汝叉手東向。以是心懼。故失鞭轡。一切有生。皆敬於汝。一切地主。盡屬於汝。四天王。及三十三天。皆禮敬汝。誰復有德。勝於汝者。叉手合掌。東[10]向而立。帝釋答言。一切敬我。信如汝言。一切人天。所恭敬者。號之爲佛。我今恭敬。禮向於佛。爾時帝釋。即說偈言

最大名稱世間尊　汝摩得梨應當知
我今於彼生敬信　是故叉手合掌立

摩得梨即說偈言

爾時敬禮世間勝　我亦隨汝恭敬禮

作是語已。合掌禮敬。乘輦而去。佛告諸比丘。帝釋自在。處天王位。猶尚恭敬禮拜於佛。汝諸比丘。剃除鬚髮。出家學道。勤當敬佛。應出

[1]業＝乘【聖】 [2]評＝平【宋】【元】 [3]〔No.99(1110)〕 [4]瓔＝嬰【宋】【元】* [5]爲＝宜【宋】【元】 [6]觀＝看【聖】 [7]杖＝仗【宋】* [8]亦＝知【宋】【元】 [9]〔No.99(1111)〕 [10]向＝面【明】

家法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](二一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔釋提桓因。欲詣遊戲園。勅御者摩得梨。汝駕千馬車。時摩得梨。尋駕車已。詣帝釋所。即白[2]釋言。嚴駕已訖。宜知是時。爾時帝釋。出毘禪延堂。合掌南向。時摩得梨。見已心亦驚怕。失鞭及轡。帝釋語言。汝見何事。驚怖乃爾。摩得梨言。摩佉釋脂之夫。我今見汝合掌南向。心懷懼故。致失鞭轡。一切有生。皆敬於汝。一切地主。盡屬於汝。四天王天。及三十三天。皆禮敬汝。誰復有德。勝於汝者。叉手合掌。南向而立。帝釋答言。一切敬我。信如汝言。一切天人。所恭敬者。名之為法。我今恭敬禮具足戒法。爾時帝釋。即說偈言

有諸出家者　以修不放逸
長夜入寂定　修最上梵行
捨棄於三毒　能得解脫法
有如是等法　我今恭敬禮
諸大阿羅漢　遠離於欲者
能滅無明闇　斷除諸結使
并在家修善　不作惡業者
如是正法子　今我皆敬禮

摩得梨言。汝禮最勝。我願隨禮。爾時帝釋。作是語已。合掌敬禮。乘輦而去。佛告諸比丘。帝釋處於人天。而得自在。尚能恭敬禮敬於法。況汝比丘。剃除鬚髮。出家學道。而當不勤恭敬於法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](二二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。昔釋提桓因。欲詣遊戲園。勅御者摩得梨。汝嚴駕千馬車。時摩得梨。駕車已訖。詣帝釋所。白帝釋言。嚴駕已訖。宜知是時。爾時帝釋。出毘禪延堂。合掌[4]西向。時御者摩得梨。見是事已。亦生驚懼。失鞭及轡。帝釋語言。汝見何事。驚怖乃爾。摩得梨言。摩佉釋脂之夫。我[5]今見汝[6]合掌西向。心懷懼。故致失鞭轡。一切有生。皆敬於汝。一切地主。盡屬於汝四天王天。及三十三天。皆禮敬汝。誰復有德。勝於汝者。叉手合掌。敬向西方。帝釋答言。一切敬我。如汝所言。一切天人。所恭敬者。名之為僧。今我恭敬信向於僧。爾時摩得梨。[7]說偈問言

人身膿汗滿　劇於露死屍
恒患飢渴苦　豈羨彼無家
汝今以何故　極能恭敬彼
彼有何威儀　及以道德行
願汝為我說　我今至心聽

爾時釋提桓因即說偈言

以彼無家故　我實羨於彼
彼亦無庫藏　倉庫及穀米
離諸衆事務　節食諸全命
善護於禁戒　辯說美妙法
勇健無怯心　行聖默然法
諸天阿脩羅　恒共有戰諍
一切諸人中　悉各有忿[8]競
今我所敬者　悉皆離刀*杖
一切皆積聚　彼悉能遠離
世間所愛著　彼心皆捨棄
我今敬禮者　遠離一切過
摩得梨汝今　應當知此事

爾時摩得梨復說偈言

汝禮者最勝　我亦隨恭敬
摩佉之所禮　我今隨汝禮

說是偈已。帝釋乘輿而去。佛告諸比丘。彼帝釋者。處人天自在。尚能敬僧。況汝比丘。出家修道。各宜敬僧。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

帝釋摩訶離　以何因夜叉
得眼[9]得善勝　縛繫及敬佛
敬法禮僧[10]十

別譯雜阿含[11]經卷第二[12]

別譯雜阿含[13]經卷第三

失譯[14]人名[15]今附秦錄

[16]初誦第三

[17](二三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔阿修羅。集諸四兵象馬車步。悉皆嚴備鬪戰之具。欲詣忉利天宮。與諸天共鬪。爾時帝釋。聞阿修羅莊嚴四兵。即告須毘羅天子。我聞阿脩羅莊嚴四兵。汝亦莊嚴四兵。往與共鬪。須毘羅白言。此事甚善。作是語已。縱逸著樂。不憶此事。帝釋聞阿脩羅已來出城。復召須毘羅言。阿脩羅今已出城。汝可莊嚴四兵往彼共鬪。須毘

[1]〔No.99(1112)〕 [2](帝)+釋㊂ [3]〔No.99(1113)〕 [4]西向＝向西【明】 [5]〔今〕－㊂【聖】 [6]〔合掌…懷懼〕七字－㊂【聖】 [7]說偈問＝即說偈㊂【聖】 [8]鼓＝覺【聖】 [9]得＝設【聖】 [10]十＝拾㊂【聖】 [11]經+(初誦)【明】 [12]+(光明皇后願文)【聖】 [13]經+(初誦)㊂ [14]〔人名…錄〕六字－【宋】【元】 [15]〔今〕－【明】 [16]〔初誦第三〕－㊂ [17]〔No.99(1114)〕

羅白言。憍尸迦。此是善事。須毘羅。仍爾著樂。不修戰備。阿脩羅莊嚴四兵。已至須彌山上。漸欲近來。帝釋復言。我聞阿修羅漸來逼近。汝將四兵。可往擊之。須毘羅即說偈言

若有清閑無事處　唯願與我如此處

帝釋即說偈答言

若有如此閑樂處　汝當將我共至彼

須毘羅復說偈言

我今懈怠不欲起　雖具聞知不莊嚴
天女五欲光四塞　唯願帝釋與此願

帝釋以偈答言

若有如此懈墮處　百千天女而圍遶
五欲自恣受快樂　汝若往彼與我俱

須毘羅復說偈言

天王若無事役處　與我無苦受斯樂

帝釋以偈答言

汝須毘羅有如是　我當與汝同是樂
頗有見聞無事業　而得生活受樂者
汝今若有如是處　可疾速往可隨汝
汝當投事好閑處　應當速疾向涅槃

聞是語已。須毘羅即集四兵。出與阿脩羅戰。時諸天得勝。阿脩羅退壞。阿脩羅已種種莊嚴而來還宮。佛告諸比丘。釋提桓因處天王位。得大自在。猶自精勤。讚嘆精進。況復汝等。信心出家。被服法衣。而當不勤精進。讚嘆精進。若能精進。讚嘆精進。如是爲應出家之法。佛說是已。❶諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❷(四八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。往昔之時。遠於聚落阿練若處。多有諸仙。在中而住。離仙處不遠。有天阿脩羅。而共戰鬪。爾時毘摩質多羅阿脩羅王。著五種容飾。首戴天冠。捉摩尼拂。上藏華蓋。帶於寶劍。乘寶革屣。到仙人住處。行不由門。從壁而入。亦復不與諸❸仙言語共相問訊。還從壁出。爾時有一仙人。而作是語。毘摩質多羅等。無恭敬心。不與諸仙問訊共語。從壁而出。復有一仙。而作是言。阿脩羅等。若當恭敬問訊諸仙。應勝諸天今必不如。有一仙問言。此爲是誰。有一仙言。此是毘摩質多阿脩羅王。仙人復言。阿脩羅法。知見微淺。無有法教。無尊敬心。猶如農夫。諸天必勝。阿脩羅負。爾時帝釋。後到仙邊。即捨天王五種容飾。從門而入。慰勞諸仙。遍往觀察。語諸仙言。盡各安隱無諸惱耶。問訊已訖。從門而出。復有一仙問言。此爲是誰。安慰問訊。周遍察行。然後乃出。甚有法教。容儀端正。一仙答言。此是帝釋。有一仙言。諸天極能敬順。爲行調❹適諸天必勝。阿脩羅負。毘摩質多羅。聞諸仙讚嘆諸天。毀呰阿脩羅。甚大瞋恚。諸仙聞已。往詣阿脩羅所語言。我等聞爾甚大瞋忿。即說偈言

我等故自來　欲乞索所願
施我等無畏　莫復生瞋忿
我等若有過　願敎責數我

毘摩質多以偈答言

不施汝無畏　汝等侵毀我
卑遜求帝釋　於我生毀呰
汝等求無畏　我當與汝畏

爾時諸仙以偈答言

如人自造作　自獲於果報
行善自獲善　行惡惡自報
譬如下種子　隨種得果報
汝今種苦子　後必還自受
我今乞無畏　逆與我怖畏
從今日已往　使❺汝畏無盡

諸仙面與阿脩羅❻語已。即乘虛去。毘摩質多羅。即於其夜。夢與帝釋交兵共戰。生大驚怕。第二亦爾。第三夢時。帝釋軍衆。果來求戰。時毘摩質多。即共交兵。阿脩羅敗。帝釋遂❼進。至阿脩羅宮。爾時帝釋。種種戰諍。既得勝已。詣諸仙所。諸仙在東。帝釋在西相對而坐。時有東風仙人向帝釋即說偈言

我身久出家　腋下有臭氣
風吹向汝去　移避就南坐
如此諸臭氣　諸天所不喜

爾時帝釋以偈答言

集聚種種華　以爲首上鬘
香氣若干種　能不生厭離
諸仙人出家　氣如諸華鬘
我今頂戴受　不以爲厭患

佛告諸比丘。帝釋居天王位。長夜恭敬諸出家者。汝諸比丘。以信出家。亦應當作如是欽敬。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

❽(四九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時釋提桓因。顏色殊妙。過於人天。於其中夜。來至佛所。稽首佛足。在一面坐。時

❶〔諸〕－㊂　❷〔No. 99(1115)〕　❸仙＋(人)㊂　❹適＝伏㊂　❺汝＝我㊃　❻語＝論㊂　❼進＝退㊂　❽〔No.99(1116)〕

祇洹中。晃然大明。踰於晝日爾時釋提桓因。即說偈言

除滅何事安隱眠　滅除何物無憂愁
滅何一法瞿曇讚　唯願為我決眾疑

爾時世尊說偈答言

滅除瞋恚安隱眠　滅除瞋恚無憂愁
去除瞋恚棘毒根　汝今帝釋應當知
如是瞋恚壞美[1]善　除滅上事聽所讚

釋提桓因。聞佛所說。遶佛三匝。歡喜奉行

[2](四六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。月八日。四天王遣使者案行天下。伺察世間。有慈孝父母。敬順尊長。奉事沙門婆羅門。修於善法。及行惡者。是故宜應修行善法。滅除眾惡。撿情守戒。至十四日。四天王。復遣太子案行天下。至十五日。四天王自案行伺察。亦復如是。時四天王。既伺察已。往帝釋善法堂上。啓白帝釋并語諸天世間人中。多有不孝父母。不敬沙門婆羅門者。不奉事師及家尊長。乃至無有多持戒者。爾時帝釋。及諸天眾。聞斯語已。慘然不樂。諸天咸作是言。損諸天眾。益阿脩羅。若世間中。有人常能孝順父母。供養沙門婆羅門。乃至多能持戒。四天王上啓帝釋。時諸天等。極大歡喜。咸作是言。世間人中。修行善事。極為賢善。作所應作。增益諸天。損阿脩羅。帝釋歡喜。即說偈言

月八十四日　及以十五日
并及神足月　受持清淨戒
是人得生天　功德如我身

佛告諸比丘。帝釋所說。不名善說。所以者何。若漏盡阿羅漢。所作已辦。應作是偈

月八十四日　及以十五日
并及神足月　受持清淨戒
斯人獲勝利　功德如我身

佛與羅漢。應說斯偈。名稱實說。名為善說。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[3](四七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。往昔之時。質多阿脩羅王。病患[4]委困。時釋提桓因。往詣其所。阿脩羅語帝釋言。願汝使我病差安隱身得平健肥鮮如前。帝釋語言。汝可教我阿脩羅幻化之法。我當使汝安隱病差歡樂如前。阿脩羅言。待我問諸阿脩羅等。若可爾者。我當教汝。阿脩羅王。即問諸阿脩羅爾時其中有一諂偽阿脩羅。語毘摩質多羅言。帝釋長夜。行直善行。無諸諂偽。汝可語帝釋言。汝學阿脩羅諂偽幻者。當入處樓地獄　帝釋若語汝[5]言。我不學彼阿脩羅者。汝但捨去。汝患必愈。阿脩羅王。即用其語。說偈語帝釋言

千眼帝釋舍脂夫　若知幻法必當墮
於彼處[6]留地獄中　滿足一劫被燒煮

爾時帝釋。聞斯語已。即言止止。不須幻法。尋即願言。令汝病差安隱無患。佛告諸比丘。釋提桓因。雖處天位。尚不諂曲。[7]眞實行事。況汝出家。剃除鬚髮。而當不離諸諂偽事行質直乎。若行質直。應出家法。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](四八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時帝釋。來詣佛所。將欲還時。請受一戒。何謂一戒。若我還宮。見諸怨憎。設來害我。我於彼所。終不加害。毘摩質多羅。既聞帝釋持如是戒。便捉利劍。於路而待。時釋提桓因。聞阿脩羅在於路側捉劍而待。遙語阿脩羅言。止止。汝今自縛。毘摩質多語帝釋言。汝於佛所。受一戒言。若我還宮。見諸怨憎。設彼害我。我於彼所。終不加惡。豈可不受如是戒耶。帝釋答言。我雖受戒。語汝住住。汝今自縛。如是之言。於戒無犯。毘摩質多羅言。憍尸迦放我。帝釋語言。汝作呪誓。更於我所。不為怨疾。我當放汝。毘摩質多羅。即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖　如是惡報使我得

爾時帝釋。聞斯誓已。即語毘摩質多羅言。我今放汝。釋提桓因。還至佛所。頂禮佛足。白佛言。世尊毘摩質多羅。聞我受戒。即捉利劍。在於路側。伺圖於我。時我遙語阿脩羅言。止止。汝今自縛。毘摩質多。即語我言。汝於佛所。受於一戒。若我還宮。見有怨憎。設來害我。我於彼所。終不加惡。豈可不受如是戒耶。我即答言。我雖受戒。但語汝住。汝今自縛。如是之言。於戒無犯。毘摩質多羅。即語我言。憍尸迦放我。我即語言。汝可重誓。更於我所。莫生憎[9]疾。我當放汝。時毘摩質多羅。聞我語已。即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖　如是惡報使我得

我聞其誓。即放令去。帝釋復白佛言。此阿脩羅。作重誓已。從今已後。更不作於怨憎惡耶。佛告帝釋。阿脩羅。設不作誓猶不為惡。況作

[1] 善=言【三】 [2]〔No.99(1117)〕 [3]〔(No.99(1118)〕 [4] 委=萎【元】【明】 [5] 言=者【明】 [6] 留=樓【明】 [7] 眞=直【三】 [8]〔No.99(1120)〕 [9] 疾=嫉【三】

誓已。爾時帝釋。聞佛所說。踊躍歡喜。即於坐沒。尋還天宮

❶(四九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。昔於一時。帝釋與阿脩羅戰。當于爾時。諸天不如。阿脩羅勝。爾時帝釋。見已不如。尋即迴駕。欲還天宮。於其道中。見❷苦娑羅樹。時樹上有金翅鳥巢。爾時帝釋。即勅御者摩得梨言。此巢中有二鳥卵。脫能傷損。汝可迴車避於此樹。帝釋即向摩得梨。而說偈言

汝觀樹上巢　巢中有二卵
今車若往彼　必衝而❸復破
我若以此身　入阿脩羅陣
喪失於身命　終不傷鳥卵

說是偈已。尋即迴車。時阿脩羅衆。見帝釋迴。生大恐怖。各作是言。帝釋向者詐現退散。今復迴者。必破我軍。阿修羅衆。即時❹退諸天逐退。❺迫到其城。佛告諸比丘。釋提桓因。居天王位。猶能長夜。修於慈忍。汝等比丘。當如是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❻(五〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

爾時釋提桓因。與❼拔利婆斐支阿脩羅。夜詣佛所。威光熾盛。禮佛足已。在一面坐。時彼帝釋。毘婁支光明。普照祇洹。猶如晝日。時*拔利毘婁支。在一面坐。而說偈言

夫人常精進　所求必使得
既求得義理　安隱受快樂

帝釋亦說偈言

夫人常精❽進　所求必使得
既求得事業　修忍最為勝

爾時帝釋白佛言。世尊我等所說。何者利益。何者無利。佛告帝釋。善分別者。皆是善說。汝等今當聽我所說。即說偈言

一切衆生皆為利　各各隨心之所欲
等同利欲適願樂　夫人精勤求必得
既得事業忍最勝　是故應當修行忍

帝釋毘婁支。聞佛所說。禮佛足已。即於彼處。而沒還宮

❾(五一)如是我聞。一時佛在王舍城伽蘭陀竹林。爾時王舍城中。有一貧人。極為窮困。甚可憐愍。於佛法中。生清淨信。能淨持戒。少讀誦經。亦能小施。有此四事因緣果報。身壞命終。生忉利天勝妙善處。此新生天。有三事勝。一色貌勝。二名稱勝。三壽命勝。諸天見已。皆共恭敬。往帝釋所。白帝釋言。有新生天。有三事勝於餘諸天。帝釋言。我先曾見。彼新生天。本為人時。貧窮困苦。極為寒悴。直❿以信心。向於三寶。能淨持戒。少多修施。今得生此忉利天上。爾時帝釋。即說偈言

若於三寶生淨信　其心堅固不動轉
持所受戒不毀犯　當知此人不名⓫貧
名為智慧壽命人　以敬無上三寶故
得生天上受勝樂　是故應當作斯學

爾時諸天。聞此偈已。歡喜信受。作禮還宮

⓬(五二)如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山中。爾時王舍城有九十六種外道。各各祠祀。設有檀越。信心於外道遮勒者。言當先供養我師遮勒。若信外道婆羅婆寔者。亦言先當供養我師婆羅婆寔。若信外道乾陀者。咸言⓭先與我師乾陀大嚫。後與餘者。若信外道名三水者。言當供養我師三水。若信外道名老聲聞者。言先供養我師老聲聞。若信外道大聲聞者。⓮亦言供養我師大聲聞。若信佛者。咸言應先供養我師如來及以衆僧。是釋提桓因作是念言。今王舍城人。生大邪見。佛僧在世。若生邪見。名為不善。帝釋爾時尋自變身。為老婆羅門。容貌端正。乘以白車。駕以白馬。諸摩納等。圍遶在右。向於寺塲。當中直過。時王舍城人。咸作是念。今老婆羅門。先向何處。我等隨從。爾時帝釋。知諸人等心之所念。迴車南旋。向靈鷲山。到諸乘駕所住之處。於中而止。下車前進。往至佛所。頂禮佛足。在一面坐。爾時帝釋。即說偈言

轉法輪聖王　能度苦彼岸
無怨憎恐怖　我今稽首禮
設人欲修福　當於何處施
又欲精求福　應生淨信敬
今日修布施　來世得善報
於何福田中　少施獲大果

爾時世尊。在耆闍崛山中。為天帝釋。敷演祠中。最為勝者。以偈答言

四果及四向　禪定明行足
功德力甚深　猶如大海水
此名為實勝　調御之弟子
於大黑闇中　能燃智慧燈
常為諸衆生　說法而示⓯道

❶〔No. 99 (1222)〕 ❷苦娑＝苦婆㊂ ❸復＝傷㊂ ❹退＋(散)㊄㊅ ❺迫＝自㊂ ❻〔No. 99 (1119)〕 ❼拔＝跋㊄㊅* ❽進＝勤㊂
❾〔No. 99 (1223)〕 ❿以＝心㊂ ⓫貧＝貪㊅ ⓬〔No. 99 (1224-1225)〕 ⓭先＝此㊂ ⓮亦言＝言亦㊅ ⓯道＝系㊂

是名僧福田　廣大無[1]涯際
若施斯福田　是名爲善與
若[2]祀斯福田　是名爲善祀
焚物而祭天　徒費而無[3]補
不名爲善燒　若於福田所
少作諸功業　後獲大富利
乃名爲善燒　帝釋應當知
是名良福田　施僧次一人
後必獲大果　此事是時說
世間解所說　無量功德佛
以百偈讚僧　祠祀中最上
無過僧福田　若人種少善
獲報無有量　是以善丈夫
應當施於僧　能總持法者
是則名爲僧　譬如大海中
多有衆珍寶　僧海亦如是
多饒功德寶　若能施僧寶
是名善丈夫　已獲歡喜信
若能信心施　當知如此人
得三時歡喜　以三時喜故
能度三惡道　除祛諸塵垢
離煩惱毒斷　淨心手自施
自利亦利彼　能設如此祠
是人則名爲　世間明智者
信心既清淨　得至無爲處
世間之極樂　智者得生彼

帝釋聞是偈已。踊躍歡喜。於坐處沒。還於天宮。帝釋還宮未久之間。王舍城中。長者婆羅門。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。而白佛言。唯願世尊。及比丘僧。於明晨朝。受大祠歡喜請。爾時如來。默然許之。時王舍城婆羅門長者知佛默然受已請已。頂禮佛足。各還所止。時諸人等。既還家已。各各辦諸香美飲食清淨香潔供設。辦已晨朝敷座具行淨水。遣使往詣靈鷲山中。白世尊言。食時已到。爾時如來。著衣持鉢。衆僧圍遶世尊在前。往詣彼城。到大祠所。既至彼已。如來敷座。於僧前坐。彼城中人。敷好床座。與僧而坐。爾時諸長者等。察衆坐定。各行淨水。諸婆羅門長者。手自斟酌種種香美飲食。時諸人等。各各勸益

爾時世尊。觀諸衆僧。飯食已訖。即時收鉢。付於阿難。時諸人等。各自敷座。在佛前坐。專心敬仰。求欲聽法。爾時如來。讚其所施。而說偈言

婆羅門經書　祠祀火爲最
外道典籍中　婆比室爲最
於諸世人中　王者最爲首
百川衆流中　巨海名爲最
星辰諸宿中　月光名爲最
於衆明之中　日光最爲最
上下及四方　世間及[4]天人
諸賢聖衆中　佛最第一尊

爾時世尊。爲王舍城人。種種說法。示教利喜。諸人踊躍。從坐而退。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

須毘羅仙人　滅瞋月八日
病并持一戒　烏巢及婆梨
貧人及大祠

[5](三二)如是我聞。一時佛在俱薩羅國。漸次遊行。至舍衛城祇樹給孤獨園。時波斯匿王。聞佛來至舍衛國祇樹給孤獨園。往詣佛所。稽首問訊。在一面坐。而白佛言。世尊我昔聞。爾出家求道。要成無上至眞等正覺。汝爲實有如是語耶。將非他人謬傳者乎。爲是譏嫌。致於毀呰。作此語也。佛告波斯匿言。如此語者是眞實語。非爲毀呰。亦非增減。實是我語。實如法說。非非法說。一切外人。亦無有能譏嫌我者。波斯匿王復作是言。我雖聞爾有如此語。猶未能信。何故不信。自昔諸人。有久出家。耆老宿舊。諸婆羅門。富蘭那迦葉。末伽梨俱賒梨子。删闍耶毘羅[6]邸子。阿闍多翅舍欽婆羅。迦擄多迦栴延。尼乾陀闍提弗多羅。彼諸宿舊。尚自不信得阿耨多羅三藐三菩提。況汝年少而出家未久。而當得乎。佛言大王。世有四事。小不可輕。何者爲四。一者王[7]子雖小。最不可輕。二龍子雖小。亦不可輕。三火雖小。亦不可輕。四比丘雖小。亦不可輕。爾時世尊。即說偈言

王者雖爲小　具習諸技藝
生處既眞正　亦不雜鄙穢
有大美名稱　一切悉聞知
如此雖言小　其實不可輕
欲護己命者　不應輕於小
刹利雖云小　法應紹王位
既紹王位已　法當行誅罰
是以應敬順　不宜生輕慢

[1]涯=崖(宮)　[2]祀=施(宮)　[3]補=福(宮)　[4]天人=人天(宮)　[5][No. 99 (1226)]　[6]邸=胝(元)(明)　[7](子)－(宮)

於諸聚落中　及以閑靜處
若見小龍子　形狀雖微細
能大亦能小　亦復能興雲
降注於大雨　若以小故輕
必能縱毒螫　欲護身命者
不宜輕於彼　為於己利故
宜應自擁護　亦如有小[1]小
若具於衆緣　猛炎甚熾盛
[2]遇於大暴風　能焚燒山野
既焚林野已　遇時還復生
欲護己命者　不應輕小火
若於淨戒所　惡口加罵辱
其身及子孫　一切皆毀謗
於未來世中　當同受惡報
是故應自護　莫以惡加彼
剎利具技藝　龍子及與火
比丘持淨戒　此四不可輕
為護己命故　謹慎應遠離

爾時波斯匿王。聞此語已。其心戰慄。身毛為豎。即從坐起。偏袒右肩。合掌向佛白佛言。世尊。我於今者。實有過罪。自知毀犯。譬如[3]瓔愚狂癡無知所作不善。唯願世尊。憐愍我故。聽我懺悔。佛告波斯匿王言。我今愍汝聽汝懺悔。時波斯匿王。既蒙懺悔。心大歡喜。作禮而去

[4](三〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。稟性仁孝。母初崩背。哀號戀慕。不自堪勝。燒葬母已。便自沐浴。衣髮故濕。於日中時。往詣佛所。禮佛足已。在一面坐。佛告王曰。王從何來。衣髮故濕。波斯匿王白佛言。世尊。我之慈母。情特尊敬。一旦崩背。我送母喪。遠至曠野。殯葬已訖。新[5]浴洗故。衣髮猶濕。佛告大王。汝於母所。極愛敬不。王即答言。實為愛敬。設令有人。能使我母[6]還得活者。我以象軍車軍馬軍步軍。悉以與之。[7]續我母命。心無悔恨。設以半國賞之。亦不生恨。王復言曰。佛語誠實。一切生者。會必歸死。佛言。實爾實爾。生必有死。五趣四生。無不終者。王者臣民婆羅門衆。會歸當死。灌頂人王。威力自在。統領國土。會歸終[8]沒。轉輪聖王。王四天下。七寶具足。亦會當死。五通神仙。在於山藪。飲水食果。亦歸於死。三十三天。極受快樂。光色熾盛。處天宮殿。壽命延長。亦歸終[9]沒。諸羅漢等。捨於重擔。逮得己利。盡諸有結。心得自在。正智解脫。後邊之身。亦歸散滅。諸辟支佛。獨一無侶。常在閑靜。亦當散滅。諸佛正覺。具於十力。有四無畏。得四無礙。能師子吼。身亦無常。會歸散滅。佛言大王。我為大王。種種分別生必有死。略而言之。無生不終。佛即說偈言

一切生皆死　壽命必歸終
隨業受緣報　善惡各獲果
修福上昇天　為惡入地獄
修道斷生死　永入於涅槃
非空非海中　非入山石間
無有地方所　脫之不受死
諸佛與緣覺　菩薩及聲聞
猶捨無常身　何況諸凡夫

時波斯匿王。聞佛所說。心開意解。更不憂愁。歡喜而去。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](三一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。在空閑處。獨靜思惟。夫為人者。云何愛己。云何惡己。復作是念。若身口意。行於善業。遠離諸惡。名是愛己。若身口意。行不善業。作衆惡行。名不愛己。波斯匿王。思惟是已。從靜處起。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊我獨靜處。作是思惟。云何名愛己。云何不愛己。若能於身口意行善。是名愛己。若身口意。行不善業。名不愛己。佛言。大王實爾。若人身口意行惡者。是名不愛己。何以故。彼為惡者。雖有怨讎。不必速能有所傷害。自造惡業。毀害甚深。是以自作惡業。名為不愛己。又有為己故作殺盜婬。是為損己。若人身口意行善者。設作是念。我捨所愛居家妻子。名不愛己。實是愛己。何以故。如此之人。雖有親友父母兄弟。恩徹骨髓。至其衰老。不能[11]得救。要自身口意修行善。能自濟度。是名愛己。佛即說偈言

若人自愛己　不以惡加彼
無有造作惡　得於快樂者
若人自愛己　應修諸善業
速疾能獲得　種種諸快樂
夫欲愛己者　應當自擁護
譬如邊表城　曠野多賊盜
得值無難時　應當自隱藏
若其失無難　值難苦無窮

[1]小＝火㊂　[2]遇＝過㊂　[3]瓔＝嬰㊂　[4]〔No. 99 (1227), No. 125 (26.7)〕　[5]浴洗＝洗浴㊂　[6]還＝復㊂　[7]續＝贖㊂　[8]沒＝歿㊇　[9]沒＝歿㊂　[10]〔No. 99 (1228)〕　[11]得＝相㊄㊇

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行
[1](二五六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於空閑處。作是思惟。云何護已。云何不護已。復自念言。若人修善。名為護已。若人行惡。名不護已。思惟是已。即從坐起。往詣佛所。禮佛足已。在一面坐白佛言。世尊。我於靜處。作是思惟。云何護已。云何不護已。復作是念。若修善行。名為護已。若行不善。名不護已。佛告[2]大王。實爾實爾。若以四兵象兵馬兵車兵步兵。圍遶自身。不名護已。何以故。非內護故。若人身口意善。雖無四兵。是名護已。何以故。有內護故。此內護者。勝於外護。故名護已。佛即說偈言

若人欲自護　常護身口意
修行於善法　有慚亦有愧
不護三業者　邪見及眠睡
障蔽諸善法　隨從於惡魔
則為自毀傷　是以應自護
修定及智慧　常念佛所致

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行
[3](二五七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於閑靜處。作是思惟。世界之中。少有能得富貴財業。設得財業。不尚[4]驕奢。貞廉知足。節於嗜欲。不惱眾生。如是人少。世界多有眾人。得勝財業。*驕逸自恣。貪嗜於欲。加惱眾生。如是人多。波斯匿王。於閑靜處。思惟是已。從坐而起。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。我於靜處。作是思惟。世界之中。若設有人。得勝財業。心自知足。能不*驕恣。不嗜於欲。不惱於人。如是人少。若復有人。得勝洪業。憍逸自恣。貪嗜於欲。加惱眾生。如是人多。佛言大王。實爾實爾。世界之中。多有眾人。得封祿已。憍慢自恣。貪嗜於欲。苦楚眾生。如是愚人。長夜受苦。得大損減。命終之後。必入地獄。佛言大王。譬如魚師及其弟子於捕魚法。善巧方便。以細密網。截流而[5]拖。魚鱉遭厄。水性之屬。為網所得。此水性等。入網之者。悉皆集在魚師之手。牽挽旋轉。任魚師意。世間之中。多有眾人。得勝封祿。憍慢自恣。貪嗜五欲。加惱眾生。亦復如是。所以者何。如斯愚人。即入魔網。為網所獲。周迴舉動。[6]住魔所為。爾時世尊。即說偈言

縱逸著事業　荒迷嗜五欲
不知有惡果　如魚入密網
此業已成就　極受大苦惱

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行
[7](二五八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於閑靜處。作是思惟。世界之中。少有於人。得勝封祿。而不憍恣。不嗜五欲。不惱眾生。世界之中。多有眾[8]人。得勝基業。憍慢自恣。貪嗜五欲。加惱眾生。思惟是已。從坐處起。即詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我今靜處。作是思惟。世界之中。少有眾人。得勝基業。[9]不憍恣。不貪五欲。不惱眾生。多有眾人。得勝基業。貪嗜五欲。加惱眾生。佛言大王。[10]如是如是。實如汝語。譬如獵師。鑿穽捕鹿。驅入穽中。隨意而取。世界之中。多有眾人。得勝基業。憍逸自恣。貪嗜五欲。苦楚眾生。亦復如是。如斯愚人。入於魔穽。從魔所為。當入地獄長夜受苦。爾時世尊。即說偈言

縱逸著事業　荒迷嗜五欲
不知後惡果　如鹿入深穽
極受諸苦惱　行此惡業者
悲苦更苦報　悔恨何所及
修於善業者　後獲妙果報
臨終情歡豫　後則無悔恨

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行
[11](二五九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。有一長者。名摩訶南。其家巨富。多饒財寶。佛問王曰。云何大富。王[12]白佛言。彼長者家。金銀珍寶。數千萬億。不可稱量。況復餘財。雖有財富。不能[13]飲食。所可食者。雜糠麁澁。若作羹時。渾煮[14]萁能煮已。[15]還取寶為財用。所可衣者。唯著麁布。五總[16]疎弊。以為內衣。乘朽故車。連綴樹葉。以為[17]繖蓋。未曾見其施沙門婆羅門貧窮乞兒。若欲食時。要先閉門。恐諸沙門婆羅門等來從其乞。佛言大王。如此之人。非善丈夫。何以故。得斯財富不能開意正直受樂。又復不能孝養供給妻子。亦不賜與奴婢僕使。又不時時施諸沙門婆羅門。亦復不求上業生天之報。譬如鹵地。有少汪水。以鹹苦故。無能飲者。乃至竭盡。世間愚夫。亦復如是。大得財業。不能施用。身自受樂。亦復[18]末能供

[1]〔No. 99 (1229)〕 [2]大＝天【元】 [3]〔No. 99 (1231)〕 [4]驕＝憍【明】* [5]拖＝施【明】 [6]住＝任【明】 [7]〔No. 99 (1230)〕 [8]人＝生【宮】 [9]（而）＋不【明】 [10]（實）＋如是【明】 [11]〔No. 99 (1232)〕 [12]白＝曰【宮】 [13]飲＝餘【宋】 [14]萁＋（一）【元】【宮】 [15]還＝菜【宮】 [16]疎＝疏【宋】 [17]繖＝傘【明】* [18]末＝未【明】

養父母及與妻子。幷其眷屬。奴婢僕使。親友知識。悉不惠與。雖豐財寶。都無利益。佛言大王。善丈夫者。得於財業。能自施用。正直受樂。亦能供養師長父母。及與妻子。幷其眷屬。奴婢僕使。親友知識。乃至供養沙門婆羅門貧窮乞匃。悉能惠施。如斯善人。所得財寶。名爲上❶業。作快樂因生天之緣。此人聚財。成就大善。譬如近城村邑聚落。有清冷池。流出好水。四邊平正。多饒林樹。種種華果有柔軟草。遍布其地。一切衆人。皆得洗浴。幷獲好飮。飛禽走獸。翺翔嬉樂。善健丈夫。亦復如是。乃至生天。成就大善。爾時世尊。卽說偈言

譬如鹹鹵土　中有冷汪水
鹹苦不可飮　後自煎涸盡
儜夫亦復爾　雖有多財寶
不能自衣食　亦不施他人
是名爲儜者　有財能布施
譬如平博地　有好淸流池
林亦甚蔚茂　人獸同快樂
是名爲智者　如似大牛王
生則受快樂　死則生天上

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(六一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時城中有大長者。名摩訶❸男。無有子胤。遇患命終。爾時國法。若不生男。命終之後。家財入官。以是之故。摩訶南所有財產。應入國主。時波斯匿王。身體坌塵。往詣佛所。旣頂禮已。却坐一面。佛告王曰。今日何故。身體坌塵。顏容改常。而來至此。波斯匿王白佛言。世尊。舍衛城中。有大長者。名摩訶南。昨日命終。以無子故。所有財寶。悉入于❹宮。視其財寶。冒涉風塵。是以坌身。佛問王曰。摩訶南。實巨富耶。王卽答言。實爾世尊。云何大富。金銀珍寶。數千億萬。不可稱計。況復餘財。雖有珍寶。多諸儲積。以慳貪故。惜不噉食。所可食者。秕稗雜糠。極爲麁澁。若作饘時。煮鬵一沸。煮已還取賣爲財用。所可著者。唯衣麁布。五緫麁弊。以爲內衣。乘朽故車。進綴樹葉。以爲繖蓋。未曾見其修少布施沙門婆羅門貧窮乞兒。佛言。如此愚人。非善丈夫。何以故。雖有財寶。不能開意正直受樂。又復不能供養父母及與妻子。亦不賜與奴婢僕使。❺不時時施與沙門及婆羅門。亦復不求生天善報。佛告王曰。此摩訶南。乃往昔時已曾於多伽羅瑟辟支佛所。種少善根。爾時布施飮食。不至心施。不信心施。不手自施。不恭敬施。撩擲而與。布施已訖。後復生悔。作是念言。我之飮食。云何與此剃頭沙門。不如自與家中僕使。於其捨身。得生舍衛城第一巨富大長者家。雖復生彼富長者家。由先施食有悔心故。自然不喜著好衣裳。亦❻復不喜食於美食。鞍馬車乘嚴飾之具。悉不喜樂。大王當知。摩訶南。於昔往日。其家豪富。爲錢財故。殺異母弟。以是因緣。入於地獄。無量年歲受諸苦惱。由是之故。錢財七❼返常沒於官。摩訶南於多❽伽羅瑟辟支佛所。施食因緣。受福已訖。如大罪人。捨身之後。入于地獄。摩訶南捨身亦復如是。入大叫喚地獄。時波斯匿王。復白佛言。世尊。彼摩訶南。捨身實入大叫喚地獄耶。佛言。實入。時王聞已。悲泣流淚。王整衣服。偏袒右肩。合掌說偈

錢財穀帛幷珍寶　奴婢僕使及眷屬
一切無隨無隨者　亦不能取其少分
爲死所侵捨故尸　一切財寶雖羅列
都無一物是❾儲有　亦復不能持少去
爲有何物隨逐人　譬如有影隨其形
善惡受報必不失　唯此隨人猶如影

爾時世尊以偈答言

善惡隨逐人　譬如影隨形
隨其所趣向　未曾相捨離
譬如少資糧　越險增苦惱
行惡亦如是　不能至善徑
譬如豐資糧　安樂越險道
修福者亦爾　安隱至善處
譬如久別離　至於曠遠處
安隱得還家　其心甚悅豫
妻子及眷屬　歡喜極快樂
修善者亦爾　善業來迎接
亦如❿離作屆　會合得歡喜
是以應積善　當爲後世故
欲得後世福　應修行正行
今不被譏呵　後受於快樂

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(六二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。當于爾時。波斯匿王。欲設大祀。養千牛王皆繫於柱。幷及⓬犛牛水牛乳牛犢及小牛。盡各數千。幷羖羊等。亦復數千。種種畜生皆

❶業=運㊈　❷[No.99(1233)]　❸男=南㊂　❹宮=官㊂　❺(又)+不㊂　❻〔復〕－㊂　❼返=反㊂　❽伽=迦㊂　❾儲=其㊂　❿離=彼㊂　⓫[No.99(1234)]　⓬犛=犆㊂*

繫祀場。時餘國中。諸婆羅門。聞王大祀。自遠而至。進集舍衛城。時衆多比丘。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。聞波斯匿王。欲設大祀。養千牛王。并及*犛牛水牛乳牛小牛及犢。盡各數千。特羖羊等。亦復數千。如是種種。諸畜生等。皆悉繫著於彼祀場。又聞餘國諸婆羅門。斯波斯匿王。施設大祀。一切雲集。在舍衛城。諸比丘。乞食已訖。攝於衣鉢。洗足已①去。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我等今日入城乞食。聞如是事。爾時世尊。聞是語已。即說偈言

月月百千祀　修此以求福
不如一信佛　十六分中一
月月百千祀　修此以求福
不如一信法　十六分中一
月月百千祀　修此以求福
不如一信僧　十六分中一
月月百千祀　修此以求福
不如一慈心　十六分中一
月月百千祀　修此以求福
不如憐衆生　十六分中一
月月百千祀　修此以求福
不如憐鬼神　十六分中一
月月百千祀　不如一善心
憐愍畜生類　十六分中一
月月百千祀　不如於佛說
生信而愛樂　十六分中一
假使修諸祀　及與事火法
修此欲求福　行②此諸祠祀
滿足一年中　不如正身立
一禮敬向佛　四分中之一

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

③(六二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。④收攝刹利毘舍首陀羅沙門婆羅門。持戒破戒出家。乃至⑤伎兒旃陀羅等。悉皆繫閉。時諸比丘。入城乞食。聞如是上事。食已洗足。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我等。入城乞食。聞波斯匿王。收攝刹利毘舍首陀羅沙門婆羅門出家。持戒破戒。及*伎兒旃陀羅等。悉皆繫閉。爾時世尊。聞斯語已。即說偈言

王者繫縛人　以鐵木及繩
賢聖觀斯事　深知非牢縛
若戀於妻子　錢財及珍寶
如是繫縛人　堅牢過於彼
妻子及財寶　纏人生繫著
其實如⑥瀑流　漂沒諸凡夫
是以宜速逝　趣向於解脫
三菩提及母　愛己及護己
捕魚并鹿罪　慳并及⑦命終
祠祀及繫縛

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

別譯雜阿含⑧經卷第三

別譯雜阿含⑨經卷第四

失譯⑩人名⑪今附秦錄

⑫初誦第四

⑬(六三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。摩竭提國阿闍世王。將領四兵來。共波斯匿王。交陣大戰。時阿闍世王韋提希子。破波斯匿王所將軍衆。波斯匿王。單乘一車。獨得入城。時諸比丘。入城乞食。見是事已。乞食訖洗足。往詣佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。世尊。我等晨朝入城乞食。見阿闍世王。及波斯匿王。各嚴四兵。極大鬪戰。波斯匿王所將四兵。爲彼所破。唯王一身。單乘一車。獨得入城。爾時世尊。聞斯事已。即說偈言

勝則多怨⑭疾　負則惱不眠
若無勝負者　寂滅安睡眠

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑮(六四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時摩竭提阿闍世王。及波斯匿王。各嚴四兵。交兵大戰。波斯匿王。大破阿闍世王所將兵⑯衆。并復擒得阿闍世王身。波斯匿王。旣得勝已。與阿闍世王。同載一車。來詣佛所。頂禮佛足。時波斯匿王。白佛言。世尊。此摩竭提阿闍世王韋提希子。我於彼所。初無怨嫌。彼於我所。恒懷怡嫉。然其是我親友之子。以是之故。我今欲放令得還國。佛言大王。可放令去。若能放彼王。於長夜有大利益。爾

①〔去〕－【三】　②此＝是【三】　③〔No.99(1235)〕　④收＝又【三】　⑤伎＝技【元】【明】*　⑥瀑＝暴【三】　⑦命終＝終命【三】　⑧經＋(初誦)【明】　⑨經＋(初誦)【三】【宮】　⑩〔人名…錄〕六字－【宋】【元】　⑪〔今〕－【明】　⑫〔初誦第四〕－【三】【宮】　⑬〔No.99(1236)〕　⑭疾＝嫉【三】【宮】　⑮〔No.99(1237)〕　⑯〔衆〕－【三】【宮】

時世尊。卽說偈言

力能破他軍　還爲他所壞
力能侵掠人　還爲他所掠
愚謂爲無報　必受於大苦
若當命終時　乃知實有報

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](一二三八)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於閑靜處。作是思惟。佛所敎法。極有義利。能得現報。無有熱惱。不待時節。能將於人到于善處。語諸人言。汝等來善示汝妙法。[2]夫爲智者。自身取證。深得解達。須善友須善同伴。恒應親友。如是善友。不向惡友。共惡知識。遠離惡伴。思惟是已。從坐處起。往詣佛所。在一面坐。白佛言。世尊。我於閑處。作是思惟。佛所敎法。有大義利。能招現報。無諸熱惱。不待時節。乃至不與惡友交遊。佛告王曰。實爾實爾。佛所敎法。有大義利。能招現報。乃至不與惡伴交遊。我於往時。在王舍城耆梨跋提林。爾時阿難比丘。獨在靜處。作是思惟。善知識者。梵行半體。阿難起已。來至我所。頂禮我已。而作是言。善知識者。梵行半體。非惡知識惡伴惡友。我告阿難。止止莫作是語。所以者何。夫善知識善友善伴。乃是梵行全體。而爲徒黨。何以故。我以善知識故。脫於生死。是故當知。善知識者。梵行全體。如是之事。應分別知。佛所說法。有大義利。能招現報。乃至不與惡友惡伴惡知識等。而爲伴黨。爾時世尊。卽說偈言

於諸善法中　不放逸最勝
若當放逸者　賢聖所譏嫌
若不放逸者　獲於天帝位
於諸天中勝　於作無作中
不放逸最勝　若不放逸者
坐禪盡諸漏　逮得於勝果

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](一二三九)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於閑靜處。作是思惟。頗有一法。能得現利。及後世利。作是念已。往詣佛所。頂禮佛足。退坐一面。白佛言。世尊。頗有一法。能得現利。後世利不。佛告王曰。我有一法。修行增廣。現在未來。多所饒益。所謂修行。不放逸法。現得利益。來世亦利。譬如大地。能生百穀。一切草木一切善法。亦因不放逸生。不放逸增長。不放逸廣大。[4]大王猶如大地。一切種子。因地而生因地增廣。一切衆生。因不放逸。亦復如是。一切根香中。黑堅實香。最爲第一。此事亦爾。一切善法。因不放逸。堅實香中。亦栴檀。爲第一。此事亦爾。一切善法。因不放逸爲本。不放逸者。是實法因。不放逸者。善法生處。一切華鬘中。乾陀婆梨琴華鬘。最爲第一。一切善法中。不放逸第一。

餘如上說

一切水生華中。靑蓮華第一。一切善法中。不放逸第一。餘如上說

一切畜生跡中。象跡最大。一切善法中。不放逸第一。餘如上說

如與賊戰。能先諸鬪。名爲第一。一切善法。不放逸第一。餘如上說

一切獸中。師子第一。善法之中。不放逸第一。餘如上說

一切樓觀。高波那[5]寫。最爲第一。善法之中。不放逸第一。餘如上說

一切閻浮提樹。閻浮提界上樹。最爲第一。善法之中。不放逸爲第一。餘如上說

一切[6]瘡婆羅樹中。鳩羅[7]苦婆羅。最爲第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說

一切波吒羅樹中。錦文芭吒羅爲第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說

一切樹中。波[8]利質多羅。爲第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說

一切山中。須彌山第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說

一切金中。閻浮檀金第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說

一切妙衣。迦尸衣第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說

一切色中。白爲第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說

一切鳥中金翅爲第一。諸善法中。不放逸第一。餘如上說

一切明中。日光爲第一。不放逸法。亦復如是。餘如上說

[9]如上說諸修行善行。不放逸者。是其根本。是其生因。是故大王。汝今應修不放逸法。亦應依止不放逸法。王若如是。王之夫人。及以妃后。亦不放逸。王子大臣。及諸官屬。亦復

[1]〔No. 99 (1238)〕 [2]夫＝大健(元) [3]〔No. 99 (1239)〕 [4]大＝天(宮) [5]寫＝羅(元)(明)(聖) [6]瘡＝蒼(明) [7]苦＝善(元)(明) [8]利＝梨(宮) [9]如上說＝上(宮)

如是。若不放逸。即是守護中宮[1]內外。以不放逸故。倉庫盈滿。王不放逸。則爲自護。并護一切。爾時世尊。即說偈言

不放逸最勝　放逸多譏嫌
今世不放逸　後世得大利
現利他世利　解知二俱利
是名爲健夫　明哲之所行

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](六七)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。於閑靜處。作是思惟。世有三法。一者可憎。二不可愛。三不可追念。何謂可憎。所謂老也。何謂不可愛。所謂病也。何謂不可追念。所謂死也。波斯匿王。思惟是已。即從坐起。往詣佛所。頂禮佛已。在一面坐。白佛言。世尊。我於靜處。作是思惟世有三法。一者可憎二者不可愛。三者不可追念。何謂可憎。所謂老也。何謂不可愛。所謂病也。何謂不可追念。所謂死也。佛告王曰。如是如是。此三種法。實如王言。佛言大王。世間若無此三。佛不[3]出世。亦不說法。以有此三故。佛出世爲衆說法。爾時世尊。即說偈言

王車嚴飾盛　莊挍甚奇妙
久故色毀敗　如身必歸老
實法無衰老　展轉相付故
咄哉老賊惡　端正殊妙色
汝能壞敗也　設壽滿百年
必入于死徑　病來奪其力
老將付與死　是故常樂禪
撿心勤精[4]進　了知生邊際
勝彼魔軍衆　度有生死岸

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](六八)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。布施之時。應與何處。佛答王曰。修布施者。隨意所樂。布施於彼。王復問佛。布施何處。得大果報。佛答王曰。汝問異前。我今問汝。隨汝意答。如出軍陣。欲鬪戰時。如東方有剎利。盛壯有力。然其不能善解兵法。亦復不知善調其身。及以射術。畏懼前敵。生于驚懼。每常先退。不能住其所止之處。射箭不遠。設復射箭。終無所中。不堪處彼大陣之中。大王若鬪戰時。有如此人。王當安慰。汝親近我。當重賞賜。王能爾不。王言。世尊。我實不用如是之人。何以故。鬪戰之時。所不須故。南方有婆羅門。西方有毘舍。北方有首陀。亦復如是。如此人等。王當用不。王言。若鬪戰時。皆所不用。佛言。若鬪戰時。東方有剎利來。年在盛壯。身體[6]丁大驍勇有力。善解兵法。衆知射術種種諸術。多諸手[7]伎。善能調身。勇於向敵。大膽不懼。心無驚畏。見敵不退。住所[8]住處。彎弓遠射。能中於物。箭不虛發。勇[9]捍直進。能壞大陣。大王若鬪戰時。當用何者。王答佛言。用勇健者。何以故。鬪戰之法。須勇健故。南西北方。亦復如是。佛告大王。如是大王。若有沙門婆羅門。五支不具。不任福田。復有五支滿足。堪任福田。施得大果。得大利益。極爲熾盛。果報增廣。云何名爲具於五支。斷除五蓋。云斷除五蓋何。斷除欲蓋瞋恚睡眠[10]調悔及疑。自知除五欲。名斷除五蓋。云何滿足五支。滿足無學戒定慧解脫解脫知見。若能滿足如是五支。沙門婆羅門施得大果。名大熾然。果報深廣。爾時世尊即說偈言

譬如有一人　驍勇有大力
兼善解射術　兼[11]技悉備知
鬪戰須此人　當厚賜財寶
并與其爵賞　不擇其種姓
但錄其功勳　大王應如是
若能行善者　柔和修忍辱
能見四眞諦　得入於聖位
供養黠慧者　不應擇種姓
住處悉應有　飲食并臥具
如此之供養　應有具戒者
於大洪流中　應作浮囊栰
并造作橋船　自渡亦濟他
安[12]直多聞者　譬如有密雲
遍覆於世界　雷光甚赫曜
雷音聲遠震　降注于大雨
土地普沾洽　衆卉木叢林
無不蒙潤者　禾稼既滋茂
農夫生悅慶　如是信施主
多聞能惠施　無有慳嫉者
潤澤噉飲食　勸讓益進與
如雷音遠震　譬如降注雨
大獲於子實　能修布施者
大獲於功德　後得涅槃樂

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]內外＝外內【三】【宮】　[2]〔No. 99 (1240), No. 125 (26. 6)〕　[3]出世＝出也【宋】　[4]進＝定【三】　[5]〔No. 99 (1145)〕　[6]丁＝長【三】　[7]伎＝技【元】【明】　[8]住＝往【三】　[9]捍＝悍【元】【明】　[10]調＝掉【元】【明】　[11]技＝伎【宋】【宮】*　[12]直＝置【元】【明】

❶(九六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。婆羅門種。常生婆羅門家。剎利種。常生剎利家不。佛❷告王曰。汝今不應作如是語。何以故。有四種人。一者從明入明。二者從明入冥。三者從冥入明。四者從冥入冥。何謂從冥入冥。若有眾生生於下賤貧窮之者。或生魁膾*技巧之家或身羸瘦。其形極黑。聾盲瘖瘂。諸根不具。為他作使。不得自在。如此之人。或身行惡業。或口作惡業。或心念不善。身壞命終。墮於地獄。是名從冥入冥。如❸從廁出復入一廁。我說此人從冥入冥。若如此人。生於下賤及魁膾*技巧。或身羸瘦。其形極黑。聾盲瘖瘂。諸根不具。為他走使。不得自在。是名為冥。若如此人。能身行善。能口行善。能意行善。身壞命終。得生天上。如此人。從地而起。得昇於床。從床而起。得乘於車。從車而起。得乘於馬。從馬而起。得乘於象。從象而起。得昇宮殿。以是緣故。我說從冥入明。何謂從明入冥。若有人。生於剎利家。或復生於婆羅門家。或生大長者家。多饒財寶。巨富無量。庫藏盈溢。多諸僕從。輔相大臣。親友眷屬。亦甚眾多。身形端正。有大威力。如是之人。是名為明。若此之人。身行惡業。口行惡業。意行惡業。身壞命終。墮於地獄。如人從宮殿下墮於象上。從象上下而乘於馬。從馬上下而乘於車。從車上下而坐於床。從床❹而下墮落於地。從地而墮墜於糞坑。我說此人從明入冥。何謂從明入明。若有人。生於❺剎利大婆羅門家。或生長者。多饒財寶。巨富無量。庫藏盈溢。多諸僕從。輔相大臣。親友眷屬。亦甚眾多。身形端正。有大威力。此名為明。如此之人。身行善業。口行善業。意行善業。身壞命終。得生天上。如似從一宮殿至於宮殿。從象至象。從馬至馬。從車至車。從床至床。如此之人。我說從明入明。爾時世尊即說偈言

大王汝當知　貧窮不信者
瞋恚懷嫉妬　恒起惡邪觀
邪見無恭敬　沙門婆羅門
持戒及多聞　見則加罵辱
設有少財物　無有奉施心
毀罵施與者　如此之業緣
必墮於地獄　是業墮地獄
名從闇入闇　大王今當知
貧窮好施者　有信無瞋恚
慚愧而好施　沙門婆羅門
持戒及多聞　起敬禮問訊
常行正善行　自施讚施者
受者亦讚嘆　如是至後世
生三十三天　此名從此闇
將入於明處　大王又當知
大富而不信　心常懷瞋恚
常起貪嫉妬　邪見不恭敬
沙門婆羅門　持戒及多聞
見則加罵辱　無有奉施心
從此而命終　墮於惡地獄
名從明入闇　大王又當知
大富信無❻瞋　慚愧得具足
能捨大慳心　沙門婆羅門
持戒及多聞　起敬而問訊
常行於正善　自施讚施者
受者所歎譽　捨此身命已
以是果報故　生三十三天
此名從於明　而入於明處

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(九七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。波斯匿王於日中時。乘駕輦輿。往詣佛所。身體塵坌。爾時世尊而問王言。大王。何故以日中來至於此身體塵坌。王白佛言。世尊。國事廣大。眾務猥多。斷理❽庶訖。來詣佛所。以是之故。身體坌塵。佛言。大王。我今問汝。隨汝意答。大王。譬如有人從東方來。稟性正❾直。未曾虛欺。為眾所信。設語王言。今者東方有大石山。上連於天。下連於地。從東方來。其所歷處所。有林卉有生之類。悉皆摧碎。南西北方。亦復如是。皆為眾人。深生信心。亦相謂言。今者四方有大石山。一時俱至。又無孔穴可逃避處。天龍人鬼。有生之類。咸皆碎滅。甚可怖畏。佛告王曰。當於爾時。設何方計而得免難。王言。世尊。當爾之時。更無方計。唯信佛法。修行真行。更無餘方。佛言。大王。如王所說。乃至除信佛法更無餘計。大王。何故作如是語。波斯匿王白佛言。世尊。設如灌頂受王位者。象兵馬兵車兵步兵。各嚴戰具。如此大山無可共鬪。刀箭弓矟。無可用處。若❿以呪術。錢財貢獻。如此之事。無如之何。亦

❶〔No. 99 (1146)〕 ❷告＝答㊂ ❸從＝前㊂㊅ ❹而＝上㊅ ❺剎利＋(家)㊂ ❻瞋＝明㊅ ❼〔No. 99 (1147)〕 ❽庶＝處㊂㊅ ❾直＝眞㊂㊅ ❿以＝無㊅

復無有求名捔力諍勝之處。是故世尊。我言應修善法遠離虛妄。除信佛法更無餘計。佛言。如是大王。如是大王。老山能壞壯年盛色。病山能壞一切強健。死山能壞一切壽命。衰耗之山能壞一切榮華富貴。妻子喪沒。眷屬分離。錢財亡失。大王。有如是四方碎壞世間隨逐於人。實如汝言。唯有修行真法。除於佛法更無餘計。爾時世尊即說頌曰

譬如四方有大山　廣大深厚無❶涯際
從四面來一時至　憧惶奔走無避處
象車馬兵不能拒　呪術財寶不能却
如是大王無常山　老病死山衰滅山
殘滅一切有生類　剎利首陀婆羅門
乃至下賤旃陀羅　在家出家修梵行
及以全戒至毀禁　悉皆殘滅無遺餘
是以智人應修善　❷尊崇三寶行樂福
身口及意常清淨　現得名譽後生天

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(七一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王往詣佛所。稽首佛足。在一面坐。時祇洹中有長髮梵志七人。復有裸形尼乾七人。復有一衣外道七人。身皆長大。波斯匿王見諸外道。在祇洹中。經行彷徉。時波斯匿王從坐而起。合掌敬心。向諸外道。自說我是波斯匿王。如是三說。佛告波斯匿王。何故見此長髮裸形一衣之人。如此恭敬。王言。世尊。我國有此三人。阿羅漢中。名為最勝。佛告王言。汝不善知他心所趣。云何知是羅漢非羅漢也。如共久處。用意觀察。爾乃可知。持戒破戒。雖復久處。聰智能知。愚者不知。若其父母。親里眷屬。有死亡者。可分別知。若無此事。難可了知。若遭厄難。為人❹強逼。令行殺害。或為女人私處逼迫。而不犯戒。可知堅實隨逐觀察。乃能可知。淨行不淨。欲試其智。聽其所說。唯有智者。善能分別。唯有智人。久處共住。爾乃可知。王即讚佛言。善哉世尊。如佛所說。久處共住。爾乃可知。持戒破戒。臨離別人。觀察其行。知淨不淨。講說議論。乃別其智凡。此上說有智能知。愚者不知。久處乃知。非可卒知。何以故。我所使人。亦使著如是形服使。遠至他國。察彼國中。或經八月。或至十月。作種種事已。還來歸國。五欲自恣。一切所作。如前無異。是以知佛所說實是善說。王又白言。世尊。我亦先知有如是事。但卒不觀察。便起恭敬。爾時世尊即說偈言

不以見色貌　而可觀察知
若卒見人時　不可即便信
相貌似羅漢　實不攝諸根
形貌種種行　都不可分別
如似塗耳❺鐺　亦復如塗錢
愚者謂是金　其內實是銅
如是諸人等　癡闇無所知
外相似賢❻善　內心實毒惡
行時多將從　表於賢勝者

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(七二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有五國王共集一處。各相謂言。五欲之中。何者最妙。一王說曰。色為第一。次王說言。聲為第一。次王說言。味為第一。第四王說言。香為第一。第五王言。細滑第一。諸王心意。人各不同。各見第一。乃相謂言。我等心意。所美不同。各競其理。可詣佛所稟受分別。波斯匿王而為上首。共詣佛所。五王爾時禮佛足已。在一面立。白佛言。世尊。我等五王私共議論。五欲之中。何者第一。一王說言。色為第一。如此五王。所說不同。各稱第一。所❽說不同故。來詣佛所。❾諮問斯義。何者第一。佛說。若於色中。取其像貌。心意封著。稱適其意。當於爾時。設有妙色勝於此者。但以所著為勝。不顧色妙。聲香味觸。亦復如是。乃至於觸受。其相貌心意計著。以為最勝。爾時有一婆羅門。名曰卑嶷。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向佛。白言。世尊。欲有所說。唯願聽許。佛告卑嶷。宜知是時。卑嶷即說偈言

央伽大王畜寶鎧　摩竭提主得大利
佛出其國最上寶　名稱普聞如山王
譬如蓮華新敷榮　光映泉池香遍至
佛亦如日處虛空　光明周普照世界
諦視如來智慧力　猶如猛火炎熾盛
開諸眼目作大明　諸有疑惑來稟化
一切悉得決所疑

五王皆讚美❿偈訖。各以上衣以用貫之。爾時五王聞佛所說。皆大歡喜。從坐而去。王去已後。卑嶷合掌向佛。即以五衣奉上於佛。唯願納受。佛即納受。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶涯＝崖【元】【明】【聖】　❷尊＝遵【三】【聖】　❸〔No.99(1148)〕　❹強逼＝逼迫強【三】【聖】　❺鐺＝璫【三】【聖】　❻善＝聖【三】　❼〔No. 99(1149)〕　❽說＝謂【宮】【聖】　❾〔諮〕－【宮】【聖】　❿偈訖＝說偈【三】【聖】

❶(七三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王身體肥大。喘息極麁。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告王言。王今身體。極為重大。至於動轉。出入息時。極為大難。王白佛言。如是如是。如世尊教。今患此身。以為慚愧。用自譏呵。爾時世尊即說偈言

夫人常當自憶念　若得飲食應知量
身體輕便受苦少　正得消化護命長

爾時烏帶摩納在於衆中。王告摩納言。汝能受持此偈。於我食時。常能為我誦此偈不。若能誦者。我當賞汝日百金錢。我之所食常當聽汝先我前食。烏帶摩納爾時答言。我能。佛重為波斯匿王種種說法。示教利喜。默然而住。波斯匿王禮佛而退。烏帶摩納小在後住。受持此偈。佛告摩納。王若食時。恒為王說如此上偈。爾時波斯匿王日日減食。身體日日❷轉小。漸得輕便。波斯匿王後至佛所。身體輕便。轉得端正。白佛言。世尊。我於今者奉佛勅教。現身之中受無量樂。南無佛婆伽婆至真等正覺。知我現報現前利益。由節食故

得勝・毀壞・從佛教　一法・福田・可厭患
明聞・石❸山・著一衣　諸王・喘息名跋耆

❹(七四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納。名阿脩羅䁬。往詣佛所。不善口意。面於佛前。加諸罵辱。爾時如來見聞是已。即說偈言

行善不瞋恚　布施常實語
不瞋不害者　勝於懷惡忿
慳貪及妄語　親近惡人者
當知此衆生　積瞋如丘山
瞋恚如逸馬　制之由轡勒
控轡不名堅　制心乃名堅
是故我今者　名為善調御

爾時摩納即白佛言。我實愚闇。所為不善。面於佛前。加諸罵辱。唯願世尊。哀受我懺。佛言。摩納。知汝至心。憐愍汝故。受汝懺悔。使汝從今善法增長。無有退轉。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❺(七五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納。名曰卑嶷。往詣佛所。而於佛前。不善口意。罵詈世尊。加諸誹謗種種觸惱。爾時如來見聞是已。語卑嶷言。譬如世間。於大節會。餚無提日。當於其夜。汝於彼時。頗❻以衣服瓔珞種種餚饍。餉親戚不。卑嶷答言。實爾餉與。佛告卑嶷。若彼不受汝之所餉。此餉屬誰。卑嶷答言。若彼不受。我還自取。佛言。如是如是。卑嶷汝於如來至真等正覺所。面加罵辱。作諸謗毀。種種觸惱。汝雖與我。我不受取。譬如世人。有所捨與。前者受取。是名捨與。亦名受取。有人雖施。前人不受。是名為捨不名為受。若人罵詈瞋打毀呰。更還報者。是名為捨。是名為受。若人罵詈瞋打毀呰。忍不加報。是名為捨。不名為受。卑嶷言。瞿曇。我聞先舊長老宿德。咸作是言。世若有佛無上❼正真等正覺。面前罵詈。終不生惱。我今罵汝。汝便生惱。爾時世尊即說偈言

無有瞋恚者　於何而得瞋
調順正命者　無瞋汝當知
若瞋不報瞋　鬪戰難為勝
若不加報者　是則名為上
不瞋勝於瞋　行善勝不善
布施勝慳貪　實言勝妄語
不瞋不害者　常與賢聖俱
近諸惡人者　積瞋如丘山
瞋恚如狂❽馬　制之❾由轡勒
轡勒未為堅　制心乃名堅
是故我今者　名為善調乘

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(七六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊在祇洹外。露地經行。時婆⓫羅突邏闍。極為惡性。往詣佛所。面於佛前。惡口罵辱。生大瞋惱。加諸毀謗。望佛慚恥。爾時世尊見⓬聞是已。默然而住。時婆羅突邏闍見佛默然。復作此言。汝今默然。我已知汝墮於負處。爾時如來。即說偈言

除祛勝負者　寂滅安隱眠

婆羅門言。瞿曇。我實有過。愚癡無智。所為不善。今我自知。唯願世尊。聽我懺悔。佛告婆羅門。汝於面前。毀罵如來阿羅呵三藐三佛陀。加諸誹謗。種種觸惱。汝實愚小。癡惑無智。所作不善。我隨汝故。受汝懺悔。使汝善法增長。履行不退。受懺悔已。婆羅門甚大歡喜。頂禮而去

⓭(七七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。時婆羅門突邏闍。遙見如來。疾走往趣。到佛所已⓮覆於佛前。面加罵辱。毀謗世尊。種

❶〔No.99(1150)〕 ❷轉＝漸㊂ ❸山＝生㊄㊂ ❹〔No.99(1151)〕 ❺〔No.99(1152)〕 ❻以＝有㊂ ❼正＝至㊂ ❽馬＝象㊂ ❾由＝如㊂ ❿〔No.99(1153)〕 ⓫羅＋(門)㊂ ⓬聞＝罵㊂ ⓭〔No.99(1154)〕 ⓮覆＝復㊄㊂㊃

種觸惱。又復擲土欲以坌佛。然所擲土。風吹自坌。不能污佛。爾時如來見是事已即說偈言

無瞋人所橫加瞋　清淨人所生毀謗
如似散土還自坌　譬如農夫種田(1)殖
隨所種者獲其報　是人亦爾必得(2)報

婆羅門言。我實有過。嬰愚無智。所爲不善。唯願如來。聽我懺悔。佛言。汝於如來阿羅呵三藐三佛陀所。面加毀謗。癡惑之甚。如汝所說。我愍汝故。受汝懺悔。使汝不退善法增長。婆羅門蒙佛聽許。歡喜而去

(3)(九八) 如是我聞。一時佛遊俱薩羅國還至舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有婆羅門。名曰(4)返戾。聞世尊遊俱薩羅還舍衛祇樹給孤獨園。時婆羅門而作是念。我當往至沙門瞿曇所。彼有所說。我當*返戾。時婆羅門作是念已即詣佛所。爾時世尊數千億衆。前後圍遶。而爲說法。世尊于時。遙見彼婆羅門來。默無所說。時婆羅門來到佛所。語佛言。何不說法。我欲聽之。爾時世尊即說偈言

若求過短者　意欲譏彼闕
汝不清淨心　瞋恚極懷忿
諸佛所說法　終不能解悟
善順離諍訟　并(5)祛不信心
遠離諸惱害　及以嫉妬想
若能如此者　善聽爲汝說

時婆羅門而作是念。瞿曇沙門已知我心。即起禮佛。而作是言。我實有過。所念不善。唯願世尊。受我懺悔。爾時世尊以憐愍故。受其懺悔。*返戾歡喜。頂禮而去

(6)(九九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時無害摩納往詣佛所。問訊安慰。情報備到。致問周訖。在一面坐。白佛言。瞿曇。我名無害。因此名(7)故。得無害不。佛言。汝身口意。都不生害。故稱無害。爾時世尊即說偈言

身不毀(8)害　口意亦然　是故號汝
名爲無害

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(9)(一〇〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於其晨朝著衣持鉢。入舍衛城。次第乞食。次到婆羅(10)突邏闍大婆羅門家。時婆羅門清淨澡手。即取佛鉢。盛滿美(11)飯。以奉世尊。於第二日及第三日。亦次乞食。至婆羅突邏闍。婆羅門作是念。今此剃髮沙門數來乞食。似我知舊。佛于爾時。知婆羅門心之所念。即說偈言

天雨數數降　五穀數數熟
道人數數乞　檀越數數與
數數生天上　數數受果報
婦女數懷妊　數數生子息
數數(12)舉牛乳　數數得酥酪
數數受於生　數數消滅盡
數數至於死　數數悲苦惱
亦復數數燒　數數埋塚墓
得斷後有道　則(13)止不數數
若不數數生　亦不數數死
得不數數憂　亦不數號哭

爾時婆羅門　聞說是偈已
心生最上信　踊躍甚歡喜
即取世尊鉢　盛滿種種食
欲以授與佛　佛不爲其受
所以不受者　爲說法偈故

時婆羅門白佛言。世尊。我於今者所施之食。奉上如來。世尊不受。當以與誰。佛言。我不見沙門婆羅門。若魔若梵。若食此食。有能如法得消化者。佛復言。此食宜應著置無虫水中。無虫草中。時婆羅門承佛敎勅。尋以此食。置無虫水中。即時熾然烟炎俱出。(14)洬洬振爆。聲大叫裂。婆羅門作是言。沙門瞿曇所爲神足。實爲希有。於少食中。尚作此變。婆羅門見斯事已。即詣佛所。頂禮佛足。白佛言。唯願世尊。聽我出家。佛言。善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。便成沙門。獲具足戒。此族姓子。信家非家。出家修道。晝夜精勤。正念覺意。在前志念堅固。所作已辦。梵行已立。自身取證。不受後有。成阿羅漢。心善得解脫

(15)(一〇一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中。婆私吒婆羅門女。於佛法僧前。心信清淨。歸依三寶。心不生疑。苦(16)習滅道。亦不生疑。得見四諦。逮第一果。見法同等。其夫婆羅門姓。婆羅突邏闍。爲夫所使。足(17)趺倒地。從地起已。叉手合掌。向佛方所。而作是言。南無佛陀如來至眞等正覺。眞金之色。圓光一尋。身體方整。如尼拘陀樹。說法第一。第七仙聖解脫世雄。我之世尊。爾時其夫婆羅門聞婦此語。極生瞋忿。而罵詈言。汝

(1)殖=植【三】 (2)報=果【宮】 (3)[No.99(1155)] (4)返=反【三】* (5)祛=袪【宮】 (6)[No.99(1156)] (7)故=致【宋】 (8)害=言【三】【宮】 (9)[No.99(1157)] (10)突邏闍=跋羅晬【宮】 (11)飯=飲【宮】 (12)舉=搆【宮】 (13)止=心【宋】 (14)洬洬=滐滐【三】 (15)[No.99(1158)] (16)習=集【元】【明】 (17)趺=跌【宮】

是顚狂旃陀羅也。誰今爲此癡旃陀羅。作蟲道也。更無如汝極下賤者。汝於三明大婆羅門所。不能恭敬。方禮禿頭瘦黑之人。如此沙門。共耶那❶邏延斷人種者。極相讃嘆。汝若信樂極深厚者。咄我於今。請與汝師。共相講論。婦語夫言。我都不見。若沙門婆羅門。若天若魔若梵。有能與佛共講論者。其婦復言。南無佛陀如來至眞等正覺。眞金之色身體方整圓光一尋如尼拘陀樹。説法第一第七仙聖解脱世雄。我之世尊。汝自知時婆羅門。卽詣佛所。問訊已訖在一面坐。説偈問曰

摧壞何物得安眠　除❷却何法獲無憂
是何一法能死滅　瞿曇沙門爲我説

爾時世尊説偈答言

摧壞瞋恚得安眠　除滅瞋恚得無憂
瞋恚詐親能死害　摩納如是應當知
滅除瞋恚聖所讃　能害彼者得無憂

爾時世尊爲婆羅門。如應説法。示教利喜。次第爲説。施論戒論。生天之論。欲爲不淨苦惱之本。出要爲樂。廣示衆善白淨之法。時婆羅門聞佛所説。心開意解。踊躍歡喜。佛知摩納心意調濡。踊躍歡喜。心無狐疑。堪任法器。爲説一法堪任解悟。如諸佛法。爲説四諦。苦*習盡道。廣爲説已。時婆羅突邏闍聞佛所説。如白淨氎易受染色。卽於坐上。見四眞諦。了達諸法。得法眞際。度疑彼岸。不隨於他。得無所畏。卽從坐起。合掌向佛❸白言。世尊。我已出離。今欲歸依佛法僧寶。盡我形壽。爲優婆塞。不殺不盜。不婬不妄語。不飲酒。卽於佛所。得不壞信。禮佛歸家。其婦見夫如上歎佛。我師如是。汝共語耶。夫答婦言。我不見世間。若沙門若婆羅門。若天若魔若梵。有能與佛共論議者。復語婦言。與我衣來。婦卽與之。既得衣已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。唯願聽我於佛法中出家學道。佛卽然許。命一比丘。度使出家。既出家已。稱出家法。獨已專精。餘如婆羅突邏闍經中廣説。乃至得阿羅漢。心得好解脱。佛説是已。諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

❹(八三)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有一婆羅門。名曰摩佉。往至佛所。問訊佛已。在一面坐。爾時摩佉白佛言。世尊。今我家中。若有一人來。及三人來。衆多人來。我悉施與。瞿曇。我行如是施。獲大福不❺也。佛時答。有實獲大福。若施一人。及衆多人。悉皆施與。獲得無量阿僧祇福。摩佉婆羅門卽説偈言

我今樂設祠　所以施復施
爲❻求福德故　我今問牟尼
願問佛所説　我今謂世尊
與梵天齊等　云何得解脱
云何至諸趣　云何階梵天
云何作正禮　及以爲祠❼主
得生於梵天　壽命長無極

爾時世尊説偈答曰

欲使設祠時　歡喜而施與
作已三時善　緣善故心喜
隨其安心施　悉能離過患
善除於貪欲　正斷欲解脱
若修慈無量　是名具足❽祀
便得心具足　於善趣亦生
如是祠*祀者　是❾名爲正*祀
得生梵天上　壽命極長久

時摩佉婆羅門聞佛所説。作禮而去。歡喜奉行

❿(八四)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時剎利波羅毘空婆羅門往詣佛所。問訊世尊在一面坐。卽説偈言

剎利久修諸苦法　終不能得名爲淨
婆羅門讀三⓫闡陀　如是得名爲清淨

爾時世尊説偈答言

汝謂爲清淨　其實爲不淨

婆羅門問佛。汝説清淨道。亦説無上清淨。云何是⓬淨道。云何是無上清淨。⓭佛偈答言

乾竭欲淤泥　亦竭于瞋癡
是名無上淨　正見正思惟
正語及正業　正命還正志
正念及正定　如是婆羅門
是名清淨道　數數習正觀
數數修正定　增廣於正定
得斷於貪欲　亦斷瞋恚癡

婆羅門言。汝説淨道已。亦説無上清淨。我今家事所纏。辭退還歸。佛言。婆羅門。宜知是時。婆羅門聞佛所説。歡喜作禮而去

⓮第一阿脩羅　卑嶷⓯二瞋罵
返戾及無害　羅閣⓰婆私吒
摩佉與剎利　是名爲十⓱種

❶邏＝羅㊂　❷却＝歃㊂㊄　❸白＋(佛)㊂　❹〔No.99(1159)〕　❺〔也〕－㊂　❻求＝來㊊　❼主＝王㊁㊊　❽祀＝禮㊂㊄*　❾名＝多㊁㊊
❿〔No.99(1160)〕　⓫闡＝章㊊㊄　⓬(淸)＋淨㊂　⓭佛＋(說)㊂㊄　⓮(第一阿脩羅…是名爲十種)五言六句＝(第一阿脩羅卑嶷　二種瞋罵及反戾　婆私吒摩佉剎利　以是十種名爲十)七言四句㊂　⓯二＝十㊆　⓰〔婆〕－㊄　⓱〔種〕－㊄

別譯雜阿含[3]經卷第五

[4]失譯人名[5]今附秦錄

[6]初誦第五

[7](七一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一婆羅門。往詣佛所。問訊佛已。在於佛前。而說偈言

云何戒具足　威儀不闕減
修習何等業　成就何等法
而能得名爲　三明婆羅門

爾時世尊說偈答曰

能知於宿命　見天及惡趣
盡於生死有　三通幷三明
心得好解脫　斷欲及一切
成就上三朋　我名爲三明

時婆羅門聞佛所說。踊躍歡喜。退坐而去

[8](七二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢。阿難從佛向舍衛城。時於糞聚窟中。見夫妻二人。年[9]幾老大。[10]柱杖戰慄。如老鸛雀。佛遙見已。告阿難言。汝見夫妻二人極爲老朽在糞窟[11]中不。阿難白佛言。唯然已見。佛告阿難。如斯老人。若年少時。在舍衛城中。應爲第一長者。剃除鬚髮。被服法衣。應得羅漢。若少年時。聚積財錢。應爲第二長者。若出家者。剃除鬚髮。被服法衣。應得阿那含。若第三時。聚集錢財。應爲第三長者。剃除鬚髮。被服法衣。應得須陀洹。如今老熟。亦不能聚財。不能精勤。亦不得上人法

爾時世尊卽說偈言

少不修梵行　亦不聚財寶
猶如老鸛雀　[12]栖止守空池
不修於梵行　壯不聚財寶
念壯所好樂　住立如曲弓

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](七三)如是我聞。一切佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一老婆羅門。年耆根熟。先於往日。多造衆惡。極爲麁弊。毀犯所禁。不[14]信福善。不先作福。臨終之時。無所依止。往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。而白佛言。世尊。我於往日。多造衆惡。極爲麁弊。毀犯所禁。不能修福。[15]又不修善。亦復不能先作福德。臨終之時。無所依止。佛言。實如汝語。老婆羅門言。善哉瞿曇。當爲我說。使我長夜獲於安樂。得義得利。佛言。實如汝說。汝於往日。身口意業。不[16]作善行。毀犯禁戒。不修福德。不能先造。臨命終時。作所[17]怙恃。汝於今者。實爲衰老。先造衆罪。所作麁惡。不造福業。不修善行。不能先造。可畏之時。所歸依處。譬如有人。將欲死時。思願逃避。入善舍宅。以自救護。如是之事。都不可得。是故今當身修善行。[18]意口亦然。若三業善。臨命[19]之時。卽是舍宅。可逃避處

爾時世尊卽說偈言

人生壽命促　必將付於死
衰老之所侵　無有能救者
是以應畏死　唯有入佛法
若修善法者　是則歸依處
壯盛及衰老　三時皆過去
餘命既無幾　常爲老所患
近到閻王際　婆羅門欲生
二間無住處　汝都無資糧
應作小明燈　依憑於精[20]勤
前除於諸使　不復生老死

佛說是已。第二經無差別。應求歸依處。大人宜修善。第三長行別。偈則不同。偈言

[21](七四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一老婆羅門。往至佛所。問訊佛已。在一面坐。白佛言。世尊。吾今朽邁。往昔已來。造作衆惡。未曾作福。未更修善。又所不行離於怖畏救護之法。善哉瞿曇。爲我說法。使我命終有所救護。屋宅歸依逃避之處。佛告婆羅門。世間熾然。何謂熾然。謂老病死。以是之故。應身修善。口意亦然。汝都不修身口意善。汝今若能於身口意修於善者。卽是汝之船濟。乃至死時能爲汝救護。爲汝屋宅。爲汝歸依逃避之處

爾時世尊卽說偈言

譬如失火家　焚燒於屋宅
宜急出財寶　以置無火處
生老病死火　焚燒於衆生
[22]宜應修惠施　賑[23]衆於貧窮
世間金寶等　王賊水火侵
死時悉捨離　無有隨人者

[1]經十(初誦)【明】　[2]十(光明皇后願文)　[3]經十(初誦)【三】　[4]譯號(失譯…秦錄)＝失譯【宋】【元】　[5]〔今〕－【明】　[6]〔初誦第五〕－【三】　[7]〔No.99(1161)〕　[8]〔No.99(1162)〕　[9]幾＝紀【三】　[10]柱＝拄【三】　[11]〔中〕－【三】　[12]栖＝棲【三】　[13]〔No.99(1163)〕　[14]信＝修【三】　[15]又＝久【三】　[16]作善行＝行於善【三】　[17]怙恃＝恃怙【三】　[18]意口＝口意【三】　[19]之＝終【三】　[20]勤＝進【三】　[21]A.III.52, Janā.　[22]宜＝可【三】　[23]衆＝濟【三】

施逐人不捨　猶如堅牢藏
王賊及水火　無能侵奪者
慳貪不布施　是名常睡眠
修施濟匱乏　是名爲覺悟

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(八八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時爲答摩納往至佛所。問訊佛已在一面坐。而作是言。瞿曇。我如法乞財。供養父母。又以正理。使得樂處。正理供給。得大福不。佛言。如是供養實得大福。佛言。摩納。不限汝也。一切如法乞財。又以正理供養父母。正理使樂。正理供給。獲無量福。何以故。當知是人梵天卽在其家。若正理供養父母。是阿闍梨卽在其家。若能正理供養父母。正理得樂。一切皆遙敬其家。若能正理供養父母。正理使樂。正理供給。當知大天卽在其家。若能正理供養父母。正理與樂供給。當知一切諸天卽在其家。何以故。梵天王由正理供養父母故。得生梵世。若欲供養阿闍梨者。供養父母。卽是阿闍梨。若欲禮拜。先應禮拜父母。若欲事火。先當供養父母。若欲事天。先當供養父母。卽是供養諸天

爾時世尊卽說偈言

梵天及火神　阿闍梨諸天
若供養彼者　應奉養二親
今世得名譽　來世生梵天

❷(八九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一摩納。名❸優❹北伽。往詣佛所。稽首問訊。在一面坐。白佛言。世尊。婆羅門如法乞財。聚設大祀。教他設祀。如是之祀。爲當作祀。爲當不作。爾時世尊說偈答言

馬脂及人脂　牛脂幷美食
吸風開祀門　此六名大祀
作業雖廣大　仙聖所毀呰
牸羊及羖羊　牛王諸小牛
一切殺生類　此不爲正祀
如是是邪祀　衆聖所不過
若設正祀者　終不惱群生
不害有生命　設祀斷諸有
是名爲正祀　若設如是祀
大仙必往彼　施及祀❺場餘
宜與彼應供　淸淨心惠施
時施施何處　當施勝福田
云何勝福田　所謂修梵行
若能如是施　斯名廣大祀
設如是大祀　以如法聚財
淨水手自與　若能如是施
諸天生信敬　名爲自他利
必獲大果報　如是設大祀
唯有智者能　能生於淨信
亦得心解脫　惱害不能加
得世間衆樂　得生於勝處
是名爲智者　所設之大祀

佛說是已。*優❻北伽摩納聞佛所說。歡喜而去

❼(九〇)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納。名*優*北伽。往詣佛所。稽首問訊。在一面坐。白佛言。世尊。婆羅門如法乞財。聚斂大祀。教他設祀。如是之祀。爲當作祀。爲當不作。爾時世尊說偈答言

施設大祀具　不擾害群生
若能如是祀　所作皆淸淨
是名祀深隱　梵行者所受
現於世間中　名聞極遠者
遠離於戰諍　如是祀可讚
諸佛所稱善　祀及祀❽之❾道
以淸淨惠施　宜施彼應供
施時施何處　斯名廣大祀
諸天所信敬　以如法聚財
淨水手自與　若能如是祀
名爲自他利　必獲大果報
如是之大祀　唯有智者能
能生於淨信　亦得心解脫
惱害不能加　得世間最樂
得生於勝處　名爲有智者

佛說是已。*優*北伽聞佛所說。歡喜而去

❿(九一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一摩納。名曰佛移。往詣佛所。稽首問訊。在一面坐。白佛言。世尊。爲有幾法教在家人處於家中。得現報利。幷得利樂。佛告摩納。有四法。使在家人。得現世報。獲利益樂。何謂爲四。一能精勤。二能守護諸根。三得善知識。四正理養命。云何精勤。隨所作業。家計資生。或爲王臣。或爲農夫。或復治生。或復牧人。隨其所作。不憚⓫劬勞。寒暑風雨。飢渴飽滿。蚊虻蠅蜂。雖有勤苦。不捨作業。爲成業故。終不休廢。是名精勤。云何名

❶〔No.99(88)〕 ❷〔No.99(89)〕 ❸優＝憂〔宮〕* ❹北＝比〔元〕〔明〕〔宮〕 ❺場餘＝餘場〔宮〕 ❻北＝比〔明〕〔聖〕* ❼〔No.99(90)〕 ❽之＝及〔宮〕
❾道＝通〔宮〕 ❿〔No.99(91)〕 ⓫劬＝勤〔明〕

為守護諸根。若族姓子。如法聚財。設有方計。不為王賊水火之所劫奪。 怨憎之處悉不得侵。不生惡子。是名守護。云何名為近於善友。若族姓子。近於善友。而此善友資性賢良。終不姦盜。亦不放逸飲酒醉亂。吐出實言。不為欺誑。與如此人。共為親友。未生憂惱能令不生。已生憂惱能使❶滅除。未生喜樂能使得生已❷生喜樂能使不失。是名善友。云何名為正理養命若族姓子。知其財物。量其多少。節其❸財用。入多於出。莫苟輕用。譬如有人食*優曇果初食之時。樹上甚多。既食之已醉眠七日。既醒悟已。方覺失*果。宜處以理。奢儉得中。若有錢財。不能衣食。不能惠施。極自儉用。衆人咸言。如❹此之人死如狗死。宜自籌量。不奢不儉。是名正理養命。摩納復白佛言。修何等法。令在家人現受其利。後世得福。佛告摩納。有四種法。能獲福報。何謂為四。所謂信戒及施聞慧。云何名戒。能行不殺。乃至不飲酒。云何名施。施沙門婆羅門。師長父母。貧窮之者。乞與衣食床敷臥具。病瘦醫藥。種種所須。盡能惠與。❺名之為施。云何聞慧。如實知苦。知苦諦。如實知❻習。知*習諦。如實知道。知道諦。如實知滅。知滅諦。是名聞慧具足。爾時世尊即說偈言

精心修事業　勤守護不失
親近於善友　能正理養命
信戒施聞慧　除斷於慳貪
若能如是者　速獲清淨道
如是八種法　能得現利喜
於未來之世　亦得天上樂

佛說是已。佛移摩納聞佛所說。歡喜奉行

(❼二〇〇)如是我聞。一時佛在彌絺羅國菴婆羅園。爾時婆私吒婆羅門女。新喪第六子。為喪子故。心意錯亂。裸形狂走。漸走不已。至彌絺羅菴婆羅園。 爾時世尊與無央數大衆圍遶說法。時婆私吒婆羅門女遙見世尊。還得本心。慚愧蹲地。佛告阿難。與其欝多羅僧。汝可將來。我為說法。阿難受勅。即與欝多羅僧。婆私吒婆羅門女。尋取衣著。往詣佛所。頭面禮足。爾時世尊為婆羅門女。宣種種法。示教利喜。如昔諸佛。為說法要。施論戒論。生天之論。欲為不淨苦惱之本。出要為樂

爾時世尊廣為說法。知彼至心欲離蓋纏。為說四諦苦❽習滅道。此婆私吒女。聰明解悟。聞法能持。譬如淨白氎易受染色。婆私吒女即於坐上。見四眞諦。見法到法。知法度疑彼岸。自已證❾法。不隨他教。信不退轉。於佛教法。得無所畏。即從坐起。合掌禮佛。白佛言。世尊。我今已得度於三惡。盡我形壽。歸依三寶。為優婆夷。盡壽不殺。清淨信向。不盜不邪婬。不妄語不飲酒。亦復如是。時彼婦女。聞法歡喜。禮佛而去。 更於異時。婆私吒喪第七子。心不愁憂。亦不苦惱。亦不追念裸形狂走。

爾時其夫婆羅突❿邏闍說偈問言

汝昔喪子時　追念極荼毒
愁憶纏心情　彌時不飲食
今者第七子　遇患而命終
汝備為慈母　何故不哀念

時婆私吒即便說偈答其夫言

從無岦劫來　受身無⓫漄際
由於恩愛故　子孫不可計
處處皆受身　喪失亦非一
生死曠路中　受苦無窮已
我了於生死　往來之所趣
是故於今者　都無哀念情

其夫婆羅門復說偈言

如汝所說者　自昔未曾有
於誰得解悟　而能忘所憂

時婆私吒復以偈答

婆羅門當知　往日三佛陀
於彼彌絺羅　菴婆羅園中
說斷一切苦　并與盡苦道
修八聖道分　安隱得涅槃

時婆羅門復說偈言

我今亦欲詣　菴婆羅園中
諸問彼世尊　除我念子苦

時婆私吒復說偈言

佛身眞金色　圓光遍一尋
永斷衆煩惱　超度生死流
如是大導師　能調伏一切
衆生咸蒙化　故號為眞濟
汝今宜速往　詣彼世尊所

時婆羅門聞婦所說。歡喜踊躍。即時嚴駕。詣彼園中。遙見世尊。威光顯赫。倍生恭敬。到已頂禮。在一面坐。爾時世尊以他心智。觀察彼心。知其慇重。即時為說苦*習滅道及八正道。如此等法。能至涅槃

❶滅除＝除滅㊂　❷生＝得㊂　❸財＝時㊂　❹此＝是㊂　❺名之＝是名㊂　❻習＝集㊄㊅*　❼〔No.99(1178)〕　❽習＝集㊂*　❾(知)＋法㊂　❿邏＝羅㊂　⓫漄＝崖㊂

時婆羅門聞是法已。悟四眞諦。已得見法。尋求出家。佛卽聽許。既出家已。修不放逸。於三夜中。具得三明。佛記彼人得阿羅漢。是故更名爲善生也。已得三明。勅其御者婆羅提言。汝可乘於所觀寶車還歸於家。語婆私吒。汝於我所。可生隨喜。所以者何。佛今爲我說四諦法。又蒙出家。獲於三明。是故於我應生淨信。時婆羅提乘車還家。時婆私吒見車已還。問御者言。彼婆羅門見於佛不。御者白言。婆羅門卽於坐上。見四眞諦。既見四諦。求索出家。佛聽出家。得出家已。於三夜中。獲阿羅漢。爾時其婦語御者言。汝今能傳是善消息。當賜汝馬及千金錢。御者白言。我今不用馬及金錢。我欲願往詣[1]佛所聽受妙法

婆私吒言。汝若如是實爲甚善。若汝出家速能獲得阿羅漢道。婆私吒語其女言。汝善[2]治家。受五欲樂。我欲出家。女孫陀利卽白母言。我父尚能捨五欲樂。出家求道。我今亦當隨而出家。離念兄弟眷戀之心。如大象去小象亦隨。我亦如是。當隨出家。執持瓦鉢。而行乞食。我能修於易養之法。不作難養。婆私吒言。汝所欲者眞爲吉善。所願必成。我今觀汝不久必當得盡於欲離諸結使。時婆羅門婆羅闍婆私吒。幷孫陀利。悉共相隨。俱時出家。皆得盡於諸苦邊際

[3](九三)如是我聞。一時佛在毘舍離國大林之中。爾時如來著衣持鉢。入城乞食。食訖攝其衣鉢。幷復洗足。坐一樹下。住於天住。時有一婆羅門。名躓[4]婆羅突邏闍。失産乳牛。遍處推求。經於六日。不知牛處。次第求覓。趣大林中。遙見如來。在樹下坐。容貌殊特。諸根寂定。心意恬靜。獲於最上調伏之意。如似金樓。威光赫然。見是事已。往詣佛所。卽於佛前。而說偈言

云何比丘樂獨靜　如是思惟何所得

爾時世尊說偈答言

我於諸得失　都無有愁憂
汝莫謂於我　與汝等無異

時婆羅門復說偈言

此中眞是梵住處　實如比丘之所說
我欲論[5]我家中事　唯願少聽我所說
沙門汝今者　宴坐林樹間
亦無有失牛　六日之憂苦
當知此沙門　眞爲寂然樂
汝亦不種稻　何憂於灌水
亦不憂稻穗　有出不出者
如是等衆苦　汝今久捨離
亦不種胡麻　又不恐荒穢
汝亦無如是　[6]耘耨之苦惱
當知彼沙門　實爲寂然樂
我[7]家有草敷　敷來經七月
中有衆毒蟲　蝎螫生苦惱
汝無如是事　沙門爲快樂
汝無有七子　儱悷難教授
擧貸負他債　汝無如是事
沙門爲快樂　汝又無七女
或有産一子　或[8]有無子者
喪夫來歸家　無有如是事
當知沙門樂　亦無諸債主
晨朝來至門　債索所負[9]者
無有如是事　沙門爲快樂
汝無有朽舍　遍中諸空器
鼷鼠在中戲　[10]撐觸出音聲
擾亂廢我睡　通夕不得眠
汝無有惡婦　醜陋目黃睛
中夜强驅起　日夕常罵詈
或說家寒苦　或云負他債
沙門無此事　當知爲快樂

爾時世尊復說偈言

婆羅門當知　汝言爲至誠
無賊偸我牛　已經於六日
無有如斯事　眞實爲快樂
我實無稻田　而生乏水想
又不憂稻穗　有出不出者
我無如是苦　當知爲快樂
我無胡麻田　生草而荒穢
我無如[11]是事　眞實[12]名爲樂
我實無草敷　經歷於七月
又無毒蟲出　蠍螫家眷苦
我無如是*事　眞實爲快樂
我無有七子　儱悷而難教
我又無七女　爲他所敦嫛
各自[13]而債負　或産不産者
喪夫還歸家　我無如此苦
我亦無債主　晨朝來扣門
徵索所負物　又亦無朽舍
滿中諸空器　鼷鼠戲其中

[1]佛＝尊㊂　[2]治＝情㊂　[3]〔No. 99(1179)〕　[4]躓＝漈㊂*　[5]我＝於㊂　[6]耘＝芸㊂　[7]家＝室㊂　[8]有無＝無有㊂　[9]者＝物㊂　[10]撐＝棠㊪*，振㊄㊊*　[11]是＝此㊂*　[12]名爲＝爲快㊂　[13]而＝作㊂

*撐觸出音聲　擾亂廢我睡
覺宿不得眠　亦無有惡婦
黃眼而醜陋　中夜强驅起
日夕常罵詈　或說[1]家貧苦
或云負他債　都無如斯苦
眞實爲快樂　婆羅門當知
汝不斷愛憎　不得免是苦
斷欲離[2]諸愛　然後得快樂

爾時世尊。爲婆羅門。種種說法示敎利喜。廣說如上。乃至盡諸有結不受後有。時尊者*婆羅突[3]邏闍。得阿羅漢得解脫樂。踊躍歡喜。而說偈言

今我極憘樂　大仙所說法
聞法得解[4]悟　都無諸取捨
不虛見世尊　遇佛獲道果

[5](九四) 如是我聞。一時佛在婆羅婆羅門聚落。爾時世尊。於其晨朝。著衣持鉢。欲入婆羅聚落乞食。有非時雲起。天降於雨。如來避雨至彼聚落。時聚落中。婆羅門長者共集論處。遙見佛來咸作是言。剃髮道人知何等法。佛聞其言卽告之曰。汝婆羅門。有知法者不知法者。剎利居士。亦復如是

爾時世尊。[6]卽說偈言

終不於親友　令其生屈伏
王者亦不取　不應伏者伏
妻不求夫伏　父母衰老至
子應致敬養　不宜生勃逆
無有衆聚處　而無賢良人
無有善丈夫　而不說法語
斷於貪瞋癡　所說皆如法

時諸婆羅門言。汝善知婆羅門法。來入此衆。卽時敷座請佛就座。爲我說法。我等樂聽。爾時世尊。入其衆中。坐其座上。爲說種種法。示敎利喜。而說偈言

若默無所說　莫知其愚智
要因於言說　然後乃別知
若說妙法者　說法趣涅槃
是以應言說　熾然於法燈
已立仙聖幢　皆由於言說
言說卽聖幢　是以不應嘿

佛說是已。從坐而去

[7](九五) 如是我聞。一時佛遊拘薩羅。爾時彼國有婆羅門。名曰天敬。其聚落中。有止客舍。爾時尊者優波摩那。爲佛侍者止客舍中。如來于時。微患風動苦於[8]背痛。尊者優[9]婆摩那。著衣持鉢。詣天敬婆羅門家。爾時天敬。在於門中剃[10]髮而坐。彼婆羅門遙見尊者。卽說偈言

落髮服法衣　手中執應器
住立我門側　將欲何所求

時尊者優波摩那以偈答言

大羅漢善逝　牟尼患背痛
須少[11]煗藥水　故來從汝乞

時婆羅門。卽取鉢盛滿[12]蘇油。黑石蜜一籠。*煗藥水一車。而以與之。爾時尊者。既得之已。齎詣佛所。卽以此油幷*煗藥水洗塗佛身。飮黑蜜漿背痛卽愈。時天敬婆羅門。於後日朝。往詣佛所。問訊世尊在一面坐。爾時世尊。以偈問婆羅門言

云何婆羅門　行婆羅門法
施何獲大果　何者是施時
於何福田中　獲得於勝報

時婆羅門復以偈答言

有多敎學者　多聞能總持
父母眞正淨　顏容悉端嚴
如是等名爲　三明婆羅門
若施如斯處　能獲大果報
隨時施衣食　是名勝福田

時婆羅門復以偈問佛

瞿曇說何種　名爲婆羅門
云何爲三明　施何得大果
何者是施時　云何勝福田

爾時世尊以偈答言

明知於三世　見人天惡趣
得盡[13]於生死　幷獲諸神通
心智得解脫　是謂爲三明
施彼得大果　是名勝福田

時天敬婆羅門。聞佛所說。歡喜而去

[14](九六) 如是我聞。一時佛遊拘薩羅國夜止婆羅林。爾時有一婆羅門。近林耕[15]殖由晨行田。因到佛所。白佛言。世尊。我近林耕故樂此林。汝今亦樂此婆羅林。將非此中而耕種耶。

時婆羅門。卽說偈言

汝[16]將欲種[17]殖　而樂此林耶
無侶憘空寂　以此林樂耶

爾時世尊說偈答[18]曰

我於斯林中　都無有所作

[1]家貧苦＝我家貧㊂　[2]離＝於㊂　[3]邏＝羅㊃㊂　[4]悟＝脫㊂　[5]〔No.99(1180)〕　[6]〔卽〕－㊂　[7]〔No.99(1181)〕　[8]背痛＝脊背㊂　[9]婆＝波㊂　[10]髮＝鬚㊂　[11]煗＝煖㊃*　[12]蘇＝酥㊂　[13]於＝于㊂　[14]〔No.99(1182)〕　[15]殖＝植㊂　[16]將＝今㊂　[17]殖＝植㊂　[18]曰＝言㊂

拔斷其根本　一切盡枯摧
於林而無林　已得出於林
我永棄所樂　禪定斷染著

時婆羅門復說偈言

汝實名佛陀　於諸世間尊
善能滅諸結　離於諸畜積
世間之最上　盡後有邊際
汝傾欲華幢　故號為世尊

婆羅門說是偈已。歡喜而去

[1](九七)如是我聞。一時佛遊拘薩羅國。在娑羅林。時有一婆羅門。去林不遠。五百摩納。從其受學。時彼婆羅門。每念世尊如來何時來遊此林。當往諮問。釋我疑滯。時婆羅門。遣諸摩納。詣林採薪。欲以祀火。時諸摩納。既至林已。見於如來。在樹下坐。端正殊特。容貌和[2]奕。如真金樓。暉光赫然。時諸摩納。覩如來已。尊負薪歸。白其師言。和[3]上昔日。每思見佛。今者如來。近在此林。若欲見者。宜知是時。時婆羅門。聞是語已。即詣佛所。問訊起居。在一面坐。即說偈言

深林極茂盛　其中甚可畏
何故獨宴坐　修禪無懼心
又無眾音[4]樂　可以娛自身
云何樂閑居　實為未曾有
汝為求大梵　世界自在主
為求於帝釋　三十三天尊
何故樂獨處　可畏深林中
常修於苦行　將欲何所求

爾時世尊說偈答言

著有所欲者　多懷諸疑惑
於無數境界　各各生染著
一切諸結使　皆因無智起
我斷無智根　吐結欲逕乾
悉斷於志求　亦無諸諂曲
於諸善法中　證知得清淨
正[5]得無上道　修禪離欲者

[6]爾時婆羅門復說偈言

我今稽首禮　歸依牟尼尊
於諸禪自在　解悟無量覺
於[7]天人中尊　具三十二相
端正無與等　猶彼雪山王
於林得解脫　而不著於林
清淨解脫者　無生拔毒箭
如來所說法　於諸論中上
言說最第一　人中師子吼
敷演四真諦　廣度於一切
自離於大苦　亦度諸群生
咸今得安樂　願為說此法
我今歸命禮　得度於彼岸
離諸怖畏者　善來[8]住此林
[9]今我得值遇　天人大導師
能除滅眾生　一切諸[10]苦惱

爾時婆羅門。說是偈已。歡喜而去

[11](九八)如是我聞。一時佛遊拘薩羅國。爾時世尊。止於孫陀利河岸。時彼岸側。有住婆羅門。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。即白佛言。汝欲入此河中浴耶。佛問之曰。入此河浴有何利益。婆羅門言。今此河者古仙度處。若入洗浴能除眾惡清淨鮮潔。名為大吉。佛聞是已。即說偈言

非彼孫陀利　得[12]閉及恒河
婦闍[13]婆鉢提　入是諸河浴
終不能洗除　已作之惡業
大力鉢健提　并與愚下劣
設共於中洗　乃至百千年
終不能除惡　煩惱之垢穢
若人心真淨　具戒常布薩
能修淨業者　常得具足戒
不殺及不盜　不婬不妄語
能信罪福者　終不嫉於他
法水澡塵垢　宜於是處洗
雖於孫陀利　婦闍等諸河
此皆是世水　飲之及[14]洗浴
不能除垢汙　并祛諸惡業
飲浴何用為　實語而調順
捨瞋不害物　此是真淨水
若入淨戒河　洗除[15]諸塵勞
雖不除外穢　能祛於內垢
凶嶮殘害者　[16]擐愚造諸惡
如是等不淨　穢汙垢惡者
水正洗身垢　不能除此惡

時婆羅門。聞佛所說讚言。善哉[17]善哉。誠如所言。夫洗浴者。能除身垢。為惡業者。非洗能除

[18](九九)如是我聞。一時佛遊拘薩羅孫陀利河岸。爾時世尊。新剃鬚髮宿彼河岸。後夜早起以衣覆頭。正身端坐繫念在前。時彼河岸有

[1]〔No.99(1183)〕 [2]奕＝懌(宋)(元) [3]上＝尙(明) [4]樂＝華(明) [5]得＝智(明) [6]〔爾〕－(明) [7]天人＝人天(明) [8]住＝至(明) [9]今＝令(明) [10]苦＝煩(明) [11]〔No.99(1184)〕 [12]閉＝闍(明) [13]婆＝娑(明) [14]洗＝沐(明) [15]諸＝素(明) [16]擐＝娛(元)(明) [17]〔善哉〕－(明) [18]〔No.99(1185)〕

祀火婆羅門。祀火之法。餘應施與諸婆羅門。於天欲曉。即持祀餘。求婆羅門。欲以施之。[1]過值於佛。爾時世尊。聞其行聲。即發𧾷覆。[2]謦欬出聲。此婆羅門。既見佛已。而作是言。此非婆羅門。乃是剃髮道人。尋欲迴還。復作是念。夫剃髮者。不必沙門。婆羅門中亦有剃髮。我當至彼問其因緣所生種姓。時婆羅門。即至佛[3]所問訊言。汝生何處。爲姓何等

爾時世尊。以偈答言

不應問生處 宜問其所行
微木能生火 卑賤生賢達
亦生善調[4]乘 慚愧爲善行
精勤自調順 度韋陀彼岸
定意[5]收其心 具足修梵行
晨朝應施與 祠祀之遺餘
汝今婆羅門 若欲修福[6]者
宜當速施與 如是善丈夫

時婆羅門說偈答[7]言

[8]我今遇善祀 此處眞祀火
我今觀察汝 實度韋陀岸
昔來祠祀殘 每施與餘人
未曾得如汝 勝妙可施處

婆羅門。即以此食。奉上世尊。佛不爲受。即說偈言

先無惠施情 [9]說法而後與
如斯之飲食 不應爲受取
常法封如是 故我不應食
所以不受者 爲說法偈故
現諸大人等 盡滅於煩惱
應以衆飲食 種種供養之
欲求福田者 斯處[10]亦應施
若欲爲福者 我即是福田

時婆羅門重白佛言。今我此食當施與誰。佛言。我不見世間沙門婆羅門若天若魔若梵能受是食正理消化。無有是處。佛言。宜置于彼無蟲水中。時婆羅門。受佛教已。即持置彼無蟲水中。烟炎俱起[11]㶁㶁作聲。時婆羅門。見是事已。生大驚怖。身毛爲豎。以驚懼故。更採取薪。以用祀火。爾時世尊。即到其所。而說偈言

汝齊整薪燃 謂爲得淸淨
薄福無智人 乃然於外火
婆羅門應當 棄汝所燃火
宜修內心火 熾然不斷絕
增廣如是火 斯名爲眞祀
數數生信施 汝應如是祀
汝今憍慢重 非車所能載
瞋毒猶如烟 亦如油投火
舌能熾惡言 心爲火伏藏
不能自調[12]順 云何名丈夫
若以信爲河 戒爲[13]津濟渡
如[14]是淸淨水 善人之所讚
若入信戒洗 即汝毘陀呪
能滅衆惡相 得度[15]於彼岸
以法用爲池 瞿曇眞濟渡
淸潔之淨水 善丈夫所貴
諸能洗浴者 毘陀功德人
身體不汚濕 得度于彼岸
實語調諸根 隱藏於三業
具修於梵行 忍慚愧最上
信向質直人 斯是法洗浴
是故汝今者 應當如是知

時婆羅門聞佛所說。棄事火具即起禮佛。合掌白言。唯願聽我於佛法中出家受具。得爲比丘入於佛法修于梵行。佛即聽許。令得出家受具足戒。時彼尊者。勤修剋己專精獨一。樂於閑靜離於放逸。不樂親近出家在家。所以者何。此族姓子。剃除鬚髮[16]服於法衣。正信出家。爲修無上梵行。現在知見自身證故。時此比丘。修集定慧。得羅漢果。盡諸有漏。梵行已立。所作已辦。不受後有

[17](一〇〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一髻髮婆羅突邏闍婆羅門。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。即說偈言

外髮悉被髻 內有髻髮不
世間髮所髻 誰有能除者

爾時世尊復說偈言

明智堅立戒 心修於智慧
專精能勤學 年少除髻髮

時婆羅門復說偈言

外髮悉被髻 內有髻髮不
世間髮所髻 誰能斷除者

爾時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身 及與於意法
名色都無餘 心意盡滅[18]度
若能如是者 斷除於髻髮
旃陀婆私吒 失牛講集處

[1]過＝逢⊜ [2]謦欬＝警欬⊜ [3]所＋(問其因緣所生種姓時婆羅門即至佛所)㊪ [4]乘＝伏㊄㊊ [5]收＝狀㊪ [6]者＝田⊜ [7]言＝曰⊜ [8]我今＝今我⊜ [9]說＝施⊜ [10]亦應施＝應施與⊜ [11]㶁㶁＝濩濩㊂ [12]順＝慎㊪ [13]津＝律㊂ [14]是＝彼⊜ [15]於＝于⊜ [16]服＝被⊜ [17]〔No.99(1186-1187)〕 [18]度＝處⊜

天敬婆羅林　　聚薪二孫陀
一髻髮[1]偈十

[2](101)[3]如是我聞。一時佛在優樓頻螺聚落[4]泥連河岸菩提樹下。成佛未久。爾時世尊獨坐思惟。而作是念。夫人無敬心。不能恭順於其尊長。不受教誨。無所畏憚。縱情自逸。永失義利。若如是者。衆苦纏集。若人孝事尊長。敬養畏慎。隨順不逆。所願滿足。得大義利。若如是者。觸事安樂。復作是念。一切世間。若天若人。若天世界。若人世界。若魔世界。若梵世界。沙門婆羅門。一切世間。有生類中。若有戒定慧解脫解脫知見。勝於我者。我當親近。依止於彼。供養恭敬。遍觀察已。都不見於世間人天魔梵沙門婆羅門一切世間有勝於我戒定慧解脫解脫知見爲我依止。復作是念。我所覺法。我今應當親近供養恭敬誠心尊重。何以故。過去諸佛。一切皆悉親近依止供養恭敬尊重斯法。未來現在諸佛。亦復親近依止斯法。供養恭敬。生尊重心。我今亦當如過去未來現在諸佛。親近依止供養恭敬尊重於法。爾時梵主天王。遙知世尊在優樓頻螺聚落*泥連河岸菩提樹下。而作是念。觀察世間。若天若人若魔若梵。沙門婆羅門一切生類。若有勝我戒定慧解脫解脫知見者。我當依止。然都不見有能勝我者。又復觀察過去未來現在諸佛。悉皆親近依止於法。供養恭敬。生尊重心。我今亦當隨三世佛之所。應作親近依止供養恭敬尊重於法。時梵主天。[5]彼作是念。我當從此處沒。往到佛所。時梵主天。譬如壯士屈[6]申臂頃。來至佛所。白佛言。世尊。實如所念。誠如所念。即說偈言

過去現在諸如來　未來世中一切佛
是諸正覺能除惱　一切皆依法爲師
親近[7]於法依止住　斯是三世諸佛法
是故欲尊於己者　應先尊重敬彼法
宜當憶念佛所教　尊重供養無上法

爾時梵王。讚歎世尊。深生隨喜。作禮而去

[8](102)如是我聞。一時佛在優樓頻螺聚落*泥連河側菩提樹下。成佛未久。佛於樹下。獨坐思惟。而作是念。唯有一道。能淨衆生。使離苦惱。亦能除滅不善惡業。獲正法利。所言法者。即四念處。云何名爲四念處耶。觀身念處。觀受念處。觀心念處。觀法念處。若人不修四念處者。爲遠離賢聖之法。遠離聖道。若離聖道。即遠離甘露。若遠離甘露。則不免生老病死憂悲苦惱。如是等人。我說終不能得離於一切諸苦。若修四念處。即親近賢聖法者。若親近賢聖法。即親近賢聖道。若親近賢聖道。即親近甘露法。若親近甘露法。即能得免生老病死憂悲苦惱。若免生老病死憂悲苦惱。如是等人。即[9]說離苦。時梵主天。遙知如來心之所念。作是念言。我於今者。當至佛所。隨喜勸善。思惟是已。譬如壯士屈*申臂頃。來至佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。誠如世尊心之所念。唯有一道。能淨衆生。乃至得免憂悲苦惱。時梵主天。即說偈言

唯此道出要　斯處可精勤
欲求遠離苦　唯有此一道
若涉斯道者　如鶴飛空逝
釋迦牟尼尊　逮得*於佛道
一切正[10]導師　當以此覺道
顯示於衆生　常應數數說
咸令一切知　生有之邊際
唯願說一道　慇濟諸衆生
過去一切佛　從斯道得度
未來及今佛　亦從此道度
云何名爲度　能度瀑駛流
究竟於無邊　調伏得極[11]淨
世間悉生死　解知一切界
爲於[12]具眼者　宣明如此道
譬如彼恒河　流赴於大海
聖道亦如是　佛爲開顯現
斯道如彼河　趣於甘露海
昔來未曾聞　轉妙法輪音
唯願天人尊　度老病死者
一切所歸命　爲轉妙法輪

時梵主天。頂禮佛足。即沒而去

[13](103)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時梵主天。於其中夜。光明倍常。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。梵主威光。照*於時會。赫然大明。即於坐上。而說偈言

剎利二足尊　種姓眞正者
明行已具足　人天中最勝

佛告梵主言。誠如是言。誠如是言。剎利二足尊。種姓眞正者。明行已具足。天人中最勝。時梵主天。聞佛所說。踊躍歡喜。頂禮佛足。於

[1]以十十爲卷第五終（三） [2]〔No. 99(1188)〕 [3]如是以下爲卷第六（三）（宮） [4]泥＝尼（三）（宮）* [5]被＝復（宮） [6]申＝伸（元）（明）* [7]於＝于（三）（宮）*
[8]〔No.99(1189)〕 [9]說＝脫（元）（明） [10]導＝道（宮） [11]淨＝得（三） [12]具＝見（元）（明） [13]〔No. 991 (190)〕

彼坐沒還*於天宮

❷(一〇四) 如是我聞。一時佛遊拘薩羅國。時彼國中有一阿蘭若住處。爾時世尊。與諸大衆比丘僧俱在彼止宿。於時世尊。讃斯住處。說阿蘭若住處法。時梵主天。知如來遊於拘薩羅與比丘衆。止宿阿蘭若住處。讃歎阿蘭若住處。說阿蘭若住處法。梵主天王。作是念言。我今當詣佛所。讃歎隨喜。時梵主天。卽於彼沒。譬如壯士屈*申臂頃。來詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。卽說偈言

處靜有敷具　應斷於結縛
若不能愛樂　還應住僧中
恒應正憶念　調根行乞食
具足禁戒者　應至空靜處
放捨於怖懼　堅住於無畏
斷除憍慢者　堅心處中住
如是我所聞　不應懷疑惑
一千阿羅漢　於此斷生死
學者二五百　千一百須陀
隨流修正道　長不趣邪徑
不能具宣說　諸道得果者
所以不能❷說　畏懼不信敬

時梵主天。說是偈已。頂禮佛足。還*於天宮

❸(一〇五) 如是我聞。一時佛在釋翅迦毘羅衛林。與五百大比丘衆俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。逮得己利。盡於後有。無復結使。正智解脫。復有十世界大威德諸天。來至佛所。問訊佛僧。*於時世尊。說於隨順涅❹槃之法。有四梵身天。各作是念。今佛在釋翅❺迦羅衛林。與五百比丘僧俱。皆是大阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。逮得己利。盡於後有。無復結使。正智解脫。復有十世界大威德天。來至佛所。問訊佛僧。世尊爲其說於隨順涅*槃之法。我於今者。當往於彼佛世尊所。時梵身天。作是念已。卽於彼沒。譬如壯士屈*申臂頃。來至佛所。頂禮佛足。在一面立。時第一梵身天。而說偈言

今於此林中　集會*於大衆
是故我等來　正欲觀衆僧
不以不善心　壞僧破和合

第二梵身天復說偈言

比丘誠實心　宜應務精勤
猶如善御者　制馬令調順
比丘亦如是　應制御諸根

第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羇繫　拔柱踢塹安隱出
諸比丘等亦如是　拔三毒柱斷欲塹
世尊導師之所調　能出是等大龍象

第四梵身天復說偈言

諸有歸依於佛者　人中捨形得天身

時四梵身天。各說偈已。在於僧中。敬心戰慄。作禮而去

❻(一〇六) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時梵主天。於其中夜。威光甚明。來至佛所。爾時世尊。入火光三昧。時梵主天。作是心念。今者如來。入於三昧。我來至此。甚爲非時。當爾之時。提婆達多親友。瞿迦梨比丘。扣誘舍利弗及大目連。此梵主天。卽詣其所。扣瞿迦梨門喚言。瞿迦梨瞿迦梨。汝於舍利弗目連。當生淨信。彼二尊者。心淨柔軟。梵行具足。汝作是謗。後於長夜。受諸衰苦。瞿迦梨卽問之言。汝爲是誰。答曰。我是梵主天。瞿迦梨言。佛記汝得阿那含耶。梵主答言。實爾。瞿迦梨言。阿那含名爲不還。汝云何還。梵主天。復作是念。如此等人。不應與語。而說偈言

欲測無量法　智者所不應
若測無量法　必爲所❼燒害

時梵主天。說是偈已。卽往佛所。頂禮佛足。在一面坐。以瞿迦梨所說因緣。具白世尊。佛告梵❽言。實爾實爾。欲測無量法。能*燒凡夫。爾時世尊。卽說偈言

夫人生世　斧在口中　由其惡口
自斬其身　應讃者毀　應毀者讃
如斯惡人　終不見樂　迦梨僞謗
於佛賢聖　迦梨爲重　百千地獄
時阿浮陀　毀謗賢聖　口意惡故
入此地獄

時梵主天聞是偈已。禮佛而退

❾別譯雜阿含經卷第五

❿此卷末五經及第六卷初五經。皆國宋本所無而丹本獨有者。第九是梵問經。第十是度須跋經。今撿梵問經者。與彼大本雜阿含經第四十四卷之初同本異譯。度須跋經與大本第三十五卷十六幅已下同本異譯。則國宋二本無此經者脫之耳。今依丹藏加之分入二卷焉

❶〔No. 99 (1191)〕 ❷說＝旋㊂㊄ ❸〔No. 99 (1192)〕 ❹盤＝槃㊂㊄* ❺迦＋(毘)㊂ ❻〔No. 99 (1193)〕 ❼燒＝燒㊂* ❽言＝主㊂
❾不分卷於此㊂㊄ ❿〔此卷末…二卷焉〕百〇六字－㊂㊄

[1]別譯雜阿含經卷第六

[2]失譯人名今附秦錄

[3](一〇七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有二天。一名小勝善閉梵。二名小勝光梵。欲來詣佛。時婆迦梵。見此二梵。即問之曰。欲何所至。二梵答言。我等欲往詣世尊所問訊禮敬。時婆迦梵。即說偈言

四梵字[4]鶴雀　三梵名爲金
七十二五百　名曰爲餘毘
汝觀我金色　赫然而明盛
所有威光明　暉光蔽梵天
云何不觀我　乃欲詣佛所

爾時二梵以偈答言

汝今有少光　映蔽于梵天
當知此光色　皆有諸過患
明智得解脫　不樂斯光色

爾時二梵。說是偈已。來詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。二梵白佛言。世尊。我等欲來見佛。時婆迦梵。因問我言。欲何所至。我等答言。欲詣佛所。時婆迦梵。說此偈言

四梵名鶴雀　三梵名爲金
七十二五百　名曰爲餘毘
汝觀我金色　赫然大熾盛
所有身光明　暉光蔽梵天
云何不觀我　乃欲詣佛所

我等即便說偈答言

汝今有少光　映蔽於梵天
當知此光色　皆有諸過患
智者得解脫　不樂斯光色

佛言。梵天。實爾實爾。彼梵雖復少有光色。映蔽梵天。當知光色皆有過患。智者解了。不應樂此。佛爲二梵。稱種種說法。示敎利喜。二梵聞法。歡喜頂禮。還[5]於天宮

[6](一〇八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時婆迦梵。生於邪見言。此處常堅實不壞。不復往來。於其生死。若有過此不往來者。無有是處。爾時世尊。知婆迦梵心之所念。如來爾時。譬如壯士屈[7]申臂頃。尋即往彼婆迦梵宮。時婆迦梵。語佛言。大仙。此處是常堅實不壞。都無往來。若有過此無往來者。無有是處。佛語梵言。此處無常。汝今云何橫生常想。此處敗壞。而復橫生不敗壞想。此處不定。橫生定想。此處往來。汝今橫生不往來想。更有勝處。都無往來。汝便橫生更無勝想。時婆迦梵。即說偈言

七十二梵作勝福　悉皆於此而終[8]沒
一切諸梵皆知我　唯我在此不退沒

爾時世尊復說偈言

汝謂爲長壽　其實壽短促
我知汝壽命　百千尼羅浮

時婆迦梵說偈答[9]曰

婆迦婆世尊　汝智實無盡
過於生老憂　爲具眼者說
我先造何業　修何等戒行
在此梵天上　壽命得延長

爾時世尊復說偈言

往昔有群賊　劫掠壞聚落
剝脫繫縛人　大取*於財物
汝當於爾時　甚有大勇力
救解於諸人　然復不加害
壽共彼諸人　一劫中修善
慈仁好惠施　復能持戒行
汝於睡及寤　宜憶本所行
又有人乘船　於彼恒河中
惡龍[10]提船人　盡欲加毒害
汝時爲神仙　救濟於彼命
此汝昔日時　修戒之所致

時婆迦梵即說偈言

汝實能知我　壽命之脩短
更有諸餘事　汝亦悉知之
汝光甚熾盛　能蔽於諸梵
靡所不了達　故名婆伽婆

爾時世尊。爲婆迦梵。說種種法。示敎利喜。尋復於彼沒。[11]還祇洹

[12](一〇九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一梵。起大邪見。而作是言。我此處常不見有能生於我宮。況復有能過於我上者。爾時世尊。入*於三昧。從閻浮提沒。現於梵頂虛空中坐。尊者憍陳如。以淨天眼。觀於世尊爲至何處。即知如來在梵頂上虛空中坐。時憍陳如。亦入是定。於此而沒。現梵頂上。處如來下。在於東面。時尊者摩訶迦葉。以淨天眼。觀於如來爲至何處。尋知世尊在梵頂上。復入此定。於此處沒。在如來下。現梵頂上。在於南面

[1]〔別譯…第六〕九字－㊂　[2]〔失譯…秦錄〕八字－㊂　[3]〔No. 99 (1194)〕　[4]鶴＝鵝㊄㊂*　[5]於＝于㊄*　[6]〔No. 99(1195)〕　[7]申＝伸㊂㊄　[8]沒＝歿㊄　[9]曰＝言㊄㊂　[10]提＝捉㊄　[11]還＋(于)㊄　[12]〔No. 99 (1196)〕

尊者目連。以淨天眼。觀於如來為至何處。尋知世尊在梵頂上。即入是定。於此處沒。現梵頂上。處如來下。[1]現於西面

時尊者阿那律。復以淨天眼。觀察如來為至何處。尋知世尊在梵頂上。亦入是定。於此處沒。現梵頂上。處如來下。在於北面

爾時世尊。告梵天言。汝本所見。為捨[2]已不。復告梵天。汝本心念。我不見有能生我宮者。況能出過。汝今試觀此等[3]天身。容貌光明。勝汝*已不。時梵白佛。唯然已見。而今見之。斯等光明。昔所不見。而今見之。斯等光明。實為殊勝。自今已後。更不敢言此處常恒無有變易。佛告梵天。此處無常。空不自在。佛為彼梵。種種說法。示教利喜。入如是三昧。從彼梵沒。還*於祇洹。尊者憍陳如。摩訶迦葉。阿那律等。亦為彼梵。種種說法。示教利喜。亦入是定。從彼處沒。還*於祇洹。唯尊者大目犍連。在彼而坐。爾時彼梵。問目連言。世尊弟子。頗有如汝有大威德神足者不。目連答言。諸餘聲聞。亦有如是威德神足。尊者目連。即說偈言

牟尼弟子大羅漢　有大威德具三明
得盡諸漏知他心　能現神變化群生
如是聲聞甚眾多　是故汝今宜恭敬

時尊者目連。說是偈已。種種說法。示教利喜。亦入是定。從彼梵沒。還於祇洹

[4](二〇)　如是我聞。一時佛在拘尸那竭力士生地[5]娑羅林中。爾時如來涅[6]槃時到。告阿難曰。汝可為我於雙樹間北首敷座。*於時阿難。受佛勅已。於雙樹間北首敷座。既敷座已。還至佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我於雙樹間。北首敷座。所作已竟。爾時世尊。即從坐起。往趣雙樹敷上。北首右脇而臥。足足相累。繫心在明。起於念覺。先作涅*槃想。爾時拘尸那竭國。有一梵志。名須跋陀羅。先住彼國。其年朽邁。一百二十。時彼國中。諸力士輩。供養恭敬。尊重讚歎[7]是阿羅漢。時須跋陀羅。傳聞人說婆伽婆於今日夜當入*涅槃。作是念言。我於法中。有所疑惑。唯有瞿曇。必能解釋。決我所疑。作是念已。即出拘尸那竭。往詣娑羅林。尊者阿難。在外經行。時[8]須跋陀見阿難已。即詣其所。白阿難言。我聞他說。沙門瞿曇。於今日中夜。當入無餘涅*槃。吾今須見諮決所疑。阿難答言。梵志。佛身疲[9]惓。汝今擾惱。須跋陀羅白阿難言。我聞如來今日中夜。入無餘涅*槃。我昔曾聞宿舊仙言。若如來至真等正覺。出現於世。如優曇鉢花。難可值遇。我有少疑。思得諮決。願聽我見。如是三請。阿難答言。莫擾惱佛

爾時世尊。以淨天耳。遙聞阿難遮*須跋陀不聽前進。佛告阿難。莫遮彼人。聽其前進。隨意問難。時須跋陀羅。聞佛慈矜聽令前進。踊躍歡喜。即至佛所。問訊已訖。在一面坐白佛言。世尊我有少疑。聽我問不。佛言。恣汝所問。須跋陀羅。既蒙聽許白佛言。世尊。外道六師。種種異見。富蘭那迦葉末迦梨俱賒梨子阿闍耶毘羅[10]坻子。阿闍多翅舍婆羅迦尼陀迦旃延尼乾陀闍提子。斯等六師。各各自稱已為世尊[11]覺。為實得一切智不。爾時世尊。即說偈言

三十一出家　爾來過五十
推求諸善法　戒定行明達
一切諸世間　不知實方所
況知實法者　若修八正道
能獲於初果　乃至第四果
若不修八正　初果不可知
況復第四果　我於大眾中
說法師子吼　如此正法外
亦無有沙門　及與婆羅門

佛說是時。須跋陀羅。遠塵離垢。得法眼淨。時須跋陀羅。整攝多羅僧。合掌向佛白佛言。世尊。我今已得過三惡道。時須跋陀羅白阿難言。善哉阿難。汝獲大利。為佛弟子給侍第一。我於今者。亦得善利。於佛法中。願得出家。阿難合掌白佛言。須跋陀羅。於佛法中。願樂出家。爾時世尊。即告須跋陀羅。善來比丘。鬚髮自落。法衣著身。即得具戒。得具戒已。即成羅漢。須跋陀羅。即作是念。我今不忍見於世尊入般涅*槃。我當先入。須跋陀羅。即時先入涅*槃。如來於後亦入涅*槃。爾時眾中。有一比丘。而說偈言

雙樹入涅*槃　枝條[12]四遍布
上下而雨花　繽紛散佛上
所以雨花者　世尊入涅*槃

釋提桓因復說偈言

諸行無常　是生滅法　生滅滅已

[1]現＝在㊂　[2]已＝以㊂㊃*　[3]天＝大㊄㊅　[4][No. 99 (1197)]　[5]娑＝婆㊄㊅　[6]槃＝盤㊂㊃*　[7](謂)＋是㊂　[8]須跋陀＋(羅)㊂*
[9]惓＝倦㊂　[10]坻＝胝㊂　[11]覺＝寤㊄㊅　[12]四遍＝遍四㊂㊃

乃名涅*槃

時梵主天復說偈言

世間有[1]生類　捨身歸終滅
今者大聖尊　具足*於十力
世尊無等倫　今入於涅*槃

時尊者阿那律復說偈言

法主意[2]止住　出入息已斷
如來所成就　行力悉滿足
今入於涅*槃　其心無怖畏
都捨於諸受　如油盡燈滅
滅有入涅*槃　心意得解脫

時衆覩已身毛皆竪佛入涅*槃始經七日。爾時阿難闍維如來右遶說偈

大悲梵世尊　體同眞淨寶
有大神通力　火出自[3]然身
千氎用纏身　[4]內外二不燒

[5]二誦第一

[6](二) [7]佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊告諸比丘。汝等皆當勤修善行。漸漸增長。如月初生。時有比丘。初始受戒。漸修慚愧。善持威儀。往返人間。柔和恭順。不爲佷戾。能制身心。如明眼人。避深空井及山峻岸。比丘亦爾。如月初生漸漸增長。善行日新。佛復告諸比丘。今此會中。迦葉比丘。勤修善行。如月初生漸漸增長。漸修慚愧。往返人間。能制身心。柔和恭順。終不佷戾。如明眼人。能避深井。遠離峻谷。迦葉比丘。亦復如是。佛告比丘。何等比丘與法相應。堪至諸家。時諸比丘白佛言。世尊。如來則是諸法根本。諸法之導。法所依濟。善哉世尊。願爲我等。敷演斯義。我等聞已。至心受持。佛復告諸比丘。諦聽諦聽。至心憶念。若有比丘。無所染著。不愛縛家。不生增減。心無嫌恨。亦不嫉妬。見他利養。心生歡喜。見他施彼亦不恚恨。於修福者咸皆隨喜。又不自讚己有德行。諸所言說恒爲一切見餘比丘。同至他家。終不譏毀。於自他所心無高下。若諸比丘。能修善心。如向所說。乃名隨順。如法周旋往返人間。爾時世尊。於虛空中。而自運手。告諸比丘。今我此手。不著於空。不縛於空。無有嫌隙。亦無瞋恚。此手寧有縛著增減*已不。諸比丘。即白佛言。世尊。此空中手無縛無著。無有增減。佛告比丘。如是如是。若有比丘。心無縛著。如空運手。乃可出入往返諸家。不生增減。不生懊惱。亦不嫉妬。見他利養。心生歡喜。見他布施不與於己亦不恚恨。[8]見修福者普皆隨喜。乃至心無高下。佛告比丘。迦葉比丘。亦復如是。往返人間心無縛著。乃至心無高下。佛復空中第二運手。告諸比丘。如上所說。乃至迦葉比丘。亦復如是。佛告比丘。云何比丘。出入諸家爲人說法。云何得名清淨說法。云何名爲不清淨[9]說。時諸比丘白佛言。世尊。如來則是諸法根本。法之所導。法所依濟。善哉世尊。願爲敷演。我等聞已。至心受持。佛告諸比丘。諦聽諦聽。至心憶念。若有比丘。爲人說法。作如是念。我爲彼人而說於法。當令彼人信敬於我。能多與我飮食衣服病瘦醫藥。若作是說者。是名不淨。若有比丘。爲人說法。欲令聽者證解佛法。除現在苦。離諸熱惱。不擇時節。導示善趣。爲其顯現。乃至能令[10]知者自知。不從他敎。離於生老病死憂悲苦惱。能令聽者聞其所說。如法修行。爲令聽者於長夜中得法得義得利得安。如是說者。名爲清淨慈悲之說。憐愍利益欲使正法得久住故。如是說法名爲清淨。是故比丘。應作是念。爲人說法。當作是學。第三亦如上[11]所說。迦葉比丘。能如是說。爲令聽者證解佛法。乃至欲令正法得久住故。憐愍利益作如是說。是名清淨。稱可佛法。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[12](三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。若有比丘。將欲往詣於檀越家。先作是念。若有所施。當速與我勿令遲晚。至心施我。莫不至誠。願使多得。勿令寡少。[13]惠我精細。勿得麁澁。若作是念。決定意者。往檀越家。檀越雖與。不至心施。不恭敬與雖施飮食。不令豐足。與其麁澁。不與精細。設有施與。遲緩不速。而此比丘。不稱意故。羞恥愁憂生損減心。而此比丘應作是念。至檀越舍。彼非[14]己家。云何而得稱遂其心。何故生念。欲令檀越速施不遲。乃至精細不用麁澁。若作是念。設無所得。心不悔恨。離於增減。無有怨嫌。設彼檀越少有所施。不至心與。遲晚不速。乃至與麁。不與精細。如是比丘。心不嫌恨。亦不愧恥。心無增減。迦葉比丘。作如是心。至檀越所。斯非己家。云何而得。自稱其意。望彼至心速施不遲。乃至精細。莫得麁澁。迦葉比丘。作如是念。至檀越家。雖不得

[1] 生＝形【宋】 [2] 止＝正【元】【明】 [3] 然＝燃【聖】 [4] 內外＝不燒連續卷第十二初【三】 [5]〔二誦第一〕－【三】 [6]〔No.99(1136)〕 [7] 佛在以下爲卷第十三【三】 [8] 見＝於【三】 [9] 說＋（法）【三】 [10] 知＝智【三】 [11]〔所〕－【三】 [12]〔No.99(1137)〕 [13] 惠＝思【元】【明】【聖】，與【宮】 [14] 己＝我【三】

施。都無慚恥。心不損減。是故比丘。應作是心。至於他家。不應生念。速施於我。乃至精細。是故汝等。當作是學。如迦葉比丘往檀越家。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[1](一三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。在彼舍衛舊園林中毘舍佉講堂。時尊者摩訶迦葉。即於其夜。從定而起。從定起已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告迦葉。汝當教授諸比丘等。指道教[2]照禪定之法。爲說法要。何以故。我恒教授是比丘等。汝亦應爾。我常爲諸比丘。說於法要。汝亦應爾。迦葉白佛。是諸比丘。不能受語。難可教授。佛告迦葉。汝於今者。以何因緣。不爲說法。迦葉復白佛言。今二比丘。一是阿難共行弟子。名曰[3]難[4]荼。二是目連弟子。名阿毘浮。是二弟子。互諍勝負。各自稱言。我知見勝。我所說勝。互共相引。欲決知見及以言說。爲我說妙。爲汝說妙。爲我句義具足。爲汝句義具足。爾時阿難。侍於世尊。以扇扇佛。爾時阿難。語迦葉言。止止尊者。聽我懺悔。如此比丘。新入佛法。愚無智慧。未有所解。尊者迦葉。語阿難言。[5]爾止阿難。汝莫僧中作偏黨語。爾時世尊。告一比丘。汝可往喚彼二比丘。時彼比丘。奉教往喚語二比丘言。世尊喚汝。時二比丘。承佛勅命。即[6]往佛所。頂禮佛足。在一面立。爾時世尊。告二比丘。汝等二人。實作是語。我讀誦多我所知多我所說言句偈不闕。欲決勝負。爲有是不。時二比丘白佛言。實爾世尊。佛復告言。汝若解我所說修多羅祇夜授記說偈優[7]他那尼*他那伊帝目多伽本生毘佛略未曾有優波提舍本事是十二部。汝若讀誦。令通利者。是等經中。爲有勝負以不。時二比丘白佛言。世尊。是十二部。實無是說。佛復告二比丘言。說十二部經。爲欲除滅諍訟勝負。汝今云何作如是說。汝等愚人。作如是解。我豈可有如是說耶。若生諍訟。此非佛法。又復不應出家之法。我佛法中。終不如是我勝汝負。乃至我所說法句義具足。汝之所說句義不足。如是諍訟。實非我說。汝二比丘。如斯之事。汝應作不。時二比丘。即禮佛足。白佛言。我等聞佛所說。自知有過。實如[8]瓔愚。無所知解。作不應作。所作不善。乃共相決種種勝負。實有是過。唯願世尊。憐愍我故。聽許懺悔。佛言。知汝誠心慇重懺悔。汝實*瓔愚。無所知解。所作不善。不如佛教。非出家法。乃諍勝負。各云多知。乃至我所言說句義具足。汝不具足。如是勝負。實不應作。吾今受汝誠心懺悔。使汝善法增長無有退失。何以故。若能至心。實知有罪然後懺悔。後莫復作。如是懺者。善法增長。無有退失。諸比丘聞佛所說。歡喜頂禮而去

[9](一四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舊園林毘舍佉講堂中。時尊者迦葉。於日沒時。從禪定起。往至佛所。禮佛足已。在一面坐。佛告迦葉。汝可教授諸比丘等。當爲說法。所以者何。我恒教授。汝亦應爾。我常爲諸比丘說法。汝亦應爾。迦葉白佛。是諸比丘。難可教授。不能受語。佛告迦葉。汝於今者。見何因緣。而不爲說。迦葉對曰。若不信者。退失善法。便生懈怠。無有慚愧。愚癡無智。貪著他物。有恚害心。睡蓋所覆。掉動不停。於法疑惑。深著我見。具於煩惱垢汚之心。喜瞋失念。[10]無[11]暫定。有如是等種種不善惡法。決定具有。如斯等人。尚無少善。況復增進善法。無有退失。若復有人。具於信心。不退善法。精進不惓。能修慚愧。有智之人。具行善法。無有貪想。遠離瞋嫌。除睡眠蓋。心不掉動。無有疑惑。不著身見。心淨無染。不喜瞋恚。能住心念。具於禪定。善法不退。若有具上種種善法。我尚不說彼人善法停住。況不增長。如斯等人。於日夜中。善法增長。佛告迦葉。如是如是。如汝所說。若不信者。退失善法。乃至如斯等人。尚無少善。況復增長。若復有人。具信心者。不退善法。乃至我尚不說彼人善法停住。況不增長。時諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[12](一五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舊園林毘舍佉講堂。時尊者迦葉。於日沒時。從禪定起。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告迦葉。汝可教授諸比丘等。爲其說法。所以者何。我常教授。汝亦應爾。我[13]常爲彼而說法要。汝亦應爾。迦葉白佛言。世尊是諸比丘。不能受語。難可教授。佛告迦葉。汝[14]何以故。而不教授爲其說法。迦葉對曰。世尊是法根本。是法之導。法所依憑。善哉世尊。願爲敷演。我聞語已。至心受持。佛告迦葉。汝今善聽。受持憶念。吾當爲汝分別解說。迦葉白佛。唯然世尊。願樂欲聞。

[1] [No. 99(1138)] [2] 照＝詔【宋】 [3] 難＝蘭【元】【明】 [4] 荼＝茶【明】 [5] 爾止＝止爾【宋】 [6] 往＋(詣)【宋】 [7] 他＝陀【宋】* [8] 瓔＝嬰【宋】* [9] [No. 99(1139)] [10] (心)＋無【宋】 [11] 暫＝慚【明】 [12] [No. 99(1140)] [13] 常＝恒【宋】 [14] 何以＝以何【宋】

佛告迦葉。昔有比丘。自修阿練若行。讚嘆修阿練若行者。自行乞食。著糞掃衣。讚嘆乞食著糞掃衣者。少欲知足。常樂空閑寂靜之處。勤修精進。心不馳散。恒樂禪定。自盡諸漏。讚盡漏者。以是之故。一切比丘。咸來親近。而問訊之。而此比丘。語諸來者。善來比丘。可就此座。汝名爲何。是誰弟子。履行賢良。應沙門法。夫出家者。宜應如汝作於沙門。若見汝者。學汝所爲。不久必當獲於己利。新學比丘。覩斯事已。而作是念。彼有比丘。共相恭敬。我今亦當習學其行。自修阿練若行。讚嘆修阿練若行者。自行乞食。著糞掃衣。讚嘆乞食著糞掃衣者。少欲知足。常樂空閑寂靜之處。勤修精進。心不馳散。恒樂禪定。自盡諸漏。讚盡漏者。以是之故。一切比丘。咸來親近。安慰問訊。而此比丘。語諸來者。善來比丘。可就此坐。汝名爲何。是誰弟子。履行賢良。應沙門法。出家之人。宜應如汝。作於沙門。若見汝者。學汝所爲。不久必當獲己義利。諸新學者。若生是念。長夜利益。得義得樂。名自濟拔。能令正法得久住世。是人進趣。終不退沒。佛告迦葉。若有比丘。生則有福。初始出家。多得利養。衣服湯藥。床敷敷臥具。四事豐饒。復有比丘。見是比丘。親近談語。安慰問訊。時此比丘。語彼比丘。汝名何等。是誰弟子。生則有福。多得利養。衣服湯藥。床敷臥具。四事豐饒。若有比丘。親近汝者。四事不乏。若有新學比丘。覩斯事已。應作是念。彼有生福比丘。共相恭敬。我今亦當修如是行。衣服臥具。飲食湯藥。四事供養。亦常豐饒。若新學比丘。作如是意。學如是事已是名長夜衰耗。都無利益及以利樂。非沙門法。受諸苦惱。名自輕毀。梵行不立。沒于淤泥。爲惡所欺。具於結使。數受諸有。名生熱惱。獲得苦報。必當受於生老病死。時大迦葉。及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[1](一一六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舊園林毘舍佉講堂。時大迦葉。於日沒時。從禪定起。往至佛所。頂禮佛足。却坐一面。爾時世尊。告迦葉言。汝今朽老。年既衰邁。著此商那糞掃[2]納衣。垢膩厚重。汝今還可詣於僧中。食於僧食。檀越施衣。裁割壞色。而以著之。迦葉白佛言世尊。而此*納衣是我久服。我亦讚嘆著*納衣者。云何可捨。佛告迦葉。汝見著*納衣者。有何義利。長夜服翫。自行阿練若行。讚嘆阿練若行者。自行乞食。讚歎乞食者。迦葉白佛言。世尊。我見[3]納衣者。有二種利。於現在世。安樂而住。未來之世。爲諸比丘。作照明法。爲後世人之所習學。後世人聞。當發是意。昔佛在世。大德比丘。久修梵行。[4]善樂佛法。深達法式。少欲知足。自行阿練若行。讚嘆阿練[5]若行者。著糞掃衣。讚歎著彼糞掃衣者。次行乞食。讚嘆乞食者。未來世人。多生此心。欣慕斯法。爲[6]作救拔。義利安樂。佛讚迦葉。善哉善哉。汝[7]若如是。於長夜中。憐愍世間。利益弘多。爲作救[8]濟。義利安樂。若有沙門及婆羅門。毀頭陀者。是等卽爲毀呰於我。若有讚嘆頭陀功德。是等卽爲讚嘆於我。所以者何。我以種種因緣無數方便。讚嘆頭陀所得功德。安立頭陀。讚嘆頭陀。諸行中勝。汝從今日已後。常應自行阿練若行。讚嘆能行阿練若行者。時大迦葉。及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[9](一一七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。在於邊遠。草敷而住。衣被弊壞。染色變脫。鬚髮亦長。來詣佛所。爾時世尊。大衆圍遶。而爲說法。時諸比丘。見迦葉已。皆生是念。彼尊者。不知出家所有威儀。衣色變穢。鬚髮亦長。威儀不具。爾時世尊。知諸比丘心之所念。爲欲令彼生欽尚故。遙見迦葉。卽語之言。善來迦葉。尋分半座。命令共坐。我當思惟。汝先出家。我後出家。是故命汝。與爾分座摩訶迦葉。聞斯教已。卽懷惶悚。便起合掌。頂禮佛足。白佛言。世尊。是我大師。我是弟子。云何與師同共同坐。第二第三。亦作是言。佛告迦葉。實如汝言。我是汝師。汝是弟子。卽命迦葉。汝可於彼所應坐處。於中而坐。時尊者迦葉。卽奉佛敎。敷座而坐。爾時世尊。爲欲令彼諸比丘等。益增厭惡。自呵責故。爲欲讚歎摩訶迦葉[10]功德尊重與佛齊故。告諸比丘。我修離欲之定。入于初禪。作意思惟。迦葉比丘。亦欲離惡不善。有覺有觀。入于初禪。亦復晝夜。欲入初禪二禪三禪。及第四禪。亦復如是。我若發心欲入慈心。無嫌怨心。無惱心。遍廣心。善修無量。於其東方。作如是心。南西北

[1]〔No.99(1141)〕 [2]納＝衲㊂* [3]納＝衲【宮】 [4]善＝喜㊂ [5]〔若〕－㊂ [6]作＝拔㊂ [7]若＋(作)㊂ [8]濟＝拔㊂ [9]〔No.99(1142)〕
[10]功德＝得道㊂

方。四維上下。亦作是心 我於晝夜。欲修是心。摩訶迦葉。亦復如是。欲入慈心。無嫌怨心。無惱心。遍廣心。善修無量。於其東方。作如是心。南西北方。四維上下。亦作是心。我若修於悲喜捨心。我於晝夜。常入此心。摩訶迦葉。亦復如是。於晝夜中。常入此心。我欲滅除惱壞。❶却於色想。除若干想。入無邊虛空。亦欲晝夜常入此定。識處不用處。非想非非想處。亦復如是。我亦欲入神通等定。能以一身。作無量身。以無量身。還作一身。我欲觀察諸方上下。入于石壁。無有障礙。猶如虛空。坐臥空中。如彼鴈王。履地如水。履水如地。身至梵天。手捫日月。若我晝夜欲修是定。迦葉比丘。亦復如是。欲入於彼神通等定。能以一身。作無量身。以無量身。還爲一身。觀察四方四維上下。能以此身。入于石壁。無有障❷閡猶如虛空。坐臥空中。如彼鴈王。履地如水。履水如地。身至梵天。手捫日月。亦欲晝夜常入此定。天眼天耳。及他心智。宿命漏盡。亦復如是。爾時世尊。我彼無量大衆之中。稱讚迦葉功德。尊重如是。種種與己齊等。時諸比丘聞佛所說。❸歡喜奉行

❹(一一八) 如是我聞。一時佛在王舍城。耆闍崛山迦蘭陀竹林。爾時尊者摩訶迦葉。尊者阿難。在耆闍崛山中。于時阿難食時已到。語尊者摩訶迦葉言。大德食時已到可共乞食。於是摩訶迦葉。著衣持鉢。與阿難出耆闍崛山。入王舍城乞食。阿難語摩訶迦葉言。日時猶早。我欲至彼比丘尼精舍。觀諸比丘尼等所行法式。迦葉答言可爾。卽時共詣比丘尼精舍。爾時諸比丘尼。遙見二尊者來。卽敷床座。既敷座已。白二尊者。可就此坐。時二尊者。卽就其坐。諸比丘尼。既見坐已。稽首禮足。在一面立。爾時摩訶迦葉。爲比丘尼。種種說法。示教利喜。於彼衆中。有比丘尼。名偸羅難陀。聞說法要。心不甘樂。卽出惡言。今者云何長老迦葉。在阿難前。爲比丘尼。而說法要。如賣針人。至針師門。求欲賣針。終不可售。今者迦葉。亦復如是。云何乃在阿難前。而說於法。作是語已。嘿然而住。時摩訶迦葉。以淨天耳。聞其所言。語長老阿難。汝見是偸羅難陀比丘尼。心不喜❺樂悅心出麁言不。是時阿難語迦葉言。彼說何事。迦葉答言。彼作是說。云何迦葉。在阿難比提醯❻子牟尼之前。而說法要。以汝同彼針師之子。以我名爲賣針之人。尊者阿難。語迦葉言。止止尊者。*癡愚少智。不足具責。唯願大德。聽其懺悔。迦葉卽語長老阿難言。 如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀爲教導故。引彼月喩。日❼漸增長。能具慚愧。離於無慚。忍❽于罵辱。禁制身心。往返人間。爲❾導於我。爲說於汝。同彼月耶。阿難答言。如來世雄。實不說我同於彼月。迦葉復言。❿唯佛世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀等正覺知者。說我同彼月初生時。日*漸增長。能具慚愧。離於無慚。忍于罵辱。禁制身心。往返諸家。阿難白言實爾。尊者迦葉語阿難言。如來世尊。於無量百千大衆之前。稱我名字言。是大德有慚愧人。智慧深遠。喩似於己。佛告比丘。我今離於欲惡不善。有覺有觀。喜樂一心。入於初禪。晝夜常在如是定中。迦葉比丘。亦常離於欲惡不善。有覺有觀。喜樂一心。入於初禪。晝夜恒在如是定中。阿難答言。實爾迦葉。二三四禪。慈悲喜捨。及四禪定。三明六通。亦復如是。爾時尊者摩訶迦葉。於比丘尼大衆之前。作師子吼已。從*坐而起。卽還所止

⓫(一一九) 爾時如來將欲涅槃。尊者阿難摩訶迦葉。在耆闍崛山。時世飢儉。乞食難得。於是尊者阿難。將諸新學比丘。向于南山聚落。新學比丘之中。有諸年少。樂著嬉戲。躭嗜飲食。不攝諸根。無有威儀。初夜後夜。不勤行道讀誦經典。左脇著地。自恣睡眠。既達彼已。諸比丘中。三十餘人。罷道還俗。以是之故。徒衆減少。遊行已竟。還至於彼王舍大城耆闍崛山。收攝衣鉢。洗手足已。往詣尊者大迦葉所。禮尊者足。在一面坐。時大迦葉告阿難曰。汝從何來。徒衆減少。阿難答言。我往至彼南山聚落。弟子之中。三十餘人。昔日盡是童真出家。罷道還俗。以是事故。徒衆減少。摩訶迦葉語阿難言。如來何故制別衆食。而聽三人共一處食。如是之意。爲欲擁護於諸人故。使不損滅。復爲制伏惡欲比丘。斷除於人多眷屬故。稱僧名字。多有所求。減損諸家。破壞衆僧。使作二部故。令如法比丘。不得供養衣服飲食。非法比丘。多獲利養。惡欲比丘。既得供養。與淨行者。而共諍訟。汝以何故。於飢饉世。將彼新學年少比丘。以爲徒衆。而此比丘。樂著嬉

❶却＝祛㊂ ❷閡＝礙㊂ ❸以歡喜奉行爲卷第十三終㊂ ❹〔No.99(1143)〕如是我聞以下爲卷第十四㊂ ❺樂悅心＝悅㊂ ❻〔子〕－(宮) ❼漸＝新㊂ ❽于＝於(宮) ❾導＝道㊂ ❿唯＋(願)㊂ ⓫〔No.99(1144)〕

戲。貪嗜飮食。諸根馳散。無有威儀。貪嗜睡眠。無有厭足。初夜後夜。不勤行道讀誦經典。云何而❶此如是徒衆遊行。至彼南山聚落。既達彼已。三十餘人。昔日盡是童子出家。罷道還俗。汝於今者。徒❷衆破壞。汝今無智。猶如小兒。阿難答言。我已年邁。云何而言。猶如小兒。迦葉復言。我非無故稱汝名字以爲小兒。今世飢饉。乞匃難得。而汝云何多將人衆。遊行至彼南山聚落。汝弟子中。有諸年少。樂著嬉戲。貪嗜飮食。諸根馳散。無有威儀。貪好睡眠。無有厭足。初夜後夜。不勤行道讀誦經典。使三十餘人。休道還俗。如是所作。豈非同彼小兒者乎

爾時帝舍難陀比丘尼。聞大迦葉呵責尊者阿難比丘作小兒行。心中不悅。生大憂惱。即出麁言。此大迦葉。本是外道。而今云何毀呰阿難比提醯牟尼作小兒行。是時迦葉。以淨天耳。聞比丘尼出斯麁言毀罵己已。於是迦葉。告阿難曰。帝舍難陀比丘尼。❸身心中不悅。生大苦惱。發是惡言。斯大迦葉。本外道師。云何毀呰尊者阿難比提醯牟尼作小兒行。即時阿難。語迦葉曰。此比丘尼。稚小❹兒智。猶如❺孾孩。唯願大德。聽其懺悔。摩訶迦葉語阿難言。我出家時。作是要誓。世間若有阿羅漢者。我當歸依自出家來。未有異趣。唯依如來無上至眞等正覺。我先在俗。未出家時。觀諸世間生老病死憂悲愁惱衆苦聚集。如是之事。競來逼切。我於爾時。厭家迫迮。無有可處。樂出家法。能離塵垢。觀於在家。衆事憒鬧。猶如入於鉤棘之林。鉤❻剈刺牽。傷毀形服。難可得出。在家亦爾。緣務纏縛。沒於欲泥。不得修於淸淨梵行。晝夜思惟。不見一法。能勝於彼。剃除鬚髮。被服法衣。棄捨家業。信心出家。欲出家時。選擇家中。最下衣裳。得一弊衣。其價猶直十萬兩金。即便取之。爲僧伽梨。先所居業。一切悉捨。眷屬親戚。亦悉捨離。復作是念。世間若有阿羅漢者。我當歸依。隨其出家。時彼王舍大城中間。有羅羅健陀。羅羅❼健陀中間。有多子塔。❽我端嚴殊妙。諸根寂定。心意惔怕。得於無上調伏之心。相好光飾如眞金樓。我既見已。心中踊躍。即作是念。我昔推求出世之師。今所見者。眞是我之婆伽婆阿羅呵三藐三佛陀也。作是念已。心不散亂。專念觀佛。更❾正衣服。右遶三匝。❿䠒跪合掌。白佛言。佛是我世尊。我是佛弟子。如是三說。佛亦復言。如是迦葉。我是汝世尊。汝是我弟子。亦復三說。佛告迦葉。世間若有聲聞弟子。都無至心。實非世尊。而言世尊。實非羅漢。而言羅漢。非一切智。言一切智。如是之人。頭當破壞作於七分。我於今日。實是知者。實是見者。實是羅漢。而言羅漢。實等正覺。言等正覺。我所敷演。實有因緣。非無因緣。而說法要。實有乘出。非無乘出。實有對治。非無對治。實有精進。非不精進。能斷結漏。非不能斷。迦葉。汝今應作是學。諸有所聽。是善法⓫儀應當至心受持莫忘。尊重憶念。捨於亂心。宜應專意觀五受陰增長損減。當應觀彼六入生滅安心。住於四念處中。修七覺意。轉令增廣。證八解脫。繫念隨身。未曾放捨增長慚愧。爾時如來。爲我種種分別法要。示教利喜。我於爾時。尋隨佛後。未曾捨離。每作是念。佛若坐者。我當以此僧伽梨價直十萬兩金者。與如來敷之。佛知我心之所念故。出道而住。我疾⓬牒衣。以敷*坐處。白佛言。世尊願就此*坐。佛即坐上。既坐上已。語迦葉言。此衣輕軟。迦葉白佛。實爾世尊。唯願世尊。憐愍我故。當受此衣。佛告迦葉。汝能受我⓭僑那納衣不。迦葉答言。我能受之。爾時如來。即⓮受迦葉所著大衣。我於是時。自從佛手受是*僑那糞掃之衣。佛授我已即便起去。我隨佛後。遶佛三匝。爲佛作禮。即還所止。我於八日。學得三果。至第九日。盡諸有漏。得阿羅漢。阿難當知。若有人能正實說者。應當言。我是佛長子。從佛口生。從法化生。持佛法家。禪定解脫諸三昧門中。出入無礙。譬如轉輪聖王。所有長子。未受王位。五欲自恣。我於今者。亦復如是。是佛長子。從佛口生。從法化生。持佛法家。禪定解脫諸三昧門。出入無礙。如轉輪王所有象寶。甚爲高大。持一多羅樹葉。覆其身體。欲令不現。可得爾耶。阿難即言。如是樹葉。終不能覆彼大象身。尊者迦葉語阿難言。彼猶易覆。無有人能障覆於我六通之者。若有人於如意通中生疑惑者。我悉能爲演說其義。令得明了。天耳通知他心通宿命通生死智通漏盡通。若復有人。於此通中。生疑惑者。我亦能爲演說其義。使得明了。阿難答曰。我於長夜。每

❶此＝與㊂　❷衆＝從（宋）　❸〔身〕－㊂　❹兒＝無㊂　❺孾＝嬰（明）　❻剈＝鋗㊂　❼健＝乾㊂　❽我＋（時於彼遇値世尊）㊂　❾正＝整（明）
❿䠒＝胡㊂　⓫儀＝議㊂　⓬牒＝褋（元）（明）　⓭僑＝商㊂*　⓮受＝授㊂

敬尊者。心生淨信。時二尊者。作是說已。歡喜而去

[1](二〇) 如是我聞。一時佛在王舍城耆闍崛山迦蘭陀竹林。爾時尊者舍利弗。及大迦葉。俱在彼山。時彼國中。有諸異見六師徒黨。來詣尊者舍利弗所。問訊已訖。在一面坐。而作是言。如來世尊。頗說於我死此生彼。如是說不。舍利弗答言。如斯之事。佛所不說。外道六師。復作是言。若如是者。說於我身在此間耶。更不生耶。舍利弗言。如斯之事。佛亦不說。外道復言。我於此死。亦生於彼。亦不生彼。如是說耶。舍利弗言。佛亦不說。外道[2]復言。我死之後。非生非不生耶。舍利弗言。佛亦不說。外道復言。我先問汝。死此生彼。乃至非生非不生。悉不見答。汝若名爲宿舊出家。應廣解義。爲我分別。今者觀汝不能答。我便是童蒙。無智愚人。時彼外道。作是語已。即從坐起。還其所止。爾時尊者摩訶迦葉。去舍利弗不遠。外道去後。舍利弗即詣於彼大迦葉所。以外道問。向迦葉說。如來何故。如是四問。默然不答。何以故。不[3]引相似比類而答於彼。我昔曾聞。有人問佛。於此死已。受後有不。佛默然不答。又問。死後不受有耶。佛亦不答。又問。我此死已。亦受後有。亦不受耶。佛亦不答。又問。我死之後。非受於有。非不受有耶。佛亦不答。尊者迦葉。語舍利弗言。如來寧可說色滅已。生於後有。乃至非生非不生。世尊於彼色所盡處。正智解脫。然都無有死此生彼。死此不生彼。亦生亦不生。非生非不生。是故不答。如斯之義。甚深廣大。無量無邊。無有算數。乃至盡滅。受想乃至識。死此生彼。乃至非生非不生。亦復如是。此是動轉。此是憍慢。此是放逸。此是有爲造作之業。此是愛結。此愛生彼愛不生彼[4]愛亦生彼。亦不生彼愛。非生彼非不生彼。如[5]來愛盡得善解脫。愛盡生彼有亦無也。不生彼有亦無也。生彼不生彼亦無也。非不有生彼。非不無生彼亦無也。此義甚深。廣大無邊。無有算數。至於盡滅。大德舍利弗當知。以是因緣故。如來於問中。而不正答。死此生彼。此死不生彼。亦生彼亦不生彼。非生非不生。此二大人。互相讚美。各還所止

[6](二一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者摩訶迦葉。住舍衛國西闍林中毘舍佉講堂。彼大迦葉。於日沒時。從禪定起。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。而白佛言。世尊。以何因緣。如來初始制戒之時。極爲尠少。修行者多。今日何故。制戒轉增。履行者少。佛告迦葉。如是如是。衆生命濁。結使濁。衆生濁。劫濁。見濁。衆生轉惡。正法亦[7]末是故如來。爲諸弟子。多制禁戒。少有比丘。能順佛語。受持禁戒。諸衆生等。漸漸退沒。譬如金寶漸漸損減。乃至相似金出。如來正法。亦復如是。漸漸損減。像法乃出。像法出故。正法滅沒。迦葉當知。譬如海中所有船舫。多載衆寶。船必沈沒。如來教法。亦復如是。以漸減沒。如來正法。不因地沒。亦非水火風之所壞。若我法中。生於惡欲。行惡威儀。成就衆惡。法言非法。非法言法。非是[8]毘尼說言*毘尼。犯說非犯。非犯說犯。輕罪說重。重罪說輕。如斯之事。出於世者。皆由像法句味相似。令佛正法。漸漸滅沒。迦葉當知。有五因緣。能令法滅。一切咸共。忘失章句。善法退轉。何等爲五。不恭敬佛。不尊重佛。不供養佛。不能至心歸命於佛。然復依止佛法而住。不敬法。不尊重法。不供養法。於正法中。不能至心。然依法住。不恭敬戒。不尊重戒。不供養戒。不能至心持所受戒。然依戒住。不恭敬教授。不尊重教授。不供養教授。不能至[9]心向教授者。以不恭敬尊重供養。亦不至心向教授故。然復依此教授而住。於同梵行佛所讚者。不恭敬。不尊重。不供養。不能至心禮拜問訊。然猶依彼而得安住。迦葉以此上來五因緣故。能令正法。漸漸滅沒。衰退忘失。迦葉復有五因緣故。能令正法。久住於世不沒不退。不忘不失。何等爲五。恭敬世尊。尊重於佛。供養於佛。常能至心歸依於佛。於法於戒。及以教授。同梵行者。亦應供養恭敬尊重至心向之。以此五種善因緣故。能使正法久住於世。不沒不退不忘不失。以是義故。應當恭敬佛法教[10]授同梵行者。諸比丘等。聞佛所說。歡喜奉行

月喩・施與　[11]角勝・無[12]信　佛爲根本
極老・納衣重　是時・衆滅少
外道・法損壞

別譯雜阿含經卷第[13]六

[1]〔No.99(905)〕 [2]〔復〕－㊂ [3]引＝能㊂ [4]愛亦＝亦愛㊂ [5]來＝是㊂ [6]〔No.99(906)〕 [7]末＝未(宋) [8]毘尼＝比丘㊂* [9]〔心〕－(宋)(元) [10]授＝法㊂ [11]角＝負㊂ [12]信＝住㊂ [13]六＝十四㊂

別譯雜阿含經卷第[1]七

失譯[2]人名[3]今附[4]秦錄

[5]二誦第二

[6](一三二) 爾時世尊。在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有伎人主。號曰動髮。往詣佛所。到佛所已。頭面禮足。却坐一面。而作是言。瞿曇我於昔者。曾從宿舊極老伎人邊聞。於伎場上。施設戲具。百千萬人。皆來觀看。彈琴作倡。鼓樂絃歌。種種戲笑。所作訖已。命終之後。生光照天。如是所說。爲實爲虛。佛告之曰。止止。汝今莫問是事。時彼伎主。第二第三。亦如是問。佛悉不答。爾時如來語伎主言。我今問汝。隨汝意答。若有伎人。於伎場上。施設戲具。彈琴作倡。鼓樂絃歌。以是事故。百千種人。皆悉來集。如此諸人。本爲愛欲瞋恚愚癡之所纏縛。復更造作放逸之事。豈不增其貪恚癡耶。譬如有人。爲繩所縛。以水澆之。逾增其急。如是諸人。先爲三毒之所纏縛。復更於彼伎場之上。作倡伎樂。唯當增其三毒。熾盛如是。伎主汝爲斯事。命終得生光照天者。無有是處。若有人計於伎場上作衆伎樂命終生於光照天者。我說是人。名爲邪見。邪見之果。生於二處。若墮地獄。或墮畜生。佛說是已。時彼伎主。悲泣墮淚。佛告伎主。以是因緣故。汝三請。我不爲汝說。爾時伎主白佛言。世尊。我今不以聞佛語故而便涕泣。我愍如斯諸伎[7]人等。[8]擭愚無智。所作不善。彼於長夜。作如是見。於未來世。當受大苦。常被欺誑。爲人所輕。若有伎人。作如是言。於伎場上。作倡伎樂。命終生彼光照天者如是之言。名大妄語。若以此業。生光照天。無有是處。世尊我從今日。更不造彼如是惡業。佛卽告言。汝今眞實。於未來世。必生善處。爾時伎主。及諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[9](一三三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時彼城中有善鬪將。爲聚落主。往詣佛所。頂禮佛足。問訊已訖。在一面坐。白佛言。世尊。我於昔者。曾從宿舊耆老邊聞若欲戰時。要當莊嚴所持器仗。牢自防護。勇猛直進。無有怯弱。能破前敵。傷殺物命。使餘軍衆皆悉退散。作是事已。命終得生箭莊嚴天。彼時鬪將。作如是問。佛告之曰。止不須說。汝於今者。所問義趣。甚爲不善。第二第三。亦如是問。佛復告言。汝已慇懃三問於我。汝若能受。當爲汝說。諸有戰者。牢自莊嚴。善知鬪術。最爲陣首。勇猛前進。如是戰將。豈不作意方便欲得傷害彼諸軍衆。作是念言。云何當繫縛於彼。傷害於彼。令其壞盡。寧可不生如是念耶。戰將汝於衆生所起三邪惡業。何等名爲三邪惡業。所謂卽是身口意也。若以如是三不善[10]業。身壞命終。得生天者。無有是處。戰將汝今若如是見者。卽是邪見。邪見之業。必生二處。或在地獄。或墮畜生。爾時鬪將。聞佛語已。悲泣流淚。佛復告曰。我以是故。三請不說。今爲汝說。何故涕泣。時彼鬪將。白佛言。世尊。我不爲聞是說故。而生悲惱憐愍。諸鬪戰者。長夜愚闇。*擭孩無智。所作不善。常爲此事。於未來世。當受大苦。如是惡業。而實不得生於天中。若以此業。而生彼箭莊嚴天者。實無是處。世尊。我從今更不作於如是邪見。佛卽讚言。善哉善哉。汝所說者。甚爲希有。爾時鬪將。聞佛所說。頂禮還去

[11](一三四) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時善調馬師聚落主。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。佛告調馬師曰。以幾因緣。令馬得調。馬師言。瞿曇。以三事故。能令馬調。一者一向須[12]濡。二者一向須麁。三者亦*濡亦麁。佛語之言。若斯三事。不能調者。復當云何。馬師對曰。打令命[13]終。馬師卽言。瞿曇。汝爲無上調御之師。調丈夫時。以幾事調。佛言。我亦以三事調御。一須*濡語。二者麁語。三者不濡不麁。而得調伏。云何名爲一向須*濡。如佛告比丘。汝若修三業善者。獲善果報。此是天。此是人。是名一向以濡而得調伏。云何名麁如說三惡道。此是身口意業。造惡果報。云何名[14]爲麁而*濡。[15]說身口意有諸善業。得生人天。此是身口意善。所獲果報。亦說身口意有諸惡業。當墮三塗。斯亦身口意。所獲果報。是則名爲亦麁亦*濡。而調衆生。馬師白佛。若以此三不調伏者。當云何調。佛告之曰。與其切言若不調者。深加毀害。馬師對曰。今汝沙門。常說不殺。云何言害。佛言馬師。如

[1]七＝十五㊂　[2]〔人名〕－宋元　[3]〔今〕－聖　[4]奉＝秦㊂　[5]〔二誦第二〕－㊂　[6]〔No.99(907)〕　[7]人＝仁宋　[8]擭＝嬰㊂　[9]〔No.99(908)〕　[10]〔業〕－宋　[11]〔No.99(909)〕　[12]濡＝軟㊂*　[13]終＝絕㊂　[14]爲＋(亦)㊂　[15]〔說〕－㊂

是如是。言如來者。實不應殺。所不應作。如來世尊。以此三事。用調衆生。若不調者。終不與語。亦不教詔。亦不指授。佛告馬師。於汝意云何。如來若不教授。設不與語。設不指授。如是者。則名毀害。是眞毀害。馬師對曰。實爾瞿曇。如來若當不與其語。不教授法。實成毀害。甚於世害。馬師復言。瞿曇我自今[1]已後。當斷毀害。更不造惡。佛即讚言。馬師如汝所說。實爲眞正。爾時馬師。聞佛所說。歡喜頂禮而去

[2](二三五) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時聚落主。名曰惡性。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。如世有人。無所修[3]集。惱觸於他。作惱觸語。是故諸人。咸稱其人。名爲極惡。佛告聚落主。設有一人。惱觸於彼。作惱害語。出惱語故。[4]令他瞋[5]忿。以是之故。名爲惡性。不修正見正業正語正命正念正方便正志正定。不修正定故。惱觸於彼。以惱觸故。極生瞋忿。以瞋忿故。出瞋語。出瞋語故。名爲惡性。時村主言。希有瞿曇。實如所言。以惱觸故。實名惡性。我以不修正見故。爲彼觸惱。以惱觸故。稱我惡性。一切世人。咸皆稱我。以爲惡性。從是已來。名爲惡性。村主復言。瞿曇。云何得不惱觸。無惱觸故。得無惱[6]語。雖復爲彼之所惱觸。不惱於他。雖復爲彼之所惱語。而不惱語以惱[7]於彼。雖爲他惱。不生心惱。以不惱故。世人咸稱能忍善者。亦復於彼生忍善想。若如是者。能修正見。修正見故。正業正語正命正志正方便正定正念。修正定故。爲他所觸。而不生惱。不生惱故。名爲忍善。村主言。希有瞿曇。所說甚善。實如所言。我以不修正見故。爲他所惱。爲他惱故。出惱觸言。是以世人。稱我惡性。皆生惡想。故名惡性。不修八正道故。爲他所觸。出惱觸語。遂至瞋忿。有是想故。世人稱我。以爲惡性。村主言。瞿曇。我從今*已後。如是惡性。卒暴我慢凶險。我當捨棄。佛讚之曰。汝若如是。實爲甚善。時彼村主。聞佛所說。歡喜頂禮而去

[8](二三六) 爾時有聚落主。名如意珠頂髮。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。即白佛言。世尊。我於往日在王宮殿。與諸輔相。共一處坐。群臣眷屬。詳議講論。所謂作沙門者。爲得捉於[9]錢寶以不。得捉金不。時彼衆中有一人言。縱令捉者。竟有何過。應當得捉。有一人言。不應得捉。沙門釋子。不捉金寶。世尊。如是二語。爲得名爲稱法而說。爲不稱說。若作斯語。非爲毀佛。非過言耶。爲是佛說爲非是乎。佛告聚落主。若作是說。斯名謗我。[10]爲不稱說名爲過說。然我所說。實不同彼。何以故。爲比丘者。沙門釋子。法不應捉金等錢寶。若捉金等錢寶。[11]彼非沙門釋子之法。佛之教法。轉勝端嚴。佛如是說。爲比丘者。不應捉於金等錢寶。設有捉者。非沙門法。村主言。我[12]於彼時。於大衆中。亦作是說。沙門釋子。實不應捉金等錢[13]寶。若有捉者。宜應自恣放逸五欲。時彼村主。聞佛所說。頂禮而去。當於爾時。阿難比丘。侍立佛側。以扇扇佛。[14]佛告阿難曰。汝可召諸比丘依此王舍城而[15]住止者。盡集講堂。爾時阿難。奉佛教已。如佛所命。勅諸比丘。盡集講堂。時諸比丘。各來集已。阿難詣佛。頂禮佛足。在一面[16]坐。白佛言。世尊。諸比丘僧。依王舍城迦蘭陀竹林者。皆來集在講堂之中。唯願世尊。宜知是時。爾時世尊。即往講堂於衆僧前。敷座而坐。佛告比丘。有如意珠頂髮聚落主。來至我所。頂禮我已。而作是言。我於往日。在王宮殿。與諸輔相。共議講論。沙門之法。爲應捉持金等錢寶。爲不捉耶。時彼衆中。有一人言。假令沙門。捉持錢寶及金銀等。有何過咎。但捉無苦。復有人言。沙門之法。法不應捉金等錢寶。如[17]斯二人。共語不同。此二人言。何者稱法。我即答言。沙門釋子。不應捉持金等錢寶。時聚落主。而作是言。我*於昔時。於彼衆中。亦作是語。如斯沙門。得捉金等及以錢寶。亦應恣令受於五欲。時彼村主。聞我所說。歡喜而去。佛告諸比丘。汝等當知。彼如意珠頂髮聚落主。於衆人前。作師子吼言。沙門法不應受取金銀錢寶。汝諸比丘。從今已後。若有所須欲捉之者。當作草木及捉糞想。寧捉糞穢。不捉寶物。時諸比丘。聞佛所說。歡喜頂禮而去

[18](二三七) 如是我聞。一時佛在[19]波國鴦城祇池岸。時聚落主。號王頂髮。來詣佛所。頂禮尊足。在一面坐。佛告之曰。此世間中。多有衆生。依二種法。一貪欲樂。二名習於無益。身事非聖之法。徒受無益損減。習於欲樂。是名下賤繫累之法。受欲樂者。凡有三種。云何爲三。

[1]〔已〕－宮* [2]〔No.99(910)〕 [3]集＝習元明 [4]（設）＋令宮 [5]〔忿〕－宮 [6]語＋（佛告聚落主）宮 [7]於＝于宮 [8]〔No.99(911)〕 [9]錢＝財明 [10]〔爲〕－宮 [11]彼非＝非彼宮 [12]於＝以明* [13]寶＝財明 [14]〔佛〕－宮 [15]住＝依宮 [16]坐＝立明 [17]斯＝是明 [18]〔No.99(912)〕 [19]波＝婆宮

一者聚非法財。殘[1]害物命。自樂己身。而為己身。作正樂因。此亦不名供養父母。亦不名與妻子及其僮僕。亦非親友知識眷屬輔弼己者。亦復不名為供養供給沙門婆羅門。諸福田等。若如是者。不修上道。不作樂因。不得樂報。是名第一欲樂設受欲樂。或時如法。或不如法。或為殘害。或不殘害。以樂己身安樂父母妻子僮僕親友眷屬輔弼己者。悉皆供養供給。與正安樂。然不施與沙門婆羅門。及諸福田。亦復不修正道。不作樂因。不求樂報。不作生天因緣是名第二欲樂。佛復告聚落主。若有集於財[2]寶。如法而聚。[3]而為殘害。以如法故。不造殘惡故。[4]修自己身。正受其樂。亦名正理。供養父母及與妻子僮僕親友眷屬輔成己者。皆名正與安樂正事給養。時時供養沙門婆羅門。修立福田。修於上道。種於樂因。求樂果報。作生天因緣。是名第三受於欲樂。我今為諸受欲樂者。皆悉同說。設受欲樂。我說下賤。設受欲樂。我說為中。設受欲樂我說為上。何者下賤。非法聚財。又不非法聚財。自樂己身。而為己身。作正樂因。此亦不供養。亦不名與妻子僮僕親友眷屬。亦不隨時供養沙門婆羅門諸福田等。不修上道。不作樂因。不得樂報。不作生天因緣。是名為下。何等名中。設受欲樂。或時如法。或不如法。或為殘害。以自樂身。亦復安樂父母妻子僮僕親屬。乃至不作生天因緣。是名為中。云何名上。所[5]謂如法聚財。不作殘害。身正受樂。正理供養父母及與妻子僮僕親友乃至能作生天因緣。是名為上。何等無益三種苦身。所謂苦非聖法。無有義利。若有苦身。心已變壞。初犯禁戒。身心內外。一切俱熱。追念此事。無時暫離。現在之世。不離煩熱。終不能得過人之法。是名初無益苦身法。若復有人。雖不犯戒。心亦不變。然復稱於身心二業。內外俱適。修學是事。現在之世。不離煩惱。終不能得過人之法。是名第二無益苦身。復次若更有人。雖不犯戒。心不變異。然復稱於身心二業。內外俱適。修念此事。現在之世。不離惱熱。有少增進。過人之法。或得少智。或得見法。或少禪定。是名第三無益苦身。聚落主。我亦不說無益苦行。都為一種。有一[6]苦行名為下品。復有苦行。名為中品。又有苦行。名為上品。云何名下。初毀戒時。心已變壞。身心內外。一切俱熱。追念此事。無時暫離。於現在世。不離煩惱。終不能得過人之法。是名為下。云何名中。若復有人。雖不犯戒。心亦不變。然復稱於身心二業。內外俱適。修學此事。於現在世。不離惱熱。亦不能得過人之法。是名為中。云何名上。若更有人。雖不犯戒。心不變異。然復稱於身心二業。內外俱適。修學此事。於今現在。不能永斷一切煩惱。有少增進過人之法。或得少智。或得見法。或觸禪樂。是名為上。為聚落主。除是二邊。趣向於道。所謂三種欲樂。及以三種無益苦身。趣向中道。何等名為捨於三種欲樂之事。及以三種無益苦身。向中道耶。聚落主。貪染欲樂。惱害自見。亦惱害他。自他俱害。現集諸惡。於當來世。亦集諸惡。以此因緣。心煩悲[7]憂受諸苦惱。設盡欲結。亦無自苦。亦不苦他。亦復無有自他之苦。現在之世。不集諸苦。於未來世。亦復不集一切衆苦。以是義故。得現法樂。離衆惱熱。不擇時節。得近涅槃。於現在世。能得道果。智者自知。明了無滯。不隨他教。是名初中道。聚落主。復有中道。離於惱熱。不擇時節。得近涅槃。智者自知。不隨他教。所謂正見正語正業正命正定正方便正志正念。是名第二中道。說是法時。王頂髮聚落主。遠塵離垢。得法眼淨。爾時王頂髮聚落主。知法見法得法。度疑彼岸。離於疑惑。不隨他教。不受異見。於佛法中。得自在辯。即從坐起。整衣服。合掌向佛。白佛言。世尊。我於今日。已得出過。歸依於佛。亦復歸依法僧[8]二寶。我持優婆塞戒。從今盡壽。歸依三寶。爾時王頂髮聚落主。聞佛所說。歡喜踊躍。頂禮而去

[9](三八)爾時世尊。遊行於末牢村邑。漸次至於優樓頻螺聚落。在鴝鵒閣無果林中。時驢姓聚落主。遙聞世尊遊末牢邑至優樓頻螺聚落鴝鵒閣無果林。作是思惟。我聞世尊瞿曇所說之法。能滅現在一切苦習。我亦欲滅現在一切苦習。宜應詣彼聽斯妙法。彼或為我說於盡滅苦習之道。時彼驢姓。思惟是已。即出聚落。往世尊所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我聞如來所說之法。能滅衆生現在苦習。善哉世尊。垂哀矜愍。願為敷演現在能滅苦習之義。爾時世尊。即告之曰。我若為汝說於過去曾更無量衆苦滅[10]苦習法。汝或

[1]害物＝物害㊂　[2]寶＝果㊂　[3]而＝不㊂　[4]修＝能㊂　[5]謂＝說㊂　[6]苦＝名㊄㊪　[7]憂＝擾㊂　[8]二＝三㊄㊪　[9]〔No.99(913)〕　[10]苦＋(滅苦)㊂

時信。或不信。或樂不樂。我今亦欲爲汝說於未來無量衆苦滅苦習法。而汝或信或不信。或樂不樂。佛復告曰。我於今者。卽於此處。爲汝說於滅苦習法。汝當諦聽至心受持。諸有衆生。起小苦處。而此苦中。種種差別。是等衆苦。因欲而生。皆習於欲欲爲根本。欲爲因緣。時聚落主。復白佛言。善哉世尊。今我根鈍。不解略說。唯願垂愍。廣演斯義。令我開悟。佛復告言。今我問汝。隨所樂答。此優樓頻螺聚落中。所有民衆。假設有人。盡繫縛之。加諸罵辱。皆悉斬戮。汝頗於中。生苦惱不。聚落主言。雖復憂慘。不必一向生大苦惱。復白佛言。世尊。此優樓頻螺聚落之中。是我愛者。則能生我憂悲苦惱。心不悅豫。非我愛者非我所欲。非我所念。於斯等邊。我則無有憂悲苦惱。佛告之曰。聚落主。是故當知。一切種種苦惱之生。皆由於欲。悉因於欲。欲爲根本。佛復告言。聚落主。於汝意云何。若汝子未生。未依於母。未見聞時。頗於彼所。有欲親暱愛念心不。對曰無也。佛復告言。汝子依母而生長已。汝若見時。頗生欲親愛念以不。對曰實爾。佛言。汝子依母生已漸大。設當敗壞。王賊劫奪。若如是者。汝生苦惱憂悲念不。聚落主曰。若遭是事。當于爾時我心愁毒。若死若近死。況復不生憂悲苦惱。佛復告言。是故當知。一切種種苦惱之生。皆因於欲。悉從欲生。欲爲根本。聚落主言。希有世尊。所說甚善。巧爲方喩。復白佛言。我子設當在于遠處。遣使往看使若遝遲。我與其母。心意不安。怪使遲晩。我子將不平安耶。佛言。聚落主。是故當知。衆生苦惱。種種憂悲。皆因於欲。由欲而生。欲爲根本。假[1]使四愛敗壞變異。便生四種憂悲苦[2]惱若三亦皆生於憂悲苦惱。若有一愛。便生一憂悲苦惱。若無愛者。是則無有憂悲苦惱。離於塵垢。如池蓮華。不著[3]於水說是法時。驢姓聚落主遠離塵垢。得法眼淨。見法得法。[4]解法知法。度疑離惑。不從他心。不趣異道。於佛教法。獲得辯力。卽從坐起。整衣服。合掌白佛。而作是言。世尊我已出離。歸依三寶。從今日夜。爲優婆塞。盡我形壽。生淸淨信。聞佛所說。歡喜頂禮而去。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](三九) 爾時世尊。與千二百五十大比丘僧。千優婆塞。五百乞兒。而自圍遶。遊行摩竭提國。從一聚落。至一聚落。從城至城。乃至到彼那羅健陀城寶[6]禁園林。於中止住。時閉口姓聚落主。是尼乾陀弟子。聞佛在摩竭提遊。乃至是中。到此園林。作是念言。我當往白師尼乾陀。然後往詣瞿曇邊。時閉口姓。卽往尼乾陀所。頂禮其足。在一面坐。時尼乾陀。卽告之言。汝能以二種論難瞿曇不。如兩[7]鐖鉤[8]鉤取於魚。既不得吐。又不得[9]嚥。斯二種論。亦復如是。能令於彼不得吐。*嚥。聚落主言。唯願敎我。我當往問。何等二論。能令瞿曇不得吐。*嚥。尼乾陀言汝詣彼所。如我辭曰。汝今瞿曇。頗欲利益諸家不。若不利益。與諸凡愚有何差別。若言利益。汝今云何。將千二百比丘千優婆塞五百乞兒。從一聚落。至一聚落。從城至城。破壞諸家。所經之處。爲汝踐蹈摧壞傷毀。如雹害禾。是名破壞。非爲利益。爾時閉口。受其敎已。詣寶*禁林。往[10]詣佛所。粗相問訊。在一面坐。卽白佛言。瞿曇。汝今寧可不欲增長利益於諸家耶。汝豈不常讚嘆增長利益者乎。佛告之曰。我於長夜。恒欲增長利益之法。時聚落主。而作是言。汝若利益。何故今者於飢饉世。與千二百比丘。千優婆塞。五百乞兒。俱從一聚落。至一聚落。從城至城。破壞諸家。斯非增長利益之法。所爲損滅。如雹害禾。汝壞人民。亦復如是。佛告之曰。我憶九十一劫已來。無有一家以熟食施而致損滅。汝今且觀一切諸家。多饒財寶。眷屬僮僕。象馬牛羊。是富盛業。有不從施而得者。不盡從施。我獲斯果報。有八因緣。能壞諸家。若爲王賊所侵。爲火所燒。大水所漂。失所伏藏。生於惡子。不解生業。咸逝用財。惡子無理。用於財貨。一切世人皆云。八事能破居家。我今更說第九之破。言第九者。所謂無常。離是九種外。言沙門瞿曇。能破諸家。無有是處。若棄如是九種因緣。言沙門瞿曇。能破諸家。不增長者。無有是處。不捨是語。不捨是欲。如斯等人。猶如拍毱。必墮地獄。時閉口姓聚落主。聞是語已。必生驚怖。憂惱厭惡。身毛爲竪。起禮佛足。歸命於佛。而作是言。我今誠心向佛懺悔。我甚愚癡。猶如[11]孾兒。所作不善。今於佛前。虛妄不實。下賤妄語。唯願哀愍。聽我懺悔。佛告之曰。知汝至心。汝實知罪。實[12]知愚癡。猶如*孾兒所作不善。汝於如

[1]使=設[宋] [2]惱+(苦惱)[宋] [3]於=于[宋] [4]〔解法〕－[宋] [5]〔No.99(914)〕 [6]禁=鬪[明]* [7]鐖=錯[宋]=鐺[元][明] [8]鉤=釣[宋] [9]嚥=咽[宋]* [10]詣=至[宋] [11]孾=嬰[宋]* [12]知=如[元][明]

來阿羅呵。作大虛妄鄙賤之業。今自知罪。誠心懺悔。善法增長。惡事退滅。我今愍汝。受汝懺悔。令汝善法增長。常不退失。時閉口姓聚落主。聞佛所說。歡喜頂禮而去

❶(二〇)如是我聞。一時佛在那羅乾陀城賣*疊林中。爾時閉口姓聚落主。而作是念。我今欲見沙門瞿曇。不見我師尼乾陀者。不得往彼。卽時往詣尼乾陀所。頂禮其足。在一面坐。時尼乾陀卽告之曰。今我教汝。作二種難。令彼瞿曇既不得吐。又不得*噏。閉口姓。卽問之曰。阿闍梨。以何二難。能令瞿曇。不得吐。*噏復告之曰。汝當往詣彼瞿曇所。作如是言。汝可不爲利益安樂一切衆生。汝亦讚嘆利益安樂一切衆生之法。若言不爲利益安樂一切衆生。與世凡愚。有何差別。若言我欲利益安樂衆生。何不一切等同說法。云何而有不爲說者。時聚落主。受其教已。往詣佛所。粗相問訊。在一面坐。卽白佛言。汝實不欲利益安樂諸衆生耶。豈不常讚如是法乎。佛告之曰。我於長夜。常欲利益一切衆生。亦恒讚嘆如是之法。閉口姓言。若如是者。何不爲諸衆生等同說法。有不說者。佛告之曰。我今問汝。隨所樂答。譬如世人。有三種田。有一上田良美。❷淚壤。極爲上好。第二田者。適處其中好。第三田者。曠野邊遠。沙鹵鹹惡。有諸田夫。先於何田。而下種子。閉口姓言。爲利益者。先種良田。望獲大利。佛告之言。若良田盡。次種何田。閉口姓言。次種中者。種中田已。次種下田。亦復擲子。亦望後時少有所獲。佛告之曰。欲知上田。如我弟子。諸比丘比丘尼。我爲說法。初中後善。成於己利句義。微妙滿足。利益具足。清白顯發梵行。彼比丘比丘尼。聽我法已。依止我住。歸依於我。依憑於我。我爲舟主。而濟渡之。我爲開眼。令得覩瞻住於安樂。彼等聞已。各作是言。佛爲我說我等咸當盡心修行。❸便於我等長夜利益。得義得樂。彼中田者。如我弟子優婆塞優婆夷。我爲說法。初中後善。成就己利句義。微妙滿足。利益具足。清白顯發梵行。彼優婆塞優婆夷。聽我法已。依止於我。歸依於我。依憑於我。我爲舟主。而濟渡之。我爲開眼。令得覩瞻。住於安樂。彼等聞已。各作是言。佛爲我說。我等咸當至心修行。*便於我等。長夜利益。得義得樂。欲知下田沙鹵惡者。如諸外道。我亦爲說初中後善。乃至顯發梵行。彼諸外道。各能聽受。隨其所樂。乃至一句。解其義趣。亦爲彼等。於長夜中。救濟利益。得義得樂。時閉口姓。聞佛所說。而作是言。希有瞿曇。善說美喩。佛告之曰。爲成斯義。更說譬喩。如世人。有三種瓫。有一水瓫。堅完不損。無有孔裂。亦無❹滲漏。其第二瓫。亦完不破。無有孔裂。少有*滲漏。第三瓫者。亦破亦漏。彼人注水。應先何器。對曰。先於不破漏者。完器滿已。注第二器。其第二器。雖完不破。然小*滲漏。佛復告言。滿是瓫已。更注何處。其第三瓫。雖復漏破。亦應注水。爲未漏間。暫得用故。其第一瓫。喩我弟子。諸比丘比丘尼。我爲說法。乃至令其得義得樂。其第二瓫。喩我弟子諸優婆塞優婆夷。我爲說法。乃至得義得樂。其第三瓫。喩諸外道。我爲說法。若少聽受。乃至令其得義得樂。時閉口姓聚落主。聞佛所說。心生驚怖。憂愁厭惡。身毛爲竪。起禮佛足。而作是言。我今誠心。向佛懺悔。我甚愚癡。猶如*孾兒。所作不善。面於佛前。虛妄不實。下賤妄語。唯願哀愍。聽我懺悔。佛告之曰。知汝至心。汝實知罪。實知愚癡。猶如*孾兒。所作不善。汝於如來阿羅呵所。虛妄下賤。作斯妄語。汝今知罪。誠心懺悔。善法日增。惡事退滅。今我愍汝。受汝懺悔。令汝善法增長。常不退失。時閉口姓聚落主。聞佛所說。歡喜奉行。頂禮而去

❺(二一)如是我聞。一時佛住那羅健陀城賣❻疊林中。爾時結集論者聚落主。作是思惟。我今不應往見尼乾。當到佛所。作是念已。尋往詣佛。問訊已訖。在一面坐。爾時佛告結集論者聚落主。彼尼乾陀若提之子。爲諸弟子。說何等法。時聚落主。白佛言。世尊。彼尼乾陀。常作是說。若作殺業。隨殺時多。必墮惡趣。入于地獄。偸盜邪婬。及妄語等。亦復如是。隨作時多。必墮地獄。爾時世尊。告聚落主。若如尼乾之所說者。衆生都無墜墮惡趣入于地獄。所以者何。如尼乾說。若作殺業。隨殺時多。必墮惡趣。入于地獄。偸盜邪婬。及妄語等。亦如是者。一切衆生。殺生時少。不殺時多。若以時多。入地獄者。殺生時少。不殺時多。是故不應墮惡趣中。入于地獄。偸盜邪婬。及妄語等。亦復如是。❼作業時少。不作時多。

❶〔No.99(915)〕. ❷淚＝沃㊂ ❸便＝使㊂* ❹滲＝淋㊅* ❺〔No.99(916)〕 ❻疊＝氎㊄ ❼(隨)＋作業㊂

悉皆不應墜墮惡趣入于地獄。佛復告聚落主。如汝說者。都無有人入于地獄。時聚落主。即白佛言。實爾瞿曇。佛復告聚落主。世間若有教導者。出能❶善量。有慧分別。在思量地。以己言辯才。是凡夫地。爲諸弟子。說如是法。若殺生者。盡墮惡道。入于地獄。隨作業時多。以是多業。牽入地獄。盜竊邪婬。幷妄語時。亦復如是。隨作業時多。墮於惡趣。入于地獄。其諸弟子。專心信樂。彼師所說。至心受持。作如是言。我教導主。知彼前境。見彼所見。此諸弟子。復有弟子。而語之言。我教導主。作如是說。若有殺生時。隨殺時多。墮於惡趣。入于地獄。彼❷孫弟子。作是念言。我先殺生。必墮地獄。偸盜邪婬。及妄語時。必墮惡道。入於地獄。因此作見。即得是見。是名邪見。不捨是見。不解疑惑。不悔所作。惡業之因。而猶常作如是惡業。心不肯改。不能滿足。心所解脫。亦不滿足。慧解脫。亦不滿足。以心解脫慧解脫不滿足故。誹謗賢聖。謗賢聖故。即是邪見。佛復告聚落主。設有一人。作是邪見。墮在惡道。入於地獄。一切衆生。皆有因緣染汚心垢。以是緣故。一切衆生。得業結使。設有佛出。如來應正遍知阿羅呵三藐三佛陀。佛以種種因緣呵於殺生。偸盜邪婬。及妄語等。亦復如是。稱讚嘆彼勝法有決定信解。復白佛言。我之世尊。眞實知見。種種說法。令我得與弟子說如是法。種種因緣。呵責殺生。讚嘆不殺生。種種因緣。讚不妄語。不邪婬。不偸盜。我於昔時。已曾殺生偸盜邪婬。及妄語等。我以此因緣。常自悔責。雖自悔責。而得名爲不作罪業。是故深自悔責。如是惡業。以懺悔故。皆除疑悔。增❸進善業。更不殺生偸盜邪婬及妄語等。悔責先造。後更不作種種惡業。以是之故。心得滿足。而獲解脫。亦能滿足慧解脫心慧❹滿故。不謗賢聖。不謗賢聖故。便得正見。佛告聚落主。以能修於正見緣故。身壞命終。得向善趣生于天上。以能懺悔正見之故。能淨一切衆生之心。亦能淨於衆生結業煩惱罪垢。賢聖弟子。得聞此事。即時修學。若時及時分。時分❺中間。中間晝夜已過。如是時中。爲殺時多。不殺時多。以義推之。殺生時少。不殺時多。我於彼時故作殺生。我實不善。所作非理。我從今❻已後。更不復殺。我於一切更不生嫌。更不生恨。亦不生嫉。深生歡喜。生歡喜故。深生愛樂。生愛樂故。深得猗樂。深猗樂故。得受於樂。以受樂故。其心得定。賢聖弟子。心得定故。得與慈俱。與慈俱故。無怨嫌恨。得於無嫉。其心廣大。志趣弘博。無量無邊。善修慈故。於彼東方一切衆生。都無怨嫌。南西北方。四維上下。亦復如是。於一切世界。普生慈心。作是意解。當修立如是善心。於善中住。爾時世尊。取地少土置於爪上。問造論姓聚落主言。大地土多。土上土多。聚落主言。爪上之土。極爲尠少。不可方喩。大地之土。百分千分千億分。不得比喩共相挍量。佛告聚落主。所有罪業。如爪上土大地之土。算數譬喩不能量度。聚落主言。如是如是。惡業挍量可知。如是少業。不能牽人令墮惡道。亦不能住。亦不可計。夫行慈者。所得功德。如大地土。殺生之罪。如爪上土。悲之功德。如大地土。偸盜之罪。如爪上土。喜之功德。如大地土。邪婬之罪。如爪上土。捨之功德。如大地土。妄語之罪。如爪上土。如來分別如是法時。造論姓聚落主。聞佛所說。遠塵離垢。得法眼❼淸淨。得法證法。見法知法。得法邊際。度諸疑惑。不隨他信。壽得已辦。即起離坐。整衣合掌。白佛言。世尊我已得度。我已得度。今歸依佛。歸依法僧。爲優婆塞。盡其形命。信心淸淨。聚落主復白佛言。世尊。譬如爲利養故。❽作於惡罵。日日轉惡。尙失己財。況復得利。我亦如是。爲得利故。親近愚癡不善尼乾。我以狂惑。親近於彼。供養恭敬。我於彼所。不得善利。爲其所陷。將墮地獄。世尊拔我。得離惡趣。今重歸佛法僧。我盡形壽。爲優婆塞。我先於彼愚癡尼乾所　有信心愛念恭敬。悉皆捨棄。我今第三。亦重歸依佛法僧寶。盡我形壽。爲優婆塞。不生不信。時造論姓聚落主。聞佛所說。歡喜頂禮而去

動搖及鬪諍　鬪馬與惡性
頂髮幷牟尼　王髮及驢❾姓
飢饉與種田　說何論爲十

別譯雜阿含經卷第❿七

❶姿＋(思)㊂　❷孫＝諸㊂　❸進＝長㊂　❹滿＋(足)㊂　❺(分)＋中間㊖　❻〔已〕－㊂　❼〔清〕－㊂　❽作於＝於作㊊　❾姓＝性㊂　❿七＝十五㊂

別譯雜阿含經卷第八

失譯[1]人名[2]今附秦錄

[3](一三二) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚爲熾盛。普照祇洹。悉皆大明 爾時此天。却坐一面。而說偈言

住阿練若處　寂滅修梵行
日常食一食　顏色極和悅

爾時世尊復說偈言

不愁念過去　亦不求未來
現在正智食　[4]纔欲爲存身
欲於未來世　追念過去事
六情皆怡悅　是以顏色和
如新生茅葦　剪之置日中
凡夫自燋乾　其事亦如是

天復說偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
久捨於嫌畏　能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

[5](一三三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚爲熾盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

諸有憍慢人　終不可調習
詐現修禪定　放逸在空林
由是放逸故　不能度死岸

爾時世尊復說偈言

捨慢常入定　別想盡知法
一切處解脫　不放逸空林
由不放逸故　能度彼死岸

天讃偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
怖畏久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[6](一三四) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中。來詣佛所。禮佛足已。在一面坐。時此天光。甚爲熾盛。普照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

云何於晝夜　福業常增長
如法而持戒　何人趣天道

爾時世尊復說偈言

種植園苑林　洪流置橋船
曠野造好井　要路造客舍
是人於日夜　福業常增長
正法淨持戒　如是趣天道

天讃偈[7]曰

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[8](一三五) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍[9]常。於其夜中。來詣佛所。時此天光。甚爲熾盛。遍照祇洹。悉皆大明。爾時此天。却坐一面。而說偈言

云何得大力　并獲於妙色
施何得安樂　何緣得淨眼
云何一切施　願爲我說之

爾時世尊以偈答曰

施飲食得力　施衣得盛色
施乘得安樂　燈明得淨目
屋宅一切施　如法教弟子
能作如是施　是名施甘露

天讃偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[10](一三六) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光熾盛。遍照祇洹。悉皆大明。爾時此天。禮佛足已。却坐一面。而說偈言

世間[11]天及人　飲食生歡喜
世間都無有　飲食不生喜

爾時世尊復說偈言

若有能信施　使心極清淨
今世若後世　飲食福隨逐

爾時此天。聞佛所說。白佛言。世尊。實爲希有。善說斯偈。復白佛言。世尊。我憶過去有一人王。名曰遲緩。然彼國王。於四城門。施於飲食。城中及市。亦施飲食。時王夫人。白於王言。王今作福。願聽我等助王爲福。王聞其言。以減東門所施之食。迴與夫人。王之太子。亦白父言。父母修福。我亦樂修王聞其言。以

[1]〔人名…錄〕六字－【宋】【元】 [2]〔今〕－【明】 [3]〔No. 99 (995)〕 [4]纔＝裁【三】 [5]〔No. 99 (996)〕 [6]〔No. 99(997)〕 [7]曰＝言【三】 [8]〔No. 99 (998)〕 [9]常＝當【明】 [10]〔No. 99(999)〕 [11]天及＝及天【三】

城南門所施之食。迴與太子輔相後來。啓白王言。王今修善。夫人太子。皆修福業。唯願聽我助修福業。王聞其言。以城西門所施之食。迴與輔相。時有諸臣。復白王言。夫人太子及以輔相。咸修福德。我等今者。亦樂助修。王聞其言。卽以北門所施之食。迴與諸臣。時國中人。復白王言。夫人太子輔相。咸修福德。願聽我等助修福業。王聞其言。復以布施。迴與人民。時典施人。白於王言。王之所有。於四城門及以布施。悉皆迴與夫人太子輔[1]相大臣國中人民。斷於王施。竭庫藏。王卽答言。先所與者。已爾與盡。自今已後。他方小國所可貢獻。半入庫藏。半用修福。世尊我[2]於爾時。長夜修福。我於長夜。獲得勝報。常懷喜樂。所受福報。無有窮盡。不見邊際。如我所受。得大果報。乃知世尊善說斯偈。時遲緩天子。聞佛所說。歡喜踊躍。頂禮佛足。還于天宮

[3](三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。甚爲熾盛。遍照祇洹。却在一面。而說偈言

如遠至他國　誰爲可親者
於其居家中　復以誰爲親
於其資財中　復以誰爲友
若至後世時　復以誰爲親

爾時世尊說偈答曰

若遠至他國　行伴名爲親
於自居家中　慈母最爲親
於生財利所　眷屬乃爲友
能修功[4]福者　是名後世親

天讚偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。聞佛所說。歡喜而去

[5](三八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯赫。普照祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言

人生壽不定　日日趣死徑
無常所侵奪　壽命甚短促
老來侵壯色　無有救護者
恐怖畏向死　作福得趣樂

爾時世尊以偈答言

人生壽不定　日日趣死徑
無常所侵奪　壽命甚短促
老來侵壯色　無有救護者
恐怖畏向死　欲得寂滅樂
應捨世五欲　不宜深生著

天讚偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨棄　能度世間愛

時此天子。聞佛所說。歡喜而去

[6](三九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯赫。遍照祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言

四時不暫停　命亦日夜盡
壯年不久住　恐怖死來至
爲於涅槃故　應當勤修福

爾時世尊以偈答言

四時不暫停　命亦日夜盡
壯年不久住　恐怖死來至
見於死生苦　而生大怖畏
捨世五欲樂　[7]當求於寂滅

天讚偈言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨棄　能度世間愛

爾時此天。聞佛所說。歡喜而去

[8](四〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時夜中有一天子。光色倍常。來詣佛所。威光顯赫。遍于祇洹。悉皆大明。却在一面。而說偈言

當思於何法　應棄捨何法
修行何勝事　成就何等事
能[9]渡駛流水　得名爲比丘

爾時世尊以偈答言

能斷於五蓋　棄捨於五欲
增上修五根　成就五分法
能*渡駛流水　得名爲比丘

天讚偈言

往昔已曾苦　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。聞佛所說。歡喜而去

[10](四一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

[1]相＝國㊂ [2]於＝念㊂ [3]〔No. 99(1000)〕 [4]福＝德㊂ [5]〔No.99(1001)〕 [6]～S. 1. 1. 4. Accenti. [7]當＝常㊥ [8]〔No. 99(1002)〕 [9]渡＝度㊂* [10]〔No.99(1003)〕

誰於睡名寤　誰於寤名睡
云何染塵垢　云何得清淨

佛以偈答言

若持五戒者　雖睡名爲寤
若造五惡者　雖寤名爲睡
若爲五蓋覆　名爲染塵垢
無學五分身　清淨離塵垢

天復說偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。聞佛所說。歡喜而去

阿練若憍慢　修福日夜增
云何得大力　何物生歡喜
遠❶至強親逼　日夜有損減
思惟及❷眠寤

❸(一四二)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。❹時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯赫。照于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

若人有子孫　則便生歡喜
財寶及六畜　有則皆歡喜
若人受身時　亦復生歡喜
若❺見無身者　則無歡悅心

爾時世尊以偈答言

若人有子孫　則能生憂惱
財寶及六畜　斯是苦惱本
若復受身者　則爲憂惱患
若不受身者　則名寂滅樂

天復說偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。聞佛所說。❻歡喜而去

❼(一四三)　❽如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世有三種不調之馬。一切世人。現悉知之。或有馬行步駿疾。然無好色。是則名爲乘不具足。或復有馬。行步❾駿疾。雖有好色。是亦名爲乘不具足。或有良馬。行步駿疾。然有好色。是則名爲乘得具足。人亦三種。如彼三種不調之馬。此三種人。於佛教法。現所知見。何等爲三。有人駿疾具足。色及可乘。然不具足。或復有人。駿疾具足。顏色具足。乘不具足。或復有人。駿疾顏色。及以可乘。悉皆具足。何者是駿疾具足。色不具足。乘不具足。如法中人。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知向盡苦道。如是知見已。斷於三結。所謂身見戒取疑。斷此三結。得須陀洹。不墮惡趣。於道決定。乃至人天七生。盡于苦際。是名駿疾具足。云何色不具足。若有問難阿毘曇毘尼。不能善通。於深問難。不能了達。句味相順。不能稱說。不能如理而爲具說。是名色不具足。云何❿可乘不具足。少於福德。所生之處。無有福德。不得利養衣服飲食臥具湯藥。是名乘不具足。是名駿疾具足。色不具足。乘不具足。云何駿疾具足。顏色具足。乘不具足。何者駿疾具足。如法中人。如實知苦。如實知⓫苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。知見是已。斷於三結。所謂身見戒⓬取疑。斷三結已。得須陀洹。不墮惡趣。於道決定。乃至七生人天。盡於苦際。是名駿疾具足。云何名色具足。若有問難阿毘曇毘尼。能善解脫句味相應。稱理顯說。是名色得具足。云何名爲乘不具足。少於福德。不能生便有大福德。不得利養衣服飲食臥具湯藥。是名駿疾及色得子具足。乘不具足。云何名爲駿疾色乘悉皆具足。何等駿疾。如此法中如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。既知見已。斷於三結。得須陀洹。七生人天。不墮惡趣。是名駿疾具足。云何色得具足。若有問難阿毘曇毘尼。能爲通釋句味相順。稱理顯說。是名色得具足。云何名爲乘得具足。若多福德。生便有福。能得利養衣服飲食臥具湯藥。是名乘得具足。是名第三駿疾色乘。悉皆具足。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓭(一四四)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。世有三馬良善調順。或有馬駿疾具足。色乘不具。或復有馬。駿疾及色二俱具足。乘不具足。或復有馬。三事具足。人亦三差。如彼三馬。是三種人。佛教法中。現所知見。或有駿疾具足。色乘不具足。有人具足。於二不具足。一有人三事具足。何者具足於一。不具於二。如佛法中。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。斷五下分結。得阿那舍是人不還。不墮惡趣。云何色不具足。若有問難阿毘曇毘尼。不能解釋句味順理。不能稱說。是名色不具足。云何名爲乘不具足。少於福德。不能生便有大福德。不得利養衣服飲食臥具湯藥。是名乘不具足。

❶至＝去【宮】　❷眠＝睡【宮】　❸〔No.99(1004)〕　❹(爾)＋時【宮】　❺見無＝無有【宮】　❻歡喜而去宋元明俱與卷第十二第十八經連續　❼〔No.99(917)〕　❽如是以下爲卷第十六【宮】　❾(不)＋駿疾【宮】　❿可＝名【宮】　⓫〔苦〕－【宮】　⓬取＝盜【宋】　⓭〔No.99(918)〕

云何第二。二事具足。一不具足。是人於佛法中。見四眞諦乃至斷五下分結。得❶阿那含。若有問難阿毘曇毘尼。能爲解演說。餘如上說。一不具足。亦如上說。是名第二。具足於二。不具足一。云何第三。三事具足。是人於佛法中。如實知已。見四眞諦已得阿那含。乃至多有福德獲於利養。是名第三三事具足。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(一五五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。譬如世間善乘之馬。凡有三種人亦如是。有三種人。其第一者。駿疾色乘。悉皆具足。若有人於佛法中。如實知見四眞諦已斷於三漏。所謂欲漏有漏無明漏。解脫知見具足。盡諸有結。心得自在。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。得阿羅漢。是名駿疾具足。餘如上說。云何第二。二事具足。一不具足。於佛法中。如實知見四眞諦已。乃至得阿羅漢。❸若通問難。餘如上說。云何第三。三事具足。是人於佛法中。如實知見四眞諦已。乃至有福德。能得利養。是名三事具足。佛說是已。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(一五六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。如是三種善調乘馬。應爲王者及王子乘。何等三種。所謂駿疾具足。色具足。乘具足。三種比丘。如彼三馬。若比丘具足三事。宜應禮拜供養合掌讚歎。是名三事具足。云何色具足。具持禁戒。於波羅提❺木叉。善能護持。往返出入。具諸威儀。於小罪中。❻心生大怖。堅持禁戒。無有毀損。是名色具足。云何力具足。惡法未生。能令不生。惡法。已生方便。令滅善法。未生方便。令生善法。已生方便令增廣。是名力具足。云何駿疾具足。若佛法中。如實知見四眞諦已。是名駿疾具足。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(一五七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。有四良馬。王者應乘。何等爲四。善調駿疾。能忍善住不鬪。比丘。如是我就四種。當應歸依供養禮拜合掌恭敬。於世間中。無上福田。何等爲四。所謂善調駿疾。能令善住不鬪。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(一五八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種馬。賢人應乘。是世間所有。何等爲四。其第一者。見舉鞭影。卽便驚悚。隨御者意。其第二者。鞭觸身毛。卽便驚悚。稱御者意。其第三者。鞭觸身肉。然後乃驚。隨御者意。其第四者。鞭徹肉骨。然後乃驚。稱御者意。丈夫之乘。亦有四種。何等爲四。其第一者。聞他聚落。若男若女。爲病所惱。極爲困篤。展轉欲死。聞是語已。於世俗法。深知厭惡。以厭惡故。❾至心修善。是名丈夫調順之乘。如見鞭影稱御者意。其第二者。見於己身聚落之中。若男若女。有得重病。遂至困篤。卽便命終。視斯事已。深生厭患。以厭患故。至心修善。是名丈夫調順之乘。如觸身毛稱御者意。其第三者。雖復見於己聚落中有病死者。不生厭惡。見於己身。所有親族輔弼己者。遇病困篤。遂至命終。然後乃能於世間法。生厭惡心。以厭惡故。勤修善行。是名丈夫調順之乘。如觸毛肉稱御者意。其第四者雖復見之所有親族輔弼己者遇病喪亡。而猶不生厭惡之心。若身自病。極爲困篤。受大苦惱。情甚不樂。然後乃生厭惡之心。以厭惡故。修諸善行。是名丈夫善調之乘。如見鞭觸肉骨隨御者意。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(一五九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。馬有八種。過世間所知現在可見。何等爲八。一者乘馬之人。控⓫乘策將卽遂路。而彼惡馬。嚙銜跳躑。頓絕羈勒。破碎乘具。傷毀形體。是名馬過。其第二者。御者乘之。不肯前進而此惡馬。騰⓬躍直制。破碎乘具。其第三者。御者乘之。不肯著路但踰坑塹。其第四者若乘之時。不肯前進。⓭返更却行。其第五者。都不畏於御乘之人鞭策之痛。其第六者。御馬之人。以鞭策之方便距地。三足雙立。其第七者。御馬之人。意欲馳騁。*返更臥地。不肯進路。其第八者。御馬之人。意欲令行。而*返停住。於佛法中。修學丈夫。亦有如是八種過患。何等爲八。若比丘同梵行者。有見聞疑事覺觸己身。卽語彼言。汝於今者。稚小無智。不善不了。汝今應當覺觸餘人。云何乃欲覺觸於我。汝自有過。反舉他非。如是之人。一猶第馬。其第二者見他比丘有見聞疑罪同梵行者。卽便語彼。有罪人言。汝於

❶[阿]－㊂ ❷[No. 99(919)] ❸若＝莽㊂ ❹[No. 99 (920)] ❺木＝朩(宮) ❻心＝不㊂ ❼[No. 99 (921)] ❽[No. 99 (922)] ❾至＝志(宮) ❿[No. 99 (924)] ⓫乘＝乘㊂ ⓬躍＝踊㊂ ⓭返＝反㊂*

今者。犯如是罪時有罪人。復語彼言。汝今自犯如是之罪。若懺悔者。然後乃可糺擧我罪。如是之人。猶第二馬。所有過失。其第三者。若有比丘。作見聞疑罪。爲他所擧。便作異語。隨於愛瞋及以怖。癡心生忿怒。如是之人。猶第三馬。所有過失。其第四者。若有比丘。亦復作於見聞疑罪。爲他所擧。卽便語彼擧事人言。我都不憶。犯如是罪。當知此人同第四馬所有過失。其第五者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪同梵行者。而來擧之。時犯罪人。卽攝衣鉢。隨意而去。其心都無畏忌。衆僧及擧事者。當知斯人。同第五馬所有過失。其第六者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪同梵行者。而擧其事。時犯罪人。卽便於彼高處而坐。與諸長老比丘。諍論道理。擧手大喚。作如是言。汝等諸人。悉皆自犯見聞疑罪。而更說我犯。如是罪。當知斯人。同第六馬所有過患。其第七者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。淸淨比丘。糺擧其事。彼有罪人。嘿然而住。亦復不言。有罪無罪。惱亂衆僧。當知斯人。同第七馬所作過失。其第八者。若有比丘。亦復犯於見聞疑罪。淸淨比丘。發擧其事。彼犯罪人。卽便捨戒。❶退失善根。罷道還俗。既休道已。在寺門邊。住立一面。語諸比丘。我今還俗。爲滿汝等所願以不。汝今歡喜極快樂不。當知是人。同第八馬所有過❷患。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(一五〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八種馬。爲❹賢所乘。所言賢者。轉輪聖王。何等爲八。賢乘所生。是名第一賢馬之相。其第二者。極爲調善。終不惱觸其餘凡馬。是名第二賢馬之相。其第三馬。所食之草。不擇好惡。悉盡無遺。是亦名爲賢馬乘相。其第四者。❺有穢惡物。生不淨相。大小便處。終不於中。止住眠臥。是名第四具賢馬相。其第五者。能示御者惡馬之過。能教御者治於惡馬。所有❻疹態。是亦名爲賢馬之相。其第六者。能忍重擔。而不求輕。恒作是念。我常見於餘馬擔時。當爲伐之。是名第六賢乘馬相。其第七者。常在道中。初不越逸。道雖微❼淺。明了知之。是名第七賢馬之相。其第八者。病雖困篤。乃至臨終。力用不異。是名第八賢乘馬相。丈夫賢乘。亦有八事。何等爲八。其第一者。若有比丘。善持禁戒。具足威儀。往返人間。無所毀犯。設誤犯於微小罪者。心生大畏。持所受戒。猶如瞎者。護餘一目。當知是人。同彼初馬生賢乘處。其第二者。若有比丘。具足善法。終不惱觸同梵行者。共住安樂。如水乳合。當知是人。同第二馬。生於賢處。其第三者。復有比丘。受飲食時。不擇好惡。悉食無餘。當知斯人同第三馬。生於賢處。其第四者。若有比丘。見諸惡法不淸淨者。心生厭*患。悉皆遠離三業不善。呵責惡法鄙陋下賤。當知是人。同第四馬生於賢處。其第五者。若有比丘。既犯罪已。親於佛前。陳己過罪。亦復於梵行所說。自發瑕疵。當知是人。同第五馬。生於賢處。其第六者。若有比丘。具足學戒。見同梵行。諸比丘等。於戒有犯。心每念言。我當修學令無所毀。當知斯人。同第六馬。生於賢處。其第七者。若有比丘。行八正道。不行邪徑　。當知此人。同第七馬。不行非道。生於賢處。其第八者。若有比丘。病雖困篤。乃至欲死。精勤無懈。志性堅固。不可❽輕動。恒欲進求。諸勝妙法。心無疲倦。當知是人。同第八馬。至死盡力。生於賢處。佛教法中。能得真實。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(一五一) 如是我聞。一時佛在那提迦國❿瓮寔迦精舍。爾時世尊告大迦旃延。定意莫亂。當如善乘。調攝諸根。勿同惡馬諸根馳散。猶如惡馬繫之⓫槽上。唯念水草。餘無所知。若不得食。斷絕羇⓬絆。亦如有人多與欲結相應。以貪欲故多有⓭嫌恨之心。多起欲覺。以有欲覺生諸惱苦。種種惡覺由斯而生。以是事故。不知出要。終不能識欲之體相。若復有人。就好睡眠。以常眠故。多起亂想。種種煩惱。從之生長。以是義故。不知出要對治之法。若復有人。多生掉悔。以其常生掉悔心故。於諸法相。不能分明。當知掉悔爲散亂因。以是因緣。不知出要對治之法。若復有人。多生疑心。以疑心故。於諸法中。猶豫不了。以斯義故。不知出要對治之法。如善乘馬繫之槽上。其心都不思於水草。不絕羇*絆。譬如有人心無欲結。但有淨想。以不染著是欲想故。亦復不生掉悔疑等睡眠之蓋。以其不生五蓋之心因緣力故。便知出要對治之法。比丘。如是不依於彼地水火風。亦復不依四無色定。而生⓮禪

❶退=過宋元 ❷患=惡三* ❸[No. 99 (925)] ❹賢+(者)三 ❺有=諸三 ❻疹=疢三 ❼淺=減三 ❽輕=鞭三 ❾[No. 99 (926)]
❿瓮=瓮宋元, 甕明 ⓫槽=櫪元明 ⓬絆=絆三* ⓭嫌=慊三 ⓮禪法=諸禪三

法。不依此世。不依他世。亦復不依日月星辰。不依見聞。不依識識。不依智知。不依推求心識境界。亦不依止覺知。獲得無所依止禪。若有比丘。不依如是諸地禪法。得深定故。釋提桓因。三十三天。及諸梵衆。皆悉合掌恭敬尊重。歸依是人。我等今者。不知當依何法則。而得禪定。爾時尊者薄迦梨。在佛後立。以扇扇佛。即白佛言世尊。云何比丘。修諸禪定。不依四大及四無色。乃至不依覺觀之想。若如是者。諸比丘等。云何而得如是禪定。釋提桓因及諸大衆。合掌恭敬尊重讃歎。得斯定者。而作是言。此善男子。丈夫中上。依止何事。而修諸禪。佛告薄迦梨。若有比丘。深修禪定。觀彼大地悉皆虛僞。都不見有眞實地[1]想。水火風種。及四無色。此世他世。日月星辰。識知見聞。推求覺觀。心意境界。及以於彼智不及處。亦復如是。皆悉虛僞。無有實法。但以假號。因緣和合。有種種名。觀斯空寂。不見有法及以非法。爾時世尊。即說偈言

汝今薄迦梨　應當如是知
習於坐禪法　觀察無所有
天主憍尸迦　及三十三天
世界根本主　大梵天王等
合掌恭敬禮　稽首人中尊
咸皆稱斯言　南無善丈夫
我等不知汝　依憑何法則
而得是深定　諸人所不了

說斯法時。大迦旃延。遠塵離垢。得法眼淨。薄迦梨比丘。煩惱永滅。不受後生。盡諸有結。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

惡馬調順馬　賢乘三及四
鞭影幷調乘　有過八種惡
迦旃延離垢　十事悉皆覺

[2](一五二) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衞國尼拘陀林。時釋摩男往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。而白佛言。世尊。云何名爲優婆塞義。唯願如來。爲我敷演。佛告釋摩男。在家白衣。歸依三寶。以是義故名優婆塞。汝即其人。時釋摩男。復白佛言。世尊。云何名優婆塞信。佛告釋摩男。於如來所。深生信心。安住信中。終不爲彼沙門婆羅門若天若魔。若梵若人。不信所壞。是名優婆塞信。時釋摩男。復白佛言。云何優婆塞戒。佛告釋摩男。不殺不盜。不婬不欺。及不飮酒等。是名優婆塞戒。又問。云何施具足。佛告釋摩男。優婆塞法。應捨慳貪。一切衆生。皆悉爲彼貪嫉所覆。以是義故。應離慳貪及嫉妬意。生放捨心。躬自施與。無有疲厭。是名施具足。又問。云何智慧具足。佛告釋摩男。優婆塞。如實知苦。如實知苦[3]集。如實知苦滅。如實知苦滅道。知此四諦。決定明了。是名慧具足。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[4](一五三) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衞國尼拘陀林。時釋摩男。與五百優婆塞。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。如佛所說。優婆塞義。在家白衣。具丈夫志。歸命三寶。自言我是優婆塞者。云何而得須陀洹果。乃至阿那含耶。佛告釋摩男。斷除三結。身見戒[5]取及疑網等。斷三結已。成須陀洹。更不復受三塗之身。於無上道。生決定信。人天七返。盡諸苦際入於涅槃。是名優婆塞得須陀洹。又問。云何而得斯陀含果。佛告摩訶男。斷三結已。薄婬怒癡。名斯陀含。又問。云何而得阿那含果。佛告摩訶男。若能斷三結及五下分。成阿那含。時摩訶男及五百優婆塞。聞此法已。心生歡喜。而白佛言。世尊。甚爲希有。諸在家者。獲此勝利。一切咸應作優婆塞。時摩訶男及諸優婆塞。作是語已。禮佛而退。諸比丘等聞佛所說。歡喜奉行

[6](一五四) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衞國尼拘陀林。時釋摩男。往詣佛所。修敬已畢。在一面坐。而白佛言。世尊。云何名優婆塞。具丈夫志廣說如上。復當云何滿足諸行。佛告摩訶男。優婆塞。雖具足信。未具禁戒。是名有信。不具於戒。欲求具足信戒之者。當勤方便求使具足。是名信戒滿足優婆塞。佛復告摩訶男。優婆塞雖具信戒。捨不具足爲具足故。勤修方便。令得具足。時摩訶男。白佛言。世尊。我於今者。具信戒捨。具足三支。佛告摩訶男。雖具三事。然不數往僧坊精舍。以是因緣。名不具足應勤方便數往塔寺。時摩訶男。言諸優婆塞。我今應當具足信戒。及以捨心。詣於塔寺。佛告摩訶男。若能具足信戒捨心數詣塔寺。親近衆僧。是名具足。佛告摩訶男。雖復具足如上四事。若不聽法。名不具足。摩訶男言。我能聽法。佛復告摩訶男。雖能聽經。若不受持。亦名不具。雖能受持。不解其義。亦名不具。雖

[1] 想＝相㊂　[2]〔No.99(927)〕　[3] 集＝習(宋)(元)　[4]〔No.99(928)〕　[5] 取＝盜(宮)　[6] No.99(929)〕

解義趣。而未能得如說修行。亦名不具。若能具足信戒捨心。數往塔寺聽法。受持解其義趣。如說修行。是則[1]名爲滿足之行。摩訶男。雖復具足信戒捨心。數詣塔寺。親近衆僧。然猶未能專心聽法。是亦名爲行不具足。以斯義故。應當方便專心聽法。雖能聽法。若不受持。亦名不具。是故應當受持正法。雖能受持。若不解義。亦名不具。是故應當解其言趣。雖解義[2]味。若復不能如說修行。亦名不具。是故應當如說修行。若能具足信心持戒及捨心等。數往僧坊。專心聽法。受持莫忘。解其義趣信戒捨心。往詣塔寺。聽受經法受持不忘。解其義趣。若復不能如說修行。是亦名爲不具足也。摩訶男。優婆塞。以信心故。則能持戒。以持戒故。能具捨心。具捨心故。能往詣僧坊。往詣僧坊故。能專心聽法。專心聽法故。則能受持。能受持故。解其義趣。解其義趣。能如說修行。能如說修行故。勤作方便。能令滿足。時摩訶男復白佛言。世尊。云何優婆塞。具足幾支。自利未利於他。佛告摩訶男具足八支。能自利益未利於他。何等爲八。優婆塞。自已有信。不能教他。自持淨戒。不能教人。令持禁戒。自修於捨。不能教人令行布施。自往詣塔寺。親近比丘。不能教人往詣塔寺親近比丘。自能聽法。不能教人令聽正法。自能受持。不能教人受持。自能解義。不能教人令解其義。自能如說修行。不教他人如說修行。是名具足八支。唯能自利不能利他。時摩訶男復白佛言。具足幾法。能自利益。亦利於他。佛告之曰。若能具足十六支者。如是之人。能自他利。自生信心。教人令[3]得。自行受持。教人受持。自行捨心。亦復教人令行捨心。身自往詣僧坊塔寺。亦復教人往詣僧[4]坊親近比丘。自能聽法。亦復教人令聽正法。自能受持。亦復教人令受持法。自解義趣。亦復教人解其義味。自如說行。亦復教人如說修行。若能具足十六[5]支。此則名爲自利利他。如斯之人。若在剎利衆。若婆羅門衆。若居士衆。若沙門衆。隨所至處。能爲此衆。作大照明。猶如日光除諸闇冥。當知是人。甚爲希有。佛說是已。釋摩男禮佛而退。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](一五五) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀林。爾時釋摩男。往詣佛所。頂禮佛足。却坐一面。而白佛言。世尊。此迦毘羅人民熾盛。安隱豐樂。我常在中。每自思惟。若有狂象奔車逸馬狂走之人。來觸於我。我於爾時。或當忘失念佛之心。或復忘失念法僧心。復自念言。若當忘失三寶心者。命終之時。當生何處 入何趣中。受何果報。佛告之曰。汝當爾時。勿生怖畏。命終之後。生於善處。不墮惡趣。不受惡報。譬如大樹初生長時。恒常東靡。若有斫伐。當向何方。然後墜落。當知此樹必東向倒。汝亦如是長夜修善。若墮惡趣。受惡報者。無有是處。時釋摩男。聞佛所說。頂禮佛足。還其所止。[7]諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](一五六) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀林 爾時釋摩男往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。而白佛言。世尊。若有比丘。在於學地。所作未辦。[9]常欲[10]進求阿羅漢果。入於涅槃。云何比丘。修習幾法。盡諸有漏。心得無漏。心得解脫。慧得解脫。於現在世。獲其果證。得無漏戒。決定自知。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。佛告摩訶男。若有比丘。在於學地。未得無學。意恒進求。欲得涅槃。常修六念。譬如有人。身體羸瘦。欲食美饍。爲自樂故。諸比丘等。亦復如是。[11]爲涅槃[12]故。修於六念。何等爲六。一者念於如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。當于爾時。無有貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。以直心故。得法得義。得親近佛。心生歡喜。以歡喜故。身得猗樂。以身樂故。其心得定。以得定故。怨家及己親族。於此二人。無怨憎想。心常平等。住法流水。入於定心。修念佛心。趣向涅槃。是名念佛。二者念法。所謂法者。即是如來所有功德。十力無畏。必趣涅槃應當至心觀察是法。智者自知。聖弟子者。應修念法。爾時離於貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。以直心故。得義得法。以親近法。心生歡喜。以歡喜故。身得猗樂。得猗樂故。其心得定以得定故。於怨憎所。其心平等。無有愛瞋。住法流水。入於定心。修念法觀。趣向涅槃。是名念法。三者念僧。所謂僧者。如來弟子。得無漏法。能爲世間。作良福田。何等名爲良福田耶。有向須陀洹。有得須陀洹已。有向斯陀含有得斯陀含。有向阿那含。有得阿那含。有向阿羅漢。有得阿羅漢。是則名爲良祐

[1]〔名〕－㊂　[2]味＝趣㊂　[3]得＝信㊂　[4]坊＋（塔寺）㊂　[5]支＋（者）㊂　[6]〔No. 99 (930), No. 125 (41.1)〕　[7]（時）＋諸㊂　[8]〔No. 99 (931)〕　[9]常＝當㊂　[10]進求＝求進㊂　[11]爲＋（得）㊂　[12]〔故〕－㊂

福田。具戒定慧解脱解脱知見。應當合掌恭敬其人以念僧故。得法得義。得親近僧。心生歡喜。生歡喜故。乃得快樂。得快樂故。其心得定。以得定故。於怨憎所。其心平等。無有貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。住法流水。入於定心。修念僧觀。趣向涅槃。是名念僧。云何念戒。所謂不壞戒不缺戒不雜戒無垢戒離恐懼戒非戒盜戒清淨戒具善戒。念如是等諸禁戒時。即得離於貪欲瞋恚愚癡邪見。離諸惡故。得法得義。得親近戒。心生歡喜。以心喜故。乃得快樂。心[1]得樂故。其心得定。以得定故。於怨憎所。其心平等。清淨質直住法流水。入於定心。修念戒想。是名念戒。云何念施。念己所施護得善利。一切世間。爲慳嫉所覆。我於今者。得離如是慳貪之垢。住捨心中於一切物。心無悋惜。持用布施。既布施已。我心應喜。猶如大祠。分己財物。捨與他人。若能如是修施心者。於現世中。得法得義。得親近施。無有貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。應生歡喜。以歡喜故。身得快樂。身快樂故。其心得定。以心定故。於怨憎所。心無高下。住法流水。入於定心。修念施想。是名念施。云何念天。所謂四天王。三十三天。炎摩天。兜率天。化樂天。他化自在天。此諸天等。若當信心因緣力故。生彼天者。我亦有信戒施聞慧。亦復如是。以此功德。生天上者。我亦[2]具有如是功德當生彼天。念如斯天。以念天故。離於貪欲瞋恚愚癡。唯有清淨質直之心。於現世中。得法得義。得親近天。心生歡喜。心歡喜故。身得快樂。得快樂故。其心得定。[3]心得定故。於怨憎所。心無高下。住法流水。入於定心。修念天想。是名念天。摩訶男。若有比丘。住於學地。所作未辦。常欲進求阿羅漢果入於涅槃。應當至心修是六念。以能修習[4]斯六念故。盡諸有漏。心得解脱。慧得解脱。於現在世。獲其證果。即得證已。作是唱言。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。時摩訶男及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](一五七)爾時世尊。在迦毘羅衛國尼拘陀林。夏坐安居。爾時衆多比丘。於夏欲末。在講堂中。爲佛縫衣。諸比丘等。縫衣已訖。作是思惟。我等於今。縫衣已竟。當逐佛遊行。時釋摩男。聞諸比丘。縫衣已訖。欲隨佛遊行。聞斯語已。即往佛所。稽首禮足。在一面坐。而白佛言。世尊。我今身心甚爲重鈍。迷於諸方。雖復聽法。心不甘樂。所以者何。我聞諸比丘等。縫衣已竟。當隨佛遊行。即生念言。何時當復還見世尊及以修心。諸比丘等。佛告之曰。我及比丘。雖去餘處。汝若恒欲見於如來及比丘者。應以法眼至心觀察。常修五事。何等爲五。所謂以[6]具信故。能隨順教。非是無信。能隨順教。持淨戒故。能隨順教。非是毀禁能順教也。以多聞故。能隨順教。非以少聞能隨順教。非以慳悋能行布施。以捨心故能行布施。非以愚癡能修智慧。以慧心故能識法相。是故摩訶男。若欲見佛及比丘者。恒應修習如是五事并六念法。若如是者。我及比丘。便常在前。所謂僧者。名爲和合。時摩訶男。聞佛所說。歡喜禮足而去

[7](一五八)如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼拘陀園林中。爾時摩訶男釋。往詣佛所。頂禮佛足在一面坐。白佛言。世尊。如我解佛所說之義。獲定心故。而得解脱。若如是者。爲先得定後解脱耶。爲先解脱後得定耶。定與解脱。爲俱時耶。所未曾得所未曾行。過去未來。所未曾生。現在亦無。爾時世尊默然不答。第二第三。亦如是問。如來默然。悉皆不答。時尊者阿難侍如來側。以扇扇佛。于時阿難。作是念。今釋摩訶男。以此甚深之義。諮問世尊。世尊。今者。所患始除。氣力尚微。未堪說法。我當爲彼。略說少法。令其還去。時尊者阿難。作是念已。即語釋摩男。如來所說。說於學戒。亦說於彼無學之戒。說於學定。亦說於彼無學之定。說於學慧。亦說於彼無學之慧。說學解脱。亦說於彼無學解脱。時摩訶男白阿難言。云何如來說於學戒及無學戒學定無學定學慧無學慧學解脱無學解脱。[8]阿難言如來聖衆住戒持波羅提木叉。具足威儀。[9]行所行[10]處。於小罪中。心生大怖。具持禁戒。是則名爲持戒具足。厭於欲惡及諸不善。離生喜樂。入[11]於初禪。乃至入第四禪。是名爲禪。如實知苦。如實知苦集。如實知苦滅。如實知苦滅道。如是知見。斷五下分結。身見戒[12]取疑欲愛瞋恚。彼斷五下分結。便得化生。即於彼處。而得涅槃。名阿那含。更不還來至此欲界。是則名爲學戒學定學慧解脱。復次更於異時。盡諸有漏。得於無漏心得解脱。慧得解脱。現法取

[1]得＝快㊂　[2]具＝見㊂　[3]心得＝以心㊂　[4]斯＝踊㊂　[5]〔No. 99 (932)〕　[6]具＝其(聖)　[7]〔No. 99 (934)〕　[8]〔阿難言〕－㊂　[9](正)＋行㊂　[10]〔處〕－㊂　[11]於＝于㊂　[12]取＝盜㊂

證。逮得無生自知。生死已盡。梵行已立。所作已辦。不復受有。當于爾時。得無學戒無學定無學慧無學解脫。摩訶男。以是緣故。佛說於學及以無學。時摩訶男。聞其所說。歡喜頂禮而去。時摩訶男。既去不遠。佛告阿難。此迦毘羅衛國。諸比丘等。頗共諸釋講論如是深遠義不。阿難白佛。此迦毘羅衛。諸比丘等。每與諸釋共論如是甚深之義。佛告阿難。迦毘羅衛比丘。與諸釋等。獲大善利。能解如是聖賢慧眼。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(一五九) 如是我聞。一時佛在迦毘羅衛國尼❷俱陀園林中。時龜手釋。往詣摩訶男所。語摩訶男言。如來說須陀洹。有幾不壞信。摩訶男釋答言。如來所說須陀洹。人有四支不壞信。所謂於佛不壞信。於法不壞信。於僧不壞信。聖所❸授戒得不壞信。龜手釋言。汝今不應說言如來說四不壞信。所以者何。如來唯說三不壞信。所謂於三寶所得不壞信。第二第三。亦作是說。摩訶男。亦作是答。汝莫說言三不壞信。如是❹如來實說四不壞信。二人紛紜。各競所見。不能得定。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。請決所疑。時摩訶男白❺佛言。世尊。彼龜手釋。來至我所。作是言。如來爲說幾不壞信。我卽答言。如來說於四不壞信。所謂三寶聖所*授戒。龜手釋言。如來唯說三不壞信。云何言四。所謂三寶。第二第三。亦作是說。第二第三。我亦答言。如來說四。實不說三。彼之所說。我不能解。我之所說。彼亦不解。時龜手釋。卽從坐起。白佛言。世尊。假設佛不教我。僧不教我。比丘尼。優婆塞。優婆夷。若天。若魔。若梵。此諸人等。都不教我。向於佛者。我亦一心迴向於佛。法僧亦然。佛告摩訶男言。龜手釋作如是語。❻汝云何答。摩訶男白佛言。世尊。若如是者。我更無答。異於佛法。更無善處。離於佛法。更無眞處。無異處善。無異處眞。佛復告摩訶男。汝從今日。應如是解具足四事。名不壞信。所謂於佛法僧。聖所❼念戒。龜手釋。以不解故。作如是語。卽聞佛說。卽得解了。時摩訶男。及龜手釋。聞佛所說。歡喜頂禮而去

❽(一六〇) 爾時佛在迦毘羅衛國尼*俱陀園林中。當爾之時。彼國諸釋。集講論處。既集坐已。於其中間。各共談論。語摩訶男言。無有前後。汝意謂誰以爲後耶。龜手釋者。如來記彼得須陀洹。於人天中。七生七死。得盡苦際。彼龜手釋。毀犯禁戒。飲彼酒漿。佛尙記言。得須陀洹。若如是者。有何前後。復語摩訶男言。汝可往詣於世尊所。問如斯義。時摩訶男釋。尋如其言。卽往佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。迦毘羅釋。集講論處。於其中間。作如是論。語我言。誰爲前後。時龜手釋。其命已終。如來記彼得須陀洹。於人天中。七生七死。得盡苦際。彼龜手釋。毀犯禁戒。飲放逸漿。若記彼得須陀洹。當知是卽無有前後。佛告之曰。皆稱我爲善逝世尊。作是語者。亦名善逝。稱善逝故。生善逝心。賢聖弟子。生正直見。稱言善逝。復次摩訶男。如來弟子。一向歸佛。亦復歸依法僧三寶。得疾智。利智。厭離智。道智。不墮地獄餓鬼畜生。及餘惡趣。得八解脫。獲於身證具八解脫。住於具戒。以智慧見。盡於諸漏。是則名爲得俱解脫阿羅漢也。復次摩訶男。賢聖弟子。亦如上說。慧解脫阿羅漢。不得八解脫。復次摩訶男。一向歸佛。餘如上說。身證阿那含。成就八解脫。未盡諸漏。復次摩訶男。一向歸佛。餘如上說。不墮地獄餓鬼畜生。不墮惡趣。如來教法。彼隨順不逆。是名見到。復次摩訶男。賢聖弟子。一向歸依佛。餘如上說。佛所教法。彼隨順解脫。是名信解脫。復次摩訶男。若信佛語。欣尙翫習。忍樂五法。所謂信精進念定慧。是名賢聖弟子。不墮三塗。是名堅法。復次賢聖弟子。信受佛語。然有限量。忍樂五法。如上所說。是名賢聖弟子。不墮三塗。是名堅信。摩訶男。我今若說娑羅樹林。能解義味。無有是處。假使解義。我亦記彼得須陀洹。以是義故。龜手釋。我當不記彼釋得須陀洹。所以者何。彼龜手釋。不犯性重。犯於遮戒。臨命終時。悔責所作。以悔責故。戒得完具。得須陀洹。人少有所犯。悔責完具。何故不記彼龜手釋得須陀洹。摩訶男釋。聞佛所說。歡喜頂禮而去

云何優婆塞　得果・一切行
自輕及住處　十一與十二
解脫并舍羅　龜手爲第十

別譯雜阿含經卷❾第八

❶〔No. 99 (935)〕 ❷俱＝拘㊂* ❸授＝受㊂* ◎ ❹〔如來…壞信〕八字－㊂ ❺〔佛〕－㊂ ◎ ❻汝云＋（如來實說…作如是語汝云）二百二十字重出㊌ ❼念＝受㊂ ❽〔No. 99 (936)〕 ❾第八＝第十六㊂

別譯雜阿含經卷第九 ❶丹本第九卷初准

失譯❷人名❸今附秦錄

❹(五七一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍❺於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

不生歡喜❻園　終不能得樂
是三十三天　名稱滿世間
常是彼天人　之所居住處

爾時世尊以偈答曰

汝如小❼嬰愚　非爾智所及
如斯之妙法　乃是羅漢語
諸行斯無常　是生滅之法
其生滅滅已　寂滅乃為樂

天復以偈讚❽曰

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久❾棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

❿(五七二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍*於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

能捨於家業　斷諸一切法
常教授於他　不名善沙門

爾時世尊以偈答曰

夜叉汝當知　若諸種姓中
有遭苦難者　諸有有智人
不應不愍彼　善逝以大悲
安慰而教導　羅漢法應爾

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

⓫(五七三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍*於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

若有賢善人　能具修慚愧
譬如彼良馬　不為慵⓬悷惡

爾時世尊以偈答曰

一切世間人　少能修慚愧
能遠離諸惡　猶彼調乘馬

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

⓭(五七四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍*於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

不善知己法　好欲習他⓮法
是名睡不寤　有時必得寤

爾時世尊以偈答曰

既善知己法　不憙習他教
漏盡阿羅漢　棄惡就正法

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

⓯(五七五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍*於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

不善調於法　依止於異見
是名睡不寤　有時或得寤

爾時世尊以偈答曰

於法善調順　不依止邪見
度愛之彼岸　佛知已涅槃

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

⓰(五七六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍*於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

比丘得羅漢　盡諸有漏法
如是滅結者　住於最後身
偽說言是我　偽說言非我

爾時世尊以偈答曰

比丘得羅漢　盡諸有漏法
如斯滅結者　住於最後身
內心終不著　我及以非我
隨順世俗故　亦說我非我

❶夾註〔丹本…准〕－【三】【宮】　❷〔人名今附秦錄〕－【宋】【元】　❸〔今〕－【明】　❹〔No. 99 (576)〕　❺於＝于【三】【宮】*　❻園＝國【宮】　❼嬰＝孾【宮】　❽曰＝言【三】【宮】　❾棄捨＝捨離【三】【宮】　❿〔No.99(577)〕　⓫〔No.99(578)〕　⓬悷＝戾【宮】　⓭〔No.99(579)〕　⓮法＝教【三】　⓯〔No.99(580)〕　⓰〔No.99(581-582)〕

天復以偈讚言

往昔已曾[1]見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已歡喜還宮

[2](一六七)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時羅睺羅阿脩羅王。手障於月。時月天子。極大驚怖。身毛爲竪。往詣佛所。頂禮佛足。即說偈言

如來大精進　我今歸命禮
能於一切處　悉皆得解脫
今遭大艱難　願作我歸依
世間之善逝　應供阿羅漢
我今來歸依　如來愍世間
使彼羅睺羅　自然放捨我

爾時世尊說偈答曰

月處虛空中　能滅一切闇
有大光明照　清白悉明了
月是世[3]明燈　羅睺應速放
羅睺聞偈已　心中懷戰[4]慄
流汗如沐浴　即速放彼月

時跋羅蒲盧旃。見阿脩羅王速疾放月。即說偈言

汝何故驚懼　速疾放於月
身汗如沐浴　掉動如病者

時阿脩羅復說偈言

我聞佛說偈　若不放月者
頭當破七分　終不見安樂

時跋羅蒲盧旃復說偈言

佛出未曾有　見者得安[5]隱
阿修聞說偈　即時放於月

[6](一六八)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

汝手爲有杻　及有[7]靽桁[8]不
不處於牢獄　乃至繫閉不

爾時世尊以偈答曰

我都無手杻　及以諸桁械
羇*靽繫[9]閉等　一切皆永滅
夜叉汝當知　我脫如是事

天復以偈問曰

云何名爲杻　云何是桁械
云何是羇*靽　云何爲繫閉

佛復以偈答曰

母即名爲杻　婦名爲桁械
子名爲羇*靽　愛名爲繫閉
我無母之杻　亦無妻桁械
無有子羇*靽　復無愛繫閉

天復說偈言

善哉得無杻　亦無有桁械
善哉無羇*靽　無繫閉亦善

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[10](一六九)如是我聞。一時佛在釋翅鳩羅脾大斯聚落。爾時世尊。剃除鬚髮。未久之間。晨朝早起。正身端坐。以衣覆頭。時彼鳩羅脾大斯聚落之中。有一天神。來至佛所。而問佛言。汝憂愁耶。佛言。我無所失。何故憂愁。[11]天神復言。汝歡喜耶。佛答之曰。我無所得。何故歡喜。復言。沙門汝不憂愁不歡喜耶。佛言。誠如所言。天即說偈言

比丘汝云何　得無煩惱耶
汝無少歡喜　獨坐於林野
是處難忍樂　而汝於今者
不爲不忍樂　之所覆蔽障

爾時世尊以偈答曰

我都無煩惱　安住得解脫
亦無有歡喜　不樂所不亂
天神應當知　是故能獨住

天神復以偈問言

比丘汝今者　何故無煩惱
云何無歡喜　而獨住林野
不爲彼不樂　之所覆蔽障

爾時世尊以偈答曰

歡喜即煩惱　煩惱即歡喜
我無喜煩惱　天神應當知

天神復說偈言

比丘快善哉　而無諸煩惱
亦無有歡喜　無歡喜善哉
善哉處閑獨　不樂所不亂

天神復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[12](一七〇)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤

[1]見＝已【宮】 [2]〔No.99(583)〕 [3]明＝間【聖】 [4]慄＝懍【宋】【元】 [5]隱＝樂【聖】 [6]〔No. 99(584)〕 [7]靽＝絆【三】* [8]不＝械【三】 [9]閉＝縛【聖】
[10]〔No99.(585)〕 [11]天＝大【元】 [12]〔No.59(586)〕

獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

端坐百年錢　頭上亦火①然
應勤思方便　而斷於欲結

爾時世尊以偈答曰

端坐百年錢　頭上亦火*然
念覺之比丘　應勤思方便
而斷於邊②見　及以吾我見

天復以偈讚③曰

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說是偈已。歡喜還宮

④(一七一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

天女侍左右　毘舍闍充滿
愚癡黑闇林　云何得過去

爾時世尊以偈答曰

正直名爲道　無畏名方便
無聲名快樂　能覆善覺觀
慚愧爲⑤拘靷　念爲諸⑥翼從
智慧爲善乘　正見爲引導
男子若女人　能乘是乘者
必捨棄名色　離欲斷生死

天復以偈讚*曰

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

⑦(一七二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

九門四輪轉　內盛滿重銅
深淤泥之中　云何而得⑧去

爾時世尊以偈答曰

斷於喜愛結　及以欲貪惡
拔於愛根本　然後安隱出

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

⑨(一七三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

云何外⑩結髮　內亦有結髮
世界俱*結髮　我今問瞿曇
云何令⑪結髮　作於不*結髮

爾時世尊以偈答曰

堅持立禁戒　修心及智慧
懃行於精進　具念名比丘
速能令*結髮　作於不*結髮

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

⑫(一七四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

出家甚爲難　極難難可見
愚者作沙門　多有諸事難
怖畏懈怠者　常無歡喜⑬心
云何而得行　於彼沙門法
不能禁其心　數生不歡喜
想欲得自在　云何而除滅

爾時世尊以偈答曰

比丘覆惡覺　譬如龜藏六
比丘無所依　亦不惱害彼
比丘入涅槃　都無有譏論

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

⑭(一七五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

睡⑮臥厭⑯頻申　*頻申而不樂
飲食不調適　并心下狹劣
五事來覆障　不得見⑰賢道

爾時世尊以偈答曰

若人睡臥厭　*頻申而不樂
飲食不調適　并其心下劣
精⑱進捨五事　後必見聖道

天復以偈讚言

①然＝燃【聖】*　②見＝身【聖】　③曰＝言【明】*　④〔No. 99 (587)〕　⑤拘＝俱【宋】【聖】　⑥翼＝習【宋】　⑦〔No. 99 (588)〕　⑧去＝出【明】　⑨〔No. 99 (599)〕　⑩結＝髻【明】*　⑪結＝髻【明】【聖】*　⑫〔No. 99 (600)〕　⑬心＝見【明】【聖】　⑭〔No. 99(598)〕　⑮臥＝眠【明】　⑯頻申＝嚬伸【元】【明】　⑰賢＝聖【明】　⑱進＝神【明】

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

(一七六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

池水云何竭　有何流還返
世間之苦樂　何處都消盡

爾時世尊以偈答曰

眼耳與鼻舌　幷及於身意
名色都消盡　如是池枯竭
盡於諸結業　世間之苦樂
於斯盡無餘　亦無有還返

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[2](一七七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

牟尼之世雄　猶如伊尼延
少食不嗜味　寂然處林坐
我今有少疑　欲問於瞿曇
苦從誰出要　云何解脫苦
苦於何處盡　願爲決所疑

爾時世尊以偈答曰

世間有五欲　意第六顯現
除斷於喜欲　遠離一切苦
是名苦出要　亦名苦解脫
斯處名盡滅　是事汝當知

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久[3]棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[4](一七八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

都無所[5]緣攀　又無安足處
甚深洪流中　誰能不沈沒
誰有勤精進　能度瀑駛流

爾時世尊以偈答曰

淨持於禁戒　修智及禪定
觀察內身念　難度而得度
得離於欲[6]結　出過色有使
盡於歡喜有　如是能履深
而不爲沒溺　能度瀑駛流

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[7](一七九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。赫然大明。遍于祇洹。來詣佛所。頂禮足已。在一面坐。問言。瞿曇。汝今能知一切衆生所著所縛。及知一切衆生得解脫者幷淨解脫不。爾時世尊卽告天曰。我實盡知一切之所縛著。及得解脫盡解[8]脫淨解脫者。天復問言。瞿曇。云何能知一切衆生之所縛著得解脫盡解脫淨解脫耶。佛復告言。我盡觀[9]見。有汝天當知今我之心。得善解脫。得解脫故。能知衆生之所縛著。得解脫盡解脫淨解脫。亦悉知之。天卽讚言。善哉善哉。瞿曇。知縛著。乃至能知得淨解脫。天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[10](一八〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。晃然大明。却坐一面。而問佛言。瞿曇。汝爲能度瀑駛流耶。爾時世尊答言。實爾。天言。瞿曇。如此駛流。深廣無際。傍無攀緣。中無安足。而能得度。甚爲奇特。佛言。實爾。天復問曰瞿曇。汝今云何於此駛流。無可攀挽。無安足處。而能得度。佛答天曰。若我懈怠。必爲沈沒。若爲沈沒。必爲所[11]漂。若我精進。必不沈沒。若不沈沒。不爲所*漂。我於如是大洪流中。無[12]可攀挽。無安足處。而能得度此大駛流。天卽讚言。善哉善哉。比丘於此駛流。無所攀挽。而能得度。甚爲希有

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃
久捨於嫌怖　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

[1]〔No.99(601)〕 [2]〔No. 99(602)〕 [3]棄捨＝捨棄(元)(明) [4]〔No.99(1269)〕 [5]緣攀＝攀緣(元) [6]結＝界(明) [7]〔No.99(1268)〕 [8]脫＋(淨解脫)(明) [9]見＝寤(宮) [10]〔No.99(1267)〕 [11]漂＝謝(明)* [12]可＝有(元)(明)

牟錢及天女　四轉輪•髻髮
睡厭•極難盡　伊尼延•駛流
無縛著解脫　而能得濟度

❶(一八一)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。來詣佛所。身光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

世間常驚懼　衆生恒憂惱
未得財封利　及已得之者
於得不得中　能無驚懼心
如斯之等事　唯願爲我說

爾時世尊以偈答曰

若有智慧者　苦行攝諸根
棄捨一切務　除如此等人
更無出生死　若不捨諸務
常處於生死　驚畏而怖迮
憂愁等諸患　苦惱所纏逼
若捨於一切　能除上諸患
則離於生死　憂怖等諸惡

天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

❷(一八二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

誰得色最勝　誰乘和合逝
當於共處住　習學何事業
是何等種類　而能供養天

爾時世尊以偈答曰

持戒有智慧　善能修己者
念禪不放逸　除去四熱惱
正法意解脫　如此得上色
美妙獲最勝　和合斯乘道
應形彼處住　習學於善法
若有如是人　名知供養天

天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

❸(一八三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

羅吒國商估　財產極巨富
各各相貪利　貪求無厭足
爲財產鬪諍　愛欲結流*漂
如斯之等類　誰能捨欲愛

爾時世尊以偈答曰

棄捨❹於衆緣　妻子及六畜
一切所翫愛　除去欲貪癡
捨欲而出家　此能斷欲結
永捨於一切　*漂沒及諍訟

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

❺(一八四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。於往昔時。俱薩羅國。有五百乘車。而以爲伴。行到曠野❻險難之處。無有水草。有五百賊。尋逐其車。規欲❼摽掠。時有天神。住曠野中。知賊欲劫。而作是念。我今當往詣彼車所。我當問之。彼若能答。當爲救護。設有不通。我當放捨。思惟是已。尋即來到行客車前。身光遍照五百乘車。盡皆大明。卽便以偈。問商估言

誰於寤者名爲睡　誰於睡者名爲寤
誰能解達如斯義　宜知是時應答我

時商估中。有優婆塞。於三寶所。深得淨信。歸佛法僧。於佛法僧。得了決定。無有狐疑。又於四諦。亦無疑心。已得見諦。獲於初果。晨朝早起。正身端坐。繫念在前。高聲誦經。誦法句偈。及波羅❽緣。種種經偈。彼優婆塞。說偈答言

我於寤者名爲睡　我於睡者名爲寤
我知斯事悉明了　是故今者以偈答

爾時天神以偈問言

汝今云何作是言　我於寤者名爲睡
我於睡者名爲寤　云何❾如此而答我

優婆塞以偈答言

斷除貪欲瞋恚癡　諸漏已盡阿羅漢
彼稱爲寤我名睡　不知苦❿習及滅道
我於彼睡名爲寤　天神汝今應當知

天神復說偈問言

善哉於寤名爲睡　汝能善解答我問
久來不見法兄弟　今得相見大歡悅
⓫今爾衆伴爲汝故　一切安隱得歸還

❶〔No.99(596)〕. ❷〔No.99(597)〕. ❸〔No.99(589)〕. ❹於衆緣＝衆緣務【宮】【聖】 ❺〔No.99(590)〕 ❻險＝嶮【聖】 ❼摽＝漂【宋】【元】, 勦【明】, 剽【聖】 ❽緣＝經【宮】 ❾如＝知【宮】 ❿習＝集【元】【明】 ⓫今＝爾【聖】

佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[1](一八五) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。乃往古昔。輸波羅城。有優婆塞。所居住處。諸優婆塞。咸共集會。於其堂上。[2]訶欲之過。欲現外形。如露白骨。又如肉段。衆鳥競逐。欲如糞毒。亦螫亦污。又如火坑。亦如疥人。向火[3]癢痛。[4]愈增其疾。又如向風執炬逆走。若不放捨。必爲所燒。亦如夢幻。又如假借。亦如樹果。又如[5]鉾戟。欲爲不淨。穢惡充滿。如食不消。嚥臭可惡。雖復共集種種言說。*訶欲之過。然其還家。各自放逸。時優婆塞。所集堂神。而作是念。諸優婆塞。集會此堂。說欲過患。及其還家。嗜欲滋甚。不名清淨。不依法行。我今爲彼。作諸觸惱。令其覺[6]寤。作是念已。時彼堂神。於優婆塞集會之時。即說偈言

優婆塞集[7]論　說欲是無常
汝等還自爲　欲流所沈沒
譬如深淤泥　老牛墜在中
如今我觀察　優婆塞衆多
多聞持禁戒　唯說一欲過
言欲是無常　但空有是言
實無棄欲心　貪著男女相
貪著名非法　汝等宜捨棄
於佛教法中　應如法修行

爾時[8]天神。說如是偈。諸優婆塞。聞是偈已。皆悉解悟。厭惡於欲。剃除鬚髮。信家非家。出家學道。勤行精進。修戒定慧。悉皆獲得阿羅漢果。佛說是已。諸比丘。聞佛所說。歡喜奉行

[9](一八六) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時須達多長者。有少因緣。從舍衞國。至王舍城。詣護彌長者家。見其家中。竟夜不睡。破薪*然火。辦諸供具。安置高座。敷諸床榻。須達多長者。見是事已。作是思惟。今此長者。施設供具。爲欲結婚。歡樂宴會。爲欲屈彼頻婆娑羅王。及大臣乎。復更思念。若請國王。及以官屬。婚姻宴會。而此長者。不應躬身。而自栖栖。執於勞苦。*然火作[10]食。必有勝人。不審是誰。我今當問。思惟是已。即以所念。問於長者。時護彌長者。即答之曰。我亦不爲婚姻歡會。亦不屈請頻婆娑羅王。及大臣等。而爲此會。我於明日。將欲請佛及比丘僧。故設斯供。須達多長者。初聞佛名。身毛爲竪。驚喜問言。云何名佛。護彌答言。釋種出家。剃除鬚髮。成於無上正眞之道。號曰爲佛。[11]須達又問。云何名僧。長者答曰。若刹利子。剃除鬚髮。[12]逐佛出家。婆羅門種。居士種。首陀羅種。如[13]是之等。信家非家。隨佛出家。是名爲僧。我於今者。請佛及僧。須達多問言。今日如來。爲可見不。護彌答言。如來近在迦蘭陀[14]林。爾今小待。佛當自來受我供養。時須達多。內心踊躍。思覩世尊。便小睡眠。眠已尋寤。天猶未曉。意謂平旦。即便早起。趣於城門。然彼城門。初夜後夜。二時常[15]閉。時須達多。既至門下。見城門開。謂天已曉。即出門外。欲詣佛所。先以念佛故有光明。來照其身。到城外已。見一天[16]祠。即時繞*祠。恭敬禮拜。還復黑闇。心自念言。天大黑闇。若人非人。或能害我。當還入城。時尸婆天神。放光照曜。乃至祇洹。悉皆大明。天神即語須達多言。汝可前進。不宜退還。爾時天神。即說偈言

假使百匹馬　載滿衆珍寶
幷及百金人　以持用布施
如是展轉施　遍滿閻浮提
如是功德聚　以用爲一分
不如有一人　發心向佛所
擧足行一步　十六分中一
假使雪山中　所有大力象
其數足滿百　金寶莊挍身
其體甚姝大　其行極迅疾
暴逸倍有力　滿載諸雜寶
以此用布施　不如向佛所
一步之功德　十六分中一
假使[17]劍摩著　所出之寶女
顏容甚端嚴　其數足滿百
瓔珞以嚴身　眞金爲首飾
頭著寶珠瓔　[18]以此用布施
所得之功德　不如向佛所
擧足行一步　十六分中一
是故我勸爾　於此莫退還

時須達多。即問之曰。汝是誰耶。天即答言。我是汝昔日親舊善身摩納。於舍利弗大目連所。臨終之時。生歡喜心。命終生天。得爲北方天王毘沙門子。我於如來弟子所。發心隨喜尙獲此福。況復佛也。時須達多。復自念言。今此天神。稱讚乃爾。以此量之。必知彼人功

[1]〔No.99(591)〕 [2]訶＝呵【聖】* [3]癢＝痒【宋】【元】【聖】 [4]愈＝逾【三】，踰【聖】 [5]鉾＝矛【三】，牟【聖】 [6]寤＝悟【三】 [7]論＝會【聖】 [8]天＝堂【三】 [9]〔No.99(592)〕 [10]食＝舍【聖】 [11]須達＋（多）【三】* [12]逐＝隨【明】 [13]是＝此【三】 [14]（竹）＋林【三】 [15]閉＝開【三】 [16]祠＝祀【三】【聖】 [17]劍＝斂【元】【明】 [18]以此＝此以【三】【聖】

德尊勝。爾時世尊露地經行。須達多長者。即詣佛所。初見世尊。不知禮敬。輒前直坐。時彼天神。化作婆羅門。來至佛所繞佛三匝。頂禮恭敬。然後就坐。時須達多。既見之已。方効於彼。禮敬而坐問訊。不審聖體安樂以不。爾時世尊。以偈答❶曰

一切事安樂　婆羅門涅槃
無為欲所污　解脫於諸有
心斷諸欲求　心除熱惱病
其心得清淨　寂滅安隱眠

爾時世尊。即將長者須達多。入於房中。敷座而坐。時須達多。禮佛足已。在一面坐。佛為種種說法。示教利喜。施論戒論生天之論。欲為不淨。出要為樂。佛知須達多心意專正。踊躍歡喜。佛為說四真諦。即於座上。見四真諦。如新淨❷甦易受染色。須達多易悟。亦復如是。見法證法。斷八十億洞然之結。得須陀洹。即從座起。整衣服。禮佛足已。白佛言。世尊。我名須達多。我以布施貧乏之故。諸人稱為給孤獨氏。佛言。汝是何國人。出生何種族。須達白言。我所出生舍衛國。唯願世尊。往詣彼國。我當終身施設供養。佛告須達多。彼國為有僧坊以不。須達多白佛言。世尊。但往於彼。我當營造。使諸比丘。來往於彼。爾時如來。默然受請。時須達多。聞佛所說。并受其請。頂禮佛足。歡喜而去

❸(一七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時須達多長者。遇病困篤。於時世尊。聞其病甚。即於晨朝。著衣持鉢。往詣其家。*須達長者。遙見佛來。動身欲起。佛告長者。不須汝起。爾時世尊。別敷座坐。佛告長者。汝所患苦。為可忍不。醫療有降。不至增乎。長者白佛。今所患苦。甚為難忍。所受痛苦。遂漸增長。苦痛逼切。甚可患厭。譬如力人以繩繫於弱劣者頭。❹擾❺搣掣頓。揉捺其頭。我患首疾。亦復如是。譬如屠家以彼利刀。而開牛腹。撓攪五內。我患腹痛。亦復如是。譬如二大力士。捉彼羸瘦極患之人。向火❻熇炙。我患身體。煩熱苦痛。亦復如是。佛告長者。汝於今者。應於佛所生不壞信。法僧及戒。亦當如是。長者白言。如佛所說。四不壞信。我亦具得。佛告長者。依四不壞。爾今次應修於六念。汝當念佛諸功德。憶佛十號。如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。是名念佛。云何念法。如來所說勝妙之法。等同慶善。現在得利。及獲得證。離諸熱惱。不擇時節。能向善趣。現在開示。乃至智者自知。是名念法。云何念僧。常當憶念僧之德行。如來聖僧。得向具足。應病授藥。正真向道。所行次第。不越限度。能隨於佛。所行之法。須陀洹果向須陀洹。斯陀含果向斯陀含。阿那含果向阿那含。阿羅漢果向阿羅漢。是名如來聲聞僧。具足戒定慧解脫解脫知見。為他所請。如是等僧。宜應敬禮合掌向之。是名念僧。云何念戒。自念所行滿足之戒。白淨戒。不瑕戒。不缺戒。不穿漏戒。純淨戒。無垢穢戒。不求財物戒。智者所樂戒。無可譏嫌戒。次應自念。是名念戒。云何念施。己所行施。我得善利。應離慳貪行於布施。心無所著。悉能放捨。若施之時。手自授與。心常樂施。無有厭倦。捨心具足。若有乞索。常為開分。是名念施。云何念天。常當護心念六欲天。念須陀洹斯陀含。生彼六天。須達多白佛言。世尊。如佛所說。六念之法。我已具修。須達白佛。唯願世尊。在此中食。佛默受請。日時既到。*須達長者為於如來設衆餚饌。種種備具清淨香潔。設是供已。合掌向佛。而作是言。世尊出世難可值遇。佛為長者。種種說法。示教利喜。從座而去。須達長者於佛去後。尋於其夜。身壞命終。得生天上。既生天上。尋還佛所。須達天子光色倍常。照于祇洹。悉皆大明。頂禮佛足在一面坐。而說偈言

此今猶故是　祇洹之園林
仙聖所住處　林池甚閑靜
法主居其中　我今生喜樂
信戒定慧業　正命能使淨
若能修如是　向來之上行
非種姓財富　能得獲斯事
智慧舍利弗　寂然持禁戒
空處樂恬靜　最勝無倫匹

佛告天曰。如是如是。爾時世尊即說偈言

信戒定慧業　正❼念能使淨
非種姓財富　能獲如斯事
智慧舍利弗　寂滅能持戒
空處樂恬靜　最上無倫匹

須達天子聞佛所說。歡喜頂禮。於座上沒。還於天宮

❶曰＝言【三】【聖】　❷甦＝穌【聖】　❸〔No. 99 (593)〕　❹擾＝攖【三】【聖】　❺搣＝滅【宋】【聖】　❻熇＝拷【宋】【明】【聖】*，烤【元】*　❼念＝命【三】【聖】

爾時世尊於天未曉。入講堂中。敷座而坐。告諸比丘。向有一天。光色倍常。來詣我所。其光暉曜。普照祇洹。悉皆大明。禮我足已。却坐一面。而說斯偈

此今猶故是　祇洹之園林
仙聖所住處　林池甚閑靜
法主[1]居其中　我今生悅樂
信戒定慧業　正命能使淨
若能修如是　向來之上事
非種姓財富　能獲如斯事
智慧舍利弗　寂然持禁戒
空處樂恬靜　最勝無倫匹

爾時尊者阿難在如來後。聞天說偈。即白佛言。此必是[*]須達長者。得生天上。是故還來讚舍利弗。佛言。如是如是。彼須達多生天上。來至我所。說如斯偈。爾時阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](八) 如是我聞。一時佛在曠野[3]園第一林中。時首長者身遇困疾。爾時世尊聞其患已。後日晨朝。著衣持鉢。往詣其家。時首長者。遙見佛來。動身欲起。佛告長者。不須汝起。佛即慰問。汝[4]所患苦為可忍不。醫療有降不至增耶。長者白佛。今我患苦。極為難忍。所受痛劇。遂漸增長。苦痛逼切。甚可厭患。譬如有力之人。以手[5]攬[*]捸無力者頭。揉捺急掣。我患頭痛亦復如是。譬如屠者以彼利刀。撓攪牛腹腸胃寸絕。我患腹痛。亦復如是。譬如二大力人。捉一羸病。向火[*]燎炙。身體焦爛。患體熱痛。亦復如是。佛告長者。汝今應於佛所生不壞信。法僧及戒亦常如是。長者白佛。如佛所說。四不壞信。我已具得。佛告長者。依於如是四不壞信。應修六念。長者白佛。如此六念。我已具修。時首長者即白佛言。唯願世尊。在此中食。佛默然受請。日時已到。彼首長者為於如來設眾餚饍。種種備具清淨香潔。設是供已。尋便奉施。合掌向佛。而作是言。世尊出世難可值遇。佛為長者。種種說法。示教利喜。從座而去。時首長者如來去後。尋於其夜。身壞命終。生無熱天。既生天已。即作此念。我於今者。應往佛所。作是念已。尋來佛所。光色倍常。照于祇洹。悉皆大明。頂禮佛已。却坐一面。身[6]滲入地。譬如[7]蘇油。佛告天子。汝可化為麁身。當作住想。時首天子受佛勅已。即便化作欲界麁形。不復[*]滲沒。佛告首天子言。汝行幾法。不生厭足。身壞命終。生無熱天。首天白佛。我行三法。心無厭足。故得生天。見佛聽法。供養眾僧。無厭足故。命終得生無熱天上。時首天子即說偈言

我樂常見佛　不捨於聽法
供養比丘僧　受持賢聖法
調伏貪嫉心　得生無熱天

時首天子說是偈已。歡喜頂禮。即從座沒。還於天宮

[8](九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天來至佛所。光色倍常。威光暉曜。遍照祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言

七比丘解脫　生於無煩天
盡於善[9]愛有　度世間愛著
誰使度駛流　而此駛流者
死極得自在　甚難可得度
誰救死羂[10]鏢　出過天境界

爾時世尊以偈答[11]曰

優[12]比羅建陀　第三[13]佛羯羅
跋直羯提婆　婆睺提毘紐
如是等比丘　盡度於駛流
能度死自在　盡斷生死羂
出過於天界　言說極深遠
難識難可解　所說無不善
汝是何天耶　來問我此事

爾時此天以偈答曰

我不還此有　名為無煩天
是故我盡知　七比丘解脫
斷棄於愛有　度世之縛結
我生天先緣　今日當具說
梵行盡於漏　迦葉優婆塞
瓦師養父母　遠離於[14]婬欲
迦葉及父母　愛答摩納等
彼是我親友　我亦與彼昵
淨身守口意　盡住最後身
如是諸大人　我共為善伴

爾時世尊復答天曰。如是如是。實如所說

瓦師如爾言　本毘婆陵伽
難提婆瓦師　迦葉優婆塞
孝事於父母　梵行盡於漏
彼與我親友　我亦為彼親
如是諸大人　本日相親近

[1]居＝於【宮】　[2]〔No. 99 (594)〕　[3]園＝國【三】【宮】　[4]所＝其【三】　[5]攬＝總【宋】【元】【宮】　[6]滲＝淋【三】【宮】*　[7]蘇＝酥【元】【明】　[8]〔No. 99 (595)〕　[9]愛＝受【三】　[10]鏢＝摽【宋】【宮】　[11]曰＝言【三】【宮】　[12]比＝毘【三】　[13]佛＝弗【三】【宮】　[14]婬＝五【三】

善修身口意　住於最後身

爾時彼天聞佛所說。歡喜頂禮而去

常驚恐顏色　羅吒國估客
輪波羅須達　須達多生天
首長者生天　❶又有無煩天

別譯雜阿含經卷第九❷

別譯雜阿含經卷❸第十　❹丹本第十八卷初准

失譯❺人名❻今附秦錄

❼(一八〇)如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所。慰問如來在一面坐。白佛言。世尊。我有少疑。將欲請問。汝若多聞願垂聽察。佛告犢子。若有所疑。隨汝所問。犢子問曰。身之與我爲是一耶。佛言。如此之事。我所不答。又問。身我異耶。佛言。如此之事。我亦不答。犢子復言。今我問汝。我身一耶。汝不見答。身我異耶。汝復不答。如斯等問。尚不見答。云何而能記諸弟子死此生彼。天人之中。汝若記彼死此生彼。寧可不是身留於此。我往於彼五道之中。若如斯者。身之與我則爲別異。佛告梵志　我說有取記彼受生　若無取者。則無受生。復此犢子。譬如彼火　有取則然。若無取者。火則不然。犢子言。瞿曇。我亦見火無取而然。佛告犢子。汝見何火無取而然。犢子復言。譬如見大火。甚爲熾盛。猛風絕炎。離火見然。佛告犢子。如此絕炎。亦復有取。犢子言。離火見然。以何爲取。佛言。如斯絕炎。因風而然。以風取故。炎得暫停。以風力故。絕炎可見。犢子言。瞿曇。火尚可爾。人則不然。所以者何。身死於此。意生於彼。於其中間。誰爲其取。佛言。當於爾時以愛爲取愛取因緣。衆生受生。一切世間。皆樂於取。一切皆爲取所愛樂。一切悉皆以取爲因。衆生見取。則生歡喜。一切衆生皆入于取。如來阿羅呵以無取故。而得成於無上正覺。犢子言。我於今者。大有所作。欲還所止。佛言。梵志。宜知是時。爾時犢子聞佛所說　歡喜奉行

❽(一八一)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣尊者大目連所。既到彼已。問訊尊者在一面坐。爾時犢子梵志問目連曰。何因緣故。若沙門婆羅門。來問於佛。死此生彼。乃至非生非不生。默然不答。其餘沙門婆羅門。若見有人來問難者。隨意爲說。我昔曾問沙門瞿曇。死此生彼。默不見答。死此不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。非生彼。非不生彼。悉不見答。如斯之義。其餘沙門婆羅門。皆悉答之。沙門瞿曇爲何事故。默然不答。目連對曰。其餘沙門婆羅門。不知色從因生。不知色滅。不知色味。不知色過。不知色出要。以不能解如是義故著色。我生彼色。我不生彼著色。我亦生彼。亦不生彼著色。我非生彼。非不生彼。受想行識。亦復如是。如來如實知。色從因生。色從因滅。知色味。知色過。知色出要。如來如實知故。色生彼心無取著。乃知色非生非不生。亦不取著。受想行識。亦復如是。如斯之義。甚深無量。無有邊際。非算數所知。無有方處。亦無去來。寂滅無相。爾時犢子梵志聞尊者目連所說。歡喜奉行

❾(一八二)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。世尊。以何因緣。諸餘沙門。及婆羅門。若有所問。皆稱順答說。我死此生彼。我死此不生彼。我死此亦生彼。亦不生彼。我非生彼　非非生彼。犢子復言。瞿曇。如斯之難何故不能稱順而答。佛告之曰。諸餘沙門婆羅門。不知色從因生。不知色滅。不知色過。不知色味。不知色出要。以不能知色從因生。乃至不知色出要故。而於色我死此生彼。死此不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。非生彼。非非生彼。悉皆取著。受想行識。亦復如是。復告犢子。如來不爾。知色因。知色滅。知色味。知色過。知色出要。如實知之。如來如實。能知色因色滅色過色味色出要。能知色。我死此生彼。乃至非生非非生彼。悉皆不著。受想行識。亦復如是

佛告犢子。是故此義甚深廣大。無量無邊。非算數所及。復告犢子。以是因緣。諸餘沙門婆羅門等。不達義趣。隨問顯答。若問如來我色生彼。不生彼。亦生彼。亦不生彼。非生彼。非非生彼。以無義理置而不答。我已生彼。乃至非生。非非生。悉皆不答。犢子言。希有瞿曇。汝及弟子。義與義句。及與句味。所說之事。等無差別。犢子復言。我於異時。至沙門目❿犍連所。我於爾時以此句味。問彼目連。彼以此

❶又＝人㊪　❷＋(光明皇后願文)㊣　❸第十＝第十八㊁　❹夾註〔丹本…准〕－㊁　❺〔人名〕－㊪㊉　❻〔今〕－㊞　❼〔No.99(957)〕　❽〔No.99(958)〕　❾〔No.99(959a)〕　❿犍＝揵㊪

義句味而答於我。瞿曇。汝今所可宣說。與彼無異。是故我今稱爲希有。如此教法。昔所未有。亦未曾說。義理相順。善答斯問。犢子梵志聞佛所說。歡喜而去

❶(一五三) 爾時尊者。僧提迦旃延在那提城群寔迦所住之處。爾時犢子梵志以緣事故。往詣彼城。既至彼已。營事已訖。即便往彼尊者僧提迦旃延所。相問訊已在一面坐。白尊者言。我有所疑。欲相諮問。汝若閑裕。聽我所問。願爲解說。尊者告言。犢子我聽汝問。然後乃知。犢子問言。以何❷因緣故。諸餘沙門婆羅門。有人來問。死此生彼。死此不生彼。乃至非生彼。非非生彼。悉皆能答。沙門瞿曇。爲以此問。色死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。無義理故。置不答乎。尊者告言。我今問汝。隨汝所解。而答於我。於汝意云何。若因若緣。若行若根本。若行所從生。若色若無色。若有想若無想。以此因。以此緣。以此行。以此根本。以此行所從生。無餘寂滅。無想盡處。若如是等。無有因緣。無行無相。及盡滅法。如來寧可說。死此生彼。乃至說非生彼。非非生彼耶。犢子言。迦旃延。如是因。如是緣。如是行。如是根本。如是行。所從生。是色是無色。是想是無想。此等諸法。皆至無餘盡滅。無想滅盡。是等諸法。無有因緣。如來云何而當說之。犢子聞已。心懷歡喜。問尊者言。汝爲佛弟子。從來久近。尊者答言。我爲佛弟子。始過三年。犢子言。迦旃延。汝獲大利。能於衆中。身口智慧辯才如是。於少時中。能具斯事。實爲希有。犢子言。我今緣事。欲還所止。尊者言。宜知是時。犢子梵志聞尊者語。歡喜而去

❸(一五四) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已却坐一面。白佛言。世尊。我有少疑。今欲諮問。若有閑裕。願爲解說。佛言。隨意問難。犢子言。以何緣故。諸餘沙門婆羅門等。有人來問。死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。悉皆能答。沙門瞿曇。以斯問。死此生彼。乃至非生彼。非非生彼。無義理故。置而不答。佛告犢子。吾今問汝。隨汝所解。而答於我。於汝意云何。若因若緣。若行若根本。若行所從生。若色若無色。若有想若無想。以此因。以此緣。以此行。以此根本。以此行所❹從。無餘寂滅。無想盡處。若如是等。無有因緣。無行無想。及盡滅法。我寧於此無因緣等。盡滅法中。說死此生彼。乃至說非生彼非非生彼耶。犢子復白佛言。如是因。如是緣。如是行。如是根本。如是行所從生。是色是無色。是想是無想。斯等諸法。皆至無餘盡滅。無想滅處。如是諸法。無有因緣。吾當云何而能答之。爾時犢子聞佛所說。心生歡喜。而作是言。希有瞿曇。汝❺今弟子。說義句味。等無差別。犢子復言。我於異日。以少緣事曾至于彼那提城群寔迦所住之處。問沙門僧提迦旃延。如斯之事。彼以此義。而答於我。然義句味。及其文字。與今所說。等無有異。都無錯謬。是故我今稱爲希有。如此教法。昔所未有。亦未曾說。義理相順。善答斯問。犢子梵志聞佛所說。歡喜而去

❻(一五五) 如是我聞。一時佛在王舍城靈鷲山迦蘭陀竹林。彼時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。瞿曇。一切衆生。爲有我不。佛默然不答。又問。爲無我耶。佛亦不答。爾時犢子作是念。我曾數問沙門瞿曇如是之義。默不見答。爾時阿難侍如來側。以扇扇佛。彼時阿難聞其語已。即白佛言。世尊。何故犢子所問默然不答。若不答者。犢子當言。我問如來。都不見答。增邪見耶。佛告阿難。於先昔彼問一切諸法。若有我者。吾可答彼犢子所問。吾於昔時。寧可不於一切經說無我耶。以無我故。答彼所問。則違道理。所以者何。一切諸法。皆無我故。云何以我。而答於彼。若然者。將更增彼昔來愚惑。復次阿難。若說有我。即墮常見。若說無我。即墮斷見。如來說法。捨離二邊。會於中道。以此諸法壞故不常。續故不斷。不常不斷。因是有是。因是生故。彼則得生。若因不生。則彼不生。是故因於無明。則有行生。因行故有識。因識故有名色。因名色故有六入。因六入故有觸。因觸故有受。因受故有愛。因愛故有取。因取故有有。因有故有生。因生故有老死憂悲苦惱衆苦聚集因。是故有果滅。無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱衆苦聚集滅。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❼(一五六) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹

❶〔No. 99 (959b)〕 ❷〔因〕－㊂ ❸〔No. 99 (960)〕 ❹從＋(生)㊂ ❺今＝及㊂ ❻〔No. 99 (961)〕 ❼〔No. 99 (962)〕

林。爾時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已。在一面坐。問佛言。瞿曇。汝頗作是見。作是論。世界是常。唯我解了。餘人不知。作是說不。佛告犢子。我不作是見。不作是說。唯我能知。餘人不解。犢子又問。汝若不作如是說者。一切世界悉無常耶。佛告犢子。我亦不作如是說言。世界無常。唯我能知。餘人不解。犢子又問。汝頗復作如是論言。世界亦常無常。唯我能知。餘人不解。作是說耶。佛告犢子。我亦不作如是說言。一切世界。亦常無常唯我獨了。餘人不知。犢子又問。汝頗復作如是說言。一切世界非常非無常非非常非非無常。唯我能解餘人不了。作是說耶。佛告犢子。我亦不作如是說言。一切世界。非常非無常。非非常非非無常。唯我能知餘人不解。犢子復問。世界有邊。世界無邊。亦有邊亦無邊。非有邊。非無邊。非非有邊。非非無邊。身即是命。命即是身。身異命異。衆生神我。死此生彼。爲有爲無。亦有亦無。非有非無。非非有。非非無。曇瞿。汝今作是說耶。佛告犢子。我不作是見。不作是論說言。世界有邊無邊。乃至非非有非非無。犢子復言。瞿曇。汝今於斯法中。見何過患。不取一見。佛告犢子。我亦不言世界是常。唯此事實。餘皆愚闇。彼見結障。彼見所行及所觀處。彼見塵埃垢穢不淨。見結與苦俱能爲害。能與憂惱。能令行人受欝❶燋熱。生諸憂患。若與見結相應。即是❷嬰愚。亦名無聞。亦名凡夫。能令生死迴流增長。復告犢子。世間常無常。亦常無常。非常非無常。世界有邊。及以無邊。亦有邊。亦無邊。非有邊。非無邊。衆生神我。死此生彼。若有若無。亦有亦無。非有非無。非非有非非無。若有人計斯見者。名爲*嬰愚。亦名無聞。亦名凡夫。增長生死煩惱垢汚。能令行人受欝*燋熱。生諸憂患。無有安樂。以是義故。我於此見。無所執著。犢子又問。汝若不計如是見者。汝今所計。爲是何見。佛告犢子。如來世尊。於久遠來諸有見者。悉皆除捨。都無諸見。雖有所見。心無取著。所謂見苦聖諦。見苦集諦。見苦滅諦。見至苦滅道諦。我悉明了知見是已。觀一切法。皆是貪愛諸煩惱結。是我我所。名見取著。亦名憍慢。如斯之法。是可患厭。是故皆應當斷除之。既斷除已。獲得涅槃寂滅清淨。❸如是正解脫。諸比丘等。若更受身於三有者。無有是處。犢子言。瞿曇。汝於今者。見何因緣。說無生處。佛告犢子。我還問汝。隨汝意答。譬如有人於汝目前然大火聚。汝知是火然。不知此火聚。在汝前滅。汝知滅不。若復有人。來問汝言。此火滅已。爲至東方。南西北方。乃至下方。亦復如是。斯諸方中。爲至何處。若如是者。當云何答。犢子言。瞿曇。若人問我當如實答。若有草木及牛馬糞。此火與薪相得。便然不滅。草木牛糞。若都盡者。此火則滅。不至方所

佛告犢子。如是如是。若言色是如來受想行識是如來者。無有是處。何以故。如來已斷如斯色故。受想行識。亦復如是。皆悉已斷。譬如有人斷多羅樹斷已不生。如來亦爾。斷五陰已。不復受生。寂滅無想。是無生法。犢子言。瞿曇。我於今者。樂說譬喩。唯願聽說。佛告之曰。隨汝意說。犢子即言。譬如去於城邑聚落不遠。平博之處有娑羅林。是娑羅林已百千年。枝葉悉墮。唯貞實在。汝今瞿曇。亦復如是。已斷一切煩惱結縛。四倒邪惑。皆悉滅盡。唯有堅固眞法身在。瞿曇。當知我今緣務。將欲還歸。佛言。宜知是時。犢子梵志聞佛所說。歡喜而去

❹(一九二) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時犢子梵志來詣佛所。問言。瞿曇。若有愚癡。起如是見。作斯論言。世間是常。唯此事實。餘則無實。乃至我不生彼。非非生彼。佛告犢子。不知色者作是見。作是論說言。世間色悉皆是常。自執此見。以爲眞實。謂諸餘者。以爲虛妄。常無常。亦常亦無常。非常非非常。世間有邊無邊。非有邊非無邊。非非有邊。非非無邊。身一神一。身異神異。我死此生彼。死此不生彼。我死此亦生彼。亦不生彼。我死此非生彼。非非生彼。受想行識。亦復如是。犢子言。瞿曇若有智者。不取是見。不取是論。亦復不應起如此見。作如斯論言。世界是常。此見爲是。餘見爲非。佛告犢子。若能知色。解其性相。如斯等人。不起是見。不作是論言。世界常無常。亦常亦無常。非常非非常見。亦復如是。世界有邊無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非非有邊。亦復如是。身一命一。身異命異。我死此生彼。死此不生彼。亦生彼亦不生彼。非生彼非非生彼。亦復如是。受想行識。亦如上說。若了知識。解其性相。如斯等人。不起是見。不

❶燋＝蕉㊂* ❷嬰＝嬰㊇* ❸如＝始㊂ ❹〔No. 99 (963)〕

作是論言。識是常。此見爲是。餘見爲非。識爲無常。亦常亦無常。非常非非常見。亦復如是。識有邊無邊。亦有邊亦無邊。非有邊非非有邊。亦復如是。身一命一。身異命異我死此生彼。死此不生彼。亦生彼亦不生彼。非生彼非不生彼。亦復如是。不知者。如知者說。見者不見者如知者說。解不解。亦如上說。通徹不通徹。亦如上說。有相無相。亦如上說。其義深淺。亦如上說。❶寤寤不*寤寤。亦如上說。犢子梵志聞佛所說。歡喜而去

❷(一九八) 如是我聞。一時佛在王舍城。爾時犢子梵志往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。瞿曇。我有少疑。若蒙聽察。乃敢發問。佛默然不答。第二第三。亦如是問。第二第三。佛亦默然。犢子言。瞿曇。我於長夜。與汝親厚。我有少問。唯願答我。佛作是念。犢子梵志長夜已來。禀性質直無有諂僞。諸有所問。皆求解故不爲惱亂。吾當聽之。若阿毘曇毘尼。隨其所問。佛告犢子。恣汝所問。諸有所疑。無得疑難。犢子白佛言。瞿曇。一切世間有不善不。佛答言有。又問。頗有善不。佛答言有。犢子言。瞿曇。願爲我說善不善法。令我解了。佛告犢子。吾能多種說善不善。今當爲汝略說其要。❸佛復告犢子。欲爲不善。離欲爲善。瞋恚愚癡。是名不善。離瞋恚癡。是名爲善。殺生不善。離殺爲善。偸盜邪婬妄語惡口❹兩舌貪恚邪見。是名不善。離如是等正見爲善。吾爲汝說三種不善。三種善。十種不善。十種善。復告犢子。若我弟子。解此三種善不善。及十種善不善。如實能知。便能盡欲 瞋恚愚癡亦能永盡。貪欲諸惡都滅無餘。能盡貪欲愚癡故。諸欲漏都盡。以盡漏故。成就無漏。心得解脫。慧得解脫。於❺見法中。自身解了。證知得法。自知生盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。犢子白佛。頗有一比丘。於佛教法。成就無漏。心得解脫。慧得解脫。於*見法中。自身解了。證知得法。自知生盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。爲有是不。佛告犢子。得是法者。不但一二及以三四乃至五百。多有比丘。心得解脫。慧得解脫。於現法中。自身取證。犢子復問。佛教法中。頗有一比丘尼。心得解脫。慧得解脫不。佛告犢子。我教法中。比丘尼等。得斯法者。非一二三乃至五百。其數衆多。犢子又問。除彼比丘及比丘尼。頗有一優婆塞。度疑彼岸以不。佛告犢子。我佛法中。諸優婆塞度疑彼岸。非一二三乃至五百。其數衆多。斷五下分結。成阿那含。不還欲界。犢子又問。除比丘比丘尼修梵行者。除優婆塞。頗有一優婆夷。除於疑悔。度疑彼岸不。佛告犢子。我佛法中。得斯法者。非一二三乃至五百。其數衆多。斷五下分結。成阿那含。不還欲界。犢子梵志復白佛言。 置比丘比丘尼幷優婆塞優婆夷修梵行者。是佛法中。頗有優婆塞。獨在居家。受五欲樂。度疑彼岸不。佛告犢子。是佛法中。非一二三乃至五百。其數衆多。如斯等人。乃與男女群居。逼近共住。香華瓔珞。著細縟衣。用好旃檀衆妙雜香。以塗其身。受畜金銀種種珍寶。奴婢僮僕其數衆多。處斯憒鬧逼險之中。能斷三結。得須陀洹。決定必至於三菩提盡諸苦際。極鈍根者。任運七生。不❻至三惡。人天流轉。自然得盡諸苦邊際。犢子又問。且置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵行者。 又置優婆塞。在欲得須陀洹。頗有女人。在佛教法。作優婆夷。在於欲中度疑彼岸者不。佛告犢子。我佛法中。諸優婆夷。在欲度疑。非一二三乃至五百。其數衆多。諸優婆夷。雖處居家。如優婆塞。斷於三結。得須陀洹。犢子言。瞿曇。汝於菩提。已得正覺。設當修梵行。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。處欲優婆塞。處欲優婆夷。若如是等。不具道行。便爲支不滿足。犢子言。瞿曇。汝今既得成等正覺。得果比丘比丘尼修梵行。優婆塞優婆夷。處欲優婆塞處欲優婆夷。悉獲果證。於佛教法。是名具足。犢子復言。瞿曇。我今樂說譬喩。願聽我說。佛告之曰。隨汝意說。譬如天降大雨。隨下水流。注于大海。汝之教法。亦復如是。男女長幼。及以衰老。蒙佛法雨。於長夜中。盡趣涅槃。善哉瞿曇。善哉妙法。善哉能入佛教法者。犢子言。我今相問。 設得出家修梵行者。爲久近成。佛告犢子。若有外道異學。於佛法中。求出家者。先剃其鬚髮。滿足四月。於衆僧中。心意調濡。然後受戒。不必盡爾。亦隨人心。犢子梵志聞佛語已。心生喜樂。若蒙出家。得受戒者。假❼設四年。我尙爲之。況四月也。佛告犢子。吾先爲汝說二種人。不必一切悉皆如是。犢子言。瞿曇。先者實作是說。佛告比丘。汝等今者與彼犢子。剃髮受戒。爾時比丘。受佛勅已。即剃其

❶寤寤＝寐寤㊂* ❷〔No.99(964)〕 ❸〔佛〕－㊂ ❹兩舌＋(綺語)㊂ ❺見＝現㊂* ❻至＝生㊂ ❼設＝說㊃

髮。并與受戒。如比丘法。尊者犢子。精勤修道。於半月中。具於學地。知法到法。見法覺法。既得學果。知已解已。得[1]證法已。尊者犢子作是念。我今應詣佛所。作是念已。即往佛所。頂禮佛足。在一面立。白佛言。世尊。我於學地。都證知已。唯願世尊。重為我說。令我聞法。心得解脫。佛告犢子。汝若速求。心得解脫。應修二法。當學二法。增廣二法。言二法者。所謂智定。若能如是修習增廣。是則名為知種種界。通達諸界。知無數界。佛告犢子比丘。若欲離欲惡不善者。有覺有觀。入於初禪。如是比丘。應修二法。定及智慧。乃至四禪。慈悲喜捨。空處識處。不用處。非想非非想處。亦復如是。犢子。欲得須陀洹斯陀含阿那含者。悉皆應學如是二法。欲學身通。欲知他心智。欲知宿命。欲得天眼耳。欲得漏盡智。應修二法。增廣二法。知種種界。通達諸界。知無數界。尊者犢子聞佛所說。歡喜頂禮而去。大悲如來。種種因緣教導。犢子受佛教已。於閑靜處。獨坐精懃。心不放逸。常處禪定。所以族姓子。剃除鬚髮。正欲為[2]修無上梵行故。於現法中。自身取證。我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。時衆多比丘往至佛所。爾時尊者犢子見諸比丘。即問之言。汝等欲何所至。比丘答言。我等將詣佛所親近供養。犢子比丘語諸比丘言。汝等今者往至佛所。因以我語問訊世尊。起居輕利。少病少惱。并可為我白世尊言。犢子。比丘已報佛恩。為法供養。順佛所行。時衆多比丘往至佛所。禮佛足已在一面坐。白佛言。世尊。尊者犢子比丘。稽首世尊足下。問訊世尊。起居輕利。少病少惱。犢子比丘。又作是言。為我白佛。我已修行。隨順佛說。世尊所行。我已具得。佛告比丘。先汝有天來至我所言。犢子比丘已得羅漢。我已先知。天在後[3]導。汝等今者復在天後。爾時世尊記彼犢子已成羅漢。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

身命及目連　希有迦旃延
未曾有有我　見及於愚癡
犢子所出家

別譯雜阿含經卷[4]第十

別譯雜阿含經卷第[5]十一 [6]丹本第十九卷准

失譯[7]人名[8]今附秦錄

[9](一九九) 如是我聞。一時佛住王舍城。時有梵志。厥名優陂。來詣佛所。問訊佛已在一面坐。即問佛言。瞿曇。一切世界為有邊耶為無邊耶。佛告優陂。如斯等問。吾初不答。優陂言。瞿曇。我問世界有邊無邊。悉不見答。若然者汝常說法。解釋問難。為何所答。佛[10]言。優陂。吾於諸法。悉善知已。為聲聞弟子。分別正道。蠲除衆苦。盡其邊際。優陂言。瞿曇。汝於諸法。悉善知已。為聲聞弟子。說[11]於正道。蠲除衆苦。盡其邊際。若如是者。汝所得道。為一切人盡行是道。為有多少而行斯道。爾時如來默然不答。第二第三亦如是問。如來默然悉不加報。爾時阿難執扇侍佛。以扇扇佛。聞彼優陂所諮已。即語之言。汝後所問。與前無異。是以世尊默[12]然不答汝。我且為汝說一方喻。譬如邊守有城。牆壁牢實。欄楯窓牖。悉皆堅固。街巷里陌。宮府市肆。周障布置。不相干錯。而此城中。唯有一門。時守門人。聰明智慧。有大念力。善能分別客舊諸人。識者聽人。不識則遮。時城中人。欲有出者不知出要。周匝遍觀更無孔穴。唯此一門乃從求出。而此守門智慧之人。雖不具知城中種類。然知其中將出城者。皆由此門。如是優陂。如來亦爾。雖不具悉思惟分別。然知出入。皆由此門。如來亦然。知過去苦現在未來苦之邊際。皆由斯道。得盡於苦。優陂梵志聞[13]佛所說。歡喜而去

[14](二〇〇) 如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者富那在靈鷲山。多諸異學外道梵志。來至其所。問訊尊者富那。在一面坐。白尊者富那言。我等皆聞。沙門瞿曇說衆生斷更不受生。此事云何。尊者答曰。如我解佛所說義者。佛終不說衆生死已更不復有死此生彼。佛實不見衆生之相。所以者何。凡夫妄想。以有慢故。言有衆生。如來斷慢。讚歎斷慢故。無衆生想。時諸外道聞尊者說。不生歡喜。亦不嫌毀。即便還歸。其去未久。富那即便往詣佛所。到佛所已。頂禮佛足。在一面立。以諸外道所問。具白世尊。是諸外道皆言。世尊說衆生斷更不受生。此事云何。我即答言。

[1]證＝正(明)　[2]修＝脩(宋)(元)　[3]導＝道(三)　[4]第十＝第十八(三)　[5]第十一＝第十九(三)　[6]夾註〔丹本…准〕－(三)　[7]〔人名〕－(宋)(元)　[8]〔今〕－(明)　[9]〔No.99(965)〕　[10]言＝告(三)　[11]於＝于(三)　[12]〔然〕－(三)　[13]佛＝阿難(三)　[14]〔No.99(966)〕

如我解佛所說義者。　佛終不說衆生死已更不復有死此生彼。佛實不見衆生之❶想。所以者何。凡夫妄想。以有慢故。起於衆生。如來❷斷慢。讃歎斷慢。是故不起於衆生想。富那復言。我爲外道作如是說。將不違佛所說教法致於謗毀生增減耶。　爲同世尊之所宣說。爲當異耶。爲如法說。爲不如法。爲似法說。不似法說。不爲同佛法者。所譏呵耶。佛告富那。汝說眞實。非爲毀謗。不增不減。如我所說。等無差別。是如法說。非非法說。無有同佛法者。能譏呵汝。何以故。從本已來。一切皆爲我慢所害。衆生煩惱。皆因我慢。而得生長。喜樂我慢。不知我慢。以不知故。譬如循環不知端緒。亦如亂織莫知其首。亦如縻❸縕。亦如軍衆。被破壞時。擾攘亂走。衆生於何擾亂不定。此世他世。流馳不止。生死流轉。不能得出。復皆富那。如是我慢。一切衆生。無盡盡滅無相。至於盡滅。悉皆散壞。若知如是。於人世界。天世界。魔世界。梵世界。沙門婆羅門。天人大衆之中。長夜得義。救拔得樂。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(二〇一)　如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者阿難於是夜中。詣多跋河。脫其衣裳。置于岸上。入河澡浴。著一浴衣。即出于水。待自身乾。時有外道。名具迦那提。往至彼河。尊者阿難聞彼行聲及❺謦咳聲。外道亦聞尊者之聲。外道問言。汝爲是誰。阿難答言。我是沙門。沙門甚多。汝今爲是何等沙門。阿難答言。我是釋子。外道言。我欲問難。汝若閑暇聽我所問。阿難答言。欲問便問。聽已當知。外道問言。我死此生彼以不。阿難言。如來不說。又問。我死此不生彼。亦生亦不生。非生非非生彼不。阿難又言。如斯等問。佛悉不答。外道言。我今問汝。死此生彼。乃至非生非非生。悉不見答。汝寧不知如此事乎。阿難言。如是之事。我悉知見。非不知見。外道言。汝所知見。爲何謂也。阿難答言。我所知見。見彼處所。見衆生行。乃至知見彼所從生。知見結業。擧動所作。見煩惱結。如毉聚集。無聞凡愚。與見結相應。順於未來長處生死。我所知見。其事如是。豈可謂爲不知見乎。外道俱迦那即問之曰。汝名何等。阿難答言。我名阿難。外道復言。善哉善哉。大師弟子。我今乃至共相談論。而不知汝乃是阿難。我若知汝。終不能得共相抗對。時彼外道聞阿難所說。歡喜而去

❻(二〇二)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者須達多。好欲詣佛親近供養。復作是念。我若往彼。日時故早。如來猶未從禪定起。我今應先至彼外道所住之處。即往其所。既至彼已。共相慰問。在一面坐。異學外道問須達言。汝可爲我說。彼沙門瞿曇爲作何見。須達答言。如來所說。我不能及其所知見。在吾分外。外道言。汝若不知佛之所見。頗復能知比丘見不。須達答言。如斯之事我亦不知。外道復言。汝若如是竟何所見。若少所見請❼聞其說。須達復言。汝當先說汝之所見。然後我當自說所見。爾時外道語須達言。我所見者。衆生之類。是常是實。餘皆妄語。復有外道語須達言。我之所見。一切無常。唯此爲實。餘皆妄語。又復有言。亦常無常。非常非無常。唯此爲是。餘皆妄語。世界有邊。世界無邊。亦有邊。亦無邊。非有邊。非無邊。身即是命。命即是身。身異命異。衆生神我。死此生彼。死此不生彼。死此亦生彼。亦不生彼。如是長者。我所見者。死此非生彼。非不生彼。時諸外道各各自說己所見已。語須達言。仁者當說。須達答言。如我所見。一切衆生悉是有爲。從諸因緣和合而有。言因緣者。即是業也。若假因緣和合有者。即是無常。無常即苦。苦即無我。以是義故。我於諸見。心無存著。汝諸外道。作如是言。一切諸法常。唯此爲實。餘皆妄語。如此計者。乃是衆苦之根本也。以貪著斯諸邪見者。與苦相應。能忍大苦。於生死中。受無窮苦。皆由計有。世界是常。乃至死後非生於彼。非不生彼。如斯諸見。實是有爲業集因緣之所和合。以此推之。當知無常。無常即苦。苦即無我。復有外道語須達言。長者。衆生若是業集因緣和合而有。悉皆無常。無常即苦。苦即無我。若如是者。汝今亦復作諸苦本。與苦相應。於生死中。受無窮苦。須達答言。我先已說。一切諸見。心無所著。是故我今亦復不著如斯之見。時彼外道。讃須達言。如是長者。汝❽亦應當作如是說。爾時須達於彼外道異見衆中。作師子吼。令諸外道邪見之心皆悉息已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。以己所❾見共外道談論。向如來說。佛即讃言善

❶想＝相㊂　❷斷慢＝慢斷㊂　❸縕＝蘊㊆　❹〔No.99(967)〕　❺謦咳＝謦欬㊂　❻〔No.99(968)〕　❼聞＝問㊂　❽亦＝今㊂　❾〔見〕－㊂

哉。應當如是摧諸外道。令墮負處。應熾盛正法之論。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(二〇三) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時長爪梵志往詣佛所。在一面坐而作是言。如我今者。於一切法。悉不忍受。佛告長爪梵志。汝於諸法悉不忍者。見是忍不。長爪復言。如此之見。我亦不忍。佛告長爪梵志。汝若不忍如是見者。何故而言。我於諸法。悉皆不忍。誰爲汝出不忍之語。佛復告❷大姓。汝若知若見。不忍是見。卽斷是見。已棄是見。譬如有人。既嘔吐已。若如是者於餘見中。卽不次第。便爲不取。便是不生。長爪梵志復作是念。汝所言我已斷是見。已棄是見。譬如人吐。便於諸見。無有次第。不取不生。佛告長爪。若如是者。多有衆生。同汝❸所見。亦復如是論者。諸有異道沙門婆羅門。若捨是見。更不受異見。是名少智。極爲尠薄。亦名愚癡。梵志當知。世間衆生。皆依三見。初言我忍一切。第二言一切不忍。第三言我少忍少不忍。賢聖弟子。觀察初見。能起貪欲瞋恚愚癡。常爲如是三毒纏縛。不得遠離。能生患害。能生結使。不得解脫。憙樂於欲守護縛著。是名爲忍。若不忍者能生貪欲瞋恚愚癡常爲如斯三毒所纏。不能遠離獲得解脫。憙樂於欲。常爲愛取守護縛著。是名不忍。若見少忍少不忍。亦復如是 忍如上忍中說。不忍如上不忍中說。賢聖弟子。若說言忍。便爲與彼二見共諍。若言不忍。亦復與彼二見共諍。若言少忍少不忍。亦與二見共諍。以己所見違於他故。便起諍論。若起諍論。必相毀害。以共諍論生毀害故。以見是過生諸諍論故。便棄是見。不受餘見。以❹是義故。能斷是見。棄離是見。猶如人吐。於諸見中。無有次第。不取不生。賢聖弟子。若言忍及以不忍。少忍少不忍亦有是過。如是梵志。此色顯現四大所成。賢聖弟子。見是身無常。既見無常。便能離欲。見此身滅。卽便捨離。若見身無常。便離身欲。便離身愛。離身窟宅。除身決定想。梵志當知。❺受有三種。苦受樂受不苦不樂受。如此三受。以何爲因。云何爲習。因何而生從何處出。以觸爲因。因觸生習。習從觸生。因觸所生。若觸滅則受滅。離熱得涼。譬如日沒。身邊命邊受身邊時。知是身邊。受命邊時知是命邊。如實而知。無有錯謬。賢聖弟子。若受樂受。知身必壞。若受苦受不苦不樂受知身必壞。若受樂受非和合受。❻苦受不苦不樂受。亦復如是。云何名爲與受不和合。所謂貪欲瞋恚愚癡。不與生老病死而共和合。憂悲苦惱。衆苦聚集。爾時尊者舍利弗。出家半月。侍如來側。以扇扇佛。于時如來爲說斷❼於離欲之法。時舍利弗如是觀察。諸法無常。卽便離欲證成。棄捨諸見。無生漏盡。心得解脫。長爪梵志。於諸法中。得法眼淨。如上所說。既得信心。卽白佛言。唯願世尊。聽我出家。爾時如來卽聽出家。既出家已。懃修精進。得阿羅漢道

❽(二〇四) 如是我聞。一時佛在王舍城須摩竭陀池岸。爾時奢羅浮梵志。在大衆中。而作是言。我知釋子所說教法。我所知見。勝彼釋子。當于爾時。有衆多比丘。入城乞食。見奢羅浮梵志在彼池岸。聞其所說。作如是言。我知釋子所有法教。我所知者。出過於彼。時諸比丘。聞此語已。還至僧坊。收攝衣鉢。洗手足已。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。我等今日入城乞食。食訖❾已還歸於其中。路經須摩竭陀池。彼池岸上。有一梵志。名奢羅浮。在大衆中。唱如是言。我知釋子所有教法。我所知者。出過於彼。善哉世尊。唯願當往彼池岸。爾時如來默然許之。與諸比丘前後圍遶。往詣於彼須摩竭陀池。時奢羅浮遙見佛來。卽從坐起。敷置高座。尋白佛言。可就此坐。佛卽便就座。坐已而告之曰。汝實作是言。我知釋子所有法教。我所知者。出過於彼。如是說不。時彼梵志默然而住。佛復告曰。何故默然而不答我。汝若解者。隨汝意說。若不解者。吾當爲汝分別宣說。令汝具足。汝今若能具足說者。吾助爾喜。梵志當知。世若有人說言。如來非阿羅呵三藐三佛陀者。如是說者。我稱善哉。當問彼言。汝以何事。說言如來非阿羅呵三藐三佛陀。此衆生等。於理不決。不能正答。更說世間其餘談論。以諸雜語間錯其中。憍慢矜高。生毀害心。以不能答如斯問故。默然而住。慚愧低頭。失於機辯。奢羅浮。汝今亦爾。設復有人作如是言。沙門瞿曇能善顯示是有過法。如是說者。我亦稱善。當問於彼。以何智知如斯之事。彼不能答。更說其餘世間談論。錯亂其中。辭窮理屈 慚愧低頭。默然而

❶〔No.99(969)〕 ❷大姓＝火性㊂ ❸所＝不【宋】 ❹是＝見㊂ ❺受十(身)㊂ ❻苦＝若【聖】 ❼於＝滿【元】【明】 ❽〔No.99(970)〕 ❾〔已〕－㊂

住。失於機辯。亦如汝今無有異也。若復說言。沙門瞿曇。所有弟子。無善迴向。不具持戒。我亦稱善。而問於彼。汝以何法。驗知斯事。彼不能答。更說世間其餘談論。錯亂其中。辭窮理屈。慚愧低頭。默然而住。失於機辯。汝今亦爾。當于爾時。奢羅浮同梵行者。語奢羅浮。汝今何故默然不答。汝昔日時。恒於大衆多人之中而言。我所知見。出過瞿曇所有教法。汝今宜問沙門瞿曇。云何乃使沙門瞿曇反問[1]於汝。詰汝使說。作如是言。汝所說者。若能具足。吾助爾喜。稱慶善哉。如其不具。吾當爲汝分別宣示。令得具足。時奢羅浮聞斯語已。亦復默然。無所陳說。爾時世尊在須摩竭陀池岸。作師子吼已。即從*坐起還王舍城。佛去不久。彼諸同行種種呵責。作如是言。汝於今者。如截角牛在屏處吼。汝亦如是。於閑靜處。作師子吼。於沙門瞿曇前。默然無所說。亦如童女。欲作男子聲。然不能作。還爲女聲。汝亦如是。欲學瞿曇作師子吼。而不能成。亦如雌野干欲作師子吼。然其出聲故作野干。終不能成師子之聲。諸同行者。如是種種呵責奢羅浮已。各四散[2]而去

[3](二〇五) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時有梵志。名曰重巢。居在於彼須摩竭陀池岸上。於彼衆中作是唱言。我所說偈。若有人能具足分別。顯示其義。我當爲其而作弟子。時諸比丘食時已到。著衣持鉢。入王舍城次第乞食。乞食已訖。即便還歸於其中。路經須摩竭陀[4]池岸。聞彼梵志作是語已。即還僧坊。收攝衣鉢。洗手足已。往詣佛所。頂禮佛足在一面坐。白佛言。世尊。須摩竭陀池岸。有重巢梵志。作如是語。我所說偈。若有人能具足分別。顯示其義。我當爲彼而作弟子。唯願世尊。往至彼池。爾時如來默然許之。與諸比丘前後圍遶。往詣彼池。爾時重巢梵志。遙見佛來。即從*坐起。敷置高座。語佛言。瞿曇。可就此座。于時如來即就其座。而告之曰。[5]云汝自言。我所作偈。若有人能具足分別。顯示其義。我當爲彼而作弟子。爲有是不。梵志對曰。實爾瞿曇。佛復告曰。汝所作偈。今當爲我誦其章句。吾當爲汝分別解說。爾時重巢梵志復敷高床而坐其上。自說偈言

若是比丘　釋種子者　應當如法
清淨活命　不宜[6]嬈害　於諸衆生
宜應遠離　不善諸法　守意清淨
護所受戒　如是調伏　隨順定智

爾時世尊以偈答曰

若稱如是外　隨順而履行
於善丈夫中　汝得爲最勝
比丘處閑靜　清淨自調順
不惱害衆生　遠離一切惡
如是調伏者　隨順於定智
柔和善[7]濡心　身口不造惡
能攝三業者　亦名順定智
爲世福田故　持鉢[8]諸家乞
撿心修念處　謙下處卑劣
除欲棄貪求　故獲無所畏

爾時重巢梵志聞斯偈已。即生念言。沙門瞿曇實知我心。我今宜應歸依三寶。作是念已。即白佛言。唯願如來。聽我出家。佛即聽許。出家爲道。受具足戒。便成沙門。精懃修習。斷諸煩惱。得阿羅漢。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](二〇六) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中。當於是時。摩竭提國諸外道輩。相與聚集須摩竭陀池上。作斯論言。此是婆羅門諦。此是婆羅門諦。爾時如來在於精舍。以禪淨天耳。聞其所說。即從定覺。往詣於彼須摩竭陀池上。諸婆羅門遙見佛來。悉從座起。爲佛敷座。白佛就座。佛即就坐。而告之曰。汝等聚集作何談論。諸婆羅門各白佛言。瞿曇當知。我等今日共相聚集。作是說言。此是婆羅門諦。此是婆羅門諦。佛告之曰。如是如是。我昔求道初成正覺。已證知竟。取要言之。一切世間不過三諦。吾當分別。何等爲三。所謂一切不殺。此語是實。非虛妄說。此事若實。應勤精進。於諸衆生。恒生慈心。此是婆羅門初諦。我知是已廣爲人說。復次婆羅門。一切苦集是生滅法。如斯之言。眞實不虛。此事若實。應懃精進。於其中間常宜修心作生滅相。應如是住。是名婆羅門第二諦。我以知此生滅相故。成等正覺。常爲衆生。說如是法。復次婆羅門第三諦者。離我我所。眞實無我。若離如是三法相者。便能遠離一切諸惡。此事若實。應懃精進。求離衆惡。應如是住。佛說是已。衆多外道。聞佛所說。默然而[10]坐。爾時世尊而作是念。斯愚癡人。常爲諸魔之所覆蔽。是大衆中乃至無有一人能信斯語。生志學想。修持梵

[1]於汝＝汝法宋元　[2]〔而〕－宮　[3]〔No.99(971)〕　[4]〔池〕－宮　[5]云＝聞宮　[6]嬈＝惱宮　[7]濡＝軟宮*　[8]諸＝詣宮　[9]〔No.99(972), No.125(26.8)〕　[10]坐＝住宮

行于時如來作斯念已。從*坐起去。佛去不久。爾時須摩竭陀池神。而說偈言

譬如畫水欲求迹　下種鹵地求苗稼
如以芳香熏臭穢　水潦注❶波求*濡弱
吹彼鐵杵求妙聲　如於盛冬求野馬
彼諸外道亦如是　雖聞妙法不信受

爾時諸婆羅門聞此池神說是偈已。競隨佛後求索出家。佛卽聽許。既出家已。精懃修道。得阿羅漢果。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(二〇七) 爾時尊者阿難。在拘睒彌國瞿師羅園。時有梵志。名曰闡陀。詣阿難所。問訊已訖。在一面坐。而作是言。汝以何事。於彼沙門瞿曇法中。出家學道。阿難答言。我今爲欲斷惡生善。以是義故。於佛法中。出家學道。梵志❸復言。斷何等惡。阿難答言。我今欲爲斷除貪欲瞋恚愚癡。梵志復言。汝等亦知斷除貪欲瞋恚❹癡耶。阿難答曰。唯佛法中。有斷如是貪欲瞋恚愚癡之法。禁制身心。梵志又言。如此貪欲瞋恚愚癡。有何過患。汝等法中禁制之耶。阿難對曰。欲愛染著。能生惱亂。於現在世。增長❺惡法。憂悲苦惱。由之而生。未來世中。亦復如是。瞋恚所著。愚癡所著。能壞❻己心。亦壞他心。自他俱惱。於現在世。增長諸惡。未來世中。亦復如是。增長諸惡。復次若有染著此貪欲者。能令衆生盲無慧眼。貪欲因緣能令智慧微弱。損減諸善。不趣涅槃。不得三明及六神通。離菩提道。如貪欲瞋恚愚癡亦復如是。我等見斯貪欲瞋恚愚癡。有如是過患。以是義故。禁斷貪欲瞋恚愚癡。梵志又問。頗復有道修集增廣。能斷貪欲瞋恚愚癡耶 阿難答言。有八聖道。所謂正見正語正業正命正方便正定正念正志。能斷貪欲瞋恚愚癡趣向涅槃。梵志復言。如斯之道。極爲甚善。修集增廣。能斷貪欲瞋恚愚癡。阿難當知。我今緣務極爲猥多今欲還歸。阿難告曰。宜知是時。梵志聞阿難所說。歡喜而去

❼(二〇八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。于時如來。爲舍利弗。種種說法。示教利喜已。默然而住。時舍利弗。見佛默然。卽從*坐起頂禮佛足。還其所止。未到所住處。道逢梵志。名曰❽優陟。問舍利弗從何處來。舍利弗言。梵志當知。我於今日。詣世尊所。聽法來還。*優陟復言。汝今故未離於教法。猶如❾嬰兒未離乳耶。舍利弗言。我今聽法無有厭足。不同*嬰兒。何以故。*嬰兒轉大。則離母乳

*優陟復言。我已久離聽法教❿誡。舍利弗言。如汝法中。雖復教*誡。無有義利。行於非道。不名乘出不至菩提。是壞敗法。無有一法可恃怙者。汝之師尊。非是如來阿羅呵三藐三佛陀。汝今宜應速疾離彼邪師教法。譬如犢牛。志性輕躁。好爲⓫抵突。加復少乳。所生犢子。其形甚小。數數離母。隨意放逸。如汝師尊。無義教法。亦復如是。志性輕躁。所有教法。無有義利。所有弟子。稚小無智。遠離其師。隨意放逸。各自說言。我已離於教*誡之法。如來法中。有義教誡。⓬有義教誡。有善乘出。趣向菩提。不爲邪見之所破壞。有諸善法。而可恃怙。我之世尊。是如來多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀。諸弟子等。隨逐不捨。猶如善牛。志性不輕。不爲*抵突。加復多乳。其犢身體。日日長大。隨逐其母。終不捨離。*優陟梵志。讚舍利弗。善哉善哉。汝獲善利。所受教*誡。是出世法。趣向菩提。有善乘出。至於涅槃。不可沮壞。有所依憑。汝師世尊。是如來阿羅呵三藐三佛陀。作是語已。各還所止

⓭(二〇九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有梵志。名曰*優陟。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。而作是言。瞿曇於昔日時。諸外道等。相與聚集彼大講堂。作種種論。沙門瞿曇。在於閑靜。修攝其心。智慧辯才。我於是時。亦共論議。作如是言。此相應。此不相應。譬如老牛。加復無目。我等亦爾。所有教法。甚爲鄙陋。盲無慧眼。沙門瞿曇。有大智慧。在於閑靜。修攝其心。瞿曇。汝今云何教諸弟子。佛告之曰。我佛法中。童男童女。共相聚會。⓮歡娛燕會。隨⓯意舞戲。是名相應。譬如有人。年過八十。頭白面皺。牙齒墮落。然猶歌舞。作木牛馬。作於琵琶箜篌箏笛。亦作小車及蹹毱戲。如斯老人。作如是事。名不相應。其有見者。當名此人爲作智人。爲作癡人。梵志對曰。如是之人。名爲嬰愚。無有智慧。佛告之曰。我佛法中。相應相順。如童子戲。梵志當知。聖賢法中。如童子戲。*優陟白佛。云何比丘。修集善法。佛告之曰。比丘之法。應當遠離諸惡不

❶波＝陂㊂　❷〔No. 99 (973)〕　❸(次)＋復㊂　❹(愚)＋癡㊂　❺惡法＝諸惡㊂　❻己＝自㊂　❼〔No. 99 (974)〕　❽優陟＝憂陟㊄㊆*
❾嬰＝孾㊂*　❿誡＝戒㊂*　⓫抵＝觝㊂*　⓬〔有義教誡〕－㊂　⓭〔No. 99 (975)〕　⓮歡娛燕＝娛歡讌㊂　⓯意＝喜㊂

善。修諸善法。不調伏者。爲調伏故。應勤修集。不得定者。爲得定故。應勤修集。不解脫者。爲解脫故。應勤修集。所未斷者爲令斷故。應勤修集。所未知者。爲令知故。應勤修集。所不修者。爲欲修故。應勤修集。所未得者。爲欲得故。應勤修集。梵志白佛言。世尊。何等不調欲令調故。應勤修集。佛言。眼不調。乃至意不調。爲令調故。應勤修集。梵志言。何等不解脫欲令解脫。應勤修集。佛言。心不解脫。爲令解脫。應勤修集。梵志言。何等爲斷惡。應勤修集。佛言。斷欲無明與愛故。應勤修集。梵志言。何等不知。爲知故。應勤修集。佛言。未知名色。爲令知故。應勤修集。梵志言。何等不修。爲修故。應勤修集。佛言。未修定慧。不得八道。應勤修集。梵志白佛。比丘之行。甚爲眞實。我今事多。欲還歸家。佛告之曰。宜知是時。*優陀梵志。即從*坐起。還其所止

❶(三〇) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時國中。有一梵志。名曰尸蒭。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐而作是言。瞿曇。所言學者。云何名學。佛告之曰。學故名學。梵志又問。云何學故名爲學也。佛言。時時修學。增上戒故。名之爲學。時時修學。增上心故。名之爲學。時時修學。增上智故。名之爲學。梵志復言。瞿曇。若有阿羅漢。盡諸有漏。所作已辦。捨於重擔。逮得己利。心得自在。無復煩惱。正智得解脫。時當何所學。佛言。若有羅漢。盡諸煩惱。正見心得解脫。當于爾時。貪欲瞋恚及以愚癡。一切悉斷無有遺餘。是名無學。若彼羅漢。盡於貪欲瞋恚愚癡。更不造作身口意惡。無所進求。以是義故。名爲無學。爾時尸蒭梵志。聞佛所說。歡喜而去

❷(三一) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尸蒭梵志。往詣佛所。問訊已訖。在一面坐。而作是言。瞿曇。若有婆羅門。作是說。隨所作業。悉是過去。本所作因。於現在世。所作諸業。能增過去不善之因。現在之世。若不造業。則能破壞生死之橋。四流永絕。更不流轉。以業盡故。苦亦得盡。苦盡則苦邊際盡。瞿曇。此事云何。佛告尸蒭。如汝所言。彼諸沙門婆羅門等。作如是說。隨所造業。悉是過去本業因緣。乃至盡苦邊際。若如是者。以何因緣。於現在世。而有種種風冷病等。四大增損。若如是者。爲自所作。爲他所作。尸蒭白佛。他之所作。佛告尸蒭。云何自己所作。常拔鬚髮。或舉手立。不在床坐。或復蹲坐。以之爲業。或復坐臥於棘刺之上。或❸邊椽坐臥。或坐臥灰土。或牛屎塗地。於其中坐臥。或翹一足。隨日而轉。盛夏之月。五熱炙身。或食菜。或食稗子。或食舍樓伽。或食糟。或食油滓。或食牛糞。或日三事火。或於冬節。凍冰❹襯體。有如是等無量苦身法。是❺名自己所作。云何名爲從他作苦。爲他手足及以❻力杖瓦石打擲。如是等苦。是則名爲從他得苦。一切世人。四大增損。或爲風冷。而起是患。如是❼等患。現所見事。云何彼諸婆羅門等。若作是見。言以此故。能盡苦際。即是自作過咎。如是等❽咎。一切世人。皆共知之。彼自虛說。以五因緣故。能令身心受諸苦惱。何等爲五。所謂貪欲瞋恚掉悔疑。如斯五法。能令衆生現在之世身心苦惱。復有五因緣故。於現在世。能令身心常得快樂不受苦惱。何等爲五。所謂能斷貪欲之心。則於現在。能令身心受法快樂。何以故以有貪欲瞋恚掉悔故。能令衆生受諸苦惱。若能斷除。則受快樂。無有憂患。是故應當斷除如是貪欲瞋恚掉悔。若斷除者。無熱無惱。不待時節。當得解脫。必趣涅槃。尸蒭是名現在所得法。復有現前所得法。所謂正見正語正業正命正方便正志正念正定。說是法時。尸蒭梵志。遠❾離塵垢。於諸法中。得法眼淨。既得道已。即整衣服。合掌向佛。而白佛言。世尊。唯願如來慈哀憐愍。聽我出家。如來即聽出家。既出家已。於空靜處。勤懃精進。得阿羅漢

❿(三二) 如是我聞。一時佛在那羅健陀⓫闐疊聚落菴婆羅林。時聚落中有一梵志。名那利婆力。在彼村住。其年衰邁。已百二十。彼聚落中。所住人民。咸謂是人眞阿羅漢。悉共恭敬。而供養之。然斯梵志。有一親友福盡命終。得生天上。爾時此天。作是思惟。我今若勸是那利婆力。詣佛所者。必不信受。我今當教脫能信我。作是念已。即往於彼老梵志所。威光炎熾。遍照其人。所住之處。即至彼已。語梵志言。云何於己實是怨家。詐現親相。云何於自⓬善親友⓭所。視之如己。云何說斷。云何無熱惱。汝今應當心中默念。不應發言。若有能解如斯義者。當往其所而求出家。淨修梵行。爾

❶〔No. 99 (976)〕 ❷〔No. 99 (977)〕 ❸邊＝編(三) ❹襯＝櫬(宮)(元) ❺〔名〕－(三) ❻力＝刀(三) ❼等患＝患等(三) ❽咎＝法(三) ❾離塵＝塵離(三) ❿〔No. 99 (978)〕 ⓫闐疊＝寶髮(元)(明) ⓬〔善〕－(三) ⓭〔所〕－(三)

咗此天。作是語已。即[1]沒不現。於是那利婆力梵志。聞斯語已。即往於彼富蘭那迦葉所。心中默念。如斯問難。云何於己實是怨家。詐現親相。云何於自善親友所。視之如己。云何說斷。云何無熱惱。然富蘭那迦葉。尚不能知彼心所念。況能答之。復[2]至劗闍耶毘羅胝子所。亦作如是心中所問。乃至尼揵陀若提子所。亦復如是。作心中難。彼若提子。尚不能知是念。況復能答。[3]時那利婆力梵志。遍至六師。悉不能知如斯之難。若不能答。我今何爲於其法中出家修道。不如還俗受五欲樂。我今家業甚爲豐饒。寧在家居。布施作福。復作是念。我當往詣沙門瞿曇所。作是念已。即往佛所。於其中路。復作是念。沙門瞿曇。年少出家。而富蘭那六師之徒。悉是耆舊宿德之人。尚不能知。況彼沙門瞿曇。既是年少。出家未久。學日又淺。而當能解如斯之義。作是念時。於其中路。迴車欲還。復更思惟。我昔曾從耆舊宿德老梵志所。聞如是說。出家之人。年雖幼稚。不應經蔑。何以故。年雖幼稚。有大神通及大智慧。作是念已。即往佛所。至佛所已。恭敬問訊。在一面坐。心中默念如是四難。云何於己實是怨家。詐現親相。云何於自善親友所。視之如己。云何說斷。云何無熱惱。爾時世尊。知彼梵志心之所念。即說偈言

屏處極毀罵　百千種誹謗
面前而讚歎　言是善好人
實能[4]辨諸事　詐僞而不實
智者應當知　此是怨詐親
出言詐親善　所作無利益
[5]智者應當知　此是怨詐親
云何於親友　愛重如己身
不應於親友　伺覓其過失
親友心願同　相念常不忘
如是之親友　不爲他沮壞
應當恒敬念　愛重如己身
何故說於斷　斷能生喜樂
亦能得勝利　至於寂滅所
能修於勝果　丈夫向正道
以是義故斷　云何得無熱
得於寂靜味　獲得大智慧
爾時得無熱　遠離於諸惡
入法歡喜味　是名爲無熱

爾時梵志。聞是偈已。即整衣服。而白佛言。唯願世尊。聽我出家。于時如來。即聽出家。既出家已。精勤修道。得阿羅漢

[6](二三) 須跋陀羅者。如集偈頌中說

優陟・分匿・俱迦那　須達・長爪・奢羅浮
重[7]床・三諦及闡陀　二不留得・戶菊根
尸菊・那羅婆力迦　須跋陀羅第十五

別譯雜阿含經卷[8]第十一

別譯雜阿含經卷第十二 丹本第六卷十二張後准

失譯人名今附秦錄

[9](二四) [10]如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時[11]有比丘尼。名曰曠野。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。將欲向彼得眼林中。時魔王波旬。作是心念。瞿曇沙門。今在舍衛得眼林中。其弟子曠野比丘尼。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。將欲往詣於彼林間。我當爲其而作擾亂。爾時波旬化作摩納。於彼路側。問曠野言。欲何所詣。比丘尼答言。我今欲詣閑靜之處。爾時摩納。聞是語已。即說偈言

一切世間中　無有解脫者
汝詣空靜處　將欲何所作
汝今年盛美　不受於五欲
一[12]旦衰老至　後莫生憂悔

時比丘尼。而作是念。此爲是誰欲惱亂我。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。作是念已。入定觀察。知是波旬。欲來惱亂。即說偈言

世間有解脫　我今自證知
波旬汝愚鄙　不解如斯跡
欲如摽利戟　陰賊拔刀逐
汝言受五欲　欲苦可怖畏
欲能生憂[13]惱　欲能生追念
欲能生百苦　欲是衆苦本
斷除一切[14]愛　滅諸無明闇
[15]逮證於盡滅　住於無漏法

爾時波旬。而作是念。曠野比丘尼。善知我心。懊惱悔恨。慚愧還宮

[16](二五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時蘇摩比丘尼。著衣持鉢。入舍衛城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。魔王波旬。作是念。今蘇摩比丘尼。著衣持鉢。入城

[1]沒＝復(三) [2]至＝往(三) [3](爾)＋時(三) [4]辨＝辯(三) [5]智＝知(明) [6]〔No.99(979)〕 [7]床＝巢(三) [8]第十一＝第十九(三) [9]〔No. 99(1198)〕 [10]如是以下違續卷第六第四經終內外＝不繞故無此經屬等(三) [11]有＋(一)(三) [12]旦＝日(三)(宮) [13]惱＝愁(三)(宮) [14]愛＝受(三) [15]逮＝逯(三)(宮) [16]〔No. 99 (1199)〕

乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。爾時波旬。化作婆羅門。在路側立。而作是言。阿梨耶欲何所至。比丘尼答言。我今欲詣彼寂靜處。爾時波旬。即說偈言

仙聖之所得　斯處難階及
非汝鄙穢智　獲得如是處

時比丘尼。作如是念。此爲是人。是非人乎。而欲惱我。入定觀察。知是波旬。即說偈言

女相無所作　唯意修禪定
觀見[1]於上法　若有男女相
可說於女人　於法無所能
若無男女相　云何生分別
斷除一切愛　滅諸無明闇
逮證于盡滅　住於無漏法
以是故當知　波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。蘇摩比丘尼。善知我心。憂愁悔恨。慚愧還宮

[2](二一六) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時翅舍憍曇彌比丘尼。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得眼林。坐一樹下。住於天住。爾時魔王波旬。作是心念。沙門瞿曇。在於舍衞國祇樹給孤獨園。有比丘尼。名翅舍憍曇彌著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得眼林。坐一樹下。住於天住。作是念已。化[3]作摩納。欲爲擾亂。即說偈言

汝今者何爲　懷憂坐樹下
歔欷而流淚　將不喪子乎
獨處於林中　欲求男子耶

時比丘尼。而作是念。此爲是誰。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。而欲爲我。作大擾亂。入定觀察。知是魔王。即說偈言

我斷恩愛已　無欲無子想
端坐林樹間　無愁無熱惱
斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於滅盡　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。翅舍憍曇彌比丘尼。善知我心。憂愁悔恨。慚愧還宮

[4](二一七) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時蓮華色比丘尼。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。并洗足已。入得眼林。坐一樹下。端坐思惟。住於天住。爾時魔王。而作是念。沙門瞿曇。在舍衞國祇樹給孤獨園。蓮華色比丘尼。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。[5]至得眼林中。坐一樹下。住於天住。我當爲其而作擾亂。作是念已。化爲摩納。往至其所。而說偈言

娑羅樹下坐　如華善開敷
獨一比丘尼　汝今坐禪[6]耶
更無第二伴　能不畏愚癡

[7]爾時[8]蓮華比丘尼。即作是念。此爲是誰。擾亂於我。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。入定觀察。知是波旬。即說偈言

百千姦僞賊　皆悉令如汝
不動我一毛　故獨無所畏

爾時魔王復說偈言

我今自隱形　入汝腹中央
或入汝眉間　令汝不得見

時比丘尼復以偈答

我心得自在　善修如意定
斷絕大繫縛　終不怖畏汝
我已吐諸結　得拔三垢根
怖畏根本盡　故我無所畏
我今住於此　都無畏汝心
汝軍衆盡來　我亦不怖畏
斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於[9]盡滅　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。蓮華色比丘尼。善解我心。憂愁悔恨。慚愧還宮

[10](二一八) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時石室比丘尼。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。爾時魔王。而作是念。沙門瞿曇。在舍衞國祇樹給孤獨園。中有石室比丘尼。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。我當爲其而作擾亂。作是念已。化爲摩納。往至其所。而說偈言

衆生是誰造　衆生造作誰
云何名衆生　衆生何所趣

時石室比丘尼。聞是偈已。而作是念。此爲是誰。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。入定觀察。知是魔王。以偈答言

衆魔生邪見　謂有衆生想
假空以聚會　都無有衆生
譬如因衆緣　和合有車用

[1]於＝于【三】【宮】 [2]〔No.99(1200)〕 [3]作＝似【三】 [4]〔No.29 (1201)〕 [5]至＝入【三】，〔至〕－【聖】 [6]耶＝那【元】【明】 [7]〔爾〕－【三】【聖】 [8]蓮華＋（色）【元】【明】【聖】 [9]盡滅＝滅盡【三】 [10]〔No.99(1202)〕

陰界入亦爾　因緣和合有
業緣故聚[1]會　業緣故散滅
斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於盡滅　安住於無漏
以是故當知　波旬墮負處

爾時魔王。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂慼悔恨。慚愧還宮

[2](二九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼。名曰[3]鼻唎。在舍衛國王園精舍。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。於時魔王。而作是念。沙門瞿曇。在舍衛國祇樹給孤獨園。有*鼻唎比丘尼。著衣持鉢入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。向得眼林。我當爲其而作擾亂。作是念已。化爲摩納。卽於路側。而說偈言

誰造於色像　色像造作誰
色像從何出　色像何所趣

是比丘尼。聞斯偈已而作是念。此爲是誰。惱亂於我。甚爲欺[4]詐。爲是人耶。是非人乎。入定觀察。知是魔王。說偈報言

色像非自作　亦非他所造
衆緣起而有　緣離則散滅
譬如[5]殖種子　因地而生長
陰界諸入等　和合是色像
因苦故生長　因苦故散壞
斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於盡滅　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂慼悔恨。慚愧還宮

[6](三〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時毘闍耶比丘尼。從王園精舍。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得眼林。坐一樹下。住於天住。爾時魔王。而作是念。沙門瞿曇。在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍。毘闍耶比丘尼著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。至得眼林。坐一樹下。住於天住。我當爲其而作擾亂。作是念已。化爲摩納。往詣其所。而說偈言

汝今極盛壯　我年亦復少
五欲共歡娛　放意而受樂
何以獨坐此　而不與我俱

時比丘尼。聞是偈已。而作是念。此爲是誰。來惱於我。甚爲欺詐。爲是人耶。是非人乎。入定觀察。知是魔王。說偈報言

作樂縱歌舞　及餘五欲樂
盡迴用與汝　非我之所宜
人間一切樂　幷及天五欲
盡迴用與汝　都非我所宜
我斷一切愛　滅諸無明闇
逮得於盡滅　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂慼悔恨。慚愧還宮

[7](三一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘尼。名曰折羅。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食訖洗鉢。收攝坐具。入得眼林。在一樹下。正身端坐。入於天住。爾時魔王。作是念言。沙門瞿曇。在舍衛國祇樹給孤獨園。中有一比丘尼。名曰折羅。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。食已洗鉢。收攝坐具。入得眼林中。在一樹下坐。入於天住。我今當往而作擾亂。爾時魔王。作是念已。化摩納形。往至其所。而語之言。阿利耶。欲生何處。比丘尼言。如我今者都無生處。爾時摩納。卽說偈言

有生必得樂　生[8]必受五欲
汝受誰教勅　言不用復生

折羅比丘尼說偈報言

生者必有死　衆苦所纏縛
一切苦應斷　是以不求生
具眼牟尼尊　說斯眞諦法
苦因生於苦　皆應捨離之
修聖八正道　安隱趣涅槃
世尊教導我　我樂是教法
我證知彼法　是故不樂生
斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於滅盡　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂慼悔恨。慚愧還宮

[9](三二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時[10]優波折羅比丘尼。住王園精舍。於其晨朝。著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食已。洗鉢洗足。攝持坐具。詣得眼林。在一樹下。正身端坐。入於天住。爾時魔王。作是念言。今瞿曇沙門。在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍。有比丘尼。名曰優波折羅。於其晨朝。著衣持

[1] 合＝集㊂㊅　[2] 〔No.99(1203)〕　[3] 鼻㗚＝鼻㖩㊂*　[4] 詐＝誑㊂　[5] 殖＝植㊂　[6] 〔No.99(1204)〕　[7] 〔No.99(1205)〕　[8] 必＝便㊂㊅　[9] 〔No.99(1206)〕　[10] 優＝憂㊂

鉢。入舍衞城乞食。食訖洗足。收攝坐具。詣得眼林。在一樹下。正身端坐。入於天住。我今當往而作壞亂。作是念已。化作魔納。即往其所。問比丘尼言。阿利耶。欲何處受身。比丘尼答曰。我都無受身處。爾時魔納。即說偈言

忉利及炎摩　兜率與化樂
他化自在天　是處極快樂
汝應願樂彼　受於勝妙事

優波折羅比丘尼復說偈言

忉利及炎摩　兜率與化樂
他化自在天　諸處雖受樂
不離於我見　必爲魔所縛
世間皆動搖　彼亦歸還謝
世間皆熾然　世間皆烟出
無有諸凡夫　離❶魔之境界
離於動搖者　我樂如此處
斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於滅盡　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

爾時魔王。而作此念。此比丘尼。善知我心。憂愁悔恨。慚愧還宮

❷(三三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時王園精舍。有一比丘尼。名曰動頭。於其晨朝。著衣持鉢。入城乞食。乞食已。洗鉢洗足。攝持坐具。詣得眼林。在一樹下。正身端坐。入於天住。爾時魔王。作是念言。瞿曇沙門。在舍衞城祇樹給孤獨園。有一比丘尼。名曰動頭。於其晨朝。著衣持鉢。入舍衞城乞食。乞食❸已。洗鉢洗足。收攝坐具。入得眼林中。在一樹下。正身端坐。入於天住。我今欲往而壞亂之。作是念已。化作摩納。往詣其所。語比丘尼言。九十六種道。汝樂何道。比丘尼答言。此道我都不樂。爾時波旬。即說偈言

受誰教剃髮　自號比丘尼
不欲樂外道　汝爲甚愚癡

動頭比丘尼復說偈言

此外諸異道　❹衆爲邪見縛
種種諸見縛　終覺墮魔網
釋種大世尊　無比之丈夫
一切種中勝　降魔坐道場
悉過一切上　諸事皆解脫
能調盡有邊　彼佛教於我
是我之世尊　我樂彼教法
我今知彼已　盡除諸結漏
斷除一切愛　滅諸無明闇
逮得於滅盡　安住無漏法
以是故當知　波旬墮負處

爾時波旬。而作是念。此比丘尼。善知我心。憂愁悔恨。慚❺愧還宮

曠野素彌　❻蘇❼瞿曇　華蓮石室
❽及毘羅　毘闍折羅　❾憂波折羅

❿第十名動頭⓫　⓬此下丹本第七卷

⓭(三四) ◎⓮如是我聞。一時佛在薩婆國竭闍池岸。爾時世尊月十五日。在僧前坐說戒。當於是夜。月初出時。婆耆奢在彼衆中。作是念言。我今欲以月爲喩讃歎於佛。作是念已。從座而起。合掌向佛言。世尊。我今欲有所說。唯願善逝垂哀聽許。佛告婆耆奢。聽汝所說。尊者婆耆奢。即說偈言

猶如盛滿月　無雲處空中
光明照世界　一切皆樂見
釋迦牟尼尊　世間大導師
端嚴甚殊特　名聞悉充滿
月出白蓮榮　日現紅蓮敷
從佛受化者　譬如華敷榮
開彼宿善根　悉令見道跡

時婆耆奢。說此偈已。歡喜踊躍。還于所止

⓯(三五) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無央數大衆圍遶而爲說法。爾時尊者憍陳如。適從餘處。來詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。時尊者婆耆奢。亦在會中。作是念言。我今欲在佛前以偈讃憍陳如。作是念已從坐而起。白佛言。世尊。唯願聽我少有所讃。佛告婆耆奢。隨汝所說。尊者婆耆奢。即說偈言

上座比丘憍陳如　安處實語住利樂
常樂空閑寂靜處　聲聞所求佛教法
悉皆逮得不放逸　有大威德具三明
知心差別諸善根　如來長子憍陳如
歸命稽首禮世尊

時婆耆奢。說此偈已。歡喜踊躍。還于所止

⓰(三六) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利佛在講堂中。爲衆說法。言音滿足。能使聽者心意喜樂言⓱辭正直。聞者開解。心無所爲。所說辯了。諸比丘衆。至心聽受。聽者悅豫。尊重恭敬。至心⓲憶念。等同歡喜。聽受其法

❶麼=縛【三】【宮】　❷〔No.99(1207)〕　❸已=訖【三】【宮】　❹衆=悉【宮】　❺愧=恨【元】　❻蘇=捜【三】【宮】　❼瞿曇+(彌)【三】　❽及+(與)【三】　❾憂=優【三】【宮】　❿第十名動頭+(無趣仙人汝今喪子華敷於上衆生誰造汝上壯年欲生何處何處受身)【三】【宮】　⓫+(光明皇后願文)【聖】　⓬〔此下…卷〕七字－【三】【宮】　⓭〔No.99(1208)〕　⓮如是我聞以下爲卷第七【三】【宮】，(別譯雜阿含經卷第七)+如【宮】　⓯〔No.99(1209)〕*　⓰〔No.99(1210)〕　⓱辭=詞【三】　⓲憶=意【三】

爾時尊者婆耆奢。在於會中。心作是念。我欲以偈讚舍利弗。作是念已。即[1]正衣服。從坐而起。合掌白舍利弗言。唯願尊者。聽我所說。爾時尊者告[2]婆耆言。若有所說。恣聽汝意。即說偈言

善哉舍利弗　明知道非道
為諸比丘僧　略廣而宣說
此優[3]波室駛　出於微妙音
聞者皆悅豫　出聲和雅妙
可樂甚可愛　大眾聽無厭

時婆耆奢。說此偈已。歡喜踊躍。還于所止

[4](二二七) 如是我聞。一時佛在王舍城住龍山側。與大比丘眾五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。盡諸有結。心得解脫。爾時尊者目連。觀察時坐。五百比丘。皆離愛欲。爾時世尊在眾僧前。敷座而坐。當於爾時。月半說戒。時尊者婆耆奢亦在眾中。而作是念。我今在於佛僧之前。欲有讚說。即從坐起。整其衣服。合掌向佛。而作是言。唯願世尊。聽我所說。佛言婆耆奢。隨汝所說。爾時尊者婆耆奢。即說偈言

無上之商主　在於龍山側
智慧能撫慰　五百比丘僧
目連神足者　觀察五百心
知此諸比丘　咸斷欲結使
一切皆具足　牟尼大聖尊
能度於苦岸　世間最後身
我今歸命禮　瞿曇之[5]大師

[6](二二八) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。夏坐安居。爾時世尊與大比丘眾五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。盡諸有結。正智心得解脫。唯除一人。如來記彼現身盡漏。於七月十五日。自恣時到。佛於僧前敷座而坐。爾時世尊告諸比丘。汝等當知我是婆羅門。於般涅槃。受最後身。無上良醫。拔於毒箭。汝等皆是我子。悉從於我心口而生。是我法子。從法化生。我今[7]欲自恣。我身口意。無過失不。爾時尊者舍利弗。在眾中坐。從坐而起。整其衣服。合掌向[8]白佛言。世尊。如佛所說。我是婆羅門。於般涅槃。受最後身。無上良醫。拔於毒箭。汝等皆是我子。悉從於我心口而生。是我法子。從法化生。我等不見如來身口有少過失。何以故。世尊能使不調者調。不寂滅者。使得寂滅。苦惱之者。能[9]使安隱。未入涅槃者。使得涅槃。如來是知道者。是示道者。是說道者。是[10]導道者。將來弟子相續不絕。世尊教法。次第修道。恒相教習。隨順正法。常應擁護親愛善法。我等不見世尊若身口意有少過失。舍利弗言。世尊自恣。說我若身口意有所闕短。垂哀致勅

佛告舍利弗。我不見汝有少過失。何以故。汝舍利弗。堅持淨戒。多聞少欲知足。遠離憒鬧。樂於閑靜。有精進具足定心智慧疾智捷智展轉智有大[11]種智別智。唯除如來諸餘智慧。無能及汝深遠之智。成就實智。示教利喜。心無嫉妬。見他有能。示教利喜。隨喜讚歎。若為四眾比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。說[12]法無有疲厭。是故汝今若身口意無有少過。舍利弗[13]白言。世尊。頗見是五百比丘。於身口意有少過不。佛告舍利弗。我不見五百比丘於身口意有少過失。何以故。是五百比丘。皆是阿羅漢。諸漏已盡。所作已辦。捨於重擔。逮得己利。盡諸有結。正智心得解脫。以是義故。我不見是五百比丘若身口意有少過失

舍利弗復白佛言。世尊。終不譏彼小闕。亦不見五百比丘若身口意有少過失。世尊。此五百比丘幾具三明。幾得俱解脫。幾得慧解脫。佛言。此比丘眾中九十比丘。具於三明。有百八十。得俱解脫。其餘之者。盡慧解脫。舍利弗言。此五百人離諸塵垢。無有腐敗。悉皆貞實。爾時婆耆奢。在彼眾中。而作是念。佛今自恣。我今欲說讚自恣偈。婆耆奢。合掌向佛。白佛言。世尊。唯願聽我所說。佛言[14]婆耆。隨汝所說。婆耆奢。即說偈言

此十五日清淨朝　五百比丘[15]同共處
皆悉斷於結使縛　盡於後有之大仙
誠心親近淨世尊　悉得解脫離後有
斷於生死所作辦　諸漏已盡滅[16]掉悔
除貪憍慢斷有結　拔愛毒箭滅愛有
人中師子離諸取　盡諸有結滅怖畏
如似轉輪大聖王　群臣翼從而圍遶
遊行大地至巨海　譬如鬪戰得大勝
無上商[17]主弟子眾　悉具三明滅於死
斯等皆是佛真子　離諸垢穢純清淨
如日親友今敬禮

[18](二二九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

[1]正＝整【三】　[2]婆耆＋(奢)【三】　[3]波室＝婆室弖【聖】　[4]〔No.99(1211)〕　[5]大＝本【三】　[6]〔No.99(1212),No.26(121)〕　[7]欲＋(說)【三】　[8]白佛＝佛白【聖】　[9]使＋(得)【三】　[10]〔導〕－【宋】　[11]種智＝智種【三】【聖】　[12](諸)＋法【三】【聖】　[13]白＋(佛)【三】【聖】　[14]婆耆＋(舍)【宋】，(奢)【元】【明】　[15]同共＝共同【三】　[16]掉＝調【聖】　[17]主＝王【元】　[18]〔No.99(1213)〕

獨園。爾時尊者婆[1]耆奢。在空靜處。[2]時欲撿心。繫念思惟。卒起異想。生不喜樂。卽自覺知。我於今者。便失善利。夫出家者。名爲難得。若有是心不名難得。我今便爲退失善心。得于惡心今當說心多諸過惡說厭患偈。 時彼尊者。卽說偈言

棄捨樂諸著　及不樂著者
捨衣貪嗜覺　不造煩惱[3]林
欲枝下垂布　衆生樂緣[4]著
能斷於欲[5]林　是名爲比丘
不垂下著欲　無林名比丘
第六意出覺　然此欲覺者
世間所樂著　若得出覺意
能離非結著　不樂於勝欲
樂出麁惡言　不名爲比丘
樂嗜於受身　因見聞意識
想著生五根　能離欲想著
不受塗汚辱　是名得解脫
大地及虛空　世間有色處
悉皆歸散壞　一切同盡滅
知見是事已　行法已決定
諸處不生受　質直不諂僞
雖求念存身　爲有所利益
若能如是者　同彼入涅槃

[6](二三〇) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆奢與阿難俱。著衣持鉢。入城乞食。見一女人。年在盛壯。容貌端正。便起欲想。爾時。[7]婆耆。尋自[8]覺知。極自呵責。我今名爲不得出家之利。我之壽命。極爲難得。若生是心。名爲不善。寧捨壽命。不作欲想。我於今者。不名出家。何以故。見於盛壯端正女人。卽起愛心。若生此心。非我所宜。卽向阿難。而說偈言

爲欲結所勝　燋然於我心
唯願爲我說　除欲善方便

爾時阿難卽說偈言

起於顚倒想　能[9]燒[10]然其心
淨想能生欲　應修不淨觀
獨處而坐禪　速滅於貪欲
莫數受*燒*然　[11]當觀察諸行
無常無有樂　幷及無我法
安心念此身　多厭惡生死
修習正智慧　除七慢結使
若知斷慢已　苦則有[12]邊際

此下丹本第八卷六張後

[13](二三一) [14]如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來至佛所。威光顯照遍于祇洹。悉皆大明却坐一面。而說偈言

云何義[15]利勝　誰爲最親友
衆生依何等　而得自濟活
修造何事務　而能得聚斂

爾時世尊以偈答[16]曰

種田爲義利　妻爲最親友
衆生依熱苗　而得自濟活
若能勤作者　斯業勝聚斂

爾時天復說偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[17](二三二) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。悉皆大明。却坐一面。而說偈言

愛中子第一　財中牛第一
明中日第一　淵中海第一

爾時世尊以偈答言

所愛無過身　能教第一財
慧爲第一明　雨爲第一淵

爾時天復說偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[18](二三三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

於其二足中　剎利最爲勝
於彼四足中　牛最爲勝者
若於娶妻中　童女爲最勝
於諸兒息中　長子爲最勝

爾時世尊以偈答曰

雨足最勝正覺是　四足中勝善乘是
娶妻中勝貞女是　兒子中勝孝者是

爾時天復說偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

[1]〔耆〕－宮　[2]時＝將宮　[3]林＝枝元明　[4]著＝者宮　[5]林＝技元明宮　[6]〔No.99(1214)〕　[7]婆耆＋(奢)宮　[8]覺知＝知覺宮　[9]燒＝燋宮聖*　[10]然＝燃宮*　[11]當＝常宮　[12]邊際下無夾註（十字）而連續卷第十三始宮聖　[13]〔No.99(1005)〕　[14]如是以下連續第八卷第十一經終歡喜而去宮　[15]利勝＝勝利宮　[16]曰＝言宮　[17]〔No.99(1006)〕　[18]〔No.99(1007)〕

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[1](二三四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物生爲勝 何物入地勝
種子何者勝 擲種誰爲勝

時有天子。先身從種田中得因。以爲[2]名以偈答[3]言

苗稼生爲勝 子入地第一
擁護於耕牛 兒擲種爲勝

爾時彼天。語此天言。我不問汝。我欲問佛。復以偈問佛

何物生爲勝 何物入地勝
種子何者勝 擲種誰爲勝

爾時世尊以偈答言

明生最勝苗 無明滅爲勝
親近供養佛 擲種僧最勝

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

(二三五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

云何[4]生世間 云何得和合
幾[5]愛世間有 何物苦世間

爾時世尊以偈答言

六愛生世間 六觸能和合
六*愛能得有 六情生諸苦

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[6](二三六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

云何劫世間 云何名苦惱
云何是一法 世間得自在

爾時世尊以偈答曰

意劫將諸趣 意苦惱世間
意[7]名爲一法 世間得自在

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[8](二三七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光顯照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物縛世間 云何得解脫
斷於何等法 得至於涅槃

爾時世尊以偈答曰

欲縛於世間 捨欲得解脫
能斷於愛縛 是名得涅槃

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[9](二三八)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物覆世間 何物能圍繞
何物縛衆生 云何世間住

爾時世尊以偈答曰

老能覆世間 死能爲圍繞
愛縛於衆生 如法住世間

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨 能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[10](二三九)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其中夜。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物迷世間 何物和合有
何[11]誰汚衆生 云何堅於幢

爾時世尊以偈答曰

無明迷世間 [12]愛著和合有
瞋汚染衆生 我慢堅爲幢

天復以偈問言

何誰無蓋障 何誰斷於[13]欲
誰出於汚染 誰能倒大幢

爾時世尊以偈答曰

[1](234-235)〔No. 99 (1008)〕 [2]名+(焉)㊂ [3]言=曰㊂ [4]生世間=世間生㊂ [5]愛=受㊂* [6]〔No. 99 (1009)〕 [7]名=明〔明〕
[8]〔No. 99 (1010)〕 [9]〔No. 99 (1011)〕 [10]〔No. 99 (1012)〕 [11]誰=物㊂ [12]愛著=著我〔明〕 [13]欲=愛㊂

如來無蓋障　正智得解脫
彼無有蓋障　能盡[1]于愛結
出離於塵垢　傾於我慢幢

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[2](二四〇) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園　時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇[3]洹。却坐一面。而說偈言

人財何者勝　修行何善行
能得快樂報　味中何最勝
云何諸壽中　壽命得最勝

爾時世尊以偈答曰

於諸財物中　信財第一勝
如法修善行　能獲快樂報
於諸滋味中　實語爲第一
於諸壽命中　慧命爲最勝

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[4](二四一) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

人於生死中　何者是二伴
誰爲教授者　歸向涅槃道
比丘樂何法　而斷於結縛

爾時世尊以偈答曰

於諸生死中　信爲第二伴
智慧如教授　能樂涅槃者
斷諸結使縛　是則名比丘

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[5](二四二) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何善能至老　何善最安住
何寶爲第一　何物賊不劫

爾時世尊以偈答曰

持戒善至老　信最爲安住
智慧人[6]勝寶　福財賊不劫

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[7](二四三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

衆生誰所生　云何常馳求
云何於生死　流轉不解脫

爾時世尊以偈答曰

愛生[8]于衆生　意馳於[9]諸塵
一切有命類　輪轉於生死
恒受於諸苦　云何得解脫

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[10](二四四) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

衆生誰所生　云何常馳求
於生死輪轉　何者爲怖畏

爾時世尊以偈答曰

衆生從愛生　心意馳不停
衆生處生死　苦爲大怖畏

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[11](二四五) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

衆生誰所生　云何常馳求
生死常輪轉　何者大怖畏

爾時世尊以偈答曰

愛能生衆生　意識馳諸塵
衆生處生死　業爲大怖畏

[1]于＝於㊍　[2]〔No.99(1013)〕　[3]洹＋(赫然大明)㊂　[4]〔No.99(1014)〕　[5]〔No.99(1015)〕　[6]勝寶＝寶勝㊂　[7]〔No.99(1016)〕　[8]于＝於㊂　[9]諸＝出㊕　[10]〔No.99(1017)〕　[11]〔No.99(1018)〕

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久[1]捨棄　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[2](二三六)　如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照遍[3]於祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

云何名非道　何物日夜逝
梵行誰爲垢　誰惱害世間
云何名澡浴　而能不用水
唯願佛世尊　爲我分別說

爾時世尊以偈答曰

欲名爲非道　人命日夜逝
女爲梵行垢　亦惱害世間
專修梵行者　潔淨勝彼水

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[4](二三七)　如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

何物爲第一　諸物中最勝
云何在處處　而得於最上
有何一種法　於世間自在

爾時世尊以偈答曰

[5]於諸世物中　四陰名最勝
善於彼處處　皆得爲最上
四陰名一法　於世間自在

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[6](二三八)　如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

偈爲何者初　云何爲分別
偈何所依止　偈以何爲體

爾時世尊以偈答曰

偈以欲爲初　字爲偈分[7]別
偈依止於名　文章以爲體

爾時天復以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[8](二三九)　如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。光色倍常。於其夜中。來詣佛所。威光普照。遍于祇洹。赫然大明。却坐一面。而說偈言

以何知王車　云何知於火
云何分別國　云何知女人

爾時世尊以偈答曰

以幢知王車　以烟知有火
以主知有國　以夫別女人

爾時此天以偈讃言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[9]信及第二及至老

[10]種種生世間　非道最上勝
偈爲何者初　別車爲第十

別譯雜阿含經[11]第十二卷

[12]別譯雜阿含經卷第十三 丹本第七卷六張已後准

[13]失譯人名今附秦錄

[14](二四〇)　如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有長者。請佛及僧施設大會。爾時世尊與諸大衆圍遶。至彼大長者家。時彼尊者婆耆者。於僧直次守于僧房。當於爾時有多女人詣彼僧坊。時女人中有一端正美色之者。時婆耆者[15]見斯事已。爲色壞心生於欲想。復自思念。我今妄想失於大利[16]期於非利。人身難得命終亦然。若生是心名爲不善。事捨壽命不作欲想。我於今者不名出家。何以故。見於少壯端正女人。不自制心便生欲想。我今當說厭惡之患。卽說偈言

我今捨俗累　住於出家法
無明欲所逐　將失本善心
如牛食他苗　甘味無制者
五欲亦如是　貪嗜無慚[17]愧
若不禁制者　必害善法苗
譬如刹利子　具習諸[18]伎藝

[1]捨棄＝棄捨㊂　[2]〔No.99(1019)〕　[3]於＝于㊂　[4]〔No.99(1020)〕　[5]於諸＝諸於㊂　[6]〔No.99(1021)〕　[7]別＝段㊂　[8]〔No.99(1022)〕　[9]信及第二及至老＝(信財及第二持戒善至老)五言二句㊂　[10]種種＝三種㊂　[11]第十二卷＝卷第八㊂　[12]〔別譯…准〕題並夾註二十字－㊂　[13]〔失譯…錄〕譯號－㊂　[14]〔No. 99 (1215)〕如是以下八經連續卷第十二第十七經終者則有邊際大行㊂　[15]見＝覩㊂　[16]期＝斯㊂　[17]愧＝恥㊂　[18]伎＝技㊂

設有善射術 具滿一千人
如是刹利子 戰鬪力勝[1]彼
比丘念具足 如彼刹利子
當持智慧力 斷滅於欲覺
既除欲覺已 快樂常寂滅
我親佛前聞 二種之親友
趣向涅槃道 是我心所樂
我修不放逸 處林住空寂
我熟讚於心 是名立正法
後必趣於死 若得涅槃時
當知是惡心 云何能見我

[2](二五一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆奢。於有德者謙順柔軟諸比丘所。心生憍慢。尋自覺知呵[3]責於己。我極失利都無饒益。人身難得出家難遇。我既得之不能謹愼。輕於出家輕於[4]受命。以己智能輕[5]蔑於彼[6]謙順柔軟有德比丘。我今當說厭惡慢心。即說偈言

汝悉捨諸慢 不應自貢高
莫以慢自退 後悔無所及
一切諸衆生 皆爲慢所害
爲害墮地獄 是故我今者
不應恃才辯 而生憍慢心
若遠憍慢者 能捨諸障蓋
淨心懷恭[7]恪 獲得於三明
謙卑如是者 名得念比丘
憍陳如舍利 龍勝及自恣
不樂及欲結 出離及憍慢

[8](二五二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆奢。獨處閑靜善能修己。勤行精進終不放逸。住如是地逮得三明。時尊者婆耆奢作是念。我今獨處閑靜逮得三明。我欲讚己所得三明。即說偈言

我昔如荒醉 經歷諸城邑
遊行得値佛 即蒙大福利
瞿曇大[9]悲愍 爲我說正法
我聞正法已 即得清淨信
[10]思惟出家者 世間大導師
導化無不普 男女及長幼
中年及老病 佛[11]曰是親友
能[12]示善方所 衆生無明盲
將導示其門 云何名爲門
所謂四眞諦 從因則生苦
從苦得出家 見於八正道
拔出諸衆生 安隱[13]趣涅槃
我修不放逸 林野空寂處
獲得於三明 作佛教已訖

[14](二五三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。我今欲演說四句偈法。汝等至心諦聽諦聽。我今當說。云何名爲[15]四句義

善說最爲上 仙聖之所說
愛語非麁語 是名爲第二
實語非妄語 是名爲第三
說法不非法 是名爲第四
是名演四句 四句之偈義

爾時婆耆奢在衆會中。而作是念。佛今演於四句之法。我今欲於一句以一偈讚。爾時婆耆奢即從座起。合掌向佛白佛言。世尊。我今欲有所說。唯願聽許。佛告之言。恣聽汝說。爾時婆耆奢。即說偈言

諸有所說不惱己 亦不害他名善說
常當愛語令他喜 亦不造作諸過惡
從諸佛口有所說 必得安[16]樂趣涅槃
能斷諸苦讚善說 實語甘露最無上
實語應語得大利 安立實說善丈夫

[17](二五四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。世有良醫能治四病應爲王師。何謂爲四。一善能知病。二能知病所從起。三者病生已善知治愈。四者已差之[18]病令更不生。能如是者名世良醫。佛亦成就四種之法。如來至眞等正覺無上良醫。亦拔衆生四種毒箭。云何爲四。所謂是苦是苦[19]習是苦滅是苦滅道。佛告比丘。生老病死憂悲苦惱。如此毒箭非是世間醫所能知。生苦因緣及能斷生苦。亦不知老病死憂悲苦惱因緣及能斷除。唯有如來至眞等正覺無上良醫。知生苦因緣及以斷苦。乃至知老病死憂悲苦惱。知其因緣及以斷除。是以如來善能拔出四種毒箭。故得稱爲無上良醫。爾時尊者婆耆奢在彼會坐。作是念言。我今當讚如來所說拔四毒箭喩法。即從座起合掌向佛。而說偈言

我今歸命佛 愍於群生類
最上第一尊 能拔出毒箭
世有四種醫 能治四種病
所謂療身疾 [20]䙳兒眼毒箭

[1]彼＝故㊂ [2]〔No.99(1216)〕 [3]責＝嘖㊂ [4]受＝壽㊄㊂ [5]蔑＝懱㊄ [6]謙＝謹㊂ [7]恪＝敬㊄㊂ [8]〔No.99(1217)〕. [9]悲愍＝慈悲㊄㊂ [10]思惟＝離㊄㊂ [11]曰是＝是曰㊄㊂ [12]示＝不㊄㊂ [13]趣＝歸㊄㊂ [14]〔No.99(1218)〕. [15]四句義＋(法)㊄㊂ [16]樂＝隱㊄㊂ [17]〔No.99(1220)〕 [18]病＝患㊄㊂ [19]習＝集㊂宮 [20]䙳＝嬰㊄*

如來治眼[1]病　過於彼世醫
能以智慧[2]錍　[3]決無明眼膜
如來治身患　過於彼世醫
世醫所療者　唯能治四大
[4]如來善分別　六界十八界
以此法能治　三毒身重病
能治*礙愚病　最勝無[5]有上
故我今敬禮　瞿曇之大師
醫王名迦留　多施人湯藥
復有一明醫　名爲婆[6]呼盧
瞻毘及耆婆　如是醫王等
皆能療衆病　是等四種師
治者必得差　雖差病還發
亦復不免死　如來無上醫
所可療治者　拔毒盡苦際
畢竟離生死　終更不受苦
無量億那由　阿僧祇衆生
佛治令盡苦　畢竟不還發
我今白大衆　諸賢在會者
甘露不死藥　咸當至心服
諸人應受信　最上治目者
療身拔毒箭　諸醫無與等
是故宜至心　歸命瞿曇[7]尊

[8](三五) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尼瞿陀劫波比丘。住彼第一曠野林中。而此[9]野中復有一林。時此比丘於彼遇病。尊者[10]婆耆奢供給彼病尼瞿陀劫波比丘。因此病故卽入涅槃。爾時尊者婆耆奢耶旬。供養和[11]上尼瞿陀劫波已。漸次遊行至王舍城迦蘭陀竹林。時婆耆奢於其晨朝著衣持鉢。入王舍城乞食。乞食食已洗鉢。收攝坐具往詣佛所。整其衣服合掌向佛。說偈問曰

我今欲問佛　無量之解慧
現在斷疑惑　於曠野[12]城中
比丘入涅槃　生來有福德
守攝身口意　兼有大名聞
尼瞿陀劫賓　佛爲作是名
佛爲婆羅門　立如是名字

[13](三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸大聲聞耆舊之等。於佛左右各造菴窟於其中住。時憍陳如頞發耆賢跋滯摩訶南耶舍那毘摩羅牛呞尊者舍利弗摩訶[14]目連摩訶迦葉摩訶俱絺羅摩訶劫賓那尊者阿那律尊者難陀迦尊者鉗比[15]嚹耶舍賒羅俱毘訶富那拘毘羅拘婆尼泥迦他毘羅。如是等輩及諸餘大聲聞。各於草菴諸窟中住。於月十五日布薩。爾時如來於衆僧前敷座而坐。尊者婆耆奢亦在會中。卽從座起。叉手合掌白佛言。聽我所說。佛言。我今恣汝所說。爾時婆耆奢。卽說偈言

諸大比丘等　必乾竭欲愛
棄捨諸積聚　勇[16]捍無怖畏
知時[17]知節量　不貪嗜五欲
離一切垢穢　深心有黠慧
有如斯事故　名爲大比丘

[18](三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆耆奢。來至毘舍佉鹿子母講堂中遇病困篤。爾時富匿於彼瞻病。時尊者婆耆奢告富匿言。汝可往詣於世尊所。如我婆耆奢。頂禮世尊足下問訊世尊。少病少惱起居輕利無諸苦不。爾時富匿受尊者敎往詣佛所。頂禮佛足在一面坐合掌白佛言。世尊。婆耆奢比丘在毘舍佉講堂中病疹困篤。而語我言。往世尊所稱我名字。頂禮佛足問訊世尊。少病少惱起居輕利無諸苦不。爾時富匿復白佛言。此婆耆奢。或因困疾卽入涅槃。唯願世尊。屈意往彼。如來默然受富匿語。爾時富匿卽還詣尊者婆耆奢所白言[19]和上。我問訊已。復啓世尊。婆耆奢或因困病入于涅槃。世尊默然聽受我語。爾時世尊從禪定起。卽往毘舍佉講堂婆耆奢所。時婆耆奢遙見佛來自力欲起。佛告之曰。不須汝起。爾時世尊別敷座坐告婆耆奢。汝今身體苦痛爲可忍不。能飮食不。時婆耆奢白言。此痛轉增無有瘳損。今我所患。譬如力士捉愞人髮[20]擾[21]撼揉捺。我患頭痛亦復如是。又如大力殺牛之人以刀刺腹割其腸肚。我患腹痛亦復如是。又如瘦人爲有力者强捉火炙身體燋[22]然。我苦體痛亦復如是。我於今日欲入涅槃。我於最後欲讚於佛。佛告之曰。隨汝所說。卽說偈言 [23]本[24]無少偈

本如酒醉四句讚　龍膽·拔毒箭　尼
瞿陀劫賓入涅槃　讚大聲聞　[26]婆
耆奢滅盡[25]

[27](三八) 如是我聞。一時佛遊俱薩羅。還至舍衛國祇樹給孤獨園。時有摩納名曰極慢。其所承藉七世以來父母眞正博通多聞。旣自

[1]病=疾(三)(宮)　[2]錍=鉀(聖)　[3]決=抉(明)　[4]如來乃至三毒身重病五言四句重出(三), 而其中六作三(宋)　[5]有上=上尊(三)(宮)　[6]呼=吁(三)(宮)
[7]尊=等(明)　[8][No. 99 (1221)]　[9]野+(林)(三)　[10]婆耆+(奢)(三)　[11]上=尚(三)　[12]城=林(明)　[13][No. 99 (993)]　[14]目+(揵)(宮)
[15]嚹=羅(三)(宮)　[16]捍=悍(元)(明)　[17]知=如(三)(宮)　[18][No.99(994)]　[19]和=如(元)(明)　[20]擾=總(三)　[21]撼=減(宋)　[22]然=燃(聖)　[23][本無少偈]−(聖)　[24]無=云(元)(明)　[25]以婆耆奢滅盡爲卷第七(三)　[26]+(光明皇后願文)(聖)　[27][No. 99 (92)] 如是以下十一經及卷末記宋元明俱無

讀誦亦教他人。其所聞者聞則能持。四圍陀典已達其趣。裟羅乾陀論。及與聲論。毘伽羅論。戲笑之論。毘陀羅論。善解法句義趣通達如是種種諸論。容貌端正才藝過人難可儔匹。衆生豪族又處富貴。自恃才力生大憍慢。於父母所不生敬順。及和上阿闍梨師長親屬斯不敬禮。時極慢摩納聞佛從俱薩羅至舍衞國祇樹給孤獨園。將往佛所而作是念。我至彼時若沙門瞿曇接待我者。我當問訊。若不問我當默然還。爾時摩納作是念已。卽詣佛所。于時世尊大衆圍遶而爲說法。極慢摩納雖往於彼。如來當時聊不顧視。時彼摩納默作是念。沙門瞿曇都不以我而逕於懷。尋欲歸依。爾時世尊知其心念。卽說偈言

爲義來至此　未得便欲還
何不使獲得　稱汝所來心

極慢摩納作是思惟。沙門瞿曇知我所念。卽生信心欲禮佛足。佛告摩納。我錄汝心不必禮敬所爲已足。爾時大衆覩斯事已怪未曾有。咸作是言。沙門瞿曇有大神足。此極慢摩納於己父母和上阿闍梨所尚無恭敬。今見瞿曇能自謙下恂恂恭順。爾時極慢摩納見諸大衆言。吾暫止在一面坐端身正意。而說偈言

當於何等所　不應起憍慢
復更於何所　而當生謙讓
孰能却衆苦　何者與利樂
供養何者勝　爲賢智所讚

爾時世尊。以偈答言

供養於父母　以空淨滿月
敬順兄諸親　和上阿闍梨
及餘尊長等　於彼不應慢
宜當自謙下　都應悉恭敬
若見憂惱者　應爲除諸苦
亦與其快樂　普皆應供養
若斷貪欲瞋　幷離愚癡者
漏盡阿羅漢　正智得解脫
於斯上人所　除慢不自高
應當向歸依　合掌而敬禮

爾時世尊爲極慢說諸法要。乃至不受後有。餘如波羅蜜闍經中說。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(二五九)　如是我聞。一時佛遊俱薩羅。至舍衞國祇樹給孤獨園。爾時優竭提舍利婆羅門施設大祀。七百牛王繫之於柱。牸牛犢子牸羖羊等。如是種種所有畜生不可稱計。在祀場中處處繫之。設諸餚饍種種飲食。爾時餘國諸婆羅門。聞彼設祀悉來雲集。時優竭提舍利婆羅門。聞佛從俱薩羅到舍衞國祇樹給孤獨園。欲往佛所作是念言。我今設祀所作會具。當問瞿曇。將不少耶。時婆羅門乘羽葆車。所著衣裳上下純白。提三岐金叉。持金藻盥滿中淨水。諸摩納衆圍遶左右。餘國種種諸婆羅門亦爲翼從。來詣佛所問訊已訖。在一面坐具白佛言。世尊。我於今者設斯大祀。繫七百牛王及諸畜生。乃至餘國婆羅門等悉來雲集。辦具已訖欲設大祀。願佛教我滿足有勝無少減不。佛言。婆羅門。汝爲祀主大施求福亦大得罪。豎三種刀斯名不善。作於苦因亦得苦報。得於苦利受報亦苦。云何名爲三種刀。意口身刀也。何名意刀。汝若祀時意業不善。殺諸畜生以爲大祀。是名豎於意刀。何者口刀。汝欲祀時而作是言。我於明日當殺爾許種種生命。是名豎於口刀。云何名爲身刀。汝若祀時手牽牛王及諸畜生受於呪願。是名豎於身刀。佛言。又有三種火。最勝最妙宜應謹愼亦當恭敬。非汝所事邪見火也。何謂爲三。一名恭敬火。二名苦樂俱火。三名福田火。云何名爲恭敬火。應當供養尊重恭敬擁護父母。何以故。父母求子禱祀神祇然後得子。父母赤白和合成身生育長養。以是之故名恭敬火。如是之火應正供養。與衆快樂令無乏苦。云何名爲苦樂俱火。若族姓子。起於精勤積集錢財。於其妻子幷諸眷屬奴婢僕使知友輔相及諸親族皆應供養供給所須與共利樂。如是等輩皆同苦樂。是名苦樂俱火。云何名爲福田火。若沙門婆羅門能斷貪欲解脫貪欲。能斷瞋恚解脫瞋恚。能斷愚癡解脫愚癡。如是等沙門婆羅門名福田火。上趣諸天能招樂報。此名福田火。是以族姓子。應當至心供養恭敬使得快樂。又有三種火必應滅之。何者三火。所謂貪欲愚癡瞋恚火。不如世間火有時須然有時須滅。爾時世尊。卽說偈言

恭敬俱福田　此三火應祀
若勤心供養　獲得三種樂
云何爲三樂　施戒及修定

❶〔No.99(93)〕.

三種之果報　人天涅槃樂
若入於一切　善解於方法
於祠祀時節　能養其眷屬
供養應供者　能供養應供
終竟必獲得　永離災患處

爾時優竭提舍利婆羅門聞佛所說。即語烏答摩納汝可往詣彼祀場中。先所繫養諸畜生等。以係祀者今悉散放隨逐水草。盡其壽命莫作拘礙。烏答摩納言。和上如所敕勅我能爲之。卽往祀場宣告諸人。我受優竭提舍利敎勅。一切畜生悉皆解放任意令去。烏答摩納往祀場所。未久之間如來於後卽爲優竭提舍利婆羅門。如諸佛法爲說法要示敎利喜。時婆羅門卽受禁戒乃至見諦。餘如突羅闍品中所說。時優竭提舍利婆羅門卽整衣服頂禮佛足。白佛言。世尊。唯願明日與諸大衆往祀場中受我供設。爾時世尊默然受請。時婆羅門聞佛所說。又見受請歡喜而去。時婆羅門至祀場已。通夜辦具種種餚饍。乃至敷座又具淨水。後日晨朝往詣佛所白佛言。時到。爾時如來與諸大衆著衣持鉢往詣祀場。在衆僧前敷座而坐。時婆羅門覩佛大衆寂然坐定。手行淨水施設種種餚饍飮食。食訖攝鉢。時婆羅門在世尊前敷座而坐。願樂聽法。爾時如來。卽爲呪願

於諸大祀中　祠祀火爲上
婆羅門書中　薩婆底爲上
一切國土中　人王最爲上
百川衆流中　海水最爲上
列宿麗于天　月光最爲上
一切衆明中　日光最爲上
十方世界中　佛爲第一尊

爾時世尊爲婆羅門。種種說法示敎利喜。從座而去

(二〇)[1] 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有摩納名僧伽羅。往詣佛所問訊佛已在一面坐。卽白佛言。世尊。云何觀察不善丈夫。佛言。譬如觀月。又問。云何觀察善勝丈夫。佛復答曰。亦如觀月爾時摩納復白佛言。云何不善丈夫觀之如月。佛言。不善丈夫如十六日月光漸減圓滿轉虧。乃至於盡損減不現。如佛法中不能信心受持禁戒。少所讀誦若修少施。於其後時懈怠不勤。漸失信心毁犯禁戒。復不布施親近惡友。不至僧坊諮受於法。不聽法故身口意業造於不善。以造惡故身壞命終墮於惡道。是故當知惡丈夫者。猶如彼月漸漸損減乃至滅盡。又問。云何善勝丈夫亦復如月。佛言。譬如初月光明纖然漸漸增長。至十五日圓滿具足。如佛法中能有信心修行禁戒。習於多聞修於布施。却除邪見修於正見。於佛法中得純信心。堅持禁戒善修多聞。能施不慳具於正見。信心持戒多聞惠施以漸增長。是善丈夫身口意行。親近善友具修諸善。身壞命終得生天上。是故當知善丈夫者亦復如月。爾時世尊。卽說偈言

譬如盛滿月　處於虛空中
圓光甚暉曜　映蔽於諸星
亦如具信人　戒聞捨貪嫉
於諸嫉妬者　如月蔽衆星

時僧伽羅摩納聞佛所說誦躍而去。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二一)[2] 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有婆羅門名曰生聽。往詣佛所問訊已訖在一面坐。卽白佛言。我曾聞人說。世尊言但施於我莫施餘人。但施我弟子莫施他弟子若能施我及我弟子得大果報。若施他人及餘弟子不得果報。實說是不將非世人誹謗者乎。佛言。此實虛妄誹謗於我都無此語。若如是說作二種難。一者遮難。二者受者得減損難。若如此說作大損減。身壞命終墮三惡道。汝今應知。乃至洗鉢之水我尙說言。施與虫蟻獲大福報。況於施我實作是語。施持戒者得福甚多。施破戒者得福尠少。爾時世尊。卽說偈言

一切布施處　我常生讚歎
破戒得福少　持戒獲大果
黑白赤靑牛　生犢各差別
觸用取其力　不擇其產種
人亦復如是　剎利婆羅門
毘舍首陀羅　眞陀羅富且
能持於淨戒　施之得大果
如似斵麻幹　捨之取珍寶
瞾愚無智者　未曾聽聞法
不能修梵行　施之獲少果
若親近賢聖　正覺及聲聞
能信於善逝　信根立堅固

[1] 〔No.99(94)〕. [2] 〔No.99(95)〕.

生處恒尊貴　最後得涅槃

爾時生聽聞佛所說。歡喜奉行

❶(二〇二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊晨朝著衣持鉢入城乞食。有一老婆羅門。捉杖持鉢而行乞食。時佛見已語婆羅門言。汝今極老。何以捉杖持鉢而行乞食。婆羅門言。我有七子各爲妻娶。分財等與我今無分。爲子驅故而行乞食。佛告之言。我今爲汝說偈。汝能於大衆中說此偈不。答言。我能。爾時世尊。卽說偈言

生子太歡喜　爲之聚財寶
各爲娶妻子　而便驅棄我
此等無孝慈　口言爲父母
如彼羅刹子　垂死驅棄我
譬如馬槽櫪　滿中置穀麩
少馬無敬讓　驅蹋於老者
此子亦如是　無有愛敬心
棄我使行乞　不如杖愛我
我今捉此杖　御狗及羊馬
行則佐我力　闇夜爲我伴
指水知深淺　若跌扶杖起
蒙杖除多鬪　是杖愛念我

婆羅門受此偈已誦讀使利。爾時七子在大會中。時婆羅門於大衆中而作是言。汝等今當聽我所說。大衆默然。卽說上偈。七子慚愧起來抱父各共修敬。將父歸家置本坐處。諸子各出妙氎二張奉上於父。時婆羅門卽作是念。我今得樂。是瞿曇力。瞿曇卽是我阿闍梨。婆羅門法。法應供養和上阿闍梨。選最好衣往至佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。世尊。我今家中得諸利樂是汝之恩。我經書中說。阿闍梨者應與阿闍梨分。和上者應與和上分。瞿曇。汝今是我阿闍梨。應憐愍我受我此衣。爾時世尊以憐愍故爲受是衣。婆羅門踊躍從座而起。歡喜而去

❷(二〇三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊著衣持鉢入城乞食。時有一老婆羅門。捉杖持鉢而行乞食。遙見佛已往至佛所而作是言。我捉杖持鉢從他乞食。汝亦乞食。我之與汝俱是比丘。爾時世尊。卽說偈言

不必從他乞　得名爲比丘
雖具在家法　正修於梵行
福果及惡報　俱斷無相著
乾竭諸有結　是名比丘法

佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(二〇四)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時王舍城北有耕作婆羅門名豆羅闍。爾時世尊於其晨朝著衣持鉢往至彼所。時婆羅門遙見佛來。卽至佛所白言。世尊。我種作人耕種而食不從人乞。瞿曇。汝今亦可耕種而食。佛言。我亦耕種而食。時豆羅闍婆羅門。卽說偈言

汝自說知耕　未見汝耕時
汝若知耕者　爲我說耕法

爾時世尊說偈答言

吾以信爲種　諸善爲良田
精進爲調牛　智慧爲轅輻
慚愧爲犁具　念爲御耕者
身口意調順　持戒爲鞅子
耕去煩惱穢　甘雨隨時降
芸耨爲善心　大獲善苗稼
趣向安隱處　可以剋永安
吾所耕如是　故得甘露果
超昇離三界　不來入諸有

婆羅門言。汝耕實是耕無上之勝耕。婆羅門聞是偈心生信解。盛滿鉢飮食來用奉佛。佛不受。餘如上豆羅闍婆羅門所說。乃至不受後有

❹(二〇五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘名曰梵天。遊行央伽國。來到瞻波至揵伽池邊。後日晨朝著衣持鉢入瞻波城。次第乞食到於本家。爾時尊者梵天母在中門中。以蘇米胡麻以投火聚望生梵天。尊者梵天在門中立。其母不識。爾時毘沙門天王敬信梵天。卽與無數夜叉之衆乘虛而行。見梵天母祠祀於火不見其兒。唯見道人不謂己子。毘沙門天王卽爲其母。而說偈言

婆羅門家女　梵天去此遠
祀火望梵世　斯非其逕路
不解趣梵天　勤苦事火爲
梵天中梵天　在汝門中立
都無有取著　亦無所養育
遠離諸惡趣　結使塵不著
遠離諸欲求　不染汚世法
如龍象善調　而無所惱觸

❶[No. 99 (96)]　❷[No. 99 (97)]　❸[No. 99 (98)]　❹[No. 99 (99)]

勝念之比丘　心善得解脫
如是應眞者　今來受汝供
汝應然意燈　淨心速施與

爾時其母聞毘沙門說心卽覺悟。母卽施食與梵天食已。爲其作照明。後世安樂因

❶(二六六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一婆羅門。往詣佛所。問訊佛已在一面坐。白佛言。世尊。世人稱汝爲佛陀佛陀。如是之名從何而生。婆羅門說偈問言

佛陀是勝名　名生津濟義
爲父母制名　故名汝爲佛

爾時世尊。以偈答曰

今我哀愍汝　當爲分別說
所以有是稱　汝今善諦聽
佛知過去世　未來世亦然
現在普悉知　諸行壞滅相
明達了諸法　應修者悉修
應斷盡斷除　以是故名佛
總相及別相　分別解了知
一切悉知見　是故名爲佛
婆羅門當知　無量劫觀察
諸行之苦惱　受生必終沒
遠塵離垢習　拔毒箭煩惱
得盡生死際　以是故名佛

婆羅門聞佛所說。歡喜奉行

❷(二六七) 如是我聞。一時佛在憍薩羅國遊行至沙林聚落。爾時世尊捨於道次在一樹下。正身端坐繫念在前。時有一婆羅門姓曰煙氏。在佛後來。見佛跡中千輻輪相昔未曾有。卽自思惟。我未見人有如是跡。我當推尋是何人跡。作是念已。卽尋其跡往至佛所。瞻仰尊顏。容色悅豫觀者信敬。諸相寂定心意亦定。得最上調心寂滅之寂。身眞金色猶如金樓。卽白佛言。世尊。汝當得天也。佛言。婆羅門。我不得天也。婆羅門言。當得阿修羅。爲得龍揵闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽也。佛言。我皆不得。婆羅門言。汝得人也。佛言。我不得人也。婆羅門言。我問汝爲得天及龍阿修羅揵闥婆夜叉緊那羅摩睺羅伽及人。汝皆言不得。爲何所得也。爾時世尊。卽說偈言

我非天龍阿修羅　緊那摩睺乾闥婆
亦非夜叉及以人　我漏已盡斷煩惱
我雖調馴如龍象　終不爲他所制御
不爲他制斷疑故　斷愛解脫離諸趣
一切盡知斷後生　如芬陀利善開敷
處於水中得增長　終不爲水之所著
淸淨香潔人所樂　八法不汚如蓮華
我亦如是生世間　同於世法不染著
無量劫來常觀察　諸行所緣受苦惱
諸受生者皆終沒　遠塵離垢斷衆習
拔出毒箭斷煩惱　皆得盡於生死際

以是之故號之爲佛。煙姓婆羅門聞佛所說。歡喜而去

慢・優竭提　生聽・極老　比丘・種作　及
梵天　佛陀・輪相爲第十

❸(二六八) 如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時世尊著衣持鉢入城乞食。到火姓達賴殊婆羅門家。爾時火姓達賴殊於中門前祀祠於火。佛來至門。達賴殊遙見佛來而語之言。住住旃陀羅。莫來至此。佛告之言。汝識旃陀羅知旃陀羅法不。婆羅門答言。不識不知旃陀羅旃陀羅法。汝識旃陀羅知旃陀羅法耶。佛告之言。我識旃陀羅知旃陀羅法。時婆羅門於坐處起爲佛敷座。而白佛言。汝爲我說旃陀羅法。爾時世尊卽坐其座。而說偈言

惡性喜瞋久嫌恨　爲人剛惡懷憍慢
行於倒見及幻惑　當知此是旃陀羅
含忿嫉妬好惡欲　雖可調化無慚愧
行如是者旃陀羅　傷害胎生及卵生
心無慈愍害生類　傷殘毀害於四生
當知是此旃陀羅　若人齎物涉道路
聚落空處有財寶　悉能劫奪并害命
行如是者旃陀羅　造行衆惡無悔恨
是則名爲旃陀羅　捨自己妻及婬女
邪姦他婦無所避　如是亦名旃陀羅
於己種姓及親友　如是之處造邪惡
不擇好惡而姦婬　是亦名爲旃陀羅
以理問義爲倒說　如是亦名旃陀羅
自歎己德毀呰他　貪著我慢下賤行
如是亦名旃陀羅　橫加誹謗極愚癡
爲小利故生誹謗　如是亦名旃陀羅
自己有過推與他　專行欺誑謗毀人
如是亦名旃陀羅　多有財寶饒親族
自食好美與他惡　如是亦名旃陀羅
己到他家得美食　他若來時與麁惡
如是亦名旃陀羅　父母衰老離盛壯

❶〔No. 99 (100)〕 ❷〔No. 99 (101), (No. 125 (38.3)〕 ❸〔No. 99 (102)〕

而不孝順加供養　如是亦名旃陀羅
父母兄弟及姊妹　罵詈惡口無遜弟
如是亦名旃陀羅　沙門及與婆羅門
中時垂至不施與　更加罵詈而瞋恚
如是亦名旃陀羅　沙門及與婆羅門
貧窮乞匃請向家　不與飲食亦不施
如是亦名旃陀羅　毀罵於佛及聲聞
出家在家加毀罵　如是亦名旃陀羅
竟非羅漢詐稱是　於天人中爲殘賊
生於大家婆羅門　韋陀典籍悉通利
數數造作諸惡業　種姓不能遮謗毀
亦不能遮地獄報　現前爲人所罵辱
未來之世墮惡趣　生旃陀羅須陀延
得好名稱必不關　又得盛樂生梵處
種姓不能遮梵處　現在稱歎終生天
我今爲汝顯示說　如是之事應當知
種姓不是婆羅門　種姓不是旃陀羅
淨業得作婆羅門　惡行得爲旃陀羅

婆羅門聞是偈讃言。如是如是大精進。實如所說大牟尼。不以種姓是婆羅門。不以種姓旃陀羅。善能修行是婆羅門。作惡行者旃陀羅。婆羅門聞是偈已歡喜信解。盛滿鉢飲食持以奉佛。佛不爲受。何以故。以是說法食故。婆羅門白佛言。此食當以施誰。佛言。我不見沙門婆羅門若天若魔若梵能消此食者。無有是處。當以此食著無虫水中。婆羅門卽以此食著淨無虫水中。烟炎俱起滑滑大聲。爾時婆羅門生未曾有想。　佛世尊尚於食所出大神足。婆羅門還至佛所白佛言。唯願世尊。聽我出家得及道次。佛言。善來比丘。鬚髮自落法服著身。卽得具戒如出家法。於空靜處獨己精修。所以族姓子。剃除鬚髮被服法衣者。爲正修無上梵行故。族姓子。梵行已立。所作已辦。不受後有。成阿羅漢得解脫樂。而說偈言

我昔迷正眞　愚惑造邪行
不識淸淨道　又不知死路
妄想生橫計　劬勞承奉火
空爲虛妄事　徒損無所獲
今遇天中天　黑闇蒙惠光
獲得樂中樂　具戒得三明
於佛教法中　所作皆已訖
本雖婆羅門　實是旃陀羅
今日眞實是　淨行婆羅門
遠離於淤泥　淨自澡洛已
過韋陀彼岸

別譯雜阿含經卷第十三

自極慢已下十一經。皆丹藏所無。於大本經中亦無同本異譯者。然其文相不異當經前後。則丹藏無者脫之耳。故此仍之

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅彫造

別譯雜阿含經卷[1]第十四 [2]丹本第十卷初准

失譯[3]人名[4]今附秦錄

[5](二六九)如是我聞。一時佛在王舍城耆尼山中。有一天女。名求迦尼娑。本是波純提女。光色倍常。於其夜中來詣佛所。威光暉曜普照此山悉皆大明。頂禮佛足在一面坐。卽說偈言

口意宜修善　不應作諸惡
身不以小惡　加害於世間
觀欲空無實　修於念覺意
設自不樂苦　莫作損減業

爾時世尊讃[6]天曰。善哉善哉。如汝所說

口意宜修善　不應作衆惡
身不以小惡　加害於世間
觀欲空無實　修於念覺意
若[7]自不樂苦　莫作損減業

時波純提女聞佛所說歡喜頂禮。卽於坐沒還于天宮

[8](二七〇)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時阿難告諸比丘。我今欲演四句之法。咸當善受至心諦聽億持莫忘。云何名爲演四句法

口意宜修善　不應作諸惡
身不以小惡　加害於世間
觀欲空無實　修於念覺意
若自不樂苦　莫作損減業

時有一婆羅門。去阿難不遠。聞說斯偈卽便思惟。如此偈義義味深遠。非是人作。必是非人之所宣說。當往問佛。作是念已。時婆羅門卽詣佛所問訊已訖。在一面坐白佛言。瞿曇。我從阿難聞說此偈如我思惟。此偈句義非人所作。佛告婆羅門。實爾實爾。實是非人之所宣說。非人所造。我於往時在王舍城耆尼山中。求迦尼娑天女。來詣我所頂禮我已。在

[1]第十四＝第十㊂　[2]夾註〔丹本…准〕－㊂　[3]〔人名…秦錄〕－(宋)(元)　[4]〔今〕－(明)　[5]〔No.99(1270)〕　[6]天＋(女)㊂　[7]自不＝不自㊂
[8]〔No. 99(1271)〕

一面坐。即說斯偈。而斯偈者實非人說。時婆羅門聞佛所說。歡喜而去

❶(二七一) 如是我聞。一時佛在王舍城耆尼山中。時求迦尼婆天。本是波純提女。身光晃曜猶如電光。淳誠至信歸依三寶。來詣佛所在一面坐。以此光明普照此山悉皆洞然。求迦尼婆天女。即說偈言

我今以種種　讚詠佛法僧
今但略宜說　隨意所樂足
口意宜修善　不應造衆惡
身不以小過　加害於世間
觀欲性相空　修於念覺意
若自不樂苦　莫作損滅業

爾時世尊告天女言。如是如是。如汝所說。❷求迦尼天女。聞佛說已歡喜頂禮。於此處沒還於天宮

❸(二七二) 如是我聞。一時佛在毘舍離北獼猴彼岸精舍之中。時波純提天女。拙羅天女。光色倍常。往詣佛所頂禮佛足在一面坐。時此二天女放大光明。遍照獼猴及毘舍離悉皆大明。時拙羅天女。即說偈言

世尊婆伽婆　無上等正覺
在於毘舍離　住於大林中
求迦尼婆天　并及於拙羅
波純提女等　稽首尊足下
我往昔曾聞　能善稱說法
牟尼世尊者　今現在演說
諸有生譏毀　如斯深法者
是則名愚癡　後必墮惡趣
有能讚聖法　成就具於念
是名有智者　後必生善處

時求迦尼婆天女。復說偈言

口意宜修善　不應造衆惡
身不以小惡　加害於世間
觀欲性相空　修於念覺意
若自不樂苦　莫作損滅業

爾時世尊告天女言。如是如是。如汝所說。時天女等。聞佛說已。歡喜而去

❹(二七三) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。於其夜中來詣佛所。威光大明遍照祇洹。頂禮既已退坐一面。而說偈言

不觸者勿觸　觸者必還報
以如是事故　不應妄有觸
若非津濟處　不應作❺渡意

爾時世尊。以偈答曰

可瞋而不瞋　清淨無結使
若欲惡加彼　惡便❻及己身
如逆風揚土　塵來自坌身
欲以瞋加彼　彼受必還報
是二竝名惡　兩俱不脫患
若瞋不加報　能伏於大怨

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

❼(二七四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光顏熾盛容色殊常。來詣佛所頂禮佛足。在一面坐。而說偈言

❽懷愚少智者　造於諸惡業
為已自作怨　後受大苦報

爾時世尊。以偈答曰

所作業不善　作已自燒煮
愚癡造衆惡　受報悲啼哭

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜頂禮還于天宮

❾(二七五) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。威容光赫顏色殊常。來詣佛所。既頂禮已。退坐一面。而說偈言

不以言說故　得名為沙門
此實趣向道　成就堅履跡
若有勇健者　能深修禪定
獲得於解脫　壞於魔結縛
作及不作業　二俱稱實說
詐偽無誠信　智者所棄捐
己身實無❿得　虛讚⓫以自⓬惱
詐偽虛誑說　世間之大賊

爾時世尊。以偈答曰

不顯己功德　不知他心行
知已復涅槃　能度世間愛

爾時此天聞佛偈已。而白佛言。我於今者實有罪過。唯願聽我誠心懺悔。時佛默然。天復說偈言

⓭我今說罪悔　汝不受我悔
懷惡心不善　不捨於怨嫌

世尊以偈。復答天曰

❶〔No.99(1273)〕 ❷求迦尼＋(婆)㊂ ❸〔No.99(1274)〕 ❹〔No.99(1275)〕 ❺渡＝度㊂ ❻及己身＝來及己㊂ ❼〔No.99(1276)〕 ❽懷＝壞㊂ ❾〔No.99(1277)〕 ❿得＝德㊂ ⓫以＝已㊂ ⓬惱＝腦㊂ ⓭我今＝今我㊂

說非言懺悔　內心實不滅
云何除嫌隟　云何[1]而得善

天又說偈重問曰

人誰無愆過　人誰無誤失
[2]何誰離愚癡　*何誰常具念

爾時世尊。以偈答曰

如來婆伽婆　正智得解脫
彼無諸愆過　亦復無得失
彼已離愚癡　能具於正念

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜而去

[3](二七六)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時提婆達多友瞿迦梨。往詣佛所在一面立。佛告瞿迦梨。汝於舍利弗有緣莫生嫌想。舍利弗目連。淨修梵行心意柔軟。汝莫生嫌[4]根。長夜受諸苦惱。瞿迦梨言。我信佛語。我隨於佛。然舍利弗目連。實有惡欲。惡欲於彼實得自在。彼隨惡欲。佛復告瞿迦梨。汝今勿於彼二人所生嫌恨心。如是至三。而瞿迦梨雖聞佛言。惡心不改捨佛而去。去佛不遠身生惡瘡。初如芥子。須臾之頃猶如豆許。復漸長大如毘梨果身體爛潰膿血流出。身壞命終墮大蓮華地獄。時有三天光色倍常。於其夜中來至佛所。頂禮佛足在一面立。第一天白佛言。世尊。瞿迦梨是夜命終。第二天言。墮大蓮華地獄。第三天卽說偈言

夫人生世　斧在口中　由其惡言
自斬其身　應讚而毀　應毀而讚
口出綺語　後受苦殃　綺語奪財
是故小過　謗佛[5]聖賢　是名大患
受苦長遠　具滿百千　入尼羅浮
及三十六　入阿浮陀　乃至墮彼
五阿浮陀　誹謗賢聖　口意造惡
入斯地獄

時彼三天禮佛足已。還於天宮

爾時佛告諸比丘。汝等欲聞彼阿浮陀地獄壽命長短以不。比丘白言。願爲我說。我等聞已信受憶持。爾時世尊告諸比丘。二十佉利胡麻得波羅[6]捺。滿溢一車。有長壽[7]人。足滿百年取其一粒。如是胡麻一切都[8]盡此阿浮陀地獄所得壽命猶故未盡。此二十阿浮陀獄。成一尼羅浮陀。二十尼羅浮陀獄。一阿吒吒。二十阿吒吒獄。一睺睺。二十睺睺獄。一蓮華地獄。二十蓮華地獄。一大蓮華地獄。瞿迦梨比丘以謗舍利弗目連故。墮是大蓮華地獄中。佛告諸比丘。被燒燋柱尚不應謗。況情識類。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行」

[9](二七七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。威顏晃曜遍照祇洹。來[10]詣頂禮退坐一面。而說偈言

云何輕賤他　及不輕賤他
爲他所輕賤　以何爲首目
我今問如來　大仙爲我說

爾時世尊。以偈答曰

善知不輕賤　不知名輕賤
樂法名恭敬　慢法名不恭
不近善知識　是名不敬首
樂行於非法　親友生怨嫉
與怨爲親友　是爲不敬首
如有婦女人　履行不貞良
好與姦婬通　作於無[11]理行
男子違禮度　其義亦復然
如是等名爲　輕賤之元首
斗秤欺誑人　巧僞不均平
苟且懷貪利　是名輕賤首
博弈相侵欺　損喪錢財盡
如是等名爲　輕賤之首目
嗜睡著美味　早眠而晚起
懈怠於事務　而復憙瞋恚
如斯之等人　亦名輕賤首
耳璫及[12]鐶釧　擎蓋鞋[13]屣履
貧窮自嚴飾　是名輕賤首
財物旣尠少　愛著情愈濃
雖生刹利種　冀求得王位
如是愚癡人　是名輕賤首
財寶[14]其業大　多眷屬親友
自[15]食於美味　不分施與他
受他好飲食　及得財寶利
彼來至己家　都無報答心
乃至不與食　是名輕賤首
父母年朽邁　衰老旣至已
自食於甘美　終不知供養
如斯之等人　是名輕賤首
父母及兄弟　親屬并姊妹
打罵出惡言　是名輕賤首

[1]而＝如㊂　[2]何＝阿㊂*　[3]〔No.99(1278)〕　[4]〔根〕－㊂　[5]聖賢＝賢聖㊂　[6]捺＝㮈㊂　[7]人＝天㊂　[8]盡＝澌㊂　[9]〔No.99(1279)〕
[10]詣＋（佛所）㊂　[11]理＝聖㊆　[12]鐶＝環㊂　[13]屣履＝履屣㊂　[14]其＝基㊂　[15]食＝身㊂

沙門婆羅門　中時來至家
不請不施食　是名輕賤首
沙門婆羅門　及貧窮乞匃
罵辱不施[1]食　是名輕賤首
謗佛及聲聞　出家在家人
為此非法事　是名輕賤首
實非是羅漢　自稱是羅漢
天人婆羅門　沙門中大賊
若為如是者　是多輕賤首
如斯之等類　為他所輕賤
世間可輕賤　我悉知見之
宜應遠捨離　如怖畏嶮道

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

[2](二七八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天顏容暉赫。光色甚明遍于祇洹。來詣佛所頂禮足已退坐一面。而說偈言

誰名為敬順　誰名為陵邈
誰為[3]瓔愚戲　如小兒弄土

爾時世尊。以偈答曰

男子若敬順　女人必陵邈
男子若陵邈　女人必敬順
女人*瓔愚戲　如小兒弄土

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[4](二七九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天身光晃曜。猶如電光遍照祇洹赫然甚明。來詣佛所頂禮足已退坐一面而說偈言

覺觀意欲來　遮止應遮止
一切盡遮止　不造生死塵

爾時世尊。以偈答曰

覺觀意欲來　遮止應遮止
不應一切遮　但遮惡覺觀
惡[5]惡應遮止　遮止能遮止
若能如是者　不為生死遮

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[6](二八〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天身光晃曜。遍照祇洹來詣佛所。禮佛足已退坐一面。而說偈言

云何得名稱　云何得財業
云何得稱譽　云何得親友

爾時世尊。以偈答曰

持戒得名稱　布施得財寶
實語得稱譽　普施眾皆親

天復以偈讚言

我昔已曾見　婆羅門涅槃
久棄捨嫌怖　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[7](二八一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光顏晃曜。赫然甚明遍于祇洹。來詣佛所頂禮佛足退坐一面。而說偈言

云何生為人　[8]如見極明了
集諸財寶利　多少義云何

爾時世尊以偈答曰

先學眾[9]技能　次集諸財寶
集財為四分　一分供衣食
二分營作事　一分俟匱乏
種田是初業　商估是為次
蓄息養牛群　羔牛并六畜
復有諸子息　各為[10]求妻婦
出女并姊妹　及六畜家法
調和得利樂　不和得苦惱
作事令終訖　終不中休廢
智者善思惟　深知於得失
善解作不作　財寶來趣己
如河歸大海　勤修於事業
如蜂採眾華　日日常增長
晝夜聚財業　如彼蜂增長
財不寄老朽　不與邊遠人
惡人作鄙業　勢力勝己者
終不以財寶　與如是等人
與財為親厚　債索時忿諍
怪哉財義利　失財失親友
但如法聚財　不應作非法
丈夫如法作　端嚴極熾盛
既能自衣食　又復惠施人
調適不失度　命終得生天

天復以偈讚[11]曰

我昔已曾見　婆羅門涅槃

[1]食＝與㊂　[2]〔No.99(1280)〕　[3]瓔＝嬰㊂*　[4]〔No.99(1281)〕　[5]惡＝意㊂　[6]〔No.99(1282)〕　[7]〔No.99(1283)〕　[8]如＝知㊂　[9]技＝伎〔宮〕　[10]求＝取㊂　[11]曰＝言㊂

久棄捨嫌怖　以度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[1](二六二)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘乃往古昔俱薩羅國。有一善彈琴人。名俱㲉羅。涉路而行。時有六天女。各乘宮殿陵虛而行。天等出宮語此人言。舅可為我彈奏清琴。我當歌舞。許彈琴人覩其容貌光明異常生希有想。問言。姊妹。作何功德得生斯處。爾先為我說其先因。我當為爾彈奏清琴。天女答曰。汝今但當為我彈琴。我於歌中自說往緣。時俱㲉羅於六天前即鼓琴。時第一天女。而說偈言

諸能以上衣　用施於他人
人中生尊勝　處天如我今
身如真金聚　光色甚[2]𤋲怡
天女有數百　我為最尊勝
施於所愛物　其福勝如是

第二天女。復說偈言

若以諸上味　餚饍飲食施
生人為男女　男女中最勝
若生於天上　猶如我今日
以捨所愛故　隨意受快樂
汝觀我宮殿　乘[3]空自在行
身如真金聚　光顏甚殊妙
天女有數百　我為最尊勝
施上味飲食　獲勝報如是

第三天女。復說偈言

若以勝妙香　布施而修福
生人得尊勝　處天如我身
以捨所愛故　隨意受快樂
汝觀我宮殿　乘空自在行
身如真金聚　光顏甚殊妙
天女有數百　我為最尊勝
以施勝香故　獲報得如是

第四天女。復說偈言

我本人中時　孝事難舅姑
罵詈麁惡言　我悉能忍受
是故於今者　獲得此天身
以能孝順故　隨意受快樂
汝觀我宮殿　乘空自在行
身如真金聚　光顏甚殊妙
天女有百數　我為最尊勝
以能孝事故　獲勝報如是

第五天女。復說偈言

我於先身時　屬人為婢使
奉侍於大家　隨順不瞋戾
精勤不懈怠　早起而晚臥
若於大家所　得少飲食時
分施於沙門　及與婆羅門
是故得天身　隨意受快樂
汝觀我宮殿　乘空自在行
身如真金聚　光顏甚殊妙
天女數百中　我最為尊勝
處賤修福田　獲勝報如是

第六天女。復說偈言

我於先身時　得見於比丘
及以比丘尼　生大歡喜心
彼教我精勤　得聞彼說法
一日受齋法　是故今生天
隨意受快樂　汝觀我宮殿
乘空自在行　身如真金色
光顏甚殊妙　天女數百中
我為最勝尊　汝今且觀我
以用善教故　獲勝報如是

時彈琴者。復說偈言

我今極善行　可樂薩羅林
我今見天女　晃曜如電光
見聞如[4]斯事　還歸造功德

爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](二六三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。來[6]至佛所頂禮佛足在一面坐。是天威德光明熾盛。普照祇洹悉皆大明。彼天爾時即說偈言

云何起必壞　云何遮不生
云何捨所畏　云何成法樂

爾時世尊。以偈答曰

瞋恚起時滅　貪欲生必遮
棄無明無畏　證滅最為樂
棄恚捨貪欲　出於諸結使
不著於色名　觀諸法空林
欲為生死根　欲能生諸苦
斷欲得解脫　諸苦亦復然
[7]苦得解脫故　苦本亦解脫
*瓔愚無智[8]者　放逸不觀苦
是故沒苦海　纏縛無窮已
智者檢亂心　不宜著諸欲
夫為放逸行　能壞禪定樂

[1]〔No. 99 (1284)〕 [2]𤋲怡＝喜悅【三】 [3]空＝虛【三】 [4]斯＝是【三】 [5]〔No. 99(1285)〕 [6]至＝詣【三】 [7]苦＝著【明】 [8]者＝人【三】

是故應攝想　勿得著欲染
譬如巨富者　守護其珍寶

爾時天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖已棄捨　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

❶(二六四)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有❷天光色倍常。來至佛所頂禮佛足在一面坐。是天威德光明熾盛。普照祇洹悉皆大明。彼天爾時即說偈言

雖到於五塵　不名為貪欲
思想生染著　乃名為貪欲
欲能縛世間　健者得解脫

爾時世尊。以偈答曰

欲性本無常　斷滅則悟道
著欲生繫縛　永不得解脫
若以信為伴　不信莫由起
名稱轉增長　壽終得生天
若復斷除欲　不數數受有
不還來生死　永入於涅槃
知身空無我　觀名色不堅
不著於名色　從是而解脫
亦不見解脫　及以非解脫
哀愍利群生　廣饒益一切

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

❸(二六五)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有天光明倍常。來至佛所頭面禮佛在一面坐。而說偈言

應共誰止住　復應親近誰
從誰所受法　得利不生惡

爾時世尊。以偈答曰

應共善人住　親近於善者
從彼人受法　得利不生惡
應共善人住　親近於善者
從彼人受法　智者得利樂
應共善人住　親近於善者
從彼人受法　智者得名譽
親近於善者　從彼人受法
智者得解慧　是故應共住
親近於善者　從彼人受法
親族中尊勝　能離於憂愁
於一切苦中　而能得解脫
遠離諸惡趣　能斷一切縛
純受上妙樂　得近於涅槃

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久棄捨　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

❹(二六六)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有天光明倍常。普照祇洹悉皆大明。來詣佛所頂禮佛足却坐一面。而說偈言

貪悋貧窮苦　皆由不惠施
若欲求福德　智者應施與

爾時世尊。以偈答曰

可怖莫過貪　貧乏恒飢渴
恐貧不布施　不施畏甚大
今世若後世　飢窮苦難計
若得少能施　得多亦能施
生時得快樂　壽終得生天
難施而能施　是名難作業
鄙愚不知解　諸佛賢聖法
愚智俱命終　生處各別異
愚者墮地獄　受於種種苦
智者生人天　乃可得解脫
貧窮捃拾活　以用養妻子
淨心割少施　其福無有量
設百千大❺祀　供養於一切
不及貧布施　十六分中一
大*祀有鞭打　侵掠他財寶
種種苦惱人　以成大*祀業
以惡❻取財寶　衆皆不歡悅
如是不淨施　及以小淨施
受報有好醜　不可以相比
如法聚財物　終不非法求
得財捨用施　正直而施與
具戒修禪定　正直者受取
福聚布四方　猶如大海水

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜而去

❼(二六七)如是我聞。一時佛在王舍城毘婆山側七葉窟中。時佛為❽法陀羅刺脚極為苦痛。如來默受。雖復苦痛無所請求。爾時有八天子。

❶[No.99(1286)]　❷(一)+天㊂　❸[No.99(1287)]　❹[No.99(1288)]　❺祀＝祠㊂*　❻取＝聚㊂　❼[No.99(1289)]　❽法＝知㊣

顏容端正來詣佛所。中有一天言。沙門瞿曇實是丈夫人中師子。雖受苦痛不捨念覺心無惱異。若復有人於瞿曇大師子所生誹謗者。當知是人甚大愚癡。第二天亦作是說。瞿曇沙門丈夫龍象。雖受苦痛不捨念覺心無惱異。若復有人於瞿曇龍象所生誹謗者。當知是人甚大愚癡。第三天復作是言。沙門瞿曇如善乘牛。第四天復作是言。沙門瞿曇如善乘馬。第五天復作是言。沙門瞿曇猶如牛王。第六天復作是言。沙門瞿曇無上丈夫。第七天復作是言。沙門瞿曇人中蓮花。第八天復作是言。沙門瞿曇猶如分陀利。觀彼禪寂極爲審定。終不矜高亦不卑下。止故解脫。解脫故止。時第八天。卽說偈言

非彼清淨心　假使滿百千
通達五比施　爲於戒取縛
沒溺愛欲海　不能度彼岸

爾時八天說此偈已。頂禮佛足。還其所止

垂下及遮止　名稱及[1]技能
彈琴并棄捨　種別‧善丈夫
慳貪不惠施　[2]八天爲第十

[3](二八八)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天顏色殊常。來詣佛所赫然大明。頂禮佛足在一面坐。而說偈言[4](丹本還函第十一卷初准)

譬如彼大地　廣大無有邊
又亦如巨海　甚深無[5]崖際
須彌極高峻　無以能喩及
誰如那羅延　男子中無比

爾時世尊。以偈答曰

無物廣於愛　深大不過[6]腹
憍慢高須彌　唯有佛世尊
於諸男子中　最勝無倫匹

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[7](二八九)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。於其中夜來詣佛所。威光照曜赫然甚明。頂禮佛足在一面坐。而說偈言

何物火不燒　旋嵐不能壞
劫盡大洪水　一切浸爛壞
何物於彼所　而得不爛潰
男子若女人　所有諸財寶
以何方便故　王賊不能侵
是何堅牢藏　無能毀壞者

爾時世尊。以偈答曰

福聚火不燒　旋嵐不吹壞
劫盡洪水浸　不能令腐朽
男女有福聚　王賊不能侵
福是堅牢藏　無能侵毀者

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜[8]還宮

[9](二九〇)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天。於其夜中來詣佛所。威光照曜赫然大明。頂禮佛足却坐一面。而說偈言

誰能具贍路　涉道之資糧
以何因緣故　賊所不能劫
設復逢奸惡　云何得守護
云何彼劫奪　而生大歡喜
云何常親近　智者生欣悅

爾時世尊。以偈答曰

信爲遠資糧　福聚非賊劫
賊劫戒遮殺　沙門劫生喜
數親近沙門　智者生欣悅

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[10](二九一)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常。於其[11]中夜來詣佛所。威光赫然悉皆大明。頂禮佛足却坐一面。而說偈言

樂者所思念　稱意[12]盡獲得
一切諸樂中　欲樂最爲勝

爾時世尊。以偈答曰

樂者無思念　苦者有願求
若人捨思願　是爲最爲勝

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[13](二九二)如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時有一天光顏殊特赫然大明。來詣佛所。頂禮佛足退坐一面。而說偈言

佛爲天人師　於諸物中勝

[1]技＝伎(宋)　[2]以八天爲第十爲卷第十終(三)　[3]〔No.99(1290)〕，如是以下爲卷第十一(三)　[4]細註〔丹本…准〕－(三)　[5]崖＝涯(元)(明)　[6]腹＝賾(三)　[7]〔No.99(1291)〕　[8]還宮＝而去(三)　[9]〔No.99(1292)〕　[10]〔No.99(1294)〕　[11]中夜＝夜中(三)　[12]盡＝所(三)　[13]〔No.99(1293)〕

能知一切法　利益諸世間
一切諸難中　何[1]物最爲難
唯願大仙尊　爲我分別說

爾時世尊。以偈答曰

於他得自在　忍彼觸惱難
貧窮能布施　危厄持戒難
盛年處榮貴　捨欲出家難

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[2](二九三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天來詣佛所。威光晃曜赫然大明。頂禮佛足退坐一面。而說偈言

車爲云何生　誰將車所至
車去爲遠近　車[3]云何損[4]滅

爾時世尊。以偈答曰

從業出生車　心將轉運去
去至因盡處　因盡則滅壞

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[5](二九四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光色倍常來詣佛所。身光晃曜遍照祇洹悉皆大明。時此天子却坐一面。[6]而白佛言。世尊。須多蜜奢鉳陀女生子。佛言斯是不善。非是善也

爾時此天。卽說偈言

子生世言樂　生子極欣慶
父母漸老朽　何故說不善

爾時世尊。以偈答曰

我知生子者　必有愛別離
陰聚和合苦　此都非是子
是名與諸苦　*癡愚謂爲樂
是故我說言　生子爲不善
不善作善[7]想　不愛作愛想
苦作於樂*想　放逸所極溺

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[8](二九五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天光顏暉曜。威色倍常赫然大明。來詣祇洹頂禮佛足在一面坐。而說偈言

云何自思算　不爲煩惱覆
云何復名爲　永離於衆數

爾時世尊。以偈答曰

若善算計者　[9]二漏不流轉
名色永已滅　彼名離衆處
總數不覆藏　已去於總數

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[10](二九六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。光色暉曜赫然大明。來詣祇洹頂禮佛足退坐一面。而說偈言

何物重於地　何物高於空
何物疾於風　何物多草木

爾時世尊。以偈答曰

持戒重於地　憍慢高於空
心念疾於風　亂想多草木

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
嫌怖久捨離　能度世間愛

爾時此天說此偈已。歡喜還宮

[11](二九七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一天。威顏晃曜光色殊常。來詣祇洹赫然[12]大明。頂禮佛足退坐一面。而說偈言

修行何戒行　復作何威儀
有何功德力　造作何業行
具足何等法　得生於天上
願世尊悲愍　爲我開顯說

爾時世尊。以偈答[13]曰

我今爲汝說　汝當至心聽
諸欲生天者　先當斷殺生
善修於禁戒　守攝於諸根
不害有生類　便得生天上
不盜他財物　彼與樂受取
斷於奸盜心　便得生天上
不奸他婦女　度邪婬彼岸
自足己妻色　便得生天上
爲利自己身　亦[14]欲利于彼
并爲財利故　遠離諸放逸
實語不虛妄　便[15]得生天上
除去於兩舌　不鬪亂彼此

[1]物＝佛㊂　[2][No.99(1295)]　[3]云＝去㊄㊂　[4]滅＝減㊂　[5][No.99(1296)]　[6][而]－㊂　[7]想＝緣㊂*　[8][No.99(1297)]　[9]二漏＝三漏㊂　[10][No.99(1298)]　[11][No.99(1299)]　[12]大＝甚㊂　[13]曰＝言㊂　[14]欲＝有㊂　[15]得＝往㊂

樂出和合語　以此因緣故
便得生天上　斷於麁惡言
譏刺觸惱故　吐辭皆柔軟
聞者生欣悅　以是業緣故
得生于天上　除斷[1]於綺語
不談無益事　知時[2]而說法
便得生天上　若聚落曠野
不生貪利想　於他財物所
不起愚癡心　便得生天上
慈心不害物　不[3]挾怨憎心
向於群生類　心無怒害想
便得生天上　信業及果報
能修信施者　二事俱生信
具足得正見　便得生天上
如斯衆善法　白淨十業道
悉能修行者　必得生天上

天復以偈讚言

往昔已曾見　婆羅門涅槃
久捨於嫌怖　能度世間愛

爾時此天。說此偈已。歡喜還宮

大地・火不燒　誰齎糧・所願
[4]甚能及車乘　鋸[5]陀女・算數
何重并十善

[6]別譯雜阿含經卷第十四

[7]別譯雜阿含經卷第十五 [8]丹本第十一卷第五張准

[9]失譯人名今附秦錄

[10](二九八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一天子名曰因陀羅。光色倍常。於其夜中來詣佛所。身光暉曜遍照祇洹赫然大明。頂禮佛足[11]却坐一面。而說偈言

云何不知壽　云何覺了壽
云何貪著壽　云何繫縛壽

爾時世尊。以偈答曰

色不能知壽　行不覺了壽
貪著己身壽　愛壽爲繫縛

時因陀羅天子。復說偈言

如佛之所說　色非壽命者
云何共意識　而得成身聚

世尊復以偈答曰

識依歌羅羅　歌羅羅最初
歌羅羅生胞　從胞生肉段
肉段生堅[12]鞞　從*鞞生五胞
從胞生髮爪　由是生五根
男女相別異　遷變不暫住
以是因緣故　云何有壽命

時彼天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[13](二九九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰釋迦。光色倍常。於其夜中來詣佛所。身光暉曜遍照祇洹赫然大明。頂禮佛足却[14]坐一面。而說偈言

斷於一切結　[15]當捨衆事務
若有教授他　不名[16]善沙門

爾時世尊。以偈答曰

夜叉應當知　諸種苦惱逼
智者宜悲愍　說法而教導
不應放捨彼　墜墮於苦道
羅漢懷慈慧　救拔無過咎

時釋迦天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[17](三〇〇) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰最勝長者。神光暉赫[18]遍照祇洹。頂禮佛足却坐一面。而說偈言

常學說善偈　親近敬沙門
恒樂空靜處　寂定於諸根

爾時世尊。以偈答曰

常學說善偈　親近敬沙門
恒樂空[19]寂處　寂定於心意

[20]時最勝長者天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[21](三〇一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有[22]一天名曰尸毘。威光顯曜顏色殊常。遍于祇洹赫然大明。頂禮佛足却坐一面而說偈言

應共誰[23]止住　宜與誰和合
於誰得正法　獲勝無過患

爾時世尊。以偈答曰

應共賢聖住　宜與賢和合
從賢諸正法　獲勝無憹過

時尸毘天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[24](三〇二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名月自在。威光顯照遍于祇

[1]於＝于㊂ [2]而＝如㊂ [3]挾＝俠㊌ [4]甚＝其㊂ [5]陀＝貿㊂ [6]不分卷於此㊂ [7]不分卷於此㊂ [8]夾註〔丹本…准〕－㊂ [9]譯號〔失譯…錄〕－㊂ [10]〔No. 99 (1300)〕 [11]却＝退㊂ [12]鞞＝鞸㊂* [13]～S. 10. 2. Sakka. [14]坐一面＝一面坐㊂ [15]當＝常㊂ [16]善＝著㊂ [17]〔No. 99 (1301)〕 [18]遍照＝照遍㊂ [19]寂＝靜㊂ [20]（爾）＋時㊂* [21]〔No. 99(1302)〕 [22]一天＝天子㊂ [23]止住＝住止㊂ [24]〔No. 99 (1303)〕

洹。頂禮佛足却坐一面。而說偈言
修禪至益處　食草雞鹿戒
成就於棄樂　逮得於四禪
爾時世尊。以偈答曰
雖復修彼禪　猶在生死網
[1]能具正念者　獨處心惔怕
遠離於生死　如鵠出網羅
時月自在天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[2](三〇三)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰毘[3]恆。威光炳曜赫然大明。來詣祇洹頂禮佛足却坐一面。而說偈言
諸親近佛者　無不得歡喜
咸令一切人　樂於[4]汝法教
能令修學者　獲得不放逸
爾時世尊。以偈答曰
此法善教[5]誡　知時不放逸
於魔得自在　魔不得其便
時毘*恆天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[6](三〇四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有[7]天子名般闍羅。光色暉曜赫然甚明威儀[8]詳序。來詣佛所頂禮佛足退坐一面。而說偈言
在家纏衆務　出家甚寬博
牟尼由專[9]精　從禪出覺了
廓然而大悟　開發顯大智
爾時世尊。以偈答曰
雖處衆緣務　亦能獲得法
能具念力者　由能專定故
唯有明智人　逮證於涅槃
時般闍羅天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[10](三〇五)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名須尸摩。與其眷屬五百人俱來詣佛所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊告阿難言。世若有人。能稱實說。彼當應言。舍利弗比丘持戒多聞少欲知[11]定。樂於閑靜精勤修定。有大念力。成就智慧速疾智利智。善知出要。深解出乘滿足實智。阿難白佛言。世尊。誠如聖教。若稱實說。彼應當言。舍利弗比丘。持戒多聞最為第一。乃至成就實智。時諸天子聞於如來及與阿難讚舍利弗。天之容貌。轉復端嚴。其身光曜倍更殊常。遍照祇洹赫然大明。時須尸摩天子。顏貌威光轉熾盛已。合掌向佛。而說偈言
舍利弗多聞　咸稱為大智
持戒善調順　世尊所[12]讚歎
世尊[13]復以偈答曰
舍利弗多聞　咸稱為大智
持戒善調順　世尊所*讚歎
得無生寂滅　破魔住後身
時須尸摩聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[14](三〇六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰赤馬。光色倍常來詣佛所。頂禮佛足却坐一面白佛言。世尊。當於何處而能得有不生老死不沒不出衆生盡處。如是邊際為可知不。爾時世尊告赤馬天子言。不生老死既不終沒。亦不出生。無有人能行至邊際。亦無有能往詣於彼盡其崖限。時赤馬天子白佛言。世尊。世尊所說甚善希有。不生老死乃至無能得其邊際。所以者何。念我過去。曾為仙人號名赤馬。斷於欲結得世五通。神力駿疾過於日月。舉足一[15]跨能[16]渡大海。而作是念。我今神力駿疾如是。我當行盡衆生邊際。我於爾時志欲專求衆生邊故。心意[17]悾悾都無閑暇。唯除洗手并飲食時及大小便。於百年中竟不能得衆生邊際。而便命終。以是故知如來善說不生老死不出不沒。欲往於彼知其邊際都無是處。佛告赤馬天[18]子曰。如是如是。若有[19]不生老死不出不沒衆生邊際。實無是處。若欲知者。衆生邊際即是涅槃。若盡苦際是即名為得其邊際
爾時世尊即說偈言
雖有是神力　終無有能得
行盡衆生邊　若不得邊際
何能盡苦際　是故我牟尼
得名善知世　唯有勝智人
能曉了邊際　梵行已得立
正[20]智衆生邊　度邊之彼岸
時赤馬天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[21](三〇七)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。當于爾時有六天子。本是外道六師徒黨。一名難勝。二名自在。三名顯現。四名決勝。五名時起。六名輕弄。此六天子咸於其夜來詣佛所在一面坐。斯諸天光倍勝於常。遍照祇洹赫然大明。爾時難勝即說偈言

[1]能＝真〔宋〕　[2]〔No.99(1304)〕　[3]恆＝超〔三〕*　[4]汝＝如〔三〕　[5]誡＝戒〔三〕　[6]〔No.99(1305)〕　[7]〔一〕＋天子〔三〕　[8]詳＝庠〔三〕　[9]精＝靜〔三〕
[10]〔No.99(1306)〕　[11]定＝足〔三〕　[12]讚＝稱〔三〕*　[13]〔復〕－〔三〕　[14]〔No.99(1307)〕　[15]跨＝趨〔三〕　[16]渡＝度〔三〕*　[17]悾悾＝忽忽〔宮〕〔聖〕，惡念〔石〕　[18]〔子〕－〔三〕　[19]不＝了〔元〕〔明〕　[20]智＝知〔三〕　[21]〔No.99(1308)〕

可譏毀比丘　四時自禁制
見聞共住已　是人離諸惡

自在天子。復說偈言

苦行可譏毀　[1]撿攝於己身
斷惡口忿諍　苦樂同世尊
於其法主所　不造作衆惡

顯現天子。復說偈言

斬截及傷害　祠祀火燒等
皆無善惡報　迦葉之所說

決勝天子。復說偈言

尼[2]乾若提子　[3]常說如是言
長夜修苦行　[4]斷除於妄語
離羅漢不遠　墮於世尊數

爾時世尊。以偈答[5]言

從今令汝等　獨己若多衆
我觀皆鄙穢　悉同於死尸
云何以野干　同彼師子王
汝尊裸形衆　極惡喜妄語
如斯外道等　彼去羅漢遠

時有天子。復說偈言

作彼苦行者　深爲可譏毀
雖處於閑靜　徒爲勞苦事
願當擁護彼　爲其作教導
必趣於色有　生梵世歡喜

爾時世尊。復以偈答

世界所有色　此處及他處
幷在虛空中　有大光明者
如是等一切　悉入魔羂[6]欏
譬如捕魚師　以網掩衆魚

又有一天。復說偈言

說有及欲過　幷諸癡幻惡
一切悉斷除　讚歎斷欲結
應向彼禮拜　供養以稱讚
所以如是者　彼卽世尊故

有一天子。復說偈言

說有及瞋過　幷諸癡幻惡
一切悉斷除　讚歎斷瞋結
應向彼禮拜　供養以[7]讃歎
所以如是者　彼卽世尊故

時一天子。復說偈言

說有及癡過　幷諸癡幻惡
一切悉斷除　讚歎斷癡者

時一天子。復說偈言

說有憍慢過　幷諸慢幻惡
一切悉斷除　讚歎斷憍慢

時一天子。復說偈言

說有諸見過　幷諸見幻惡
一切悉斷除　讚歎斷見者

時一天子。復說偈言

說有愛著過　幷諸愛幻惡
一切悉斷除　讚歎斷愛者

有一天子。復說偈言

王舍城諸山　毘富羅最上
[8]大地諸山中　雪山王最上
四方諸世界　上下及四維
一切天人中　如來最爲尊

時諸天子聞佛所說。各說偈已。歡喜頂禮還于天宮

因陀羅問壽　斷於一切結
說善稱長者　尸毘[9]問共住
速疾問邊際　婆睺諸大喜
大喜毘*[忄*壬]問　般闍羅揵持
須[10]深摩問第一。有外道問諸見

[11](一三〇八)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰摩佉。來詣佛所光色熾盛赫然大明。禮佛足已却住一面。而說偈言

害誰安隱眠　害誰不憂愁
滅何等一法　爲聖所稱[12]歎

爾時世尊。以偈答曰

害瞋安隱眠　害瞋得無憂
瞋恚之毒根　[13]詐親傷害人
滅是等一法　賢聖所稱歎

爾時摩佉聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[14](一三〇九)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰彌佉來詣佛所威光顯耀赫然大明。頂禮佛足已却坐一面。而說偈言

云何於世間　顯發於照明
何者是無上　第一之照明
如是甚深義　願佛爲我說

爾時世尊。以偈答曰

於一切世間　凡有三照明
云何三照明　所謂日月火
能於晝夜中　處處爲照明
天上及人間　唯佛無上明

時彌佉天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[15](一三一〇)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

[1]撿攝＝攝撿㊂　[2]乾＝揵㊂　[3]常＝當㊂　[4]斷除＝除斷㊂　[5]言＝曰㊂　[6]欏＝羅㊄㊆　[7]讃歎＝稱讃㊂　[8]大＝天㊅　[9]問＝聞㊂　[10]深＝尸㊅　[11]〔No.99(1309)〕　[12]歎＝讃㊂　[13]詐＝雜㊁　[14]〔No.99(1310)〕　[15]〔No.99(1311)〕

獨園。時有天子名曇摩尸。來詣佛所威光暉赫遍于祇洹。却坐一面。而說偈言

婆羅門今者　斷三有欲結
不願求諸有　①竟何爲所作

爾時世尊以偈答言

婆羅門無作　念作已終訖
涉水足盡底　以至于彼岸
若足不盡底　不能到彼岸
手足必運動　是名有所作
以此爲方喩　以明無作義
曇摩汝當知　已盡於諸漏
住於最後身　諸有愛欲過
一切悉斷除　超*渡生死海

爾時曇摩天子聞佛所説。歡喜頂禮還于天宮

②(三一一)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名多羅健陀。來詣佛所光③顏暉赫明遍祇洹。却坐一面。而説偈言

斷除於幾法　棄捨於幾法
增進修幾法　比丘成幾法
凡修除幾法　得度於駛流

爾時世尊以偈答曰

除五欲受陰　棄捨於五蓋
增進修五根　成就五分身
如是之比丘　超*渡生死海

爾時多羅健陀天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

④(三一二)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰迦默。來詣佛所光色暉赫明照祇洹。禮佛足已却坐一面。而白佛言。世尊。云何名爲難爲難作

爾時世尊以偈答曰

學者爲難作　具足於戒定
得離衆緣務　恬靜而快樂

爾時迦默天子復白佛言誠如聖教。默靜爲難。爾時世尊。復以偈答

迦默汝今者　難得而欲得
晝夜修定意　必能安靜默

時迦默復白佛言。心意難定。世尊復以偈答

定攝擾亂心　決定根難住
壞於死羂網　能獲於聖智

迦默復白佛言。深嶮道⑤嶮難何由得濟*渡。世尊復以偈答

非聖必墮嶮　顛墜莫由過
賢聖嶮⑥途　安隱從中度

爾時迦默聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

⑦(三一三)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰迦默。來詣佛所光明赫然遍照祇洹。禮佛足已却住一面。而說偈言

貪欲及瞋恚　以何爲根本
樂不樂恐怖　爲是而誰耶
⑧瓔孩⑨捉母乳　意覺從何生

爾時世尊以偈答曰

從愛至我心　如尼拘陀樹
根鬚從土生　然後入于地
各各於異處　愛著生於欲
亦如摩樓多　纏縛覆林⑩樹
若知其根本　夜叉當捨離
能*渡生死海　度更不⑪受有

時迦默天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

⑫(三一四)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰栴檀。來詣佛所光顏熾盛明照祇洹。却⑬立一面。而說偈言

我今問瞿曇　種別大利智
除去諸障蔽　知見悉明了
止住於何處　爲習何法教
於後世不畏　得善之果報

爾時世尊以偈答曰

除棄口意惡　身不行非善
若處於居家　布施如流水
信心歡受戒　攝念分財與
天當住此處　習學如上事
若能勤心行　後世都無畏

時栴檀天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

(三一五)　如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰栴檀。來詣佛所光顏熾盛明照祇洹却*立一面。而說偈言

云何度駛流　晝夜恒精⑭進
如此駛流中　濤波甚暴急
無有攀挽處　亦無安足地
誰能處深流　而不爲漂沒

爾時世尊以偈答曰

一切戒完具　定慧充其心
思惟內⑮心念　此能度難⑯度
除去於欲想　度有結使流
盡於喜愛有　處深不沈沒

時栴檀天子聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

①竟何爲＝意爲何㊂　②[No.99(1312)]　③顏＝色【宋】【明】　④[No.99(1313)]　⑤嶮＝阻㊂　⑥途＝道㊂　⑦[No.99(1314)]　⑧瓔＝嬰㊂　⑨捉＝提【明】　⑩樹＝木㊂　⑪受＝愛㊂　⑫(314-315)[No. 99 (1315-1316)]　⑬立＝坐㊂*　⑭進＝勤㊂　⑮心＝身㊂　⑯度＝處㊂

[1](三一六)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰迦葉。身光倍常來詣佛所。所出光明遍照祇洹。却坐一面。而白佛言。我今欲說比丘勝利。佛告迦葉。恣汝所說。爾時迦葉卽說偈言

比丘能具念　心得善解脫
諸欲有所求　逮得無垢處
能知於世間　有垢及無垢
捨離一切有　亦無[2]諸畜積
是名爲比丘　有勝利功德

時迦葉天子說此偈已。歡喜頂禮還于天宮

[3](三一七)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有[4]一天名曰迦葉。光色倍常。卽於其夜來詣佛所。身光顯照遍于祇洹。却坐一面白佛言。[5]比丘大德。我今亦復欲說比丘所得功德。佛言。迦葉。隨汝意說。迦葉卽說偈言

比丘能具念　心得善解脫
願求得涅槃　已知於世間
解有及非有　深知諸法空
是名爲比丘　離有獲涅槃

時迦葉天子說此偈已。歡喜頂禮還于天宮

摩佉問所害　彌佉諮照明
曇摩誦應作　多羅詢所[6]短
極難及伏藏　迦默決二疑
實[7]智及※渡流　栴檀之所說
無垢有非有　斯兩迦葉談

此中宜大因陀羅夜叉與上因陀羅天子所說不異以其繁重故闕而不傳次宜釋迦夜叉與上釋迦天子不別亦闕[8]不書

[9]此下丹本第十二卷初

[10](三一八)如是我聞。一時佛遊摩竭提國。將欲向彼崛默夜叉宮中。時崛默夜叉往詣佛所。頂禮佛足在一面坐。白佛言。世尊。唯願如來及比丘僧。於今日夜在我宮宿。爾時世尊默然許之。時崛默夜叉爲欲安置佛徒衆故。卽時化作五百宮殿。床敷臥具[11]皆悉備足。又復化作五百火爐。中火熾然都無烟氣。請佛詣宮奉以上房。五百比丘以次取房。爾時如來入房坐已。崛默夜叉在一面立。而說偈言

得正憶念樂　憶念正亦樂
志念常不忘　正念得安眠
正念得賢樂　不害不杖捶
不勝亦不[12]負　於一切衆生
普皆生慈愍　離一切怨憎
斯乃爲大樂　更無有過者

時崛默夜叉說此偈已。歡喜頂禮而還

[13](三一九)如是我聞。一時佛在白山。爾時尊者象護爲佛侍者。於時世尊夜中經行。天降微雨電光晃曜。時天帝釋卽便化作琉璃寶堂以覆佛上。作是事已。來詣佛所頂禮佛足。如來經行猶未休止。時彼國人若小兒啼泣不時止者。輒以薄俱羅鬼而以恐之。然諸佛常法。師不入室。弟子不得在前入房而先眠睡。爾時象護作是心念。今夜既久世尊不[14]眠。我當作薄俱羅鬼恐其令眠。作斯念已。尋便[15]反[16]被俱執至經行道頭。而語佛言。沙門沙門。薄俱羅鬼來。爾時佛告象護。汝甚愚癡。以薄俱羅鬼恐怖於我。汝寧不知如來久斷驚懼毛豎一切畏耶。時釋提桓因見聞是已。白佛言。世尊。佛法之中亦有如是出家人也。佛告天帝。憍尸迦。瞿曇種姓極爲寬廓多所容納。如是之人。不久亦當得清淨法。爾時世尊。卽說偈言

若於自己法　具行婆羅門
到于彼岸者　盡諸[17]有結漏
若於自己法　具行婆羅門
名到于彼岸　觀諸受滅沒
若於自己法　具行婆羅門
到于彼岸者　觀因之盡沒
若於自己法　具行婆羅門
能度[18]于彼岸　觀結使寂滅
若於自己法　具行婆羅門
度于彼岸者　觀生老病死
若於自己法　具行婆羅門
度于彼岸者　能度毘舍闍
薄俱羅彼岸

爾時帝釋聞佛所說。歡喜頂禮還于天宮

[19](三二〇)爾時尊者阿那律從佛遊行。至彼摩竭提國鬼子母宮。時阿那律中夜早起。正身端坐誦法句偈及波羅延大德之偈。又復高聲誦習其義及修多羅等。時鬼子母所愛小子。字賓伽羅。啼泣墮淚。時鬼子母慰撫子言。道人誦經汝莫啼泣。卽說偈言

汝賓伽羅止爾聲　聽道人誦法句偈
聽是偈已除破戒　獲得清淨能守禁
汝賓伽羅止爾聲　聽道人誦法句偈
聽是偈已得不殺　汝賓伽羅止爾聲

[1]〔No. 99(1317)〕 [2]諸畜＝有蓄【三】 [3]〔No. 99(1318)〕 [4]一天＝天子【三】 [5]比丘＋(比丘)【三】 [6]短＝斷【元】【明】 [7]智＝知【三】 [8](而)＋不書【三】且以不書爲卷第十一終【三】 [9]〔此下…卷初〕九字－【三】 [10]〔No. 99 (1319)〕以如是爲卷第十二初【三】 [11]皆悉＝悉皆【三】 [12]負＝貪【三】 [13]〔No. 99 (1320)〕 [14]眠＝睡【三】 [15]反＝返【三】 [16]被＝披【宮】 [17]有結＝結有【三】 [18]于彼岸＝彼岸者【三】 [19]〔No. 99 (1321)〕

聽道人誦法句偈　聽是偈已得實語
汝貧伽羅止爾聲　聽道人誦法句偈
聽是偈已離鬼胎　是故汝應止啼聲

[1](三二一)如是我聞。一時佛在摩竭提國富那婆修夜叉母宮。佛於其夜在彼宮宿。其子夜叉婆修。及女[2]優怛羅。夜中啼泣。其母爾時慰撫男女欲令不啼。即說偈言

富那婆修　及*優怛羅　汝等今者
宜止啼聲　佛之世雄　所說法要
使我得聞　非父非母　能脫苦惱
唯有世尊　善巧說法　能令聞者
永離諸苦　一切衆生　隨於欲流
沒生死海　我欲聽法　斷斯欲流
富那婆修　及*優怛羅　是故汝等
宜應默然

時富那婆修。即說偈言

我今隨母教　更不[3]生音聲
小妹*優怛羅　爾今亦默然
願聽彼沙門　說於微妙法
佛於摩竭提　人中最為上
廣為諸衆生　演說斷苦法
說苦能生[4]苦　說苦出要道
說賢聖八道　安隱趣涅槃
善哉聞沙門　所說法之要

母以偈答

汝是知見者　所說稱我心
汝善讚歎彼　世間之導師
以汝等默故　令我見四諦
*優怛羅後時　亦當見四諦

[5](三二二)如是我聞。一時佛遊摩竭提國。至摩尼行夜叉宮。時摩尼行夜叉共諸夜叉。不在己宮集於餘處。有一女人。持好香華幷齎美酒。來至於此夜叉宮中。爾時世尊處彼宮坐諸根寂定。時此女人見於如來在宮中坐。顏色悅豫志意湛然。諸根寂定得上調心。譬如金樓。見斯事已。即生此念。我於今者便為現見摩尼行夜叉。時此女人前禮佛足而說偈言

汝實應供養　請與我所願
使汝得賢善　此摩竭提人
咸從汝求願　[6]汝常稱其心
能與福慶祐　汝今稱我願
令我現在樂　來世得生天

爾時世尊以偈答曰

汝慎莫放逸　而生於憍慢
常當樂信戒　汝當自化度
請求摩尼行　彼將何所為
未若汝自修　生天之業緣

時彼女人聞斯偈已。復作是念。彼必不是摩尼夜叉。乃是瞿曇沙門。即此女人蒜以香花酒瓶屏於一處。頂禮佛足合掌向佛。而說偈言

云何能獲得　現樂後生天
趣向於何事　能得受快樂
當作何業行　我今問瞿曇
云何今得樂　命終得生天[7]」
施與調諸根　能生於快樂
正見賢善俱　親近於沙門
正命自活者　何用生[8]于彼
三十三天中　彼即苦羅網
汝除於欲愛　至心聽我說
我今當為汝　說無塵垢法
汝諸夜叉衆　善哉聽甘露

爾時世尊。即為說法示教利喜。如諸佛法。說施論戒論生天之論。欲為不淨出世為要。佛知其心志意調順。為說四諦苦集滅道。女人意[9]聽聞法信悟。如新淨氎易受染色。即於座上見四聖諦法。知法逮得於法。盡法崖底斷於疑網。渡疑彼岸不隨於他。即起禮佛合掌而言。世尊。我已得出。我已得出。我盡形壽歸依三寶成就不殺。時此女人聞法歡喜。頂禮而去

[10](三二三)如是我聞。一時佛遊摩竭提國。至箭毛夜叉宮於夜止宿。時箭毛夜叉與諸夜叉餘處聚會。不在宮中。時箭毛同伴其名為炙。此炙夜叉見佛在於箭毛舍中。詣箭毛夜叉所。而語之言。汝得大利。如來至真等正覺。今在汝宮於中止宿。箭毛夜叉言。彼云何在我宮宿。時夜叉復語之言。彼雖人類實是如來至真等正覺。箭毛復言。我今還宮足自別知。為是如來至真等正覺為非是耶。箭毛夜叉聚會既訖。尋還己宮。以身欲觸佛佛身轉遠。即問佛言。沙門。今者為驚懼耶。佛言。我不畏。汝觸極惡。箭毛復言。沙門。我今問難。汝若解釋甚善無量。若不答我當破汝心。令熱沸血從面而出。又拔汝髆擲置婆耆河岸。佛言。我不見世間若天魔梵沙門婆羅門。有能

[1]〔No.99(1322)〕 [2]優＝憂㊂* [3]生＝出㊂ [4]苦＝樂㊇㊈ [5]〔No.99(1323)〕 [6]汝＝此㊂ [7]次行＋（爾時世尊以偈答曰）八字㊂
[8]于＝於㊂ [9]聽＝聰㊂ [10]〔No.99(1324)〕

令我心意顚倒。破我之心而出沸血。能拔我膊擲置于彼婆耆岸者。爾時箭毛。卽說偈言

貪欲瞋恚　以何爲本　樂及不樂
怖畏毛竪　爲是何耶　彼意覺者
住在何處　[1]擭孩小[2]兒　云何生便
知捉於乳

爾時世尊以偈答曰

愛從以我生　如尼拘陀樹
欲愛隨所著　亦如摩樓多
纏縛尼拘樹　夜叉應當知
若知其根本　必能捨棄離
如彼根本者　能度生死海
度於有駛流　更不受後有

時箭毛夜叉聞佛所說。心開意解歡喜踊躍。卽受三歸

[3](三四)如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時[4]優婆夷有一男兒。受持八戒於戒有缺。以犯戒故鬼著而狂。時優婆夷。卽說偈言

十四十五日　及以月八日
如來神足月　清淨持八戒
修行不缺減　鬼神不擾亂
我從羅漢所　得聞如是事

時有夜叉。而說偈言

十四十五日　及以月八日
神足月齋日　持戒不毀缺
具受八支齋　鬼神不擾亂
汝於羅漢所　所聞皆稱實
我今必當放　夜叉作是語

毀戒鬼擾[5]弄　若有所毀缺
現在鬼神惱　將來獲惡果
受戒如執刀　急緩俱能傷
智者須[6]菩提　得中則無害
不持法沙門　後受地獄苦
如彼拙用刀　必傷於其手
善捉者不傷　能護沙門法
後必得涅槃　夜叉捉兒竟
捉已尋復放　時彼優婆夷
[7]尋語其子言　汝今當聽我
夜叉之所說　諸有遲緩業
梵行不清淨　邪命幷諂曲
彼不成大果　譬如拙用刀
必自傷害手　善持沙門法
後必近涅槃　如似善捉刀
不自傷其手

爾時優婆夷爲子種種說是法已。其子尋卽生於厭惡。既厭惡已便求出家。剃除鬚髮卽著法服。年少出家不能深樂出家之法。以不樂故便還歸家。時優婆夷遙見子來。擧手大[8]唤。而說偈言

舍既被燒　烟炎熾盛　善出諸物
何以復來　而欲入火　舍既焚燒
烟焰熾盛　何緣復來　欲被燒害

爾時其子。復說偈言

一切世人死　必應[9]悲號哭
現在若不見　亦復應啼泣
母今以何故　如彼餓鬼哭

其母復說偈言

汝以先捨欲　出家爲沙門
汝今欲還家　恐爲魔所縛
我今以是故　是以哭於汝

時優婆夷　如是種種　呵責其子
使生厭惡

爾時其子卽向阿練若處。精勤修道晝夜不廢。獲阿羅漢

[10](三五)如是我聞。一時佛遊摩竭提國。往至於彼曠野夜叉所住之宮於夜止宿。時彼夜叉與諸夜叉。餘處[11]聚會不在己宮。時有夜叉名曰驢駒。見於如來在曠野宮宿。卽[12]往於彼曠野鬼所。而語之言。汝獲大利。如來至眞等正覺在汝宮宿。曠野答言。彼人云何在我宮宿。時驢駒夜叉復語之言。雖是人類。實是如來至眞等正覺。曠野復言。汝審眞實是如來至眞等正覺。爲非是耶。爾時曠野聚會已訖還於己宮。既見佛已。而作是言。出去沙門。如來爾時以彼住處敬隨語出。復語佛言。沙門還入。佛斷我慢復隨語入。第二第三。語佛出入。佛悉隨之。第四亦言。沙門出去。佛言。汝已三請。我於今者不爲汝出。曠野[13]卽言。我欲問難。汝若解釋當聽汝坐。若不答我。當令汝心意倒錯。又破汝心使熱沸血從面而出。挽汝之膊擲置婆耆河岸。佛言。不見世間若天若魔若梵沙門婆羅門有能以我如汝語者。汝欲問者隨汝所問。時曠野鬼。卽說偈言

一切財寶中　何者最爲勝
修行何善行　能招於樂報
於諸美味中　何者最爲勝

[1]擭＝攫㊂　[2]兒＝人㊂　[3]〔No.99(1325)〕　[4]優＝憂㊅　[5]弄＝亂㊂　[6]菩提＝善捉㊂　[7]尋＝卽㊂　[8]唤＝歎㊂　[9]悲＝愁㊂　[10]〔No.99(1326)〕　[11]聚會＝會聚㊂　[12]往＝詣㊂　[13]卽＝鬼㊂

於諸壽命中　何者壽命勝

爾時世尊以偈答曰

於諸人中財　信財第一勝
修行於法者　能得於快樂
實語最美味　智慧壽命勝

時曠野夜叉復說偈言

誰[1]渡於駛流　誰*渡於大海
誰能捨離苦　誰得於清淨

爾時世尊以偈答曰

信能*渡駛流　不放逸*渡海
精進能離苦　智慧能清淨

曠野夜叉復說偈言

云何能得信　云何能得財
云何得名稱　云何得善友

爾時世尊復以偈[2]言

阿羅漢得信　行法得涅槃
[3]順行所應作　精勤能聚財
實語名遠聞　廣施得親友
汝可廣請問　沙門婆羅門
誰邊得實語　離我誰有法
九十六種道　汝觀察諮問
誰法有不害　能具調順者

爾時[4]曠野復說偈言

何須更問彼　沙門婆羅門
大精進顯示　善分別說法
我今念汝恩　由汝示我故
令我今得見　無上大商主
我從於今日　隨[5]所行來處
城邑及聚落　常當歸命佛
顯示於正法

時曠野夜叉聞佛所說。歡喜踊躍歸依三寶。并受禁戒爲佛弟子

[6](三二六)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時王園精舍有比丘尼。名曰毘嚟。([7]毘嚟秦言排也)時彼國人一切共爲俱[8]蜜頭星會。七日七夜歡娛聚集。無有延請比丘尼者。時有夜叉。於彼毘嚟比丘尼所生信敬心。知諸國人都無請者。於里巷中。說斯偈言

王舍城諸人　一切咸醉眠
毘嚟比丘尼　寂然入善定
行者實是雄　成就於雄法
而此比丘尼　善能修諸根
永離於塵垢　寂滅到涅槃
如斯大德人　宜勤加供養
汝等今云何　都無請命者

時彼城中諸優婆塞。聞是偈已。各持衣服及諸餚饍而來。施與彼比丘尼。于時夜叉見諸人等各各供養。復說偈言

毘嚟比丘尼　斷除一切結
優婆塞有智　能施於彼食
以施彼食故　得大福增長
毘嚟比丘尼　斷一切結使
優婆塞有智　能施毘嚟衣
以施彼衣故　得大福增長

[9](三二七)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時王園精舍有比丘尼。名曰白淨。爾時國人一切共作俱[10]蜜頭星會。七日七夜歡娛聚集。無有請彼比丘尼者。時有夜叉。於白淨比丘尼所生信敬心。知諸國人都無請者。於里巷中。說斯偈言

王舍城諸人　一切皆醉眠
不請比丘尼　修於諸根[11]者
白淨白淨法　比丘尼善定
永離於塵垢　寂滅到涅槃
如斯大德人　宜勤加供養
汝等今云何　都無命請者

時彼城中諸人聞是偈已。各持衣食施比丘尼。于時夜叉見得衣食。復說偈言

白淨比丘尼　斷除於愛結
優婆塞有智　能施[12]於彼食
以施彼食故　獲於無量福
白淨比丘尼　斷除於慳貪
優婆塞有智　能施於彼衣
以施彼衣故　獲於無量福

[13](三二八)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。時二夜叉。一名七岳。二名雪山。此二夜叉共爲親友。而作誓言。若汝宮中有妙寶出。當語於我。若我宮中有妙寶出。亦當語汝。時雪山夜叉宮中。有千葉蓮花大如車輪。紺瑠璃莖金剛爲鬚。雪山夜叉覩斯事已。即便遣使語彼七岳言。我宮中有是異物。汝可來觀。爾時七岳夜叉聞是語已。即作心念。如來世尊近在不遠。可[14]使詣雪山夜叉所言。我當必詣彼往看寶華。作是念已。即復遣使言。我此中有如來至眞等正覺。在此現形。汝宮雖有如是寶華爲何所益。爾時雪山夜叉聞其使語。侍從五百夜叉。往詣于彼七岳夜叉所止宮

[1] 渡＝度㊂* [2] 言＝答㊂ [3] 順＝愼㊂ [4] 曠野＋(鬼)㊂ [5] 所＝願㊂ [6] [No.99(1328)] [7] [毘嚟]－㊂ [8] 蜜＝密㊂ [9] [No.99(1327)]
[10] 蜜＝密㊅ [11] 者＝人㊂ [12] 於彼＝彼衣㊂ [13] [No.99(1329)] [14] 使＝便㊂

中。雪山夜叉向於七岳。而說偈言

十五日夜月　圓足極淨明
聞命將徒衆　今故來相造
應當親近誰　誰是汝羅漢

七岳夜叉。說偈答❶曰

如來世所尊　王舍城最上
說於四諦法　斷除一切苦
說苦從因生　能生苦名❷習
賢聖八正道　趣向於寂滅
彼是我羅漢　汝當親近之

雪山夜叉。復說偈言

普於群生類　若有慈等心
於愛不愛覺　爲得自在不

七岳夜叉。復❸以偈❹答

心意極調柔　於諸群萠類
了知一切法　爲世大導師
於愛不愛覺　心皆得❺自在

雪山夜叉。復說偈言

若能眞實語　終不虛妄言
慈愍衆生類　除斷於殺生
遠離於放逸　於禪而不空

七岳夜叉。復說偈言

終不虛妄語　遠離於殺害
常捨諸放逸　佛無不定時

雪山夜叉。復說偈言

若不著於欲　心無諸擾亂
爲有法眼耶　盡於愚癡不
能捨諸煩惱　得於解脫不

七岳夜叉。復以偈答

超出欲淤泥　心淨無擾亂
法眼甚清徹　得盡於愚癡
永❻離衆結使　獲得於解脫

雪山夜叉。復說偈言

誰無別離惱　誰能不綺語
誰見物不貪　誰不生想見

七岳夜叉。復*以偈*答

久斷愛別苦　未曾無義言
除捨貪欲心　永無邪見想

雪山夜叉。復說偈言

頗具於諸明　戒行淸淨不
爲能盡諸漏　不受後有耶

七岳夜叉。復*以偈*答

明行悉具足　持戒行淸淨
久斷諸結漏　永不受後有

雪山夜叉。復說偈言

如來三業中　頗具衆善行
汝今得遵行　讃歎眞實法

七岳夜叉。復以偈答

如來身口意　具足衆善行
明達悉充備　我讃眞實法

雪山夜叉。復說偈言

牟尼天世雄　蹲如伊梨延
少食不著味　仙聖處林禪
我等可共往　禮敬瞿曇尊

爾時七岳夜叉共雪山等。將千夜叉同時俱往。既到佛所。各整衣服合掌敬禮。而說偈言

婆伽婆世雄　佛陀兩足尊
諸天所不知　具眼悉明了

爾時雪山七岳等說此偈已。在一面坐。雪山夜叉以偈問佛

云何苦出要　云何捨離苦
世尊爲我說　苦於何處盡

爾時世尊以偈答曰

五欲意第六　於此處離欲
解脫於諸苦　斯是苦出要
如斯解脫苦　卽於苦處滅
汝今問於我　爲汝如是說

雪山夜叉。復以偈問

云何池流迴　何處無安立
苦樂於何處　滅盡無有餘

爾時世尊以偈答曰

眼耳鼻舌身　意根爲第六
此處池流迴　此無安立處
名色不起轉　此處得盡滅

雪山夜叉復以偈問

云何世間生　云何得和聚
幾爲世間受　幾事爲苦求

爾時世尊以偈答曰

世間從六生　因六得和集
從六生於受　六事恒苦求

雪山夜叉復以偈問

云何修善法　晝夜不懈怠
云何度駛流　無有安足處
亦無所攀緣　處深不沈沒

爾時世尊以偈答曰

一切戒無犯　智慧具禪定
思惟衆過患　具足於念力

❶曰＝言【宋】　❷習＝集【元】【明】　❸以＝說【宋】*　❹答＝言【宋】*　❺自＝因【元】【明】　❻離＝捨【宋】

此能度難度　遠離欲和合
捨諸有結使　盡於歡喜有
如是人名爲　處深不沈沒

雪山夜叉復以偈問

誰度於駛流　孰能越大海
誰能捨於苦　云何得清淨

爾時世尊以偈答曰

信能度駛流　不放逸越海
精進能捨苦　智慧能使淨
汝詣諸沙門　及諸婆羅門
各各種別問　誰有知法者
誰能說實捨　離我誰能說

雪山夜叉復以偈問

我今聞佛說　疑網皆已除
何須種別問　沙門婆羅門
世雄善顯示　具實分別說
七岳恩深重　能使我得見
無上大導師　我今所至處
城邑及聚落　在在幷處處
日夜常歸依　如來三佛陀
法中之正法　一千諸夜叉
心各懷踊躍　皆合掌向佛
咸求爲弟子　歸依佛世尊

[1](三三九)如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時尊者舍利弗大目犍連在靈鷲山。時舍利弗新剃髮竟。晨朝早起正身端坐以衣覆頭。當于彼時有二夜叉一名爲害。二名復害。爾時復害見舍利弗。語爲害言。我於今者欲以拳打剃頭沙門。爲害答言。而此比丘有大神德。汝勿爲此。長夜受苦。第二第三亦如是諫。復害故欲以拳打舍利弗。以不用其所諫曉故。乃至以身躬自抱捉。爾時復害惡心熾盛。雖聞他諫。乃至抱捉都[2]不從順。即以拳打舍利弗頭。既打之已。復害夜叉語爲害言。今打比丘。便爲燒煮於我。汝今應當救拔於我。作是語時地自開裂。現身陷入無間地獄。爾時尊者大目揵連。去舍利弗坐處不遠坐一樹下。尋聞打於舍利弗聲。往詣尊者舍利弗所。而語之言。不能堪忍受如是苦。將無驚怖散壞身耶。舍利弗言。我身忍受都無[3]苦痛亦不散壞。尊者即讚歎言。實有神德。假令復害以手打彼耆闍崛山。猶當碎壞。而舍利弗都無異相。斯二尊者作是語時。爾時世尊晝在房坐。以淨天耳遙聞其言。即說偈言

正心如大山　安住無動搖
諸所可染著　染不染著法
遠離於愛樂　所謂愛樂者
即是塵欲法　若來加惱觸
不報惱觸者　是名不惱觸
若如是修心　終不受於苦

爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行

因陀羅・釋迦・蜫摩・白山・賓迦[4]羅・富那婆修・曼遮尼羅・箭毛・受齋・曠野・及雄・淨・七岳幷雪山。害及於無害。是名第十[5]四

別譯雜阿含經卷第[6]十五

別譯雜阿含經卷第[7]十六 [8]丹本第十七卷初准

失譯[9]人名[10]今附秦錄

[11](三四〇)爾時世尊。在毘舍離獼猴陂岸大講堂中。時有四十波利蛇迦比丘。皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉在學地未離欲法。咸至佛所頂禮佛足在一面坐。爾時世尊作是念。此諸比丘皆阿練若。著糞掃衣。盡行乞食。悉是學人。未斷[12]諸結。吾當爲彼如應說法。令諸比丘不起于坐心得解悟盡諸結漏。佛告之曰。比丘當知。生死長遠無有邊際。無有能知其根[13]源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛結所使纏繫其頸。生死長途流轉無窮。過去億苦無能知者。譬如恒河流入四海。我今問汝。汝處生死所出血多爲恒河多。時諸比丘白佛言。世尊。如我解佛所說義者。我處生死身所出血。多彼恒河四大海水。佛告諸比丘。善哉善哉。汝從往世所受象身。爲他截鼻截耳。或時截足鐵鉤[14]斲頭及以斬項。所出之血無量無邊又受牛馬騾驢駱駝猪雞犬豕種種禽獸。如受雞形。截其羽翼及其項足身所出血。是諸禽獸各被割截。所出之血不可計量。復告諸比丘。色爲是常是無常乎。諸比丘白佛言。世尊。色是無常。佛復問言。色若無常。爲當是苦。爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。佛復告言。若無常苦是敗壞法。於此法中。賢聖弟子計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。佛復告曰。受想行識爲是常耶爲無常乎。比

[1]〔No. 99(1330)〕 [2]不＝無㊂ [3]苦痛＝痛苦㊆ [4]羅富＝富羅㊂ [5]〔四〕－㊂ [6]十五＝十二㊂ [7]十六＝十七㊂ [8]夾註〔丹本…准〕－㊂ [9]〔人名〕－㊆㊄ [10]〔今〕－㊆ [11]〔No.99(987)〕 [12]諸＝欲㊂ [13]源＝原㊂* [14]斲＝斫㊂

丘對曰。斯皆無常。佛復問言。若是無常爲是苦耶爲非苦耶。比丘對曰。無常故苦。佛又問言。若無常苦是敗壞法。賢聖弟子寧計是中我我所不。比丘對曰。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。色是無常。無常故卽無我。若無有我則無我所。如是知實正慧觀察。受想行識亦復如是。是故比丘。若有是色乃至少時。過去未來現在。若內若外若近若遠。此盡無我及以我所。如是稱實正見所見。若受想若行若識。若多若少若內若外若近若遠。過去未來現在。都無有我亦無我所。如實知見。賢聖弟子見是事已。卽名多聞。於色厭惡。受想行識亦生厭惡。以厭惡故❶得離欲。得離欲故❷則解脫。得解脫故則解脫知見。若得解脫知見。卽知我生已盡梵行已立。所作已辦更不受有。佛說是時。四十波利蛇迦比丘。不受後有心得解脫。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(三三一) 如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。汝等當知。生死長遠無有邊際。無有能知其根源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。受結纏縛。流轉生死無有窮已。過去億若無能知者。譬如恒河流注四海復告比丘。生死長遠於昔過去受形已來。憂悲哭泣所出目淚爲多。爲恒河多。時諸比丘白佛言。世尊。如我解佛所說義者。生死長遠。目所出淚踰彼恒河亦多四海。佛告比丘。善哉善哉。所集目淚實多四海。誠如汝言。過去來世父母棄背。伯叔兄弟姊妹兒子宗親眷屬悉皆死喪。及失錢財象馬牛羊。或受鞭❹杖或被傷❺刖侵毀形體。乃至繫閉。如斯衆苦悲惱流淚不可稱計。譬如❻瀑流漂衆草木聚沫塞路。愛之聚沫遮賢聖道。❼血❽滯受身。數受地獄餓鬼畜生及餘惡趣。佛問比丘。色爲是常是無常乎。比丘對曰。色是無常。佛復問言。色若無常。爲當是苦爲非苦耶。比丘對曰。無常故苦。佛告比丘。若無常苦是敗壞法。於斯法中。賢聖弟子寧計有我及我所不。比丘對曰。不也世尊。佛又問言。受想行識。爲是常耶是無常乎。比丘對曰。斯皆無常。佛又問言。若是無常。爲是苦耶爲非苦乎。比丘對曰。無常故苦。又問。若無常苦是敗壞法。賢聖弟子寧計是中我我所不。比丘對曰。不也世尊。佛告比丘。善哉善哉。色是無常。無常故苦。苦卽無我。若無有我則無我所。如是知實正慧觀察。受想行識亦復如是。是故比丘。若有是色乃至少許。過去未來現在。若內若外若近若遠。此盡無我及以我所。如是稱實正見所見。若受想行識若多若少。若內若外若遠若近。過去未來現在。都無有我亦無我所。如實知見。賢聖弟子見是事已。卽名❾多聞。於色解脫。受想行識亦得解脫。憂悲苦惱一切解脫。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿(三三二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘言。生死長遠無有邊際。無有能知其根*源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛結纏縛。流轉生死無有窮已。過去億苦無能知者。復告比丘。譬如恒河流注四海。於昔過去生死曠遠。飲於母乳比恒河水何者爲多。比丘白佛。如我解佛所說義者。過去久遠所飲母乳。多彼恒河及四海水。受形已來無量無邊。或受象馬駝驢牛羊鹿等種種畜獸。所飲母乳不可稱計。譬如*瀑流漂諸草木。合成聚⓫集妨塞道路。愛之聚沫亦復如是。能遮聖道。餘如上說

⓬(三三三) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠無有邊際。無有能知其根*源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死無有窮已。過去億苦無能知者。假設有人斬截天下大地草木悉以爲籌。盡此諸籌欲數過去無量世來所生之母。亦不能盡其邊際。假設斬於大地草木。悉皆以爲四指之籌。欲算過去所生之父。終不能得知其邊際。復告比丘。生死長遠邊不可得。餘如上說。汝諸比丘。當作是學斷於生死。斷於諸有更不受有。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓭(三三四) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠無有邊際。無有能知其根*源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死無有窮已。過去億劫恒受衆苦。一切無有能得知者。復告比丘。假設有人⓮丸大地土猶如豆粒。以此豆粒欲數過去所受生母。盡此地土。亦不能得盡其邊際。餘如上說。是故汝等。應作是學學斷後有。懃求方便斷於後有。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓯(三三五) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤

❶(則)＋得㊂　❷則＋(得)㊂　❸〔No. 99 (938)〕　❹杖＝打㊂　❺刖＝劓㊂　❻瀑＝暴㊂*　❼血＝雨㊉　❽滯＝滴㊂*　❾〔多〕－㊂　❿〔No.99(939)〕　⓫集＝沫㊂　⓬〔No.99(940)〕　⓭〔No.99(941)〕　⓮丸＝九㊆　⓯〔No.99(942)〕

獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠無有邊際。無有能知其根*源者。一切衆生皆爲無明之所覆蓋。愛所纏縛。流轉生死無有窮已。過去億數所受衆苦。一切無有能得知者。佛告比丘。汝觀世間喜樂之衆受上樂者。汝等決定應作是念。我從過去以來受如此樂。數受斯樂亦皆敗失。如是生死長遠餘如上說。汝等今者當作是學。懃修方便斷於後有。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](三三六) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。若見衆生受極苦毒憂愁懊惱。當作是念。我從昔來無量劫中。亦受如是無量苦惱。生死長遠。餘如上說。汝等比丘。當作是學。應懃方便斷於後有。莫作起有因緣。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](三三七) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。汝等比丘。若見有人心生驚怖身毛爲竪。當知前身曾作怨害。是故生死長遠。餘如上說。汝等比丘。應作是學。當懃方便斷於後有。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](三三八) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。若見衆生自然愛樂。起於欲心心極親愛。汝等當知。先身之時必爲父母兄弟妻子。或作和[4]上阿闍梨師長所尊。是故當知。生死長遠。餘如上說。汝等比丘。[5]應作是學。懃修方便斷於後有。莫作生有因緣。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](三三九) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一婆羅門。往詣佛所問訊世尊。在一面坐。白佛言。世尊。未來當有幾佛出世。佛答之言。未來當有恒河沙諸佛出現於世。時婆羅門聞佛所說。作是念。我當於未來佛所修梵行。迴還不遠。復作是念。我竟不問過去之世幾佛出世。作是念已。還至佛所白佛言。世尊。過去之世幾佛出世。佛答之曰。過去有無量恒河沙諸佛已出於世。時婆羅門復作是念。過去未來諸佛出世我不値遇。今得値佛云何空過。我當於佛法中出家學道。即起合掌白佛言。世尊。唯願慈愍聽我出家。於佛法中修行梵行。佛即聽許尋得出家。既出家已。獨處閑靜精懃修[7]習斷於生死得阿羅漢。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](三四〇) 如是我聞。一時佛[9]住王舍城毘富羅山足。佛告諸比丘。若有一人於一劫中流轉受生。收其白骨若不毀壞積以爲聚。如毘富羅山。賢聖弟子隨時聞如實知苦聖諦。如實知苦集。知苦滅。知趣苦滅道。如是知見已斷於三結。所謂身見戒取疑。名須陀洹。不墮惡趣。決定菩提趣於涅槃。極至七生七死。得盡苦際。說是事已。復說偈言

　一人一劫中　流轉受生死
　積骨以爲聚　集之在一處
　使不毀敗壞　猶如毘富羅
　若觀四眞諦　正智所鑒察
　說苦因從生　苦滅八聖道
　安隱趣涅槃　流轉生死輪
　任運過七生　得盡於苦際

時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。頂禮而去

　血淚及母乳　土丸如豆粒
　恐怖及彼愛　恒沙及骨聚

[10](三四一) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。生死長遠。亦如上說。爾時衆中有一比丘。從坐而起整衣服。合掌向佛白佛言。世尊。劫爲久近。佛告比丘。吾可爲汝。敷演而說。恐汝不解。比丘白佛。頗可方喩[11]說不。佛言。可作方喩以鐵爲城縱[12]横正等高一由旬。設盛芥子滿中流溢。假設有人百年之中取一芥子。城中芥子可得都盡。劫之邊際不可得知。復告比丘。劫之長遠其喩如是。如斯長劫百千億萬。乃至[13]百億萬。苦惱無量無邊。穢惡痛苦意所不憙。猶如聚沫[14]血*渧受身。數受地獄餓鬼畜生惡趣之中人中惡趣。是故應斷後有。宜勤方便遠離諸有。汝等比丘。當作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[15](三四二) 如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。於彼衆中有一比丘。即從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言。世尊。劫爲久近。佛告比丘。可爲汝說汝不能解。比丘白佛。爲可作方喩以不。佛言。可作方喩。佛告比丘。如有[16]硬石無有孔穴共同一體。縱廣高下滿一由旬。假使有人。以細羅縠衣。或[17]初摩細[18]濡或以細氎。百年一拂令其壞盡。劫猶未盡。是故我說劫之長

[1]〔No.99(943)〕 [2]〔No.99(944)〕 [3]〔No.99(945)〕 [4]上＝尙【三】 [5]應＝當【三】 [6]〔No.99(946)〕 [7]習＝集【三】 [8]〔No.99(947)〕 [9]住＝在【三】 [10]〔No.99(948)〕 [11]說不佛言可作方喩＝使我得知佛告比丘吾今爲汝說其方喩諸聽善思佛言比丘譬如【三】 [12]横＝廣【三】 [13]百＋(千)【元】【明】 [14]血＝洟【元】【明】* [15]〔No.99(949)〕 [16]硬＝破【三】 [17]初＝靭【元】【明】 [18]濡＝軟【三】

遠邊際難得。劫之久近其喩如是。如是長劫數百數千數萬數千億萬。衆生於斯長劫之中受大苦惱。飢渇痛苦意所不憙。如似聚沫*血*淚所受。數受地獄餓鬼畜生入於惡趣。是故汝等。當斷後有。勤修行道離於諸有因緣。應作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(三三三) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時衆中有一比丘。從坐而起整衣服。長跪合掌白佛言。世尊。從昔已來多少劫過。佛告比丘。吾可說之汝不能解。比丘白佛❷言。可作方喩說不。佛言。可作方喩。假設有人年滿百歲。於一日中晨起日中及日暮。三時各憶百千劫事。如是日日憶念滿足百年。猶不能得過去劫數邊際。劫數長遠亦復如是。衆生於是長遠劫中。受衆苦極飢渇痛苦心不生意。數受地獄餓鬼畜生入於惡趣。是故比丘。應斷後有。勤修方便絶離諸有。汝等比丘。應作是學。❸諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❹(三三四) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。乃至過去億數之劫不可得知。於此大地無有不是汝等故身生處死處。復告比丘。生死長遠邊際難知。汝等比丘。應勤方便斷離諸有。諸比丘聞佛所說。歡喜奉❺行

❻(三三五) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。乃至如上所說。復告比丘。此世間中無有一人不作汝父母兄弟姊妹妻子眷屬及以和上阿闍梨所尊之者。此世間中無一衆生不殺害汝爲汝❼怨亦復無有一衆生等不食於汝身肉之者。如是無始生死。餘如上說。是故比丘。應勤方便斷離諸有。當作斯學。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(三三六) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。譬如天雨既至於地。即便生泡速生速滅。生死之法速生速滅。亦復如是。無始生死長遠若斯。是故比丘。應勤方便斷離諸有。當作是學。佛說是已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❾(三三七) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。❿死生長遠。如上所說。復告比丘。天雨密緻如縛掃箒。東西南北及以四維間無空處。東方無量世界衆生熾盛安樂。無量世界悉皆碎壞。無量世界衆生滿中。無量世界悉皆空虛。無有衆生在中居止。南西北方四維上下亦復如是。生死無始。餘如上說。是故比丘。當勤方便斷離諸有。應作是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(三三八) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。如上所說。乃至無始生死。亦如上說。復告比丘。譬如擲杖。或根著地或頭著地。或墮不淨穢惡之處。或復墮於淸淨之處。一切衆生亦復如是。爲無明所覆。或生天上及在人中。或墮地獄。餓鬼畜生。或復墮於阿修羅有。以是義故生死長遠。廣說如上。是故比丘。當斷諸有。應如是學。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬(三三九) 如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。譬如五輻車輪其有力者旋轉速疾。一切衆生。亦復如是。爲無明覆。輪轉五道。所謂人天地獄餓鬼及以畜生。如是無始生死。是故比丘。當斷諸有。應作善法。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓭(三四〇) 如是我聞。一時佛在王舍城毘富羅山下。爾時世尊告諸比丘。諸行無常是生滅法。無有住時不可保信。是懷敗法。以是義故。汝諸比丘。於諸行所應知止足生厭惡想。離於愛欲而求解脫。復告比丘。此毘富羅山。往昔之時名曰婆耆半闍。爾時此城名帝彌羅。彼時人民壽四萬歲。諸人民等欲上此山。經於四日然後乃能至彼山頂。時世有佛。號迦孫如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爲諸弟子而說法要。初中後善其義深遠。其語巧妙純一無雜。具足淸白梵行之相。比丘當知。爾時婆耆半闍山相。於今已滅人民盡死。是佛世尊入涅槃後人壽轉滅。以是義故。諸行無常是生滅法。無有住時不可保信。是壞敗法。是故比丘。於諸行所應知止足生厭惡想。離於愛欲而求解脫。復告比丘。乃往昔時此山名曰朋迦。于時此城名阿毘迦。時彼世人壽三萬歲。此諸衆生若欲上山。經於三日便得往還。時世有佛世尊。號迦那含牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。爾時如來普爲大衆演說法要。所演說者初中後善。其義深遠其語巧妙。具足淸

❶[No.99(950)] ❷[言]－【宋】 ❸(時)＋諸【宋】 ❹[No.99(951)] ❺[行]－【元】 ❻[No.99(952)] ❼怨＋(者亦復無有一衆生等汝不食其肉血之者)十七字【宋】 ❽[No.99(953)] ❾[No.99(954a)] ❿死生＝生死【宋】 ⓫[No.99(954b)] ⓬[No.99(955)] ⓭[No.99(956)]

淨顯發梵行之相。比丘當知。彼佛世尊入涅槃後人民轉滅。于時山相於今已[1]滅人民死盡。是故比丘。諸行無常是變易法。不可恃怙會歸磨滅。汝等應當於諸行所宜知止足生厭惡想。離於愛欲而求解脫。佛復告諸比丘。乃往古昔此山名曰善邊。爾時國土名曰赤馬。于時人民壽二萬歲。當爾之時有佛出世。號曰迦葉如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。廣爲大衆敷演分別諸法秘奧。其所說者初中後善。其義深遠其語巧妙純一無雜。具足清白梵行之相。比丘當知。善邊山名於今已滅人皆終[2]沒。彼佛世尊入般涅槃人命轉滅。以是義故。諸行無常是變易法。無有住時。不可恃怙。會歸磨滅。是故宜應於諸行所生於止足厭惡之想。離於愛欲而求解脫。此山今復名毘富羅。而斯國[3]土名摩竭提。是中衆生壽命百年或增或減。此諸衆生若欲上山。須臾之頃即便往還。我釋迦文出現於世十號具足。爲衆演說無量經典。其所說者初中後善。其義深遠其語巧妙純一無雜。具足清白梵行之相。復告比丘。此山名字并及國人。不久亦當悉皆滅盡。我亦不久當入涅槃。以是義故。諸行無常。是變易法。無有住時不可恃怙。會歸磨滅。是故比丘。宜應至心於諸行所生止足想厭惡之心。離於愛欲而求解脫。爾時世尊。即說偈言

婆耆半闍帝彌羅　阿毘迦羅朋伽迦
善邊之山赤馬國　毘富羅山摩竭提
諸山悉滅人亦終　佛入涅槃壽命滅

以是義故。諸行無常。是生滅法。生滅滅已。寂滅爲樂。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

城・山・過去　無地方所　衆生無不是
俺雨滯雨・如縛掃篲　擲杖・還轉輪
[4]毘富羅　[5]此下與丹本第二十卷准

[6](三二)[7]爾時衆多比丘在俱薩羅國竹林中夏坐安居。彼園林中有天神住。天神愁念而作是言。今僧自恣月十五日已復欲去。更有天神即問之言。汝今何故愁憂如是。即說偈言

天神汝今者　何以懷愁憂
淨戒諸比丘　今日當自恣
得遇如是事　宜應自欣悅

彼林天神。以偈答曰

我亦知彼等　今日當自恣
非是無慚愧　同諸外道等
斯等皆精懃　具有慚愧者
收[8]斂衣鉢已　自恣各散去
比丘既散已　此林空無人
更無所聞見　是故我愁憂

時諸比丘既自恣已。各散出林還其所止。爾時天神見其四散心懷憂慘。即說偈言

諸比丘去已　但見遊居處
牟尼諸弟子　多聞有知見
善能具分別　種種清淨說
如斯持法人　今者安所詣

時餘天神復說偈言

此諸比丘等　四散道不同
有向摩竭提　或有詣跋耆
亦復有向彼　毘舍離國者
此阿練若處　集會諸比丘
譬如野鳥鹿　栖止無恒所
此諸比丘等　捨樂於緣務
常求空閑處　靜坐得安樂

[9](三三)有一比丘。從俱薩羅國。詣俱薩羅林。於中止住晝日睡眠。時彼林中有天神作是念言。今此比丘處林而睡。甚非所宜非沙門法。污辱此林。我於今者當[10]覺悟之。作是念已。即往其所[11]謦欬彈指。而說偈言

咄比丘汝起　無得[12]嗜睡眠
如是睡眠者　覺有何義利
身遭極重病　云何而安眠
毒箭中汝心　求拔云何眠
汝既能出家　捨離衆緣務
當滿本願求　勿爲睡所覆
虆譽無覺了　失於昔所願
欲體性無常　掉動不停住
胸息不可保　凡夫愚惑著
汝今已出家　離於在家縛
云何離縛已　而復樂眠睡
若未斷愛欲　其心未解脫
未得最上智　不具斯事者
不名爲出家　云何安睡眠
欲稱出家法　應當勤精進
晝夜不懈[13]惓　堅固求涅槃
所求既未獲　出家爲何眠
慧識[14]却無明　盡於諸漏結

[1]滅＝減(宮)　[2]沒＝歿(元)　[3]土＝上(宮)　[4]以毘富羅爲卷第十七終(元)　[5]夾註[此下…准]－(元)　[6][No.99(1331)]　[7]爾時以下爲卷第二十(元)　[8]斂＝撿(元)　[9][No.99(1332)]　[10]覺悟＝寤悟(宮),寤寤(宋)(元)　[11]謦欬＝聲欬(元)　[12]嗜＝著(元)　[13]惓＝倦(元)　[14]却＝祛(宋)(元),祛(明)

善調於心行　獲最後邊身
能具如上事　乃可安眠睡

❶(三三三)爾時復有一比丘。亦住於彼俱薩羅林。晝入房坐起於惡覺依於貪嗜。時林天神知彼比丘起於惡覺依於貪嗜。不能稱可出家法式。是不善❷亦處此林中起於惡覺。我於今者當❸寤悟之。作是念已卽往其所。而說偈言

比丘❹惡怖欲　故來處此林
形雖坐林間　心意出林表
馳騁逐外塵　起于❺惡覺觀
若滅諸欲著　然後得解脫
既得解脫已　乃爾知快樂
汝應捨不樂　安心樂此法
我今*寤悟汝　令汝還得念
欲如惡焦山　煎涸諸善法
惡焦無厭足　難可得小離
勿貪於欲樂　坌汚已淨心
如鳥為塵坌　奮翮振塵穢
比丘亦如是　禪思去塵勞
塵垢來染心　正念能除捨
愛欲卽塵垢　非謂外埃土
欲覺及瞋癡　謂之為塵勞
攝心有智者　爾乃能除去

❻(三三四)爾時復有一比丘。亦住於彼俱薩羅林。晝入房坐。而於欲所起清淨想。彼林天神知其所念。為覺悟故。卽說偈言

汝思欲淨想　欲覺之所吞
捨欲不淨心　妄取欲淨想
比丘汝今者　處林獨閑坐

應念佛法僧　及已所受戒
多獲歡喜心　便知苦邊際

❼(三三五)爾時復有一比丘。遊俱薩羅國。止一林中。於其日中盛熱之時心生不樂。時此比丘。卽說偈言

日中既盛熱　林木甚欝蒸
衆禽以熱故　各自停不飛
布穀厲其聲　我聞生驚懼

彼林天神聞此偈已。卽說偈言

日中盛熱時　衆鳥皆停住
布穀厲聲鳴　汝應生快樂
不應生怖懼　此處當畏誰

❽(三三六)爾時尊者阿那律。遊俱薩羅國止住一林。時阿那律天上本妻來至此林。禮尊者足在一面坐。卽說偈言

汝昔天上時　善巧奏琴樂
又復能歌舞　縱意受快樂
汝當發心願　還向本宮殿
處三十三天　彼天豐諸欲
天女恒翼從　極樂甚可樂

尊者阿那律說偈答曰

天女極為苦　依止於身見
諸樂生天者　一切無不苦
我不受後有　更不生彼天
天女汝當知　我盡於生死

❾(三三七)爾時復有一比丘。在俱薩羅國止一林住。晝夜誦習精懃修道得阿羅漢。已得阿羅漢止不誦習。彼時天神。而說偈言

汝常誦法句　精懃不休廢
今何故默然　都無所誦習

比丘說偈答言

我先求法句　未得離欲結
吾今既離欲　法句義已成
我今已知見　不墮於諸道
所❿其得出要　何用文字為
世間諸所有　一切聞見事
悉皆都捨離　不受於後有

⓫(三三八)爾時復有一比丘。在俱薩羅國依止彼林。眼視不明請醫占之。醫語之言。比丘。若能嗅蓮華香眼還得明。彼比丘卽信其言。又語之曰。我於何處得斯蓮花。醫卽答言。汝若欲得蓮花香者。當詣蓮花池所。時彼比丘卽用其言。至彼池所端坐嗅香。爾時天神見其如是。卽說偈言

池中所生華　香氣甚馝馥
汝都不見主　云何偸花香
而汝於今者　眞實得名盜
大仙汝何故　而盜於彼香

比丘說偈答言

天神汝當知　蓮華生池中
我不傷根莖　亦不偸盜取
但遠嗅香氣　以何因緣故
名為偸香者　我不受此語

天神復說偈言

池中有香花　不問其主取
檀越不施與　世人名為盜
大仙汝偸香　一向成盜罪

時有一人來入此池。以鎌芟截蓮花根葉重

❶〔No. 09 (1233)〕 ❷亦＝土【明】 ❸寤＝覺【元】【明】* ❹惡怖＝怖惡【元】【明】 ❺惡＝慈【明】 ❻〔No.99(1334)〕 ❼〔No. 99 (1335)〕 ❽〔No. 99 (1336)〕 ❾〔No. 99 (1337)〕 ❿其＝期㊂ ⓫〔No.99(1238)〕

負而去。比丘見已。復說偈言

斯人入池中　斬拔花根子
狠籍而踐蹈　重擔而齎歸
何故不遮彼　語言汝盜取

天神說偈答言

彼人入池者　恒作於惡業
譬如乳兒母　而著於黑衣
雖有諸[1]涎唾　都不見汚辱
汝如白淨衣　易受其點汚
是故止制汝　不能遮于彼
惡人如衣黑　造惡不譏呵
鮮白上有點　猶如蠅脚等
世人皆共見　說諸賢智人
有少微細過　其喩亦如是
珂貝上黑點　人皆遠見之
若斷結使者　諸業皆潔淨
有如毛髮惡　人見如丘山

比丘復說偈言

天今利益我　爲欲拔濟故
隨所見我處　數數覺悟我

天神說偈答言

汝不以錢財　而用市我得
又不[2]破他國　虜掠見擒獲
損益汝自知　誰逐汝覺悟
汝今應自忖　諸有損益事

[3](三三九)爾時尊者十力迦葉。在俱薩羅國[4]捿泥窟中。有一獵師名違迦。去尊者不遠施鹿羂[5]攞。爾時尊者憐愍獵師爲其說法。彼不解法。尊者迦葉指端出光。獵師雖見亦不厭離如此惡事。但自思念。鹿來入羂爲不入羂。爾時*捿泥窟神。而說偈言

獵師處深山　少智盲無目
非時[6]又所說　從自失其言
假令汝十指　一時都出光
終不能令彼　得見於四諦
彼都無智故　造作諸非法
不樂及睡眠　厭離[7]倒淨想
安住闍利那　誦習花迦葉

[8](三四〇)爾時跋耆子。遊俱薩羅國住止彼林。時彼國人一切皆作拘[9]蜜提大會。七日七夜。爾時跋耆子見是事已。心小退壞。卽說偈言

我在[10]林樹間　譬如彼棄木
我今如棄木　獨處寓空林
今日到滿月　誰苦劇於我

爾時天神知其所念說偈問言

汝今處空林　云何似棄木
地獄羨忉利　天慕汝亦然

[11](三四一)爾時有一比丘。在俱薩羅止住彼林。修持禁戒。已爲滿足更不求勝。時彼天神。卽說偈言

不應以持戒　多聞及禪定
住於空[12]靜處　未盡諸漏結
不應作是事　用智自損減
遠離凡夫法　速得菩提樂

[13](三四二)爾時俱薩羅國有一比丘。號曰龍與。住止彼林好樂家法。晨入聚落日暮乃還。爾時天神作是念言。此年少比丘親近憒閙朝往暮還。我於今者爲作覺悟。卽說偈言

去時何太早　迴還何遲暮
瞻形覩相貌　如似在家者
數數常往返　苦樂同世俗
龍與汝當知　宜應自思量
勿貪著居家　以損淸淨行
汝今愼勿爲　無自在所牽

[14](三四三)爾時復有衆多比丘。在俱薩羅國止住彼林。衆多比丘掉動不停。少於慚恥輕躁[15]佷戾。識念不定心意[16]惶惶諸根馳散。爾時天神作是念。比丘之法不應如是。斯甚不善。我當爲其說覺悟偈。卽說偈言

瞿曇諸弟子　正命用自活
乞食及住時　常思於無常
於[17]彼住坐臥　亦復思無常
已自難將養　*佷戾心馳散
譬如世俗人　食訖皆睡眠
棄於自己舍　親近著他家
如爲人所迫　强逼作沙門
無實無信心　亦不求出家
强著僧伽梨　如老牛駕犂

爾時諸比丘。卽答之言。今者汝欲譏我等耶。天復說偈答言

我不[18]見種姓　亦不稱名字
我今敬禮僧　譏毀作過者
若能住精進　我今亦禮足

[19](三四四)爾時憍薩羅國有一比丘。林中止住。與一長者共爲親友。是時長者有一兒婦年少端正。時此比丘少共語言。衆人皆謗謂爲非法。是時比丘聞是語已。心中懊惱。欲向林

[1]涎=誕【三】　[2]破=拔【元】【明】　[3]〔No.99(1339)〕　[4]捿=栖【三】*　[5]攞=欏【宋】，琼【元】【明】　[6]又=有【三】　[7]倒=到【三】　[8]〔No.99(1340)〕　[9]蜜=密【三】　[10]林=榛【三】　[11]〔No. 99 (1341)〕　[12]靜=閑【三】　[13]〔No. 99 (1342)〕　[14]〔No. 99 (1343)〕　[15]佷=狠【明】*　[16]惶=慞【三】　[17]彼=行【三】　[18]見=覓【三】　[19]〔No. 99 (1344)〕

中而自刑戮。天神念言。彼比❶丘實無過患。於此林中若自刑害甚爲非理。我當令其使得❷覺悟。時此天神。卽便化作彼兒婦形至比丘所。比丘見已卽向化婦而說偈言

如市在四衢　甚爲寬博處
❸唯有染汚語　三四人衆中
親近生誹謗　汝知是事已
宜應速疾去　勿得此間住

時化天神。復說偈言

出家應忍受　譏毀誹謗言
謗語是不實　不宜生愁惱
空聲不著己　但是虛妄❹語
自省無過咎　不應生惱苦
聞謗而恐畏　云何處深林
譬如彼野鹿　終身行不立
能忍諸音聲　善惡上中下
有識之❺住人　成就具正行
不以他語故　得名賊牟尼
汝今自審己　既無諸過咎
賢聖及諸天　亦知汝無過

時化天神說是偈已。卽於其處隱沒不現。彼時比丘晝夜精勤心不懈怠。斷除煩惱得成羅漢

別譯雜阿含經卷第❻十六

❶丘＋（者）㊂　❷覺＝寤(聖)　❸唯＝惟㊂　❹語＝言㊂　❺住＝行㊂　❻十六＝二十(宋)(元), 二十終(明)

No. 101

雜阿含[1]經

[2]附吳魏二錄

[3](一)聞如是。一時佛在拘薩國。多比丘俱行往竹中。一竹中止。行[4]止隱中机樹間。在時佃家婆羅門。姓爲蒲盧。一竹外多犁者共會飯。能五百犁。是時佛念日尙早。今居前一竹中行到佃家。多犁者飯時會。佛便至佃家飯會處。佃家見佛從來已見爲說如是。我爲自犁自種。已自犁自種爲食。卿具謂行者。可犁可種。已犁已種當食。佛報佃家說如是。我亦犁亦種。已犁已種食。佃家報佛如是。雖佛說如是。我爲犁爲種。已犁已種食。我不見卿種具若牛若槅若轅若[5]杈[6]鄧。但言佃家種從後說絕。我不見種具。說種具令我知種。佛報。信爲種。行爲水。慧爲牛。慚爲犁。心爲*鄧。意爲金。身守口守食爲輩。至誠治不止爲竟。精進不舍槅行行爲安隱。行不復還已行無有憂。如是已種從是致甘露。如是種一切從苦得脫。便佃家滿器飯至佛上。眞佛能佃實佛大佃。願取我飯哀故。佛報說如是。已說經故不可食。行者自知是法已問。佛說經常法如是。增法不必從是望道。但結盡疑索意止。是飯食飲供養祠如是。地入與中大福。婆羅門復白佛。[7]我今爲是食與誰。佛報如是。無有世間若天若魔若梵若沙門一切令是飯食不能得消。但佛亦得道者。持是飯行。至無有虫水便投中。若空地無有草掘埋。婆羅門已受佛言便行。無有虫水投中。已投中烟出然沸大沸作聲。譬喻如揣鐵赤棄鐵一日在火燒。便投水便熱[8]出[9]瀛出沸大沸有聲。如是已婆羅門持飯著水中。便烟出然沸大沸作聲。婆羅門驚怖毛起。便持頭面著佛足作禮言。我可從佛得作沙門。離惡受教[10]誠從佛受行。佛言。可淨行道已。從是婆羅門從佛受教*誡竟。佛法到得不著道。佛說如是

[11](二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時生聞婆羅門。到佛已到爲問佛起居。一處坐已。一處坐生聞。爲佛說如是。聞佛說。是但應與我布施。不可與奇布施。與我布施大福。與奇布施不大福。但與我弟子布施。[12]莫與奇弟子布施。與我弟子布施[13]大福。與奇弟子布施不大福。若如是說者。爲如是爲與我布施[14]與我弟子布施爲大福。設如是說者爲不罵佛不論議。爲是佛言。不如說不。爲法說不。不犯法不。爲無有得長短不。佛告婆羅門。若人說佛說如是。但與我布施莫與奇。與我弟子布施莫與奇。與我弟子布施大福。與奇弟子布施福少。如是言不如言。爲說我論議。亦不如言亦非法諸有法論議。何以故。我不說如是爲與我布施莫與奇。至如上說。若有說如是便壞三倒道。布施家壞福。受者壞德。亦自壞意。若有[15]蕩釜亦*蕩[16]杅器。人持至園中棄園中意生。若園中虫從食令虫身安隱從是活。從是因緣我說能致福。何復問與人。我但說。與持戒者福大。不持戒者福少。婆羅門報佛。我亦說如是。持戒者福大。不持戒者福少。一切應與布施隨可意。不持戒者少福。持戒者福大。若黑白亦赤黃亦所行孔雀牛鴿亦爾所是身案本從生。態力從聚。善惡從出。但案行莫視色人亦如是所有身生。亦道人亦城中人佃家亦擔死人種。是爲各有身從是生。持戒者能得度世。與是爲大福。癡不及者不聞難受與是少福。莫事不知者。但事知者多[17]慧道弟子。道弟子多信有枝根本。有因緣從因緣上天。有因緣從因緣墮惡道。有因緣從因緣度世。如是皆從因緣。便生聞婆羅門從[18]坐起。持頭面著佛足下。從今爲歸佛持戒。佛說如是

[19](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有隱陽闍壯年婆羅門。至佛所。已至與佛共相問。已問一處坐。已坐爲問佛。如是持何等分別觀惡人。佛報言。譬喻惡人如月。復問佛。若人欲分別慧人持何等觀。譬喻慧人如月。復問佛。何等爲不慧人如月。譬喻二十九日。月明亦減色亦減。方亦減見亦減。[20]在中夜過爲減行。有時月爲一切索盡。不復現如月盡時。愚癡亦如是。爲從所得道者。聞經教*誡慧信已得。不奉行不受聽不著心。捨離教不著行。便信減戒減聞減施減慧減中夜過亡。是婆羅門有一時令所愚人者。一切盡一切不現所得好法。譬如月盡時二十九日。如是見愚癡者譬喻月。復問佛。欲知慧

[1]經+(一卷)【元】 [2](失譯)+附【宋】【元】,(失譯人名)+附【明】 [3]～Sn. 4, S. 7. 2. 1. Kasi. [No. 99. (98), No. 100 (264)] [4]止=上【三】 [5]扠=杈【三】 [6]鄧=𨍏【元】【明】* [7]我今=今我【三】 [8]出=濆【明】【宮】 [9]瀛=氣【三】 [10]誠=誡【三】* [11]～A. III. 57. Vacchagotta. [No. 99 (96), No. 100 (261)] [12][莫與…施]七字－【三】 [13](與我弟子布施)六字+大【三】 [14](莫與)+與【三】 [15]蕩=盪【元】【明】* [16]杅=盂【三】 [17]慧=惠【宋】* [18]坐=座【三】* [19][No. 99 (94), No. 100 (260)] [20]在+(在)【三】

者行說。譬喻月十五日明亦增方亦增見亦增。復一時爲月一切增具止。十五日時亦如是。慧者所道德言如法行便得信。從得信聽事著意不捨離。所敎合聚。便得增信增戒增聞增施增慧增高。敢言便中夜增滿。亦有一時增所。是智慧者一切行得具足所行淨敎*誡。譬喻月十五日明月時至。明慧人見如是。婆羅門。譬喻月從移說絕辭。譬如月明在中行。一切天下星宿從明所勝。信聞者亦爾。能布施無有慳。雖捨世間一切爲從布施明。譬如雷鳴雲❶雹俱多含水灑地。信聞者亦如是。能布施無有慳。便從飮食滿設說復與。便有名聞聲如天雨墮。便多福迄與者得。如雨珍寶穀。名聞亦❷得天上。已有德行後世在天上。便隊❸隔。爾從*坐起。持頭面著佛足禮。從今受佛敎*誡行。佛說如是

❹(二四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛告比丘。一時佛在優❺墮羅國。河名❻屈然。在邊尼拘類樹適得道時自念。人行道一挈令行者。從憂濿苦不可意。能得度滅亦致正法。何等爲正法。爲四意止。何等爲四意止。若比丘身身觀止行。自意知從世間癡不可意。能離外身身身相觀止。內身外身身身相觀止行。自意知從世間癡不可意。能離痛意法亦如是。若行者從四意離。便從行法離。已從行法離便從行道離。已從行道離便離甘露。離甘露已便不得度生老死憂惱。亦不得離苦。亦不得要。若行者有四意止能度。便能受得道者行。已能受得道者行便能得道。已得道便能滅老病死憂惱。便能得度苦。亦得要梵。便知我所念。譬如健人❼申臂屈復*申。梵如是從天上止我前。已止便說我如是如佛念如佛言。道一挈令得淸淨。令得離憂濿苦不可意。能得度滅能致正法。能致四意止。身身觀止行自意知從世間癡不可意離。外身身身相觀止。內身外身身身相觀止行。自意知從世間癡不可意能離。痛意法亦如是。若行者從四意離便從法行離。已從法行離便從行道離。已從行道離便離甘露。已離甘露便不得離生老死憂❽惱。亦不得離苦。亦不得苦。要是爲知是行方便

厲足在水中一挈　令❾自佛說我正行　但受是言當爲使自計　爲一挈生死憂要　出道敎爲哀故　已上頭得度世亦從是　今度後度亦從是　是本淸淨無爲　亦從是生老死盡　從若干法受依行　是道眼者說　佛說如是

❿(二五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。是時自梵自明夜亦明梵往至佛在時佛火神足行在時。自梵念。是尙早至佛見。今佛亦火神足行令我今居前。到俱披犁比丘調達部。便自梵至俱披犁比丘調達部。已到爲告俱披犁調達部。如是俱披犁俱披犁爲持好意向舍利弗目⓫乾連比丘。亦餘慧行道者俱披犁調達部便言。卿爲誰。梵言。我爲梵。俱披犁調達部報言。佛說卿阿那含不。梵言是。俱披犁調達部報言。何因緣得來到是間。便梵思惟念。是何以無有悲意。便自梵說是絕

不可量欲量　爲是故世間少慧　不可量欲作量　如是世間自覆蓋

便梵行至佛已到爲佛足下禮一處止。已一處止。自梵爲佛說。是我爲自光明。夜亦已明爲至佛。已至是時火神足行。我便思惟念。尙早至見佛。我已到見佛火神足。我便念令我居前。行俱披犁比丘調達部。我爲便至俱披犁比丘調達部。已至俱披犁比丘調達部。我便告。俱披犁俱披犁。持好心向舍利弗目*乾連比丘。亦同道行者。便言。卿爲誰。我言梵。便報我。佛說卿阿那⓬含不。我言是。便報若何因緣得來到是。我便思惟念。咄是何以無有悲意

不可量欲量　是故世間少慧　不可量說量　世間人意計我自知

佛便說。俱披犁調達部破戲亦⓭嚱。是時說是絕

不可量欲量　故世間難得*慧　不可量說量　從是世間自覆蓋　佛說如是

(二六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛告比丘。治生有三方便。未致利能致。已致不滅。何等爲三。是間比丘有治生者。晨念多方便盡力向治生。日中亦爾晡時亦爾。求多方便盡力索令有利。比丘治生三法亦如是。未得好法能得致。已得好法不滅。何等爲三。是⓮間諸比丘。有比丘晨時多受道思念意不離。日中晡時亦爾。多合定意受行意不離能多增道。佛說如是

❶雹=雷〔宋〕　❷得=德〔三〕　❸隔=陽〔明〕　❹～S. 47. 18. Brahmā. 〔No. 99 (1189), No. 100 (102)〕.　❺墮=隨〔三〕　❻屈=屋〔宋〕,尼〔元〕〔明〕,　❼申=伸〔三〕*　❽憂=苦〔明〕　❾〔自〕－〔三〕　❿～S. 6. 7, 10. Kokālika. 〔No. 99 (1193), No. 100 (106)〕　⓫乾=揵〔三〕*　⓬含=舍〔明〕　⓭嚱=嚱〔宋〕,嚱〔元〕〔明〕　⓮間=聞〔宋〕

(七)聞如是。一時佛在王舍國竹園烏隲。在是時有婆羅門名爲不信重。在王舍國居。便不信重念如是。是俱譚沙門王舍國止竹園隲。令我今行至俱譚沙門。俱譚沙門所說經。我當爲一切却語不信。便不信重從王舍國出到佛所。是時佛爲非一百衆會周匝坐遍說法經。佛見不信重從遠欲來。已見便止不說經。不信重已到佛問訊一處坐。已一處坐。不信重爲佛說。是勸佛說經我欲❶聞。佛報言。婆羅門不信重

重是法不應　亦不解言者　亦彼意亂者
亦悉欲諍者　若爲意離諍　意❷者亦諍　能
令恚諍　如是者能解法語

便不信重從*坐起。頭面著佛足下禮已覺。已覺爲愚爲癡爲不曉爲不工爲持惡意來。向如來無所著。如有覺欲却語不欲信。從今自悔過本守。自歸佛自歸法自歸比丘僧守本。佛說如是

(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。是時佛告舍利弗。我亦倉卒說弟子法。我亦具說。但爲難得解者。舍利弗便白佛。倉卒說亦可。弟子法具說亦可。弟子法會有解者佛便告舍利弗。當學如是。身識俱外一切思想。❸我是是我所。憍慢使便不復有。所意解所*慧解。自見法自解自知得行。是身識俱外一切思想。*我是是我所。憍慢使不復有。若舍利弗比丘。是身識俱。亦外思想一切*我是是我所。憍慢使便不復有所意解得慧解。見法慧行自見自知求行止。是名爲舍利弗比丘無所著漏索盡至學度世。我爲是故說是言。從後說絕

度世說不致　壞欲欲思想　意不可俱爾
亦除曉睡瞑　亦還結疑　觀意除淨　本起
思惟法　已說度世慧　亦說壞癡　佛說如
是

❹(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。是身有肌膚髓血生肉含滿屎尿。自觀身見何等好。常有九孔惡病。常不淨。常❺洒可足慚。常與怨家合爲至老死。亦與病俱。何以不❻惡身會當墮會當敗。以棄葬地中不❼復用。爲狐狼所噉。何以見不慚。誰說貪婬。如佛言。少可多自心觀是。如屠❽杅屠❾机爲骨聚。如然火如毒藥痛爲撓。癡人喜爲喜不自知。何不畏羅網貪婬爲癡哉。錢穀金銀牛馬奴婢人爲命故求。命在呼吸本命亦自少。極壽百餘歲亦苦合。觀是誰爲可者。如時過去便命稍少命日俱盡。如疾河水。如日月盡。命疾是過去人。命去不復還。如是爲不可得人死時命去。設使若干財索天琦物。亦一切有死時對來亦不樂。亦不可厭亦不可樂。亦不可自樂。無餘但自善作。無有餘所自作善所自然。若以知見死當有何等人可隨貪婬。設使久壽設使亡去會當死。何以意索俱❿藥。何以故。不念靜極意愛⓫兒兒已死啼哭不過十日。已十日便忘之。愛兒婦亦爾。爲家室親屬知識亦爾。以苦生致財物。死時人會棄。自愛身命在索棄亂。亦入土下但爲陰去。生熟⓬隨人如樹⓭菓實。已見如是有爲人意*隨中。天下一切萬物一人得不自足。若得一分當那得自厭。無有數世五樂自樂遍之。當爲何等益人。已逢苦索受罪人意。爲是有所益。不欲受靜索爲⓮蛇自身如少多亦爾。如多少亦爾。如病爲大小亦苦。如骨無有肉狗得髗之不厭。如是欲狗習是亦難得。已得當多畏之是習所不久人亦墮惡。如人見夢已⓯悟。不復得貪婬。亦如是劇⓰夢爲有樂。如累虺如⓱飢肉如樹⓲菓實實少⓳末多亡。爲增結爲惡作本道家常不用是人。在天上舍樂。亦天上色樹。亦在端正如苑園。亦得天上⓴王女。已得人不厭天上五樂。今當那得天下厭。爲取二百骨百骨百二十段。爲筋纏。爲九孔常漏。爲九十三種。爲百病極。爲肉血和。爲生革肌。爲中寒熱風。爲屎尿。爲千虫。皆從身起。中亦有千孔亦有劇。爲親已壞他。爲從是不淨出。從鼻中㉑洟出。從口涎唾出。從腋下流汗出。從孔處屎尿出。如是皆從身出劇。塚間死人誠可惡劇。舍後可惡劇。爲所有不淨種。爲從是本來如金塗。餘爲衣故香粉脂㉒澤赤絮紺黛。爲癡人見是。是亂意如畫瓶如坑覆以草。人所抱愛後會悔。比丘跪拜受教如是

(一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛告比丘。比丘聽受教。佛便說。是比丘人有四因緣。貪愛有輕重從是離道。比丘。譬一人有四婦。第一婦爲夫所重。坐起行步動作臥息未曾相離。沐浴莊飾飯食五樂常先與之。寒暑飢渴摩順護視。隨其所欲未曾與諍。

❶聞＝問㊅　❷者＝意㊂　❸(我是是)＝是我是㊄㊃＊　❹〔No. 614. 身觀經〕　❺洒＝洗㊂　❻惡＝厭㊄㊃　❼復＋(任)㊄㊃　❽杅＝盂㊂　❾机＝機㊃　❿藥＝樂㊂　⓫兒＝兒㊅㊄　⓬隨＝墮㊄㊃＊　⓭菓＝果㊂　⓮蛇＝蚖㊂　⓯悟＝寤㊂　⓰夢＋(如夢)㊂　⓱飢＝飢肌㊂　⓲菓＝果㊃　⓳末＝未㊂　⓴王＝玉㊂　㉑洟＝涕㊂　㉒澤＝澤㊂

第二婦者坐起言談常在左右。得之者喜不得者憂。或致老病或致鬪訟。第三婦者時共會現。數相存問苦甘恣意。窮❶困痩極便相患厭。或相遠離適相思念。第四婦者主給使令。趣走作務諸劇難苦。輒往應之而不問亦不與語。希於護視不在意中此四婦夫一旦有死事。當遠從去。便呼第一婦汝當隨我去。第一婦報言。我不隨卿。聟言。我重愛無有比。大小多少常順汝旨。養育護汝不失汝意。爲那不相隨。婦言。卿雖愛重我我終不能相隨。夫便恨去呼第二婦。汝當隨我去。第二婦報言。卿所重愛第一婦尚不隨卿。我亦終不相隨。聟言。我始求汝時勤苦不可言。觸寒逢暑忍飢忍渴。又更水火縣官盜賊與人共諍。假偎咋咋乃得汝耳。爲那不相隨。婦言卿自貪利强求❷爲我。我不求卿。何爲持勤苦相語耶。夫便恨去復呼第三婦。汝當隨我去。第三婦報言。我受卿恩施。送卿至城外。終不能遠行到卿所至處。夫自恨如去還與第四婦共議言。我當離是國界汝隨我去。第四婦報言。我本去離父母來給卿使。死生苦樂當隨卿所到。此夫不能得可意所重三婦自隨。但得苦醜不可意者俱去耳。佛言。上頭所譬喩說一人者是人意神。第一婦者是爲人之身也。人好愛其身過於第一婦。至命盡死意神隨逐罪福當獨遠去。身❸僵在地不肯隨去。佛言。比丘不隨四行不得度脫。何等爲四。一者憂苦。二者習欲。三者盡空。四者消滅。諸惡道要有八行。至誠在四諦。第二婦者是人之財產。得之者喜不得者愁。至命盡時財寶續在世間。亦不自隨去空坐之愁苦。第三婦者。謂父母妻子兄弟五親知識奴婢。以生時恩愛轉相思慕。至於命盡啼哭而送之到城外塚間。便棄死人各自還歸。憂思不過十日。便共飮食捐忘死人。第四婦者是人意。天下無有自愛守護意者。皆放心恣意貪欲瞋恚不信正道。身死當墮惡道。或入地獄或爲畜生或爲餓鬼。皆快意所致也。比丘。爲道當自端心正意。當去愚癡之心無愚癡之行。❹息不行惡。不行惡不受殃。不受其殃不生。不生亦不老。不老亦不病。不病亦不死。不死便得無爲泥洹道。佛❺如如說是。比丘受歡喜

❻(二)聞如是。一時佛在王舍國雞山中。佛便告比丘。人居世間。一劫中生死。取其骨藏之。不腐不消不滅。積之與須彌山等。人或有百劫生死者或千劫生死者。尙未能得阿羅漢道泥洹。佛告比丘。人一劫中合會其骨。與須彌山等。我故現其本因緣。比丘。若曹皆當拔其本根去離本根。用是故不復生死。不復生死便得度世泥洹道。佛說如是

(三)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹須達園。佛便語比丘。比丘應唯然受佛語。佛便說色。比丘念本起苦。念非常壞。去諦觀已。比丘色能諦觀。若能知色本念。若能知色非常壞。若能知諦觀。便色愛爲去。已色愛壞便愛貪亦壞。已愛貪壞便意脫。我爲說如是痛癢思想生死識。爲比丘念本亦念識非常。亦當諦觀。若比丘能已到諦觀愛棄。已愛盡便愛貪盡。便脫生死得道。佛說如是

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。我爲若說惡從何所起。亦說善從何所起。比丘聽念著意。比丘應唯然。惡意爲何等所。色過去未來今貪起自恚見癡。一切見惡意。是名爲所惡。痛癢亦爾。思想亦爾。生死亦爾。識亦爾。如是名爲從所起惡。善意爲何等。色過去未來今無有見是起。無有恚無有見無有癡。無有一切癡惡意。如是名爲善意。如是名爲痛癢思想生死識。佛言。我所說善惡意如是

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有四意止。何等爲四。在有比丘內身身觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲癡天下憂。外身身觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲癡天下憂。內外身身觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲癡天下憂。內痛癢痛癢❼相觀止。盡力今知意不忘出從癡爲天下憂。外痛癢痛癢*相觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲天下憂。內外痛癢痛癢*相觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲天下憂。內意意意*相觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲天下憂。外意意意相觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲天下憂。內外意意意相觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲天下憂。內正法法法相觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲天下憂。內外正法法法相觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲天下憂。❽內外正法法法相觀止。盡力今知意不忘出從癡。爲天下憂。佛說如是四意止。佛弟

❶困＝因【宋】【元】 ❷爲＝及【三】 ❸僵＝殭【三】 ❹息＝悉【三】 ❺如如說是＝說如是【三】 ❻〜S. 15. 10. Puggala. [No. 150 (30)] ❼相＝想【三】*
❽〔內〕－【三】

子當爲受行精進爲得道

[1](二五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有是比丘一法。爲一法相行[2]想念多作。爲身得息。爲意所念。所待能止無有餘。但念黠行法念俱行。何等一法。爲一法相習安般守意。若比丘安般守意。爲習爲念爲多住。便身得息。意亦所念所待便止無有。[3]便黠念法行滿具行。是爲比丘所一法。爲一法相便相行相多爲身得息。爲意相念相待。便止無有餘。但黠行法念增滿行。若比丘。是一法比丘能行能使能念能多作得[4]墮道。佛說如是

[5](二六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹孤給獨園。佛便告比丘。有二力得上頭道。何等爲二力。謂曉制力。謂意護力。何等爲曉制力者。是[6]聞有道眞弟子。爲是學身惡行爲得惡福。今世後世我身行惡。我當自身犯。亦爲嬈他人所無所道人所同道。亦爲犯戒。十方人亦說我惡。我亦隨不吉語言。我亦身敗便墮地獄中。是爲身惡行謂惡福。今世惡如是。後世亦惡如是。便身惡棄爲身。好念淨除身。[7]到不犯。如是身犯行心犯行。是名爲曉制力。何等爲行念力者。若所守致。若自守歸。若所止念行力。謂行之自到爲念。[8]致求。如是名爲念行力道。說之如是。比丘歡喜起作禮

(二七)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有三力。何等三力。一者信力。二者精進力。三者黠力。信力爲何等。在有道弟子爲倘道無有能壞意。得佛恩行止。說佛如是語。如諦無所著。諦覺黠要[9]得樂天下父。如是到佛棄惡到黠行。或是名爲信力。精進力爲何等。在有比丘已生惡意斷故。求欲行求爲精進爲受正意。未生惡意不便起。未生善意爲求生。已法意爲止不忘不滅。日增日多行念滿欲生求受精進制意出。是名精進力。黠力爲何等。若有比丘是苦[10]習如諦知是*習苦是苦*習是苦盡是苦要受。是名爲黠力。佛告比丘。比丘已聞受行如說

[11](二八)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有四力。何等爲四力。一者意力。二者精進力。三者不犯力。四者守力。意力爲何等。若有比丘知善惡濁如至誠知。亦知犯亦知不犯。亦知可行亦知不可行。亦知非亦知增。亦知白亦知黑。亦知從得濁如諦知。是名爲意力。精進力爲何等。在有比丘在有濁所惡說。所犯說。所不可說。所黑說。不用進人說。如是毀爲棄之。若所爲濁好說。不犯說可習說可說自說所道說。如是諦濁。爲行爲貪欲。爲行爲精進。爲受意爲制意。是名爲精進力。不犯力爲何等。在有比丘爲不犯身受行止。爲不犯口。爲不犯心受行止。是名爲不犯[12]力。守力爲何等。謂四輩。何等爲四輩。一爲攝。二爲布施。三爲相哀。四爲相助善行。是名爲守力。佛說如是

[13](二九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。人有五力令女人欺男子。何爲五力。一者色。二者端正。三者多男兄弟。四者家豪。五者多財產。何等爲色。謂女人不良。已不良便不欲治生。當瞋恚不欲持家。是女人自謂端正無比。自謂多男兄弟强。自[14]謂豪貴家。自謂多財產。如是女人爲不良。若有女人貞良無有女色。大貞便爲持兩善教。已受兩善敎便欲治產。不欲瞋恚。便欲[15]搦持家。如是者不用端正。故爲是人但心爲人耳。不用多男兄弟强。不用家豪貴自貢高。不用多財產意適等耳。便爲受敎。已敎善持之不懈。便欲治生。心和不欲瞋恚。便不棄家事。便欲治生憂持家。如是爲貞良女人意。佛說如是

[16](三〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘諸不聞者不聞俱相類相聚相應相可。多聞者多聞[17]俱相類相聚相應相可。慳者慳俱相類相聚相應相可。布施者布施俱相類相聚相應相可。黠者黠俱相類相聚相應相可。癡者癡俱相類相聚相應相可。少欲者少欲俱相類[18]相聚相應相可。多欲者多欲俱相類相聚相應相可。難持者難持俱相類相聚相應相可。易持者易持俱相類相聚相應相可。難給者難給俱相類相聚相應相可。易給者易給俱相類相聚相應相可。不足者不足俱相類相聚相應相可。足者足俱相類相聚相應相可。不守者不守俱相類相聚相應相可。守者守俱相類相聚相應相可。佛說比丘如是。黠人當分別是因緣可行者當爲行。不可行者當爲莫行

[19](三一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨

[1]～S. 54. 1. Ekadhamma. [No. 99 (802-803)]. [2]想＝相【三】 [3]便＝但【三】 [4]墮＝隨【元】【明】 [5]～A. II. 2. 1. Bala. [No. 99 (661)]. [6]聞＝問【三】 [7]到＝致【三】 [8]致＝到【三】 [9]得＝行【三】 [10]習＝集【元】【明】* [11]～A. IV. 5 [12]力＝身【三】 [13]cf. No. 125 (35.4) [14]謂＝貧【明】 [15]搦＝褥【三】 [16]～S. 14. 17-24. Asaddha &c. [No. 99 (449-450), No. 111]. [17]〔俱〕－【三】 [18]相聚相應相可＝相應相可相聚【三】 [19]～S. II. 2. 3. Devā. [No. 99(1105), No. 100 (34)].

聞。佛告比丘。天上釋爲故世在人中有七願。爲如❶至命爲如求就爲所從本故爲釋。何等爲七。到命要當爲父母孝。到命要當爲見老爲禮。當爲不出❷口❸焰言。當爲隨意法語言。當爲至命要不怒讒妄語。當爲至命要至誠語至誠喜至誠止。常信不欺天下。當爲至命要天下慳。我當爲意中不隨慳家中。行布施❹放手常與所求。名好布施。布施等分爲是釋天王故世在人中爲是七願。說爲至命要具行就爲從是本釋釋得。從後說絕

為孝父母　姓中有老人禮　不❺炎說隨意說
讒妄言棄　從慳自出諦不怒喜行言

爲是故能得上天。在所人欲行是當爲天上禮如是。佛說如是

❻(二二)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便以爪甲頭取土已取。便告比丘。比丘。知是云何等爲多爪頭❼土。何如地土多。比丘可便報。佛爪甲上土少不可比地土。無有比亦非百倍。亦非千倍。亦非萬❽倍。亦非億倍。亦無有數。亦無有數喻亦無聚。亦不可說譬喻。是地土甚多。佛便告比丘。如是人所不知。智黠眼行如地土。如是人所爲智黠眼行如爪上土。如是人所爲智黠眼行。如是可學智黠眼行無有過。黠生當爲自活。如是比丘欲行道者可學。佛說如是

(二三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛便告比丘。身爲無有反❾復。身不念恩。若有小痛因作病。舉身幷痛。常隨意所欲得。眼與好色。耳與好聲。鼻與好香。舌與美味。身與細軟。養身如是。捨人壞敗。身不欲度人。何以故。不隸隨戒法但作罪。佛便告比丘。過世有王名爲大華。欲死時說言。咄當用身作何等。養護百歲盡力如是。一死非來身便壞敗。如是身爲無有反復。便知是爲若當用爲視養。有劇如怨家。身自求罪。已得小痛便見憂態。常與最好五樂。久視之會當老病死。比丘可念而不忘是。已知是當行教人。佛教如是

(二四)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。師子獸生王從自處出。已自處出便欠。已欠便視便四面觀。便三反師子聲行。便所意至處便行。已見有山河中深。疾過使難度。便師子在從是邊河自止。便度邊作識觀意念。從是下到識處出已。已便下。若師子王所識直不得出便復還。復度不得復還。常欲得識處出。至死師子王不止不行不置。所識不得故亦如是。所有癡人不諦受所學❿聞。便爲人聚行說到人牽出。所癡人亦不置癡態行。亦不欲所。不諦受經所要。若如是便黠人可覺是。是我當爲學經力力行。我當爲學問力。我當爲精觀行力。我當爲不放。師子王死態難出。覺少人欲爲道。當學如是。佛說如是

⓫(二五)聞如是。一時佛在王舍國講堂中。在時名爲阿遬輪子婆羅門至佛。已至爲麁惡口惡罵佛劇罵訶止。佛便爲婆羅門阿遬輪子說經譬喻。若人無有惡爲持惡口說向。淸白行無有。惡癡人從是致殃。譬如人逆向風末塵來坌。卽時婆羅門阿遬輪子。爲持頭面著足曰。知過受悔如癡如愚。如不解如不了名爲愚癡者。爲度世者。持弊惡口罵亦數諫爲。佛當爲愚癡人故受悔過。從今自守不復犯。佛報言。已婆羅門悔過如愚如癡如不解不了爲罵如來惡喙。已見復悔自說自守後不敢犯。是道行中望增道不減。若已見自悔過自現不隱現守本不復犯。婆羅門便自歸佛。⓬佛說如是

⓭(二六)聞如是。一時佛在王舍國時。有婆羅門名爲不侵行者。至佛所與佛談一⓮處坐。已一處坐。不侵行者向佛說如是。我名爲不侵。佛報言。如名意亦爾。爾乃婆羅門應不侵。從後說絕

若身不侵者　口善意亦然
如是名不侵　無所侵爲奇

卽不侵行者從坐起。持頭面著佛足下。從今持敎⓯誡不復犯五戒。佛說如是

⓰(二七)佛說七處三觀經

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛便呼比丘。七處爲知三處爲觀。疾爲在道法。脫結無有結意。脫從黠得法已。見法自證道。受生盡行道意。作可作不復來還。佛問比丘。何等爲七處善爲知是⓱閉比丘色如本諦知。亦知色習亦知色盡亦知色滅度行。亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠。如是痛痒思想生死識如本知。識習識盡識盡受行本知。亦知識味亦知識苦亦知識出要。亦知識本至誠。何等爲色如諦如。所色爲四本。

❶至＝到㊂　❷口＝中㊇　❸炎＝焱㊂　❹放＝施㊂　❺炎＝焱㊄㊅　❻～S. 20. 2. Nakhasikha. [No. 99(1256)]　❼土＝上㊂　❽倍＝億㊂
❾復＝覆㊅　❿聞＝問㊂　⓫～S. 7.1. 3. Asurindika. [No. 99(1151), No. 100(74)].　⓬[佛]－㊂　⓭～S. 7. 1. 5. Ahiṃsaka. [No. 99 (1156), No. 100 (79)].　⓮處＝時㊂　⓯誡＝戒㊂　⓰～S. 22. 57. Sattaṭṭhāna. [No. 99 (42), No 150 (1)].　⓱閉＝開㊂

亦在四大亦爲在四大[歹*元]。所色本如是如本知。何等色習如本知。愛習爲色習。如是色習爲知。何等爲色盡如至誠。知[1]愛盡爲色盡。如是色盡爲至誠知。何等爲色行盡如至誠知。若是色爲是八行諦見到諦定爲八。如是色盡受行如至誠知本。何等爲知色味如至誠知。所色欲生喜生欲生。如是色爲味如至誠知。何等爲色惱如至誠知。所色不[2]常苦轉法。如是爲色惱如至誠知。何等爲色要[3]如至誠知。所色欲貪能解能棄欲能度欲。如是爲色知要如至誠。何等爲痛癢能知。六痛癢眼[4]栽痛癢。耳鼻舌身意*栽痛癢。如是爲知痛癢。何等爲痛癢習。*栽習爲痛癢習。如是習爲痛癢習。何等爲痛癢盡知。*栽盡爲痛癢盡知。如是爲痛癢盡知。何等爲痛癢受行。若受八行諦見到諦定意爲八。如是痛癢如盡受行爲道。何等爲痛癢味識。是爲痛癢求來可求喜。如是爲痛癢識味爲知。何等爲痛癢惱識。所痛癢爲不非敗苦轉法意。如是爲痛癢惱識。何等爲痛癢要。所痛癢欲能活爲[5]愛貪能度。如是爲痛癢要識[6]如諦知。何等爲思想識。爲身六思想。眼*栽思想。耳鼻舌身意*栽思想。如是是六識思想。何等爲思想習識。*栽習爲思想習。如是爲思想習識。何等爲思想盡識。盡爲思想盡識。如是爲思想盡識。何等爲思想盡受行識。是爲八行識。識[7]諦見到諦定意爲八。如是盡思想受行識。何等爲思想味識。所爲思想因緣生樂得意喜。如是思想味識。何等爲思想惱識。所爲思想不常盡苦轉法。如是爲思想惱識。何等爲思想要識。所思想欲能解欲貪能斷欲貪能自度。如是爲思想要識。何等爲生死識。爲六身生死識。眼*栽生死識。耳鼻舌身意*栽行。如是爲生死識。何等爲生死習。*栽習爲生死習識。何等爲生死盡識。*栽盡爲生死盡識。何等爲生死欲盡愛行識。爲是八行識諦見至諦定爲八。如是爲生死欲滅受行識。何等爲生死味識。所爲生死因緣生樂喜意。如是爲生死味識。何等爲生死惱識。所有生死不常盡苦轉法。如是爲生死惱識。何等爲生死要識。所爲生死欲貪避欲貪能斷欲貪能度。如是爲生死要識。何等爲識身六衰識。眼*栽識耳鼻舌身意。如是爲識識。何等爲識習。命字習爲識習。如是習爲識。何等爲識盡受行爲識。命字盡識。如是爲盡識。何等爲[8]識盡受行爲識。八行諦見至諦定爲八。如是爲識盡欲受行如諦識。何等爲識味知所識因緣故生樂生喜意。如是味生爲味識知。何等爲識惱識。所識爲盡爲苦爲轉。如是識惱識。何等要識。所識欲貪能治欲貪能斷能度。如是爲要識。如是比丘七處爲曉知。何等爲七。色習盡道味苦要。是五陰各有七事。何等爲三觀。識亦有七事。得五陰成六事。觀身爲一色。觀五陰二。觀六衰三。故言三觀。比丘。能曉七處亦能三觀。不久行隨道。斷結無有結意。脫黠會見要一證受止已。斷生死竟行所作竟。不復來還墮生死得道。佛說如是。比丘歡喜受[9]行

雜阿含經

No. 102. (No.99(33-34))

[10]佛說五蘊皆空經

[11]大唐三藏法師義淨[12]奉制譯

如是我聞。一時薄伽梵。在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。爾時世尊。告五苾芻曰。汝等當知。色不是我。若是我者。色不應病及受苦惱。我欲如是色。我不欲如是色。既不如是。隨情所欲。是故當知。色不是我。受想行識。亦復如是。復次苾芻。於[13]汝意云何。色爲是常爲是無常。白言大德。色是無常。佛言。色既無常。此卽是苦。或苦苦。壞苦。行苦。然我聲聞。多聞弟子。執有我不。色卽是我。我有諸色。色屬於我。我在色中不。不爾世尊。應知受想行識。常與無常。亦復如是。凡所有色。若過去未來現在。內外麁細。若勝若劣若遠若近。悉皆無我。汝等當知。應以正智而善觀察。如是所有受想行識。過去未來現在。悉應如前正智觀察。若我聲聞聖弟子衆。觀此五取蘊。知無有我及以我所。如是觀已。卽知世間。無能取所取。亦非轉變。但由自悟而證涅槃。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不受後有。說此法時。五苾芻等。於諸煩惱。心得解脫。信受奉行

*佛說五蘊皆空經

[1]愛＝受㊪　[2]（非）＋常㊂　[3]如＝知㊆　[4]栽＝裁㊂*　[5]愛＝多㊪　[6]如＝知㊪　[7]諦＝意㊂　[8]識盡＝盡識㊆　[9]〔行〕－㊂　[10]〔佛說〕－㊂*　[11]〔大〕－㊂　[12]〔奉制〕－㊂　[13]〔汝〕－㊂

佛說聖法印經

No. 103. [No. 99 (80), No. 104]

❶天竺名阿遮曇摩文圖

西晉❷月氏國三藏竺法護❸譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。聽諸比丘。唯諸受教佛言。當爲汝說聖法印。所應威儀。現清淨行。諦聽善思念之。佛言。比丘。假使有人。說不求空。不用無想。欲使興發。至不自大禪定之業未之有也。設使有人。慕樂空法。志在無想。興發至要。消除自大憍慢之心禪定之業此可致矣。輒如道願。普有所見。所以者何。慕樂於空。欲得無想。無慢自大見。於慧業皆可致矣。何謂比丘聖法印者。其聖法印。所可更習。至清淨見。假使比丘。處於閑居。若坐樹下空閑之處。解色無常。見色本無。已解無常。解至空無。皆爲❹恍惚。無我無欲心則休息。自然清淨而得解脫。是名曰空。尚未得捨憍慢自大。禪定清淨所見業也。雖爾得致柔順之定。即時輒見除諸色想聲想香想以故謂言至於無想。故曰無欲。尚未得消自大憍慢。至於禪定清淨見也。其心續存柔順之定。彼則見除所有貪婬瞋恚愚癡。是故名曰無欲之定。尚未得除自大憍慢。至於禪定清淨見也。心自念言。吾我起滅。從何所興思惟解知其吾我者。所因習味分別諸識。皆從因緣而致此業。從是因緣致有神識。復自念言。此諸因緣。爲有常乎爲無常耶。復自念言。因緣所合致神識者。此皆無常。無有根本。此神識者。依❺猗無常而有妄想。故有緣起十二因也。皆歸於諸無常苦空毀壞別離離欲滅盡。曉了是者。乃知無本。得至降伏。消一切起。得入道行。是乃遂致除於自大無慢放逸。禪定之業。現清淨行。是則名曰❻由聖法印。清淨之業。從始至終。究竟本末。佛說如是。諸比丘。聞莫不歡喜。作禮而去

佛說聖法印經

❼元康四年十二月二十五日。月支菩薩沙門曇法護。於酒泉演出此經。弟子竺法首筆受。令此深法普流十方大乘常光

No. 104. [No. 103, No. 99 (80)]

佛說法印經

❽西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師❾臣施護奉　詔譯

爾時佛在舍衛國。與苾芻衆俱。是時佛告苾芻衆言。汝等當知。有聖法印。我今爲汝分別演說。汝等應起清淨知見。諦聽諦受。如善作意。記念思惟。時諸苾芻。即白佛言。善哉世尊。願爲宣說。我等樂聞。佛言。苾芻。空性無所有。無妄想。無所生。無所滅。離諸知見。何以故。空性無處所。無色相。非有想。本無所生。非知見所及。離諸有著。由離著故。攝一切法。住平等見。是眞實見。苾芻當知。空性如是。諸法亦然。是名法印

復次諸苾芻。此法印者。即是三解脫門。是諸佛根本法。爲諸佛眼。是即諸佛所歸趣故。是故汝等。諦聽諦受。記念思惟。如實觀察

復次苾芻。若有修行者。當往林間。或居樹下諸寂靜處。如實觀察。色是苦是空是無常。當生厭離。住平等見。如是觀察。受想行識。是苦是空是無常。當生厭離。住平等見。諸苾芻。諸蘊本空。由心所生。心法滅已。諸蘊無作。如是了知。即正解脫。正解脫已。離諸知見。是名空解脫門

復次住三摩地。觀諸色境。皆悉滅盡。離諸有想。如是聲香味觸法。亦皆滅盡離諸有想。如是觀察名爲無想解脫門。入是解脫門已。即得知見清淨。由是清淨故。即貪瞋癡皆悉滅盡。彼滅盡已。住平等見。住是見者。即離我見及我所見。即了諸見。無所生起。無所依止

復次離我見已。即無見無聞。無覺無知。何以故。由因緣故。而生諸識。即彼因緣。及所生識。皆悉無常。以無常故。識不可得。識蘊既空。無所造作。是名無作解脫門。入是解脫門已。知法究竟。於法無著。證法寂滅

佛告諸苾芻。如是名爲聖法印。即是三解脫門。汝諸苾芻。若修學者。即得知見清淨。時諸苾芻。聞是法已。皆大歡喜。頂禮信受

佛說法印經

❶〔天竺名阿遮曇摩文圖〕九字－㊂，　❷〔月氏國〕－㊂　❸譯＋（天竺名阿遮曇摩文圖）九字【宋】【元】　❹恍＝悅㊂　❺猗＝倚㊂　❻〔由〕－㊂
❼〔元康…光〕四十六字－㊂　❽（宋）＋西【明】　❾〔臣〕－【明】

No. 105. (No. 99 (265), No. 106).

五陰譬喩經

後漢[1]安息三藏安世高譯

聞如是。一時佛遊於龐勝國。度河津見中大沫聚隨水流。卽告比丘言。諸比丘。譬如此大沫聚隨水流。目士見之觀視省察。卽知非有虛無不實速消歸盡。所以者何。沫無强故。如是比丘。一切所色去來現在。內外麁細好醜遠近比丘。見此當熟省視觀。其不有虛無不實。但病但結但痛但僞。非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡。所以者何。色之性無有强。譬如比丘天雨[2]渧水一泡適起一泡卽滅。目士見之觀視省察。卽知非有虛無不實速消歸盡。所以者何。泡無强故。如是比丘。一切所痛去來現在。內外麁細好醜遠近。比丘見知當熟省視觀其不有虛無不實。但病但結但僞但痛。非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡。所以者何。痛之性無有强[3]故

譬如比丘季夏盛熱日中之炎。目士見之觀視省察。卽知非有虛無不實速消歸盡。所以者何。炎無强故。如是比丘。一切所想去來現在。內外麁細好醜遠近。比丘見是當熟省視觀。其不有虛無不實。但婬但結但痛但僞。非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡。所以者何。想之性無有强

譬如比丘人求良材擔斧入林。見大芭蕉鴻直不曲。因斷其本斬其末[4]劈其葉。理分分[5]剝而解之。中了無心何有牢固。目士見之觀視省察。卽知非有虛無不實速消歸盡。所以者何。彼芭蕉無强故。如是比丘一切所行去來現在。內外麁細好醜遠近。比丘見此當熟省視知。其不有虛無不實。但婬但結但痛但僞。非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡。所以者何。行之性無有强

譬如比丘幻師與幻弟子於四衢道大人衆中。現若干幻化作群象群馬車乘步從。目士見之觀視省察。卽知不有虛無不實無形化盡。所以者何。幻無强故。如是比丘。一切所識去來現在。內外麁細好醜遠近。比丘見此當熟省視觀。其不有虛無不實。但婬但結但痛但僞。非眞非常爲苦爲空爲非身爲消盡。所以者何。識之性無有强。於是佛說偈言

沫聚喩於色　痛如水中泡
想譬熱時炎　行爲若芭蕉
夫幻喩如識　諸佛說若此
當爲觀是要　熟省而思惟
空虛之爲審　不視其有常
欲見陰當爾　[6]眞智說皆然
三事斷絕時　知身無所直
命氣[7]溫[8]煖識　捨身而轉逝
當其死臥地　猶草無所知
觀其狀如是　但幻而愚貪
[9]心心爲無安　亦無有牢强
知五陰如此　比丘宜精[10]勤
是以當晝夜　自覺念正智
受行寂滅道　行除最安樂

佛說如是比丘聞皆歡喜

五陰譬喩經

No. 106. (No. 99 (265), No. 105).

佛說水沫所漂經

東晋[11]西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時婆迦婆在阿迎闍(波斯匿王所造觀也)恒水側。與大比丘衆五百人俱。時有大聚沫爲水所漂。世尊見已告諸比丘。汝等頗見此沫聚爲恒水所漂不。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。此沫聚若有目士。諦觀察之思惟分別。彼人見已[12]諦觀察之思惟分別。空無[13]所有無來無往亦不堅固。此水聚沫何可依怙。如是諸所有色。過去當來現在。若麁若細若遠若近。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人見已諦觀察之思惟分別。空無所有無來無往。空無所有亦不堅固。此色陰有何堅固。譬如夏雨有泡現。或有生者。或有滅者。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人已見諦觀察之思惟分別。空無所有。無來無往。亦不堅固。猶如此水[14]沫有何堅固。如是此身中痛。當來過去現在。若麁若細若好若醜若遠若近。彼有目士諦觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。覺知空無所有無來無往亦不堅固。此[15]痛陰中有何堅固。譬若夏後日日正中。無

[1]安息三藏＝三藏法師【宋】【元】，安息國三藏法師【明】　[2]渧＝滴【宮】　[3]〔故〕－【宮】　[4]劈＝擘【宮】　[5]剝＝皮【宮】　[6]眞＝直【宮】　[7]溫＝煖【宋】　[8]煖＝暖【元】【明】　[9]心心＝正止【宋】，正正【元】【明】　[10]勤＝進【宮】　[11]西域沙門＝三藏【宮】　[12]諦觀＝觀諦次觀所【宮】　[13]〔所〕－【宮】　[14]沫＝泡【元】【明】　[15]〔痛〕－【宮】

有渠曈野馬熾燄。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。則覺知空無所有無來無往亦不堅固。此野馬有何堅固。如是諸所有想。過去當來現在。若麁若細若好若醜若遠若近。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦無堅固。此想陰中有何堅固。譬如有人從城郭村落出。求堅固彼器。便往大叢樹中。若見芭蕉樹生茂盛好。人見者歡喜。獨生無枝葉。若斷其根作三四段。在處皮處皮剝。却欲求實不可得。況欲得堅固。彼有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此芭蕉樹有何堅固。如是諸所有行。過去當來現在。若麁若細若好若醜若遠若近。彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別。覺知空無所有無來無往亦不堅固。此行陰有何堅固。譬如點慧幻師及幻師弟子在衆人前自現幻術。若有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此幻術有何堅固。如是諸所有識。過去當來現在。若麁若細若好若醜若遠若近。彼有目士而諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別。空無所有無來無往亦不堅固。此識陰有何堅固。爾時世尊便說偈言

色如彼聚沫　痛如彼水泡
想如夏野馬　行如芭蕉樹
識如彼幻術　最勝之所說
若能諦觀察　思惟而分別
空亦無所有　若能作是觀
諦察此身中　大智之所說
當滅此三法　能捨除去色
此行亦如是　幻師不眞術

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說水沫所漂經

佛說不自守意經

No. 107. (No. 99 (277))

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。比丘。應唯然。佛言。聽說自守亦不自守。比丘便叉手從佛聽。佛告比丘。幾因緣不自守。若眼根不閉守。若眼[1]墮色識意便泆。已意泆便更苦。已更苦便不得定意。已不得定意便不知至誠。如有已不知便不見如有。已不知已不見如有。便不捨結亦不度疑。已不捨結不度疑。便屬他因緣。異知已異知。便苦不安隱。如是說。耳亦爾鼻亦爾口亦爾身亦爾意亦爾。如是行名爲不自守

佛復告比丘。幾因緣自守。若眼根自守。此眼識不墮色意便不泆。已意不泆便更樂。已更樂便得定意。已得定意便諦如有知諦如有見。已諦如知諦如見。便捨結亦度疑。便不信不至誠。便慧智。便意樂安隱。六根亦如是說。如是名爲自守。所說自守不自守如是。佛說如是。皆歡喜受

[2]佛說不自守意經

佛說滿願子經

No. 108. (No. 99 (311)).

[3]附東晉錄

聞如是。一時佛遊摩鳩羅無稱山中。與大比丘俱。比丘五百。爾時賢者邠耨。晡時從宴坐起往詣佛所。偏袒右肩右膝著地。稽首足下叉手白佛。善哉世尊。爲我且講要法。我當奉行令身長夜安隱無極。佛言。諦聽善思念之。邠耨應唯然世尊。佛告邠耨。目見好色可眼之物。所可愛樂貪欲之。耳貪好聲。鼻識好香。舌知美味。身著細滑更樂可意。愛於所欲慕於貪求。假使比丘欣樂然可心處[4]其中已貪住則樂迷惑。從是致患憂惱之惑。假使邠耨比丘。目見色者。可眼之物不以歡樂。心不處中[5]惱患則除。耳鼻口身意亦復如是。是爲粗舉要法。佛之教誨以誡勅汝。今欲所遊。邠耨白佛。唯然世尊。有一國名首那和蘭([6]晉曰所欲勝)欲遊彼國。佛言。彼國凶惡志懷麁[7]鑛。不能柔和喜鬪亂人。假使彼國異心凶人罵詈毀辱。當云何乎。假使彼國異心惡人罵詈辱我。我當心念。愛我敬我尙原赦我手不[8]推我。佛言。假使[9]扠汝當奈之何。邠耨白曰。當心念言。尙復愛我敬我賢善柔和。不以瓦石而打擲我。佛言。假使以瓦石打擲汝。當奈之何。邠耨白曰。其國人善仁和溫雅。不以

[1]墮色識＝識墮色【三】 [2]〔佛說〕－【宋】【元】 [3]（失譯今）＋附【宋】【元】，（失譯人名今）＋附【明】 [4]其＋（心）【三】 [5]惱＝疾【三】 [6]晉曰＝此言【明】 [7]鑛＝礦【宋】【元】，獷【明】 [8]推＝扠【三】 [9]扠＝推【宋】

刀杖傷擊我身。佛言。假使刀杖傷擊汝身。當奈之何。邠耨白曰。我當念言。其國[1]人善柔和溫雅。不以利刀害我身命。佛言。假使利刀害汝身命。當奈之何。邠耨白曰。我當心念言。身有六情爲之所患。厭身衆[2]惱不淨流出。求刀爲食志唯在[3]味。[4]入於[5]寂然以刀爲食。佛言。善哉邠耨。汝能堪任以是比像。調順寂然忍辱仁賢。處於彼國隨意所欲。於是邠耨卽從[6]坐起。稽首佛足右遶三匝。自詣其室。卽夜蓋藏床臥[7]安眠。明晨著衣持鉢往詣彼國。尋在其國於一夏中敎化勸立。[8]請清信士凡五百人。清信女五百人。與于寺舍五百。[9]窟室床榻五百。及法坐具被枕各各五百。化五百人皆爲沙門。在於其歲證三達尋滅度。滅度未久。諸比丘衆無央數千。往詣佛所稽首足下。却在一面。俱白佛言。有一比丘名曰邠耨。佛爲粗擧說其要法。今已滅度已來未久。爲何所獲得何證乎。佛言。諸比丘。彼族姓子已興三達證得六通。諦觀順法無與等者。不與餘事唯講法典。諸漏[10]已盡無復塵垢。已度想念脫于智慧。現在於法極達諸通。證具足。於生死已斷。稱[11]擧梵行所作已辦。鮮名色本諸慧無[12]生。聖智具足已得羅漢。於時世尊莫不稱擧咨嗟無極邠耨文陀尼子。佛說如是。比丘莫不歡喜

佛說滿願子經

No. 109 [No. 99 (379), No. 110]

[13]佛說轉法輪經

[14]後漢安息三藏安世高譯

聞如是。一時佛在波羅[15]㮈國鹿野樹下坐。時有千比丘諸天神。皆大會[16]側塞空中。於是有自然法輪。飛來當佛前轉。佛以手撫輪曰。[17]止往者吾從無數劫來。爲名色轉[18]受苦無量。今者癡愛之意已止。漏結之情已解。諸根已定生死已斷。不復轉於五道也。輪卽[19]止。於是佛告諸比丘。世間有二事墮邊行。行道弟子捨家者。終身不當與從事。何等二。一爲念在貪欲無淸淨志。二爲[20]猗著[21]身愛不能精進。是故退邊行。不得値佛道德[22]具人。若此比丘不念貪欲著身愛行。可得受中。如來最正覺得眼得慧。從兩邊度自致泥洹。何謂受中。謂受八直之道。一曰正見。二曰正思。三曰正言。四曰正行。五曰正命。六曰正治。七曰正[23]志。八曰正定。若諸比丘本[24]末聞道。當已知甚苦爲眞諦。已一心受眼受禪思受慧見覺所念令意解。當知甚苦[25]習盡爲眞諦。已受眼觀禪思慧見覺所念令意解。如是盡眞諦。何謂爲苦。謂生老苦病苦憂悲惱苦怨憎會苦所愛別苦求不得苦。要從五陰受盛爲苦。何謂苦*習。謂從愛故而令復有樂性。不離在在貪意。欲愛色愛不色之愛。是*習爲苦。何謂苦盡。謂覺從愛復有所樂。婬念不[26]受。不念無餘無婬。捨之無復禪。如是爲*習盡。何謂苦*習盡欲受道。謂受行八直道。正見正思正言正行正命正治正志正定。是爲苦*習盡受道眞諦也

又是比丘苦爲眞諦。苦由*習爲眞諦。苦*習盡爲眞諦。苦*習盡欲受道爲眞諦。若本在昔未聞是法者。當受眼觀禪行受慧見受覺念令意得解。若令在斯未聞是四諦法者。當受道眼受禪思受慧覺令意[27]行解。若諸在彼不得聞是四諦法者。亦當受眼受禪受慧受覺令意得解。是爲四諦三轉合十二事。知而未淨者吾不與也。一切世間諸天人民若梵若魔沙門梵志。自知證已受行戒定慧解[28]度知見成。是爲四極。是生後不復有。長離世間無復憂患。佛說是時。賢者阿若拘鄰等及八[29]千姟天。皆遠塵離垢諸法眼生。其千比丘漏盡意解皆得[30]阿羅漢。及上諸*習法應當盡者一切皆轉。衆祐法輪聲三轉。諸天世間在法地者莫不遍聞。至[31]于第一四天王忉利天[32]焰天兜術天不驕樂天化應聲天。至諸梵界須臾遍聞。爾時佛界三千日月萬二千天地皆大震動。是爲佛衆祐。始於波羅[33]㮈以無上法輪轉未轉者。照無數度諸天人從是得道。佛說是已。皆大歡喜

*佛說轉法輪經

[1]人＝仁㊂ [2]惱＝累㊂ [3]味＝念㊪ [4]（未）＋入㊪ [5]寂＝家㊪ [6]坐＝座㊂ [7]安眠明晨＝衣服明日㊂ [8]請＝諸㊂ [9]窟＝屋㊂ [10]已＝以㊪ [11]擧＝譽㊄㊊ [12]生＝上㊂ [13]〔佛說〕－㊂* [14]後漢安息三藏＝後漢㊪㊄，後漢安息國三藏法師㊄ [15]㮈＝奈㊊ [16]側＝愛㊄㊊ [17]止＝上㊊ [18]受＝更㊂ [19]止＝上㊄ [20]猗＝倚㊊ [21]〔身〕－㊂ [22]具＝眞㊂ [23]志＝念㊂ [24]末＝未㊄㊊ [25]習＝集㊄㊊* [26]受＝愛㊂ [27]行＝得㊂ [28]度＝受㊊ [29]千＝十㊂ [30]〔阿〕－㊂ [31]于＝於㊊ [32]焰＋（摩）㊂ [33]㮈＝捺㊄，柰㊊

No. 110. 〔No. 109, No. 99 (379)〕

佛說三轉法輪經

❶三藏法師義淨奉❷制譯

如是我聞。一時薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。爾時世尊告五苾芻曰。汝等苾芻。此苦聖諦於所聞法如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此苦集苦滅順苦滅道聖諦之法。如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是應知。於所聞法。如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻。此苦集聖諦是所了法。如是應斷。於所聞法如理作意。能生眼智明覺

汝等苾芻。此苦滅聖諦是所了法。如是應證。於所聞法如理作意。能生眼智明覺。汝等苾芻。此順苦滅道聖諦是所了法。如是應修。於所聞法如理作意。能生眼智明覺

汝等苾芻。此苦聖諦是所了法。如是已知。於所聞法如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻。此苦集聖諦是所了法。如是已斷。於所聞法如理作意。能生眼智明覺

汝等苾芻。此苦滅聖諦是所了法。如是已證。於所聞法如理作意。能生眼智明覺

汝等苾芻。此順苦滅道聖諦是所了法。如是已修。於所聞法如理作意。能生眼智明覺

汝等苾芻。若我於此四聖諦法未了三轉十二相者。眼智明覺皆不得生。我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間。捨離煩惱心得解脫。不能證得無上菩提

汝等苾芻。由我於此四聖諦法解了三轉十二相故。眼智明覺皆悉得生。乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世間。捨離煩惱心得解脫。便能證得無上菩提

爾時世尊說是法時。具壽憍陳如及八萬諸天。遠塵離垢得法眼淨。佛告憍陳如。汝解此法不。答言已解。世尊。汝解此法不。答言已解。善逝。由憍陳如解了法故。因此即名阿若憍陳如。阿若是解了義

是時地居藥叉聞佛說已。出大音聲。告人天曰。仁等當知。佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。廣說三轉十二行相法輪。由此能於天人魔梵沙門婆羅門一切世間為大饒益。令同梵行者速至安隱涅槃之處。人天增盛阿蘇羅減少。由彼藥叉作如是告。虛空諸天四大王眾皆悉聞知。如是展轉於剎那頃聲六欲天。須臾之間乃至梵天普聞其響。梵眾聞已復皆遍告廣說如前。因名此經為三轉法輪。時五苾芻及人天等。聞佛說已。歡喜奉行

佛說三轉法輪經

No. 111. 〔No. 99 (449-450), No. 101 (20)〕

佛說相應可經

西晉❸沙門法炬譯

佛在舍衛國請諸比丘。比丘即到。佛告比丘。比丘應唯然從佛聞。佛便說。是不聞者不聞者俱相類相聚相應相可。多聞者多聞者俱相類相聚相應相可。貪婬者貪婬者俱相類相聚相應相可。不貪婬者不貪婬者俱相類相聚相應相可。瞋恚者瞋恚者俱相類相聚相應相可。不瞋恚者不瞋恚者俱相類相聚相應相可。愚癡者愚癡者俱相類相聚相應相可。慧者慧者俱相類相聚相應相可。布施者布施者俱相❹類相聚相應相可。慳貪者慳貪者俱相類相聚相應相可。少欲者少欲者俱相類相聚相應相可。多欲者多欲者俱相類相聚相應相可。不持戒者不持戒者俱相類相聚相應相可。持戒者持戒者俱相類相聚相應相可。難給者難給者俱相類相聚相應相可。易給者易給者俱相類相聚相應相可。不知足者不知足者俱相類相聚相應相可。知足者知足者俱相類相聚相應相可。不自守者不自守者俱相類相聚相應相可。自守者自守者俱相類相聚相應相可。佛說。比丘。如是慧人當分別是因緣。可行者行之。不可行者莫行。佛說如是。比丘受❺行著意

佛說相應相可經

No. 112. 〔No. 99 (784-785)〕

佛說八正道經

後漢❻安息國三❼藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛

---

❶〔唐〕＋三【三】　❷制＝詔【三】　❸沙門＝釋【宋】【元】，三藏法師【明】　❹類相聚＝聚相類【三】　❺行＋（者）【明】　❻〔安息國〕－【宋】【元】　❼藏＋（法師）【三】

告諸弟子。聽我說邪道亦說正道。何等爲邪道不諦見不諦念不諦語不諦治不諦求不諦行不諦意不諦定。是爲道八邪行

何等爲道八正行。一者諦見。諦見爲何等。信布施信禮信祠信善惡行自然福信父母信天下道人信求道信諦行信諦受。今世後世自黠得證自成。便相告說是爲諦見

第二諦念爲何等。所意棄欲棄家不瞋恚怒不相侵。[1]是爲諦念

第三諦語爲何等。不兩舌不傳語不惡罵不妄語。是爲諦語

第四諦行爲何等。不殺盜婬。是爲諦行

第五諦受爲何等。是聞有道弟子法求不可非法。飯食床臥病瘦正法求不可非法。是爲諦受

第六諦治爲何等。生死意共合行所精進行出力因緣[2]行。乃精進不厭意持。是爲諦治

第七諦意爲何等。生死行合意念向意念不妄不共意求。是名爲諦意

第八諦定爲何等。生死意合念止相止護已止聚止。不可爲。不作所有罪。不墮中[3]庭。是名爲諦定

比丘。所有道弟子。當受是八種行諦道。如說行可得道八行覺。諦見者信布施後世得具福。信禮者見沙門道人作禮福。信祠者懸繒燒香散花然燈。信所行十善是爲自然得福。信父母者信孝順。信天下道人者喜受經。信求道者爲行道。信諦行者斷惡意。信諦受者不犯戒。今世後世自黠爲得黠。能教人得黠。自成者能成人。能成他人便相告說。是名爲諦見知。如是便自脫亦脫他人

第二諦念所意起者爲失意。欲棄家者爲念道。不瞋恚怒者爲忍辱。不相侵者當正意

第三諦語者。不惡罵不犯口四過。但說至誠道品諦要

第四諦行者不殺盜婬而行誠信

第五[4]諦不墮貪者。但求一衣一食爲賤[5]醫

第六諦治者爲向三十七品經

第七諦意者日增三十七品經不離意

第八*諦止者不[6]忘因緣。止者常還意護。已止者一切無所犯。聚止者得福道。佛說如是。皆歡喜受

佛說八正道經

No. 113. [No. 99 (357)].

[7]佛說難提釋經

西晉[8]沙門法炬譯

聞如是。一時佛行在倶舍梨國。樹名尼拘類。是時多聚會比丘在迦梨講堂。樹間會坐爲佛作衣。今佛不久夏竟。夏已盡佛自說。三月已竟作衣已。當到多人處[9]便難提釋聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐。爲佛作衣今佛不久夏竟。夏已盡佛自說。三月已竟作衣已。當到多人處。難提釋已聞如是。便到佛所。已到爲佛足禮便坐一處。已坐難提釋白佛言。如是我聞。多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐。爲佛作衣。今佛不久夏覺[10]已夏盡佛自說。三月已竟作衣已當到多人處。我聞是卽愁憂。所食不覺味。諸方不分別。所聞善法不復念。所作世間業不復著。所以者何。甚久乃復得見佛幷[11]清淨行比丘。難提釋言已竟。佛便報難提。釋難提。若見我身若不見我身。若見清淨行比丘。若不見清淨行比丘。常當行內五法。何等五。一者意常當有信捨不信意。二者常當清淨行捨不清淨行。三者常當樂布施捨慳貪。四者常當有慧捨癡。五者常當多聞莫樂不聞。難提。是爲內五事。已當復有六念。何等六。一念佛。二念法。三念比丘僧。四念戒。五念施與。六念天

難提。若慧弟子念佛諸德。佛爲有是。爲如來。爲無所著。爲一切覺。爲神行足。爲已快。爲有無量。爲無有上。爲男子師。爲法御者。爲天人師。爲覺有是。若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門。爲自慧證身生處已盡。爲已著清淨行。所爲當自識。但有是身從後不受。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意慧弟子。意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱。已得安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲[12]習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念佛德

難提。若慧弟子念法德佛所說。大爲安隱爲

[1][是]－㊂　[2]行＝得㊂　[3]庭＝邊㊂　[4][諦]－㊂*　[5]醫＝賢㊂　[6]忘＝妄㊂　[7][佛說]－㊂*　[8]沙門＝三藏法師㊂　[9]便＝彼㊂　[10]已夏＝夏已㊂　[11](離)＋清㊂　[12]習＝集㊂

可見。爲無時可相授。可得持慧者❶鑚。可得出可飽。可依從法得離所處。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直念。慧弟子意已直。已直意便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲❷習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。　難提。　若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念法德

難提。若慧弟子念比丘聚德。佛衆弟子爲有清淨。爲有定。爲有脫。爲有脫見慧。爲有行。爲有所得。爲是世間福田。少施得福無有量。若衆中有須陀洹。爲信有須陀洹。若衆有斯陀含。爲信有斯陀含。　若衆有阿那含。爲信有阿那含。若衆有阿羅漢。爲信有阿羅漢。是爲男子四雙賢者八輩人中第一人中之剛。爲人師。爲人中。應受恭敬者。是爲三界中最人。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直已直意。便得義便得法便見法便大樂喜。　已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從安隱便得定。　從定便如知如見。　是爲苦諦是爲*習。是爲盡。　是爲苦滅向道者諦。　難提。若慧男子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念比丘聚德。難提。若慧弟子自念戒德。佛所施戒不可犯不可輕不可毀不可弄不可試。　慧者從戒得定。從定便離❸愛。意不著世間。譬如石破終不復合。難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直已直意。　便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。　從樂便身滅。　身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲*習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念戒德。難提。若慧弟子自念施與之德。快哉我已得作人。於慳貪之中能自拔。無有嫉之意。爲常樂與爲信所與。後必當得少施所得無量從施得無爲。　難提。是時慧弟子意不著貪欲。不著瞋恚。　不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直已直意。　便得義便得法便見法便大樂喜。已喜便生樂。　從樂便身滅。　身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦。是爲*習。是爲盡。是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念施與之德

難提。若慧弟子念諸天德。第一照頭摩賴。第二忉利。第三❹鹽。第四兜術。第五泥慢羅提。第六般泥迷陀恕舍恕提。　若從信若從清淨若從聞若從施若從慧。　各有行得上是六天。我亦能行五法。若信戒聞施慧。從是因緣得生天上。難提。是時慧弟子意。不著貪欲。不著瞋恚。不著愚癡。便爲直意。慧弟子意已直。已直意便得義便得法便見法便大樂喜。　已喜便生樂。從樂便身滅。身已滅便得安隱意。從安隱便得定。從定便如知如見。是爲苦諦是爲*習。是爲盡是爲苦滅向道者諦。難提。若慧弟子在邪中爲直念。有恨意便爲捨。意有所著便不受。是爲慧弟子樂道迹。爲常念諸天德。　佛說如是。　難提釋大歡喜受。　著意常行是六念。起❺坐持頭面著佛足禮

*佛說難提釋經

No. 114. [No. 99 (920), No. 100 (146)]

佛說馬有三相經 ❻出雜阿含別譯

後漢❼沙門支曜譯

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛便告諸比丘。善馬有三相用入宮可給御。中王意得名爲官馬。何等爲三相。一者有善馬意自能走。二者有力。三者端正好色。是爲三相。善馬中入宮。善人亦有三相。自得善意名聞亦豪。舉人敬難之。可受人禮能福天下。何等爲三相。　有善人得意　能走有力有端正色。何等爲善人得意能走。有善人得意是苦如有知。爲是❽習。爲是盡敗。爲是道識。如是善人得意爲走。何等爲善人得意爲力。爲有弊惡態當爲斷盡力求之。　精進求者意棄惡。未起弊惡態不復起。未起善意當爲起。已起善意當爲止不忘滅稍稍增多。　行意俱善行盡力求。　制意棄惡。　如是善人得力。何等爲善人得意有色端正。是❾間有善人得意避五樂避弊惡。能到四棄得行。如是善人得意

❶鑚＝讚【三】　❷習＝集【元】【明】*　❸愛＝受【宋】　❹鹽＝炎【宋】，燄【元】【明】　❺坐＝座【三】　❻〔出雜阿含別譯〕六字－【三】　❼沙門＝三藏法師【三】　❽習＝集【元】【明】　❾間＝聞【三】

有色。是爲三因緣誦行。善人得意名聞爲能土舉人雖之。可取禮天下如是。佛說如是

佛說馬有三相經

佛說馬有八態譬人經[1]出雜阿含別譯

No. 115. [No. 99 (924), No. 100 (149)].

後漢[2]西域三藏支曜譯

聞如是。一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園。多比丘僧俱。佛告諸比丘。馬有弊惡態八。何等八。一態者解羇韁時便掣車欲走。二態者駕車跳[3]踉欲嚙人。三態者便舉前兩脚掣車走。四態者便蹹車軨。五態者便人立持軛摩抄車却行。六態者便傍行邪走。七態者便掣車馳走。得濁泥抵止住不復行。八態者懸[4]筧餧之熟視不肯食。其主牽去欲駕之。遽[5]哈嗡嚙欲食不能得食。佛言。人亦有弊惡態八。何等爲八。一態者聞說經便走不欲聽。如馬解羇韁掣車走時。二態者聞說經意不解不知語所趣向。便瞋跳*踉不欲聞。如馬駕車時跳*踉欲嚙人時。三態者聞說經便逆不受。如馬舉前兩脚掣車走時。四態者聞說經便罵。如馬蹹車軨時。五態者聞說經。便起去如馬人。立持軛摩抄車却行時。六態者聞說經不肯聽顛頭邪視耳語。如馬傍行邪走時。七態者聞說經便欲窮難。問之不能相應答。便死抵妄語。如馬得濁泥便止不復行時。八態者聞說經不肯聽。反念[6]婬泆多求不欲聽受。死[7]入惡道時。乃遽欲學問行道。亦不能復得行道。如馬懸*筧餧之熟視不肯食。其主牽去欲駕之。乃遽哈嗡嚙亦不得食。佛言。我說馬八態。惡人亦有八惡態如是。諸比丘聞經歡喜。作禮而去

佛說馬有八態譬人經

佛說戒德香經

No. 116. [Nos. 99(1073), 100(12), 117, 125 (23. 5)].

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時賢者阿難閑居獨思。世有三香。一曰根香。二曰枝香。三曰華香。是三品香唯隨風香不能逆風。寧有雅香隨風逆風者乎。賢者阿難即從坐起往詣佛所。稽首[8]佛足下[9]長跪叉手[10]而白佛言。我獨處思惟。世有三香。一曰根香。二曰枝香。三曰華香。此三品香唯能隨風不能逆風。寧有雅香隨風逆風者乎。佛告阿難。善哉善哉。誠如汝問。有香真正隨風逆風。阿難白佛。願聞其[11]香佛言。若於郡國縣邑村落。有善男子善女人。修行十善身不殺盜[12]淫。口不妄言兩舌惡口綺語。意不嫉[13]妬恚癡。孝順父母奉事[14]三尊。仁慈道德威儀禮節。東方無數沙門梵志歎頌其德。南西北方四維上下沙門梵志咸歎其德。某郡國土縣邑村落。有善男子善女人。[15]奉行十善敬事三寶。孝順仁慈道德恩義不失禮節。是香名曰隨風逆風靡不周。照十方宣德一切蒙賴。佛時頌曰

雖有美香花　不能逆風熏
不息名栴檀　衆雨一切香
志性能和雅　爾乃逆風香
正士名丈夫　普熏于十方
木[16]蜜及栴檀　青蓮諸雨香
一切此衆香　戒香最無上
是等清淨[17]者　所行無放逸
不知魔徑路　不見所歸趣
此道至永安　此道最無上
所獲斷穢源　降伏絕魔網
用上佛道堂　昇無窮之慧
以此宣[18]經義　除去一切弊

佛告阿難。是香所布[19]不礙須彌山川天地。不礙四種地水火風。通達八極上下亦然。無窮之界咸歎其德。一身不殺[20]生。世世長壽。其命無[21]橫。不盜竊者。世世富饒又不[22]妄遺財寶。常存施爲道根。不[23]婬色者。[24]人不犯[25]妻。所在化生蓮華之中。不妄言者。口氣香好言[26]輒信之。不兩舌者。家常和合無[27]有別離。不惡口者。其舌常好言辭辯通。不綺[28]語者。人聞其言莫不諮受宜用爲珍。不嫉妬者。世世所生衆人所敬。不瞋恚者。世世端正人見歡[29]喜。除愚癡者。所生智慧靡不諮請。捨于邪見常住正道。從行所得各自然生。故當棄邪從其真妙。佛說如是。時諸比丘聞之歡喜。作禮而去

[1]〔出雜阿含別譯〕六字－【三】 [2]西域三藏＝三藏法師【三】 [3]踉＝跟【三】* [4]筧＝兜【宋】* [5]哈＝含【宋】 [6]婬＝淫【三】 [7]入＝八【明】 [8]〔佛〕－【三】 [9]〔長跪叉手〕－【三】 [10]而＝前【三】 [11]香＝意【三】 [12]淫＝婬【三】 [13]〔妬〕－【三】 [14]三尊＝三寶【三】 [15]奉行十＝及奉行【三】 [16]蜜＝櫁【元】【明】 [17]者＝戒【三】 [18]經＝維【三】 [19]不＝無【三】 [20]生＝盜賊【三】 [21]橫＝限【三】 [22]妄＝忘【三】 [23]婬色者＝婬泆者【三】 [24]〔人〕－【三】 [25]（他）＋妻【三】 [26]輒＝可【三】 [27]有別離＝別離業【三】 [28]語＝言【三】 [29]喜＝然【三】

佛說戒德香經

No. 117. (Nos. 99 (1073), 100(12), 116, 125 (23. 5)).

佛說戒香經

[1]西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿

明教大師臣法賢奉　詔譯

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘衆俱。爾時尊者阿難來詣佛所。到已頭面禮足。合掌恭敬而白佛言。世尊。我有少疑欲當啓問。唯願世尊爲我解說。我見世間有三種香。所謂根香花香子香。此三種香遍一切處。有風而聞。無風亦聞。其香云何

爾時世尊告尊者阿難。勿作是言。謂此三種之香。遍一切處有風而聞無風亦聞。此三種香有風無風遍一切處而非得聞。阿難。汝今欲聞普遍香者。應當諦聽。爲汝宣說。阿難白佛言。世尊。我今樂聞。唯願宣說

佛告阿難。有風無風香遍十方者。世間若有近事男近事女。持佛淨戒行諸善法。謂不殺不盜不婬不妄及不飮酒。是近事男近事女。如是戒香遍聞十方。而彼十方咸皆稱讚。而作是言。於某城中有如是近事男女。持佛淨戒行諸善法。謂不殺不盜不婬不妄及不飮酒等。具此戒法。是人獲如是之香。有風無風遍聞十方。咸皆稱讚而得愛敬

爾時世尊。而說頌曰

世間所有諸花果　乃至沈檀龍麝香

如是等香非遍聞　唯聞戒香遍一切

[2]旃檀鬱金與蘇合　優鉢羅幷摩隸花

如是諸妙花香中　唯有戒香而最上

所有世間沈檀等　其香微少非遍聞

若人持佛淨戒香　諸天普聞皆愛敬

如是具足淸淨戒　乃至常行諸善法

是人能解世間縛　所有諸魔常遠離

爾時尊者阿難及比丘衆。聞佛語已。歡喜信受。禮佛而退

佛說戒香經

No. 118 (No. 99(1077), No. 100(16), No. 125 (38. 6), Nos. 119, 120)

佛說[3]鴦掘摩經

西晉[4]月氏國[5]三藏竺法護譯

聞如是。一時佛遊舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘五百衆俱。舍衞城中有異梵志。博綜三經無所疑滯。具暢五典所問即對。精生諦肆莫不宗仰。國老諸[6]諏群儒宗焉。門徒濟濟有五百人。上首弟子名[7]鴦掘摩[8]晉曰指鬘儀幹剛猛力超壯士。手能接飛走先奔馬。聽慧才辯志性和雅。安詳敏達一無疑礙。色像第一師所嘉異。[9]室主欽敬候夫出處。往造指鬘而謂之曰。觀爾顏彩有堂堂之容。推步年齒相覺不殊。寧可同歡接所娛乎。指鬘聞之悚惶怖懼。毛衣起竪跪而答曰。夫人比母師則當父。猥垂斯教[10]儀不敢許。心所不甘甚非法也。師婦又曰。飢者與食渴給水漿有何非法。寒施溫衣熱惠清涼有何非法。裸露復之危厄救之有何非法。指鬘答曰。赴趣急[11]寬濟窮頓實無非法。夫人母也。師之所重。隨婬著色慢犯非宜。如蛇[12]蝨體服毒[13]喪。師室聞之即懷[14]愧恨。歸自總[15]滅裂衣裳。彈金黃面佯愁委臥。時夫行還。問曰。何故有何不善。誰相[16]嬲觸。室人譖曰。君常所歎聰慧弟子。柔仁貞潔履行無闕。君且不在來[17]見掔掣。欲肆逆慢姿不順從。而被[18]陵侮摧[19]捽委頓。是以受辱不能自起。師聞悵然意懷盛怒。欲加楚罰掠治姦暴。慮之雄衞非力所伏。退欲靜默深惟不道。穢染閨閤上下失[20]序。進退沈吟將如之何。乃[21]唏悒歎曰。當微改常倒教而教。敎使殺人限至于百。各貫一指以飾其額。殺人之罪罪莫大焉。不加楚酷必就辜戮。現受危沒[22]沒墮地獄。不可釋[23]置縱使[24]滋甚也於是師命指鬘而[25]告曰。卿之聽慧所學周密。[26]升堂入室精生無首。唯之一藝未施行耳。指鬘進曰。願聞所告。師曰。欲速成者宜執利劍。晨於四衢躬殺百人。人取一指以爲傅飾。至于日中使百指滿。設勤奉遵。則道德備矣。便以劍授。指鬘受劍聞告愕懼。心懷愁感。設違教旨非孝弟子。順而行之毀陷失理。奉劍而退垂淚言曰。淨修梵行則梵志法。孝養父母則梵志法。修爲衆善則梵志法。不[27]邪正歸則梵志法。柔和[28]仁惠則梵志法。弘

[1] 西天…譯＝三藏法師法賢奉詔譯(宮)，但(明)(宋)十三藏…譯　[2] 旃＝栴(宋)(元)　[3] 鴦掘摩＝鴦崛摩(宮)　[4]〔月氏國〕－(宮)　[5] 三藏＋(法師)(宮)　[6] 諏＝趣(宮)　[7] 鴦掘摩＝鴦崛摩(聖)*　[8]〔晉曰指鬘〕－(明)　[9] 室主＝室生(宮)　[10] 儀＝宜(宮)　[11] 寬＝救(宮)　[12] 蝨＝蟣(宋)，蠡(元)(明)　[13] 喪＝喪身(宮)　[14] 愧＝媿(宮)　[15] 滅＝搣裂(宮)　[16] 嬲＝嬈(宮)　[17] 見＝相(宮)　[18] 陵＝凌(宮)　[19] 捽＝碎(宮)　[20] 序＝緒(宮)　[21] 唏＝依(宋)，伊(元)(明)　[22] 沒＝死(宮)　[23]〔置〕－(宮)　[24] 滋＝茲(宮)　[25] 告＋(之)(宮)　[26] 升＝升昇(宮)　[27] 邪＝耶(宮)　[28] 仁惠＝仁慧(宮)

慈四等則梵志。法得五神通則梵志法。超上梵天則梵志法。今暴伐殺非法失理。躊躇悵惱當如之何。即詣[1]前樹四衢路側。悲怒[2]激憤惡鬼助禍。耗亂其心瞋目嘖吒。四顧遠視如鬼師子。如虎[3]狼獸跳騰𨁝踊。色貌可畏行者四集。悉當趣城即奮長劍多所殺害。莫不迸怖値無遺脫。去來往返而無覺者。無數之衆稱怨悲叫。入[4]趣王宮告有逆賊。遮截要路害人不少。唯願[5]天王。爲民除患。時諸比丘入城分衛見諸告者。恐怖如是。分衛還出飯食畢訖。往詣佛所稽首足下白世尊曰。見國人衆詣王宮門。[6]告大逆賊名曰指鬘。手執利劍多所危害。體掌汚血路無行人

爾時世尊告諸比丘。汝等且止。吾往救之。佛從坐起尋到其所。道逢芻牧荷負載乘。佃居[7]民衆白世尊曰。大聖所湊。[8]勿由斯路。前有逆賊四徼道斷。[9]取殺狼藉唯改所從。又且獨步[10]無侍衞故也。世尊告曰。設使三界盡爲寇虜吾不省錄。況一賊乎。指鬘之母怪子不歸。時至不食懼必當飢。齎餉出城就[11]而餉之日[12]欲向中百指未滿。恐日移昳道業不具。欲還害母以充其數。佛念指鬘若害母者。在不中止罪不可救。佛便忽然住立其前。時*鴦掘摩見佛捨母。如師子步往迎世尊。心自念言。十人百人見我馳迸[13]不敢當也。吾常奮威縱橫自恣。況此沙門獨身[14]而至。今[15]我規圖必勤其命。[16]即執劍趣佛不能自前竭力奔走亦不能到則心念曰。我跳度江河解諸繫縛。[17]投捭勇猛曾無匹敵。頑闘閡塞無不開[18]闡。而此沙門徐步[19]裁動我走不及。殫盡威勢永不摩近。指鬘謂佛。沙門且止。佛告逆賊。吾止[20]已來其日久矣。但汝未止。時*鴦掘摩遙以偈頌曰

寂志語何謂　自云已停跱
斯言何所趣　以我爲不止
今佛云何立　謂身行不住
反以我若玆　願說解此義

於是世尊爲指鬘頌偈。而告之曰

指鬘聽佛住　世尊[21]除君過
汝走無[22]智想　吾定爾不止
吾安住三脫　樂法修梵行
汝獨驅[23]癡想　懷害今[24]未止
大聖無極慧　[25]讚寂於四衢
尋聞所說罪　聽[26]采詠法義

於是指鬘心[27]即開悟。棄劍稽首自投于地。唯願世尊。恕我迷謬。與害集指念欲見道。傒賴慈化乞原罪舋。垂哀接濟得使出家受成就戒。佛則授之即爲沙門

爾時世尊威神巍巍。智慧[28]光明結[29]加趺坐。賢者指鬘翼從左右。還至祇樹給孤獨園。指鬘蒙化衆祐所信。諸[30]尊弟子亦共攝持。其族姓子。下鬚髮者[31]則[32]被法服。以家之信捨家爲道。具足究竟無上梵行。得六通證生死已斷。稱舉[33]淨德所作已辦。解名色本即得應眞

時王[34]波私匿[35]晉號和悅與四部衆象馬步騎。嚴駕出征欲討穢逆。[36]其身疲弊而被塵土。過詣佛所稽首足下。佛問。王曰。從何所來身被塵土。王白佛言。唯然世尊。有大逆賊名*鴦掘摩。兇暴懷害斷四徼道。手執嚴刃傷殺人民。今故[37]匡勒四部之衆欲出討捕。是時指鬘在於會中。去佛不遠。佛告王曰。指鬘在此。已除鬚髮今爲比丘。本[38]與云何。王白佛言。已志于道無如之何。當盡形壽給其衣食臥起床[39]坐病瘦醫藥。又問世尊。唯然大聖。[40]凶害逆人焉得至道履行寂義乎。今爲安在。佛告王曰。近在斯坐。王遙見之。心即懷懼衣毛爲豎。佛言。大王。莫恐莫懼。今以仁賢無復逆意。王造禮之謂曰。賢者。是指鬘乎。答曰。是也。王又問曰。仁姓爲何。曰。奇角[41]氏。又[42]問。何謂奇角氏。曰父本姓。王曰。唯奇角子受吾供養。衣食床臥病瘦醫藥各盡形壽。即然所供。王[43]以獲許稽首辭還。歎世尊曰。能調諸不調。能成諸未成。安住垂大慈。撫所不開[44]道。消伏患逆使充法會。亦令黎庶逮斯調定。我國多事意欲請退。佛告。便去從[45]志所奉。王禮佛足稽首而歸

爾時賢者指鬘。處於閑居服五納衣。明旦持鉢入舍衞城普行分衞。見有諸家懷妊女人。月滿產難心歸怙之。問指鬘曰。欲何至趣唯蒙救濟。指鬘得供出城食畢。澡竟去器獨坐加敬。詣佛稽首白世尊曰。我朝晨旦著衣持鉢入城分衞。見有女人臨月欲產。產難恐懼求見[46]救護。佛告指鬘。汝便速往謂女人曰。如指鬘言至誠不虛。從生*已來未[47]嘗殺生。姊當尋[48]生安隱無患。指鬘白佛。我作衆罪不可稱計。殺九十九人一不滿百。而發此言豈非兩舌乎。世尊告曰。前生異世

[1]前＝叢【三】 [2]激＝徼【三】 [3]狼＝猛【三】 [4]趣＝赴【三】 [5]天王＝大王【三】 [6]告＋(有)【三】 [7]民衆＝衆民【三】 [8]勿＝無【三】 [9]取＝所【三】 [10]無＋(有)【三】 [11]而＝如【三】 [12]欲向＝向欲【三】 [13]不＝莫【三】 [14]而至＝如此【三】 [15]今＝當【明】 [16]即＝便【三】 [17]投＝捉【三】 [18]闡＝闘【三】 [19]裁＝纔【三】 [20]已＝以【三】* [21]除君過＝除群愚【三】 [22]智＝知【三】 [23]癡＝疑【三】 [24]未＝不【三】 [25]讚＝講【三】 [26]采詠＝採訓【三】 [27]即＝自【明】 [28]光明＝光光【三】 [29]加＝跏【三】 [30]尊＝賢【三】 [31]則＝即【三】 [32]被＝披【宋】【元】 [33]淨＝清【三】 [34]波私匿＝波斯匿【三】 [35]〔晉號和悅〕－【三】 [36]其＝王【三】 [37]匡＝纔【三】 [38]與＝舉【三】 [39]坐＝座【明】 [40]凶＝兇【元】【明】* [41]氏＋(也)【三】 [42]問＋(曰)【三】 [43]以＝唯【三】 [44]道＝導【三】 [45]志＝心【三】 [46]救＝擁【三】 [47]嘗＝曾【三】 [48]生＝產【三】

今生不同。是則至誠不爲妄語。[1]如斯用時救彼女厄。卽奉聖旨往到女[2]所。如佛言曰。如我至誠所言不虛。從生[3]以來未曾殺生。審如是者。當令大姊安隱在產。所言未竟女尋[4]娩軀兒亦獲安

爾時指鬘入舍衛城。群小童戲見之分衛。或瓦石擲或以箭射。或刀斫刺或杖捶擊。賢者指鬘。破頭傷體衣服[5]破裂。[6]還詣佛所稽首[7]足下起於佛前頌曰

我前本爲賊　指鬘名普聞
大淵以枯竭　則歸命正覺
斯以[8]成忍辱　逮佛開化衆
聽經常以時　是故無躓礙
今*已歸命佛　受異諦法戒
逮得三通達　則順諸佛教
昔暴懷兇毒　多傷衆類命
雖古多所危　吾今名無害
身口所犯過　志懷殺害心
其不危他餘　未曾遭諸厄
又復無過去　[9]持其法寂然
應受*凶暴名　自調成仁賢
以才一調定　如鉤調諸象
如來成就我　無劍亦無杖
其前爲放逸　然後能自制
彼明炤於世　[10]由日出於雲
假使犯衆惡　不斷衆[11]善德
彼明炤於世　*由雲消日出
若新學比丘　勤修於佛教
其明炤於世　如月盛滿時
其有犯衆罪　當歸於[12]惡道
不復離諸患　[13]服食無所著
亦不求於生　未曾[14]會德死
唯須待時日　心常志於定
如是*鴦掘摩　已得成羅漢
在佛世尊前　口自頌斯偈

佛說如是。賢者指鬘及諸比丘衆。聞經歡喜[15]奉行

佛說*鴦掘摩經

No. 119. [No.99 (1077), No. 100 (16), No. 125 (38.6), Nos. 118, 120]

佛說鴦崛髻經

[16]西晉沙門法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘到時著衣持鉢。入舍衛城乞食時衆多比丘入舍衛城乞食。聞王波斯匿宮門外。有衆多人民各携手啼哭喚呼。便作是說。於此國土有大惡賊名鴦崛髻。殺害人民暴虐無慈心。村落居止不得寧息。城廓亦不得寧息。人民亦不得寧息。殺害人民各取一指用作華鬘。以是故名曰鴦崛髻。願王當降伏此人。時衆多比丘。從舍衛城乞食已過。食後攝衣鉢澡手洗足。以[17]尼師檀著肩上。詣世尊所。頭面禮足在一面坐。時諸比丘白世尊言。我等衆多比丘。到時著衣持鉢。入舍衛城乞食。便聞拘婆羅王在宮門外。有衆多人民携手啼哭。便作是說。今境界中有大賊名鴦崛髻。殺害人民[18]至各取一指用作花鬘。[19]以是故名曰鴦崛髻。願當降伏彼。時世尊從[20]比丘聞。卽從[21]坐起若鴦崛髻居[22]三處。世尊便往彼所。時有衆人擔薪負草及耕田人。有行路人詣世尊所。語世尊言。沙門莫從此道行。所以然者。此道中有鴦崛髻。殺害人民無有慈心於衆生。城廓村落皆爲彼人所害。彼殺人以指作花鬘。觸嬈世尊。諸有沙門人民之類從此道行者。十人共集然後得過。或二十人或三十人[23]或四十人。或五十人或百人或千人。然後得過。彼鴦崛髻從意所欲皆取[24]食之。時世尊遂[25]便前行無退轉意。時鴦崛髻遙見世尊來。見已便作是念。諸有人民欲來過此道者。十人共集至。或千人然後得過。隨意所欲而殺害[26]之。然此沙門獨來無伴。我今當取殺之。時鴦崛髻卽拔腰劍往至世尊所。時世尊遙見鴦崛髻來便復道還。時鴦崛髻走逐世尊盡其力勢欲及世尊然不能及。時鴦崛髻便作是念。我走能逮象亦能及馬亦能及車。亦能及暴惡牛亦能及人。然此沙門行亦不疾。然盡其力勢不能及。時鴦崛髻遙語世尊言。住住沙門。世尊告曰。我久自住然汝不住。時鴦崛髻便說此偈

沙門行言住　謂我言不住
沙門說此義　自住我不住

爾時世尊語鴦崛髻言。汝聽我所說我住汝不住義。時便說偈言

---

[1]如＝汝(三)　[2]所＝許(宋)　[3]以＝已(宋)(元)　[4]娩＝免(三)　[5]破裂＝破碎(三)　[6]還＝甘(三)　[7]足下起於佛前＝禮畢而歎(三)　[8]成＝戒(三)　[9]持其＝值毋(三)　[10]由＝猶(三)*　[11]善德＝菩提(三)　[12]惡道＝惡趣(三)　[13]服＝飲(三)　[14]會德＝貪惡(三)　[15]〔奉行〕－(三)　[16]譯號＝西晉世三藏法師竺法護別譯(宋)(元)，西晉三藏法師竺法護譯(明)　[17]尼師檀＝尼師壇(三)*　[18]〔至〕－(三)　[19]〔以〕－(明)　[20]（彼）＋比丘(三)　[21]坐＝座(三)　[22]三＝止(三)　[23]〔或〕－(三)　[24]食＝殺(三)　[25]便＝更(三)　[26]之＝人(元)(明)

世尊常自住　一切蒙其恩
汝自殺害心　亦不避惡行

爾時鴦崛髻便作是念。我今作惡行耶。時鴦崛髻。便說偈言

於我發慈心　沙門說此偈
卽時捨腰劍　五體歸命佛
頭面而禮足　求爲作沙門
佛言來比丘　卽受具足戒

諸佛世尊常法。如諸佛世尊作是言。善來比丘。卽時鬚髮自墮猶如剃頭。經七日中。若彼所著袈裟極妙細滑。若施布劫貝育越衣。則化成袈裟。世尊作是說已。善來比丘。當修❶梵行於我法中。無憍慢意當盡苦源本。時鴦崛髻鬚髮自墮。身著袈裟在世尊後。時世尊將鴦崛髻在後行。從閑梨園詣祇洹便就座坐。時鴦崛髻。爲諸尊長比丘所教訓威儀禮節。作是教訓已。所以族姓子。以信堅固出家學道修無上梵行。盡生死源梵行已立。所作已辦更不復受母胎。時鴦崛髻成阿羅漢。時尊者鴦崛髻。修阿練若行無人之處。常乞食不選擇家。著五納衣人所不利。時王波斯匿集四部兵。集四部兵已出舍衛城。欲往殺賊鴦崛髻。時波斯匿王便作是念。可先往至世尊所。以此義具向世尊說。若世尊敕勅者我當奉行。時波斯匿王詣祇洹步行至世尊所。夫刹利王種有五相。云何爲五。謂蓋天冠朱❷拂柄劍寶履屣。盡捨著一面頭面禮足在一面坐。時波斯匿王坐已。世尊問曰。王何故集四部兵。塵土坌衣來至我所。時波斯匿王白世尊言。於此舍衛城有賊名鴦崛髻。殺害人民無有慈心。城郭村落皆厭患之人民分離。彼殺害人民已而取其指用作華鬘。欲往殺彼人。世尊告曰。若今王見鴦崛髻剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。王欲取云何。王報言。當取何爲。當問訊禮敬承事供養。無有害心向。然世尊。彼兇惡人無有慈心於衆生類。能修沙門行耶。時❸尊者鴦崛髻。去世尊不遠結❹加趺坐。直身正意繫念在前。時世尊擧右手示鴦崛髻處。大王。此是賊鴦崛髻。時波斯匿王見鴦崛髻已。便懷恐怖衣毛皆竪。時世尊告王波斯匿言。大王。勿懷恐怖。自到彼所自當與王語。時波斯匿王。便往至鴦崛髻所。到已頭面禮足在一面立。時波斯匿王問鴦崛髻言。尊者鴦崛髻。今名何等。鴦崛髻答言。大王。我名伽羅母名疊多耶尼。王報言。汝善自勉進。我今盡形壽供養尊者伽瞿。衣被飯食病瘦醫藥床臥具。無所悋惜常當以法擁護。時波斯匿王頭面禮足繞三匝。詣世尊所頭面禮足在一面坐。時波斯匿王白世尊言。世尊。不降伏者能降伏之。如來皆使䩉强者降伏。❺乃不加刀杖降伏衆生。我有衆多事欲還國。世尊告曰。今正是時隨意所欲。時波斯匿王卽從座起。頭面禮足繞三匝便退而去。時鴦崛髻。卽其日著衣持鉢入舍衛城乞食。時鴦崛髻乞食時。見一女人懷妊。欲產未得時產。見已便作是念。此衆生甚爲苦惱。時鴦崛髻入舍衛城乞食。食後攝衣鉢澡手洗足。以*尼師檀著肩上。便至世尊所頭面禮足在一面坐。時指髻白世尊言。我向者著衣持鉢。入舍衛城乞食。乞食時見一女人懷妊欲產。然不得時產。見已我便作是念。此衆生類甚爲苦惱。世尊告曰。汝指髻。往彼女人所便語彼女人言。諸聖所❻生。我從聖生❼以來不自憶殺害衆生命。以至誠語。使彼女人安隱得產。爾時指髻白世尊言。此非於彼我有妄語耶。所以然者。我於此身殺害無數百千衆生。世尊告曰。汝處俗時今處聖時。不與本同。汝指髻入舍衛城於街巷作是唱令。諸賢當護五事。以何爲五。不殺生不與受不婬不妄語不飮酒。所以然者。殺生之報。以刀施得刀報。盜報增益貧窮。婬報妻婦增益姦邪。妄語報衆生口氣臭穢。飮酒報增益衆亂。往彼女人所。到已語彼女人言。我從聖生*以來。未曾憶殺害衆生。以是眞誠語使女人安隱得產。對曰如是。世尊。時指髻到時著衣持鉢。入舍衛城乞食。於街巷作是唱令。諸賢當護五事。至女人安隱得產。漸往至彼女人所。到已語女人言。我自從聖生。不自憶殺害一人命。以是眞誠語使女人安隱得產。時指髻說是語適竟。彼女人卽得產。時指髻食後欲出舍衛城。有一人以石打指髻身。復有一人以杖打指髻身。復有一人以刀斫指髻身體。❽破時指髻頭破身血出舍衛城到世尊所。時世尊遙見指髻來。頭破血流汚僧伽梨身體破。見已語言。忍勿發惡意。此之行報無數百千劫當入地獄中。今所受報亦不足言。時指髻白言。如是世尊。如是如

❶〔梵〕－(三)　❷拂柄＝柄拂(三)　❸尊者＝世尊(明)　❹加＝跏(三)　❺乃＋(能)(三)　❻生＝苦(元)(明)　❼以＝已(三)*　❽破＝彼(三)

來。時指髻以和悅心即於佛前。說此偈言

我忍甚堅固　無有增減心
我今聞正法　是故不懈慢
聞法亦堅固　好信佛法僧
親近善知識　諸能分別法
我曾爲惡賊　名曰鴦崛髻
爲水所漂溺　自歸命三佛
當歸自歸命　於法分別法
已得三達智　[1]還得佛迹處
本爲放逸行　殺害衆生命
今名至誠諦　不復殺害人
身口之所行　意亦無所害
彼名爲殺者　不爲人所嫉
夫年少比丘　亦應佛成[2]佛
此明照世間　如月雲霧[3]消
前爲婬逸行　後改不復犯
此明照世間　如月雲霧*消
爲水所漂沒　亦如被[4]鍊剛
巧匠解木理　[5]智者自修身
或以加刀杖　或鞭轠靽[6]羈
無力亦無持　爲佛所降伏
亦不希望死　亦不希望生
自觀察時節　安詳不卒暴

爾時世尊觀樂指髻。便告諸比丘。汝等。頗見比丘中如我弟子。有捷疾智聞法便解。所謂伽瞿比丘聞法便解。諸比丘言。不也世尊。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘有捷疾智。所謂指髻比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說鴦崛髻經

No. 120. [Nos. 99(1077), 100(16), 125(35.6), 118, 119]

央掘魔羅經卷第一

[7]宋天竺三[8]藏求那跋陀羅譯

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。與無量菩薩摩訶薩俱。及四部衆無量諸天龍神夜叉。乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽。毘舍遮負多伽那阿[9]磋羅極那婆王。護世主四天王日月天子阿修羅及諸羅剎。魔天等俱。爾時世尊。廣說妙法度脫衆生。名曰執劍大方廣經。初中後善。究竟顯示善義善味純一[10]淸淨具足淸白梵行之相。說斯經已。舍衛城北去城不遠。彼處有村村名薩那。有一貧窮婆羅門女名跋陀羅。女生一子名一切世間現。少失其父。厥年十二色力人相具足第一。聰明辯慧微言善說。復有異[11]村名頗羅呵私。有一舊住婆羅門師。名摩尼跋陀羅。善能通達四毘陀經。時世間現從其受學。謙順恭敬盡心供養。諸根純[12]熟所受奉持。爾時彼師暫受王請。留世間現守舍而去。婆羅門婦年少端[13]正。見世間現即生染心。忽忘儀軌前執其衣。時世間現白彼婦言。仁今便爲是我之母。如何尊處而行非法。內懷愧悚捨衣遠避。爾時彼婦欲心熾盛泣淚念言。彼見斷絕不隨我意。若不見從要斷其命。不使是人更餘婚娶。即以指[14]爪自[15]盡其體。[16]婬亂彌熾自燒成病。行女人諂莊嚴其身。以繩自[17]繫足不離地。時摩尼跋陀事畢還家。見婦自懸以刀截繩。高聲大叫而問之言。誰爲此事。時婦答言。是世間現欲行非法。彊見陵逼作如是事。摩尼跋陀先知其人有大德力。即思惟言。彼初生日。一切剎利所有刀劍悉自拔出。利劍[18]卷屈墜落于地。[19]令諸剎利[20]皆大恐怖。其生之日有如此[21]異。當知是人有大德力。思惟是已。語世間現汝是惡人毀辱所尊。汝今非復眞婆羅門。當殺千人可得除罪。世間現稟性恭順。尊重師教即白師言。嗚呼和[22]上。殺害千人非我所應。師即謂言。汝是惡人不樂生天。作婆羅門耶。答言*和上。善哉奉命即殺千人。還禮師足。師覩見已生希有心。汝大惡人故不死耶。復作念言。今當令死。而告之言。殺一一人一一取指。殺千人已取指作鬘冠首而還。然後得成婆羅門耳。以是因緣名央掘魔羅。即白師言。善哉和*上受教。即殺千人少一。爾時央掘[23]魔母念子當飢。[24]自持四種[25]美食送往與之。子見母已作是思惟。當令我母得生天上。即便執劍欲前斷命。去舍衛國十由[26]旬少一丈。於彼有樹名阿輸迦。爾時世尊以一切智。如是知時如鴈王來。央掘魔羅見世尊來。執劍疾往作是念言。我今復當殺是沙門瞿曇。爾時世尊示現避去。時央掘魔羅而說偈言

住住大沙門　白淨王太子
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　無貪染衣士

[1] 還＝逮【三】 [2] 佛＝律【三】 [3] 消＝銷【三】 [4] 鍊＝錬【三】 [5] 智＝知【三】 [6] 羈＝覊【三】 [7] (劉)＋宋【元】【明】，〔宋天…譯〕－【聖】 [8] 藏＋(法師)【三】 [9] 磋＝蹉【聖】 [10] 淸＝滿【三】【宮】 [11] 村＝材【元】【明】 [12] 熟＝淑【三】，孰【聖】 [13] 正＝政【聖】 [14] 爪＝抓【聖】 [15] 盡＝壞【三】【聖】 [16] 婬＝嫉【聖】 [17] 繫＝縱【三】，懸【聖】 [18] 卷＝捲【三】【宮】 [19] 令＝時【三】，皆【聖】 [20] 皆＝成【三】【聖】 [21] 異＝相【三】【聖】 [22] 上＝尚【明】* [23] 魔＋(羅)【三】 [24] 自＝因【聖】 [25] 美＝羨【聖】 [26] 旬＝延【三】【聖】

我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　毀形剃髮士
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　知足持鉢士
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　無畏師子遊
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　雄健猛虎步
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　儀雅鵝王趣
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　安詳龍象行
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　明朗日初出
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　明[1]朗盛滿月
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　莊嚴眞金山
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　千葉蓮花眼
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　素齒白蓮[2]華
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　諄說眞言舌
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　眉間白[3]毫相
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　光澤紺青髮
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　過膝臑長臂
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　離欲馬王藏
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　膝骨密不現
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　手足赤銅甲
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　輕舉躡虛[4]足
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　迦陵頻伽聲
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　憍吉羅妙音
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　百億勝光曜
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　諸根善調伏
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　十力悉具足
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　善持四眞諦
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　說八道饒益
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　三十二相具
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　八十種妙好
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　永滅諸愛欲
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　莫令我起瞋
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　未曾見奇特
我是央掘魔　今當稅一指
住住大沙門　修羅因陀羅
及與諸羅剎　降是三憍慢
汝是何等人　[5]如是極疾行
及我未下刀　知時宜速[6]住
住住大沙門　不聞我名耶
我是央掘魔　今當速[7]輸指
住住大沙門　其諸衆生類
若有聞我名　一切皆怖死
何況面見我　而得全身命
住住大沙門　汝是誰速說
爲天爲風耶　於我前疾去
住住大沙門　我今已疲乏
終不能及汝　今當稅一指
住住大沙門　汝善持淨戒
宜速[7]輸一指　莫度我境界

爾時世尊猶如鵝王[8]庠行七步師子顧視。爲央掘魔羅而說偈言

住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無生際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飮　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒

[1]朗＝淨(三)(宮)　[2]華＝葉(宋)(元)　[3]毫＝豪(宮)　[4]足＝空(宮)　[5]如＝汝(明)　[6]住＝往(宮)　[7]輸＝稅(宮)　[8]庠＝詳(宮)

我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於實際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無❶作際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無爲際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無❷老際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無❸病際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴

住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住不死際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無染際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無漏際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無罪際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於諦際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水

汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於法際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住❹如法際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住❺寂靜際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住❻安隱際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住❼無憂際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺

❶作＝上宮　❷老＝瓜宮　❸病＝老宮　❹如法＝寂靜㊂, 靜寂宮　❺寂靜＝安隱㊂, 安慰宮　❻安隱＝無憂㊂　❼無＝離㊂*

今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住[1]離愛際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住*無塵際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住[2]離塵際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無[3]贏際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無災際　而汝不覺知

汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無[4]惱際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無[5]患際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住[6]離患際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無[7]有際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅

我住[8]無量際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住[9]無上際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住[10]最勝際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於[11]恒際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住[12]等高際　[13]而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒

[1]離愛＝無塵㊂ [2]離塵＝無贏㊂ [3]贏＝災㊂ [4]惱＝患㊂ [5]患＝有㊂ [6]離患＝無量㊂ [7]有＝上㊂ [8]無量＝最勝㊂ [9]無上＝於高㊂ [10]最勝＝等高㊂ [11]恒＝上㊂ [12]等高＝無上㊄, 無壞㊅㊆ [13](而汝不覺知. 汝央掘魔羅我是等正覺今當輸汝稅天上善法水汝今當速飲永除生死渴住住央掘魔汝當住淨戒我是等正覺輸汝慧劍稅我住天上際)六十字十兩㊄

我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住❶於上際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住不壞際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住不❷崩際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住無邊際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住不可見　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住深法際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住難見際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住微細法　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住❸滿法際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住極難見　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住無❹定法　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住無諍際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住無分❺別　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住於無際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住解脫際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺

❶於上＝於恒【三】【宮】　❷崩際＝壞壁【明】　❸滿＝微【宮】　❹定＝宅【三】【宮】　❺別＝際【三】【宮】

今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住寂靜際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住寂止際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住上止際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住無斷際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住彼岸際　而汝不覺知

汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住❶美妙際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住離虛僞　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住破宅際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住伏慢際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅

我住伏幻際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住伏癡際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住於捨際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住法界際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住無入際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒

❶美妙＝於美(宮)

我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住純善際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住出世際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住無動際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住殿堂際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住不悔際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴

住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住休息際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
稅是等正覺　輸汝慧劍稅
我住究竟際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住三毒斷　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住煩惱斷　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住有餘斷　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水

汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住三毒盡　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於滅際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住於捨際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住覆護際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輸汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輸汝慧劍稅
我住依怙際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺

今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住趣向際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔[1]　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住洲渚際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住容受際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住[2]伏慳嫉　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住離渴際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住捨一切　[3]而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住離一切　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住一切止　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住斷道際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住空樂際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住結斷際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住愛盡際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住離欲[4]滅　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當[5]速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒
我是等正覺　輪汝慧劍稅
我住涅槃際　而汝不覺知
汝央掘魔羅　我是等正覺
今當輪汝稅　無上善法水
汝今當速飲　永除生死渴
住住央掘魔　汝當住淨戒

[1]魔＝摩【明】　[2]伏慳嫉＝慳伏嫉【宋】　[3]（而汝…捨一切）六十字－【宋】　[4]滅＝際【宋】　[5]速飲＝飲速【元】

我是等正覺　輸汝慧劍稅
汝當捨利刀　疾來歸明智
莫隨惡師慧　非法謂爲法
應嘗至❶藥味　然後深自覺
一切畏杖痛　莫不愛壽命
取己可爲譬　勿殺勿教殺
如他己不異　如己他亦然
取己可爲譬　勿殺勿教殺
莫作羅剎形　人血常塗身
人血塗利劍　不宜恒在手
速捨❷首指鬘　離是二生業
二生非法求　是則惡羅剎
羔羊於母所　猶尚知孝養
哀哉汝可愍　爲惡師所誤
揮手奮利劍　而欲害所生
汝今所造業　惡逆過禽獸
殺害甚羅剎　兇暴踰修羅
永入弊魔黨　長與人類分
咄哉惡逆者　母恩世難報
懷❸任十二月　將護盡胎養
既生常鞠育　長夜忍苦穢
今且觀汝母　血淚盈目流
❹忘身愛念汝　躬自持食來
風吹髮蓬亂　塵土坌汚身
手足悉龜❺坼　衆苦集朽形
久受飢渴惱　寒暑亦備經
逼切心狂亂　愁毒恒怨嗟

爾時彼母見佛世尊與央掘魔羅往反苦論。子心降伏縱身垂臂。念其子故說偈白佛

久失寶藏今還得　塵穢壞眼❻今明淨
哀哉我子心迷亂　常以人血自塗身
極利刀劍恒在手　多殺人衆成屍聚
當令此子隨順我　今敬稽首等正覺
多人見罵難聽聞　汝子如是切責我

爾時世尊告央掘魔羅。此樹下者是汝之母生育之恩深重難報。云何欲害令其生天。央掘魔羅非法謂法。如春時焰渴鹿迷惑。汝亦如是。隨惡師教而生迷惑。若諸衆生非法謂法。命終當墮無擇地獄。央掘魔羅。汝今疾來歸依如來。央掘魔羅。莫怖莫畏。如來大慈是無畏處等視衆生如羅睺羅。救療衆❼疾無依作依。如來安隱是穌息處。諸無親者爲作親善。諸貧乞者爲作寶藏。失佛道者示無上道。爲諸恐怖而作覆護。爲諸漂溺而作舟梁。汝當疾捨利劍出家學道。頂禮母足悔過自洗。至誠啓請求聽出家。濟度汝母離三有苦。今輸稅汝出家具足。汝今當飲甘露法水。汝久遊惡道迷亂疲惓。今當休息。汝是稅主我亦稅主。爲守道王於一切衆生常受其稅令得超❽渡生死有海。爾時央掘魔羅即捨利劍。如一歲嬰兒捉火即放振手啼泣。時央掘魔羅捨鬘振手發聲❾呼叫。亦復如是。如人熱眠蛇卒❿齧脚即時驚起振手遠擲。央掘魔羅。速捨指鬘亦復如是。爾時央掘魔羅。如離非人所持。自知慚愧血出遍身淚流如雨。譬如⓫有人爲蛇所螫良醫爲呪令作蛇行。央掘魔羅宛轉腹行三十九旋亦復如是。然後進前頂禮佛足。而說偈言

奇哉正覺第一慈　調御人師爲我來
⓬令我得度無知海　愚癡闇冥濤波惑
奇哉正覺無上悲　調御人師爲我來
度我生死曠野難　種種煩惱棘刺林
奇哉正覺第一喜　調御人師爲我來
⓭令我得度諸迷惑　邪見虎狼禽獸難
奇哉正覺第一捨　調御人師爲我來
令我得度無擇獄　永離熾然無量苦
無依怙者爲作依　無親厚者爲作親
集衆惡業趣大苦　今爲我來作歸依

爾時世尊告央掘魔羅。汝今可起速往母所。至誠悔過求聽出家。爾時央掘魔羅。從佛足起往至母所。⓮闠旋多匝五體⓯投地。至誠懺悔悲感大叫。即向其母而說偈言

嗚呼慈母我大過　集諸惡業成罪積
隨惡師教行暴害　殺人一千唯少一
我於今日歸依母　亦復歸依佛世尊
我今稽首禮母足　⓰唯願哀愍聽出家

爾時彼母。說偈答言

我今已聽汝　出家爲後世
我亦求如來　出家受具足
奇哉難思議　如來無有譬
佛今度我子　普哀諸世間
如來妙色身　功德無倫匹
我今少稱歎　最勝天中天

爾時世尊。以偈答言

善哉善女人　當得無間樂
今可聽汝子　於我前出家
汝今年衰老　出家時已過

❶藥＝樂㊂㊅　❷首＝手㊄　❸任＝妊㊂　❹忘＝亡㊂㊅　❺坼＝拆㊄　❻今＝令㊂　❼疾＝病㊂㊅　❽渡＝度㊂㊅　❾呼＝叫㊄，號㊇㊄　❿齧＝嚙㊂　⓫有＝是㊅　⓬令我＝我今㊅　⓭令＝今㊇　⓮闠＝遶㊂㊅　⓯投＝布㊂㊅　⓰唯＝惟㊇㊄*

但當深信樂　以法自穌息
汝今且小待　波斯匿王至

爾時天帝釋。將諸天衆婇女眷屬。放身光明照舍衞國。見央掘魔羅與佛相抗力屈心變摧伏歸悔。發大歡喜而說偈言

奇哉十力雄　調御無與等
降伏央掘魔　常血塗身❶過
檀那因陀羅　阿修羅羅刹
兇暴夜叉鬼　及餘諸惡人
那伽緊那羅　大力迦樓羅
彼聞央掘魔　恐怖皆閉目
何況人中王　見而不恐怖
彼初出生時　龍神❷咸❸振懼
一切諸刹利　鎧解刀劍落
何況人中王　見而不恐❹懼
如是兇惡業　如來悉調伏
佛力不思議　智慧境亦然
奇哉央掘魔　善住無染戒
梵行甚清淨　猶如眞金山
奇哉我今日　快得善法利
我今當施與　央掘魔羅衣
*唯願爲我受　世尊哀愍故
今施央掘魔　沙門隨法服
是大乞士王　世尊善觀察

爾時帝釋白央掘魔羅言。*唯願大士。受此天衣以爲法服。時央掘魔羅謂帝釋言。汝是何等蚊蚋小蟲。我豈當受不信之施。汝是何等貪欲之驢。未度生死衆苦長流。自性❺羸形何能施衣。當知汝是自性羸形。何能施人無❻價之衣。譬如國王有千力士。未見怨❼時便已躃地。何能與彼敵國大王千力士戰。如是我受無價衣者。何能降伏億煩惱魔及自性魔。我當斷除無量煩惱如❽佛所歎。十二頭陀沙門行法我應當❾學。汝非天王無異生盲。汝天帝釋。不知差別。何等名爲兇暴惡業。汝是蚊蚋。安能知我是兇惡人耶。嗚呼帝釋。汝知央掘魔羅是兇惡人。又能解知佛法正義。何等沙門初始出家❿習無⓫價衣耶。汝都不知出家淨法。嗚呼帝釋。汝是如來正法外人。如來長子上座迦葉。有摩尼等八萬寶庫及餘寶藏其數無量。幷餘種種無價寶衣棄之如唾。出家學道行沙門法。受行十二頭陀苦行。何故不*習無*價之衣爲放逸耶。上座迦葉。棄捨種種甘饍之食。捨肉味食。受持修行不食肉法。家家乞食不⓬惡惡想。始終常一苦樂無變。其所乞處有種種人。或言無者。或罵辱者。答言安樂。然後捨去心不傾動。若言有者不生貪喜。答言安樂。受之而去心不傾動。若以大財施衆僧者。於未來世衆僧受用。一一寶藏無有窮盡。以何等故不奉施僧。而自分付餓鬼貧窮孤獨乞⓭白。帝釋。沙門法者不多殖聚。乃至鹽油亦不受畜。是沙門法。奴婢田宅若賣若買諸不淨物非沙門法。是在家法。若施若受諸不淨物。悉皆如⓮是。汝大愚癡聚。如是等輩今當調伏。如治稊稗害善苗者。我之所殺作指鬘者。彼等悉是壞法衆生。無有一人是比丘比丘尼優婆塞優婆夷者

爾時帝釋謂央掘魔羅。不害相者是則爲法。如來等視一切衆生如羅睺羅。云何聽⓯許調⓰伏惡人。央掘魔⓱羅。言害與不害差別之相。⓲汝云何知。如幻士方便他所不知。如是菩薩如幻境界。汝佛法外人。云何能知害與不害各有二種。有聲聞不害。有菩薩不害。汝小蚊蚋。云何能知二種不害。汝之境界及菩薩境界差別之相。猶如⓳蚊翼覆於虛空。譬如沙門非人所持。爾時大衆應守護不。帝釋答言。應當守護。問言。若因護死誰應得罪。帝釋答言。淨除害心無得罪者。央掘魔羅言。如是調伏諸惡⓴象類。若令彼死守護之人無得罪者。當得無量殊勝功德。如是害不害相差別難知。是名菩薩不害。問言。譬如良醫療治病人以㉑鉤鉤舌。彼若死者醫有罪不。答言無也。彼良醫者多所饒益。除有害心。問言。如是調伏諸惡*象類。若令彼死爲有罪不。答言無也。當得無量殊勝功德。除有害心。問言。譬如弟子從師受學。因教而死師有罪不。答言無也。除有害心。問言。如是威德衆生明顯衆生。惡*象類者見之而死。有遮罪不。答言無也。除有害心。是故帝釋。汝不知善業惡業差別之相。不知沙門非沙門差別之相。諸惡*象類壞正法者應當調伏。如上座迦葉等八十大聲聞。乃至億耳。一切皆捨諸大寶藏。出家學道於正法中少欲知足。比丘何須*習無*價衣。是等一切剃髮除㉒慢。孤遊持鉢乞食活命著壞色衣。如是比丘云何放逸。常爲寒暑饑渴所逼。足蹈塵土恒如野鹿。不

❶過＝遍(三)　❷咸＝惑(宮)　❸振＝震(三)　❹懼＝怖(三)(宮)　❺羸＝裸(三)(宮)*　❻價＝賈(聖)　❼哮＝諴(三)(聖)　❽佛＝來(聖)　❾學＝覺(聖)　❿習＝饑(宋)(元)(明)*　⓫價＝賈(聖)*　⓬惡惡＝啞疵(聖)　⓭白＝肉(聖)　⓮〔是〕－(聖)　⓯〔許〕－(宮)　⓰伏＋(許)(明)　⓱〔羅〕－(三)　⓲汝云何知＝云何能知(聖)　⓳蚊＝蚋(聖)　⓴象＝像(聖)*　㉑鉤鉤＝鈎鈎(聖)　㉒慢＝饅(三)

越小戒如[1]犛牛愛尾守護不捨如鳥伏子。如折牙象無[2]復形好。彼復何須*習無*價衣。汝正法外人愼勿復語。如彼外道旃陀羅翟舉竟不入二生衆中。汝亦如是。是正法外旃陀羅也。汝小蚊蚋默然無聲

央掘魔羅經卷第一

央掘魔羅經卷第二

[3]宋[4]天竺三[5]藏求那跋陀羅[6]譯

爾時娑婆世界主梵天王。放大光明照舍衞國。一心合掌頂禮佛足。供養如來及央掘魔[7]羅已。而說偈言

奇哉我今見大戰　如二雄猛師子鬪
奇哉調御天人師　如來善調央掘魔
譬如毒蛇見呪師　吹氣放毒不怖畏
師即調伏令寂靜　三界大師亦如是
調伏兇惡央掘魔　我今稽首三界尊
大神通力不思議　我今稽首自在王
大天所建甚奇特　以法建立央掘魔
所爲最勝無可譬　是故名曰無譬尊
央掘魔今爲勝業　住戒調伏極寂靜
身心安隱無所畏　猶如自性眞金色
純淨極妙閻浮金　唯願如來哀受施
令央掘魔服天衣　當令我得大菩提
彼服此衣護梵行　究竟清淨心不動

爾時央掘魔羅謂梵王言。汝是何人多言兩舌。言央掘魔羅習近我衣久持梵行。而見毀辱汝是惡梵非梵[8]梵像。汝蚊蚋來所言梵者。梵有何義。云何名爲世間梵業。我豈服習蚊蚋之衣而修梵行。我亦不作[9]傭作之人。我亦不能隨他所欲。我亦不爲負債之人。如串頭羅(中國羅叉外國[10]幻人作飛人騰令空中來去往[11]返至速)速往速反。汝小蚊蚋亦復如是。往受梵樂還來墮此。不知菩薩受生眞實功德。非法爲法。如汝等輩不覺生死迷惑輪轉。嗚呼梵天。汝眞知善惡言。央掘魔羅大作惡業。汝蚊蚋惡梵爲何所知。應當修學菩薩所行。爾時梵王答央掘魔羅言。汝現殺人一千少一。今猶見汝强梁不息。乃至鵰鷲不敢近。汝此非强梁者。何處更有眞强梁耶。此非惡魔者。何處更有眞惡魔耶。央掘魔羅。汝莫放逸。所作惡業方便除滅。善哉如來眞爲大悲。乃能度此央掘魔羅等兇暴衆生

爾時央掘魔羅謂梵王言。惡梵蚊蚋汝將何去。汝復當於何處迷轉。不知善惡衆生死墮惡道。譬如有人行至叢林。夜見樹上有[12]螢火蟲驚怖而還。語城中人言彼林被燒。時有衆人俱往視之。見是*螢火知非林燒。今汝惡梵亦復如是。唱言我癡。而自欺誑及欺餘人。汝及餘人後自當知是幻積聚。譬如癡人行至叢林見無憂樹華。謂呼是火恐怖而歸。還入城中告衆人言。彼林被燒。衆人往見知非是火。汝小蚊蚋亦復如是。汝[13]及餘人後自當知善及不善。亦自當知是幻積聚。莫復更出此不實言。汝當默然勿學妄語

爾時護世四王來詣佛所。大供養佛及央掘魔。設供養已。即向如來及央掘魔羅。而說偈言

奇哉甚希有　世雄今大戰
問答第一義　慧光除癡冥
奇哉善調御　無上天人師
是故無量力　號名爲如來
第一鉢曇摩　清淨柔軟足
塵水所不汚　是故稽首禮
我今歸依佛　一心請所願
當令央掘魔　受用我等鉢
央掘魔今好　猶如空中月
央掘魔莊嚴　淨戒光圓滿

爾時央掘魔羅謂四天王言。汝是何等蚊蚋小蟲。護世護世而自貢高。唱言我當施汝天鉢。而見毀辱。汝等且待觀我難事。須臾自見執持瓦器。何用如是放逸鉢爲。而以護世高自稱[14]舉。名護世者。謂能調伏諸惡[15]象類。非護世間護眞實法。名爲護世。譬如有人聞俱耆羅聲。又見其形。尋復見烏而生迷惑。作是說言。俱耆羅俱耆羅。汝等如是。非法爲法守護非法。如彼見烏謂俱耆羅。汝應護法莫護世間。蚊蚋四王且各默然

爾時惡魔波旬來詣佛所。供養佛已却住一面。向央掘魔羅而說偈言

汝今速出家　欺誑入我城
我亦不念汝　且令出泥犁

爾時央掘魔羅。以偈答[16]曰

遠去賊狗魔　蚊蚋無畏說
及未被五繫　波旬宜速去

[1] 犛＝猫【宋】【聖】　[2] 復＝伏【聖】　[3] (劉)＋宋【元】【明】　[4] 天竺三藏＝元嘉年【聖】　[5] 藏＋(法師)【宮】　[6] (於楊都)＋譯【聖】　[7] [羅]－【宮】【聖】　[8] 梵＝非【聖】
[9] 傭＝庸【聖】　[10] 幻＝懸【聖】　[11] 返＝反【宮】　[12] 螢＝熒【宋】，螢【明】*　[13] [及]－【明】　[14] 舉＝譽【明】【聖】　[15] 象＝像【聖】　[16] 曰＝言【宮】【聖】

莫令我須臾　左脚蹴弊狗
若空無我❶時　自恣遊宮❷殿
如金翅鳥王　處在須彌頂
下觀大海中　諸龍共遊戲
菩薩金翅王　遊戲泥犁上
快飲解脫水　俯觀苦衆生
賊狗魔默然　諦聽甘露法
然後還天上　隨意恣所欲

爾時❸摩醯首羅神。爲如來及央掘魔羅。設大供養已却住一面。欣敬交至以偈歎言

我今禮尊足　欣敬說伽陀
如來妙色身　譬如優鉢羅
齒白拘牟頭　目淨千葉華
智慧無染汚　淨❹踰❺分陀利
奇哉央掘魔　殊勝甚希有
住在凡夫地　而能降伏魔
當速成正覺　普救諸世間

爾時央掘魔羅。以偈答❻言

汝是❼何卑趣　妄稱*摩醯羅
假名爲自在　非眞自在王
汝今云何知　我住凡夫地
長牙毘舍遮　宜速答所問
形色尙醜陋　有如癩病人
而爲諸世間　廣說治癩方
自病不能救　安能療他疾
今汝小蚊蚋　癡惑亦復然
不知自趣性　云何知他心
而言央掘魔　住在凡夫地
汝不應灌頂　嗣他自在王
無知且默然　須臾自當見

爾時如來所依坐樹。其樹有神。見央掘魔羅心生❽敬信。以偈歎❾言

疾來央掘魔　勇慧堅固士
今請服法衣　供施汝初飯
施汝及如來　當得第一果

爾時央掘魔羅。以偈答言

如來未曾食　聲聞亦復然
汝今爲施誰　速說決所疑

爾時樹神。以偈難言

如來常飯食　聲聞亦復然
堅固欲出家　不應作妄語
應當捨虛僞　諂曲非淸淨
若人越一法　是❿卽爲妄語
不度於他世　無惡而不造

爾時央掘魔羅。以偈答言

汝是卑下⓫姓　今欲何所說
汝且自觀察　女人佛所毀
世間誰妄語　誰爲眞實說
誰世間貪食　誰世間病死
如來悉具足　大我實功德
衆生不能知　是則爲妄語
不食而言食　是則爲妄語
彼尙無出家　況復受具足
不知隱覆說　是則爲妄語
彼尙無出家　況復受具足
我不越一法　而汝越無量
速向天中天　悔除虛妄⓬語

爾時樹神。以偈難言

汝以何因緣　說我是卑趣
未離毘舍遮　何能知男女

爾時央掘魔羅。以偈答⓭言

譬如轉輪王　珍寶莊嚴座
臭狗暫臥上　還至不淨處
汝以卑陋性　暫遊方便法
還復處女身　縱心五欲樂
汝今應方便　速捨女狗身
莫取男女相　當修空寂法
修習空法已　疾得男子性

爾時尊者舍利弗大目⓮犍連。猶如鵝王。以神通力乘虛而來。來至佛所頂禮佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。時大目連以偈歎言

超哉勇慧士　善修殊勝業
宜速隨佛去　出家修淨戒
與諸梵行者　乘虛至祇園
願佛時哀許　出家受具足
普令諸世間　一切共瞻仰
陵虛猶鵝王　明淨如滿月

爾時央掘魔羅。以偈問⓯曰

云何世神通　云何神通本
神力第一尊　速說斷我疑

爾時大目*犍連。以偈答言

若人修淨捨　常施⓰履屣乘
比丘持淨戒　遠離不習近
如是二因緣　疾獲神通力

爾時央掘魔羅。復說偈言

嗚呼大目連　修習蚊蚋行

❶時＝等(宮)　❷殿＝城(三)(宮)　❸摩＝魔(三)*　❹踰＝逾(三)　❺分＝芬(明)(宮)　❻言＝曰(宮)　❼何＝阿(元)(明)　❽敬信＝信敬(三)(宮)　❾言＝曰(宮)　❿卽＝則(三)(宮)　⓫姓＝性(三)　⓬語＝過(三)(宮)　⓭言＝曰(宮)　⓮犍＝揵(宮)*　⓯曰＝言(三)　⓰履屣＝屣履(宮)

不能分別知　第一眞實通
蚊蚋乘[1]虛[2]來　無知宜默然
常行自他利　願速安衆生
如是修方便　疾獲上神通
安慰說法者　或時遭苦難
捨身爲救護　疾獲上神通
我今當速行　廣度諸群生
至[3]于祇陀林　當得大神通
如是無限量　所謂摩訶衍
無量復無[4]邊　所謂諸如來

爾時央掘魔羅說此偈已。即復說偈問舍利弗言

云何舍利弗　世間大智慧
智慧從何生　速說決所疑

爾時舍利弗。以偈答言

善護持五戒　能成大智慧
命終更受身　智慧常俱生
名聞遠流布　智慧不傾動

爾時央掘魔羅。復說偈言

[5]佛說常不滅　從是生大慧
佛說大智慧　從是說法生
嗚呼舍利弗　修習蚊蚋行
不能分別知　眞實智慧義
陋哉蚊蚋慧　無知宜默然

爾時尊者阿難來詣佛所。頂禮佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

善哉央掘魔　已修殊勝業
我今發隨喜　速[6]通九部經

爾時央掘魔羅。以偈問言

如來稱歎汝　多聞最第一
云何世多聞　多聞從何生

爾時阿難。以偈答言

誦習九部經　離慳爲人說
從是獲多聞　總持不思議

爾時央掘魔羅。復說偈言

歎說諸如來　畢竟常不滅
是名爲世間　第一最多聞
嗚呼阿難陀　修習蚊蚋行
不能分別知　多聞所入[7]聞
陋哉蚊蚋持　無知宜默然

爾時尊者羅睺羅來詣佛所。頂禮佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

善哉央掘魔　已修勝功德
我今發隨喜　敬戒速受持

爾時央掘魔羅。以偈問言

如來稱歎汝　恭敬戒第一
云何爲世間　恭敬於淨戒
汝是佛愛子　速說決我疑

爾時羅睺羅。以偈答言

一切佛所說　專心恭敬持
是則爲世間　第一恭敬戒

爾時央掘魔羅。復說偈言

若說諸如來　世間第一常
是名爲世間　最上恭敬戒
嗚呼羅睺羅　修習蚊蚋行
不能知第一　眞實恭敬戒
陋哉蚊蚋[8]敬　無知宜默然

爾時尊者阿那律來詣佛所。頂禮佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

奇哉央掘魔　善修殊勝業
我今發隨喜　不久得天眼

爾時央掘魔羅。以偈問言

如來稱歎汝　天眼最第一
云何世天眼　天眼云何生
汝今當速說　決斷我所疑

爾時阿那律。以偈答言

常好施燈明　說法開化人
由是獲天眼　洞視無障礙

爾時央掘魔羅。復說偈言

如來深法藏　精勤方便說
顯示不隱覆　究竟最勝眼
嗚呼阿那律　修習蚊蚋行
不能知出生　天眼勝方便
陋哉蚊蚋眼　無知宜默然

爾時尊者沙門陀娑來[9]詣佛所。頂禮佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

奇哉央掘魔　善修殊勝業
我今發隨喜　宜應修忍辱

爾時央掘魔羅。以偈問言

云何爲世間　成就第一忍
云何生忍辱　速說決所疑

爾時沙門陀娑。以偈答言

栴檀塗右臂　利刀斬左手
等心不傾動　能生最上忍
是則名世間　堪忍上調[10]伏

爾時央掘魔羅。復說偈言

若說如來藏　顯示諸世間

[1]虛＝空【三】【宮】　[2]來＝去【聖】　[3]于＝於【宮】　[4]邊＝量【三】【宮】　[5]佛說＝說佛【三】【宮】　[6]通＝誦【元】【明】【宮】　[7]聞＝門【宮】　[8]敬＝行【聖】　[9]詣＝詣【明】　[10]伏＝服【明】

無[1]知惡邪見　捨我[2]須無我
言是佛正法　聞彼說不怖
離慢捨身命　廣說如來藏
是名爲世間　堪忍上調伏
嗚呼沙門陀　修習蚊蚋行
不能知出生　最上忍方便
蚊蚋亦堪耐　飢渴寒熱苦
陋哉蚊蚋[3]忍　無知宜默然

爾時尊者滿願子來詣佛所。頂禮佛足却住一面。見央掘魔羅心大歡喜。以偈歎言

善哉修勝業　我今發隨喜
爲一切衆生　安慰演說法

爾時央掘魔羅。以偈問言

如來稱歎汝　說法中第一
云何說法者　云何爲知義
[4]唯願說法上　時爲決所疑

爾時滿願子。以偈答言

諸佛及聲聞　聖所不得法
正覺善通達　廣爲衆生說

此說有何義。謂過去一切諸佛。於一切法中極方便求。不得衆生界及我人壽命。現在未來一切諸佛及三世一切聲聞緣覺。於一切法中極方便求亦悉不得。我亦如是爲衆生說。離衆生界我人壽命。說無我法說空法。如是說法

爾時央掘魔羅。[5]謂滿願子言。嗚呼滿願。修蚊蚋行不知說法。哀哉蚊蚋無知默然。不知如來隱覆之說。謂法無我。墮愚癡燈如蛾投火。諸佛如來所不得者。謂過去一切諸佛世尊。於一切衆生所極方便求無如來藏不可得。現在一切諸佛世尊。於一切衆生所極方便求無我性不可得。未來一切諸佛世尊。於一切衆生所極方便求無自性不可得。三世一切聲聞緣覺。於一切衆生所極方便求無如來藏亦不可得。此是如來偈之正義

復次諸佛如來所不得者。謂過去一切諸佛世尊。於一切法極方便求世間之我。如拇指[6]粳米麻麥芥子。青黃赤白方圓長短。如是等比種種相貌。或言在心。或臍上下。或言頭目及諸身分。或言遍身猶如津[7]液。如是無量種種妄想。如世俗修我。亦言常住安樂蘇息。如是比我一切諸佛及聲聞緣覺。悉皆不得正覺彼法爲衆生說。此是如來偈之正義。非如汝向妄想所說。復次諸佛如來所不得者。謂過去一切諸佛世尊。極方便求如來之藏作不可得。如來性是無作。於一切衆生中無量相好清淨莊嚴。現在一切諸佛世尊。極方便求如來之藏作不可得。如來性是無作。於一切衆生中無量相好清淨莊嚴。未來一切諸佛世尊。極方便求如來之藏作不可得。無作是如來性。於一切衆生中無量相好清淨莊嚴。三世一切聲聞緣覺。有如來藏而眼不見。應說因緣。如羅睺羅[8]敬重戒故。極視淨水見蟲不了。爲是蟲爲非蟲爲是微塵耶。久久諦觀漸見[9]細蟲。十地菩薩亦復如是。於自身中觀察自性起如是如是無量諸性種種異見。如來之藏如是難入。安慰說者亦復甚難。謂於惡世極熾然時。不惜身命而爲衆生說如來藏。是故我說諸菩薩摩訶薩人中之雄即是如來。如阿那律天眼第一。異質明見空中鳥跡。與肉眼者俱共遊行。彼肉眼者所不能見。信阿那律知有鳥跡。肉眼愚夫聲聞緣覺。信[10]佛經說有如來藏。云何能見佛境界性。聲聞緣覺尚由他信。云何生盲凡夫而能自知不從他受

我聞先佛稱說此地。於劫初時有四種味。彼時衆生食四味者于今食土。以久習故今猶不捨。曾於過去諸如來所修如來藏者。亦復如是。久修習故。今猶信樂長夜修習報如[11]來恩又於未來說法者所[12]聞如來藏。聞已信樂。如彼食土。非餘衆生。彼信樂者。是如來子報如來恩。譬如[13]鵄鳥從久遠來無有慚愧不報恩養。以宿習故今猶不捨。彼諸衆生亦復如是。過去世時無有慚愧。今無慚愧當無慚愧。聞如來藏不生信樂。已不信樂今不信樂當不信樂。譬如獼猴形極醜陋。常多驚怖其心躁動如水[14]涌波。以宿習故今猶不息。彼諸衆生亦復如是。去來現在心常輕躁。聞如來藏不生信樂。如鵄鵂鳥晝盲夜見好闇惡明。彼諸衆生亦復如是。好邪惡正不樂見佛及如來藏。去來現在不生信樂。如彼鵄鵂好闇惡明。如人長夜修習邪見。染諸外道不正之說以宿習故今猶不捨。彼諸衆生亦復如是。久習無我隱覆之教。如彼凡愚染諸邪說。去來現在不解密教。聞如來藏不生信樂非餘衆生。若人過去曾值諸佛。供養奉事聞如來藏。於彈指頃暫得聽受。緣是善業

[1]知＝智【三】 [2]須＝脩【三】，頂【聖】 [3]忍＝行【聖】 [4]唯＝惟【元】【明】 [5]諸＝語【聖】 [6]粳＝秔【明】 [7]液＝氣【三】【聖】 [8]〔敬〕－【聖】 [9]細＝知【聖】 [10]佛＝解【聖】 [11]來＝是【聖】 [12]聞＝謂【聖】 [13]鵄＝梟【三】【聖】 [14]涌＝踊【宋】【元】

諸根純熟。所生殊勝富貴自在。是諸衆生今猶純熟。所生殊勝富貴自在。由彼往昔曾値諸佛暫得聽聞如來藏故。於未來世聞如來藏。當復信樂如說修行。諸根純熟富貴自在。色力具足智慧明達。梵音清淨莫不愛樂。或作轉輪聖王。或爲王子。或爲大臣。實德具足離諸慢恣。降伏睡眠精勤修學無諸放逸。及餘功德悉皆成就。或爲釋梵護世四王。斯由曾聞如來之藏功德所致。身常安隱無病無惱。壽命延長人所愛敬。具足聽聞如來常住大般涅槃甘露之法。堅固安隱久住世間。隨順世間而共娛樂。知諸如來不從欲生。廣爲世間開示演說。以此智慧功德利益。在所生處子孫衆多父母長壽。常受人天一切快樂。族姓殊勝悉皆具足。斯由聞知一切衆生悉有如來常住藏故。[1]未來現在天上人中。一切快樂常得具足。由聞如來常住藏故。若彼衆生去來現在。於五趣中[2]支節不具。輪轉生死受一切苦。斯由輕慢如來藏故。若諸衆生歷事諸佛親近供養。乃能得聞如來之藏。信樂聽受不起誹謗。若能如實安慰說者。當如是人[3]卽是如來。若諸衆生多背諸佛者。聞如來藏則生誹謗。彼諸衆生自燒種子。嗚呼苦哉苦哉。不信之人於三世中甚可哀愍。諸說法者。應如是說稱揚如來常住眞實。若說法者不如是說。是則棄捨如來之藏。是人不應處師子座。如旃陀羅不應服乘大王御象。一切諸佛極方便求如來之藏生不可得。不生是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求自性不實不可得。眞實性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求自性無常不可得。常性是佛性。於一切衆生所。無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏無恒不可得。恒性是佛性。於一切衆生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏變易不可得。不變易性是佛性。於一切衆生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏不寂靜不可得。寂靜性是佛性。於一切衆生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏壞不可得。不壞性是佛性。於一切衆生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏破不可得。不破性是佛性。於一切衆生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏病不可得。無病性是佛性。於一切衆生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏老死不可得。不老死性是佛性。於一切衆生所無量相好清淨莊嚴。一切諸佛極方便求如來之藏垢不可得。無垢性是佛性。於一切衆生所無量相好清淨莊嚴。如油雜水不可得。如是無量煩惱覆如來性。佛性雜煩惱者無有是處。而是佛性煩惱中住。如瓶中[4]燈瓶破則現。瓶者謂煩惱。燈者謂如來藏。說如來藏者。或是如來或是菩薩或是聲聞。能演說者隨其所堪。或有煩惱或無煩惱。滿願當知。我說是人卽是正覺。能破受者億煩惱瓶。然後則能自見其性。猶如掌中見阿摩勒果。譬如日月密雲所覆光明不現。雲翳既除光明顯照。如來之藏亦復如是。煩惱所覆性不明顯。出離煩惱大明普照。佛性明淨猶如日月。哀哉滿願。修蚊蚋行不知說法。宜嘿疾去

爾時孫陀羅難陀來詣佛所。稽首[5]佛足卻住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎[6]言

善哉央掘魔　已修殊勝業
宜應方便求　如來妙色身

爾時央掘魔羅。以偈問言

世尊稱歎汝　端[7]政最第一
云何爲世間　端*政最殊特
何因得端*政　時說決所疑

爾時孫陀羅難陀。以偈答言

澡手合十指　頂禮佛舍利
常供養病人　從是致端*政

爾時央掘魔羅。復說偈言

佛身無筋骨　云何有舍利
如來離舍利　勝方便法身
如來不思議　未信令信樂
故以巧方便　示現有舍利
方便留舍利　是則諸佛法
世間從本來　供養梵自在
天子及天女　種種諸形像
以彼非歸依　建立舍利塔
若有諸衆生　解知是方便
因此方便智　獲致端*政色
非如汝先說　妄想端*政因
嗚呼孫陀羅　不知妙色[8]門
蚊蚋色具足　無知宜默然

[1]未＝去【宋】【元】　[2]支＝肢【元】　[3]卽＝師【聖】　[4]燈＝鐙【聖】　[5]佛＝禮【元】　[6]言＝曰【明】　[7]政＝正【元】*　[8]門＝相【宮】

爾時尊者優波離來詣佛所。稽首佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

奇哉央掘魔　已修殊勝業
我今發隨喜　汝當修淨律

爾時央掘魔羅。以偈問言

如來稱歎汝　持律中第一
云何善持律　速說決所疑

爾時優波離。以偈答言

一切惡莫作　諸善悉奉行
方便修淨心　是則善持律

爾時央掘魔羅。復說偈言

壞法毀禁戒　非律惡比丘
應當奪六物　一切資生具
逼迫加罰黜　方便令調伏
梵行所應用　斯非破戒物
譬如大國王　所寶護身刀
若在屠膾舍　法應强奪取
帝王所珍器　不應屬惡人
如是梵行者　所應受畜物
不屬壞法人　是故還攝取
是則名世間　第一善持律
不犯突吉羅　亦非非威儀
如是持律者　具足如來教
如來視一切　猶如羅睺羅
嗚呼優波離　修習蚊蚋行
不解善持律　無知宜默然

爾時文殊師利法王子來詣佛所。稽首佛足却住一面。見央掘魔羅心生隨喜。以偈歎言

善哉央掘魔　已修殊勝業
今當修大空　諸法無所有

爾時央掘魔羅。以偈問言

文殊法王子　汝見空第一
云何爲世間　善見空寂法
空空有何義　時說決所疑

爾時文殊師利。以偈答言

諸佛如虛空　虛空無有相
諸佛如虛空　虛空無生相
諸佛如虛空　虛空無色相
法猶如虛空　如來妙法身
智慧如虛空　如來大智身
如來無礙智　不執不可觸
解脫如虛空　虛空無有相
解脫[1]則如來　空寂無所有
汝央掘魔羅　云何能了知

爾時央掘魔羅。復說偈言

譬如有愚夫　見雹生妄想
謂是[2]琉璃珠　取已執持歸
置之瓶器中　守護如眞[3]寶
不久悉融消　空想默然住
於餘眞*琉璃　亦復作空想
文殊亦如是　修習極空寂
常作空思惟　破壞一切法
解脫實不空　而作極空想
猶如見雹消　[4]濫壞餘眞[5]實
汝今亦如是　*濫起極空想
見於空法已　不空亦謂空
有異法是空　有異法不空
一切諸煩惱　譬如彼雨雹
一切不善壞　猶如雹融消
如眞*琉璃寶　謂如來常住
如眞*琉璃寶　謂是佛解脫
虛空色是佛　非色是二乘
解脫色是佛　非色是二乘
云何[6]極空相　而言眞解脫
文殊宜諦思　莫不分別想
譬如空聚落　川竭瓶無水
非無彼諸器　中虛故名空
如來眞解脫　不空亦如是
出離一切過　故說解脫空
如來實不空　離一切煩惱
及諸天人陰　是故說名空
嗚呼蚊蚋行　不知眞空義
外道亦修空　尼乾宜默然

爾時文殊師利。以偈問言

汝央掘魔羅　以何因緣故
恐迫聲聞衆　輕蔑諸佛子
縱意肆兇暴　搣[7]譈如猛虎
誰是蚊蚋行　出是惡音聲

爾時央掘魔羅。以偈答[8]曰

譬如貧怯士　遊行曠野中
卒聞猛虎氣　恐怖急馳走
聲聞緣覺人　不知摩訶衍
趣聞菩薩[9]香　恐怖亦如是
譬如師子王　處在山巖中
遊步縱鳴吼　餘獸悉恐怖
如是人中雄　菩薩師子吼
一切聲聞衆　及諸緣覺獸

[1]則＝卽〈聖〉　[2]琉＝瑠〈明〉〈聖〉*　[3]寶＝貨〈宋〉, 珠〈明〉　[4]濫＝檻〈宋〉*　[5]實＝寶〈聖〉　[6]極＝於〈三〉〈聖〉　[7]譈＝鬪〈三〉〈聖〉　[8]曰＝言〈三〉〈聖〉　[9]香＝者〈聖〉

長夜習無我　迷於隱覆教
設我野干鳴　一切莫能報
況復能聽聞　無等師子吼

爾時文殊師利。以偈問言

汝是小蚊蚋　興造諂惡行
如汝是菩薩　何處更有魔
嗚呼世間人　不能自覺知
不自省己過　但見他人惡
汝央掘魔羅　爲作幾許罪

爾時央掘魔羅。以偈答言

嗚呼今世[1]人　二人壞正法
謂說唯極空　或復說有我
如是二種人　傾覆佛正法
嗚呼汝文殊　不知惡非惡
不知菩薩行　蚊蚋師子異
奇哉我能知　無[2]量諸菩薩
文殊今諦聽　佛歎菩薩行
譬如善幻師　造作諸幻業
斷截食衆生　以示諸大衆
諸佛及菩薩　所作皆如幻
示現變自身　若生若涅槃
或於疾疫劫　[3]施身令服食
或[4]見作火劫　大地悉洞然
衆生有常想　示令知無常
或於刀兵劫　示現加師旅
殘賊斷衆命　其數不可量
而實無惱害　猶如幻所作
一切三千界　令入芥子中
而[5]無一衆生　惱逼不安隱
四海須彌山　同入一毛孔
一切無惱逼　現已還本處
或以一足指　震動十方界
而不惱衆生　是則諸佛法
或爲梵釋主　護世四天王
無量衆像類　安慰諸群生
王子若大臣　聚落商人主
長者及居士　和合安衆生
或爲諸天[6]人　轉化衆邪見
現生一切生　故名爲本生
譬如造幻師　見殺幻衆生
曾不起悲歎　嗚呼是大惡
以彼工幻師　解是幻性故
我今亦如是　現[7]殺化衆生
爲調諸毀法　而實無所傷
如彼佛世尊　化現刀兵劫
我今亦如是　善修菩薩行
嗚呼汝文殊　修習蚊蚋行
而不志龍象　世雄大智慧

爾時世尊以一切[8]智一切見。向文殊師利。以偈歎言

如央掘魔說　菩薩行如是
當知彼非凡　爲度衆生故
彼則大菩薩　雄猛如汝等
善哉汝文殊　當知彼功德

佛說是已。以偈歎言

善哉巧方便　殊勝人中雄
安慰衆生故　現大精進力
我今當演說　欲成阿羅漢
如是諸功德　善業及精進
令一切衆生　究竟永安樂

爾時舍利弗白佛言。世尊。*唯願哀愍一切衆生。爲我演說。將欲疾成阿羅漢者。以何功德何業何精進。饒益安樂一切衆生。爾時世尊以偈答言

父母和合時　子來入母胎
父母心歡喜　得隨順功德
異精進光澤　世間極豐壤
王得極快樂　母致殊勝夢
子生家巨富　怨敵悉慈心
七歲入學堂　師[9]徒無違諍
僕使皆歡喜　[10]各勤修家業
至年滿二十　六畜悉無諍
相視如父母　香乳皆盈溢
大哉賢明子　無貪[11]瞋嫉慢
諂曲及虛僞　過言加惱害
小兒不威儀　衆惡不善業
慈孝供二親　諸尊及師保
若見諸耆長　合掌致恭敬
懷納諸中年　幼則同遊戲
施敬善隨[12]念　[13]子愛諸苦人
[14]誡惡知慚愧　常慈修正法
不習戲幻術　常樂見諸佛
務誦諸經律　善學諸明處
遠酒離博奕　恭敬諸最勝
[15]眠食知止足　不樂諸不淨
天人所愛念　一切悉欣敬
如是大功德　無量不可譬

[1]人＝間【三】　[2]量＝貝【三】　[3]施＝捨【三】　[4]見＝現【三】【宮】　[5]無＝亢【聖】　[6]人＝神【三】　[7]殺＝救【三】【宮】　[8]智＝知【三】　[9]徒＝從【宮】　[10]各＝及【宮】
[11]瞋＝恚【三】【宮】　[12]念＝給【三】【宮】　[13]子愛＝了受【宮】　[14]誡＝識【宮】　[15]眠＝服【元】【明】

是將成正覺　功德業精進
舍利弗當知　是央掘魔羅
有如是像類　當疾成正覺
云何如是人　當復有諸惡
彼更有無量　奇特諸功德
雄傑如文殊　超絕非常類
視一切衆生　猶如一子想
當知央掘魔　菩薩摩訶薩
譬度諸未度　世間是我有
若[1]欲發勝願　普濟諸世間
而作不善行　則無有是處

爾時世尊。復說偈言

現作日月天　梵王衆生主
地水火風空　如是無量德
菩薩人中雄　以此度衆生

爾時大目[2]犍連。以偈歎言

奇哉央掘魔　如是大功德
暫見佛世尊　超度一切有

爾時央掘魔羅。以偈答言

云何大目連　頗有諸衆生
不見佛世尊　能知正法耶

爾時大目[3]犍連。以偈答言

如佛世尊說　病人有三種
云何名爲三　邪正定不定
云何爲邪定　謂佛不能化
云何爲正定　謂大迦葉等
如來未出世　依佛入實法

爾時央掘魔羅。復說偈言

汝莫作是說　上座大迦葉
如來未[4]出世　能入眞實法
所以然者何　如來[5]當住世
若人依正法　佛常住其舍
譬如雨河流　無雨[6]亦水流
智者巧方便　應當善觀察
無雨河水流　終無有是處
當知上有雨　是故流不絕
如是大目連　世間出世間
一切諸勝法　斯皆從佛[7]流
是故大迦葉　依佛得出家

爾時大目[8]連。以偈問言

若有諸如來　常住於世間
我及餘衆生　何故此不見

爾時央掘魔羅。以偈答言

但[9]令迦葉知　猶如餘處雨
是故世無佛　衆生不自度
面覩諸如來　然後得解脫
譬如有士夫　入[10]於闇室裡
日月光來照　而彼不覩見
如是大目連　莫言世無佛
一切諸如來　常住於世間
濟度諸群生　出家受具足
是故唯邪正　無有不定聚

爾時大目[11]連。以偈問言

世間有五戒　佛出世亦然

爾時央掘魔羅。以偈答言

乃至世間有　隨順戒威儀
世間出世間　當知皆佛說

爾時大目連。以偈問言

云何世間病　分別說三種
或有醫治差　或不得醫差
或復有病人　雖得醫不差
是故諸病人　分別有三種

爾時央掘魔羅。以偈答言

是義則不然　不應說三種
可治不可治　唯二無有三
若作三分別　亦是聲聞乘
若諸聲聞乘　佛說蚊蚋乘
以彼無[12]知故　分別有三種
所言邪定者　謂彼一闡提
正定謂如來　菩薩及二乘
目連應當知　二種[13]甚希有
所謂佛世尊　及與一闡提
如來最上處　於上更無餘
第一極卑鄙　所謂一闡提
譬如大菩薩　滿十波羅蜜
闡提亦如是　具足十惡行
菩薩捨身施　頭目血髓腦
積骨踰須彌　過是不可數
闡提亦如是　具足惡行施
生於餓鬼趣　貪欲極熾然
念念貪欲心　衆多女人應
亦生衆多子　長夜不得樂
飢渴苦所[14]逼　還自食其子
復有餘餓鬼　變作婆羅門
宿世惡業緣　來從索子食
即施恣所欲　或復自食身
如是一闡提　惡行得滿足

[1] 欲＝當【宮】　[2] 犍＝揵【宋】　[3]（犍）－【宮】　[4] 出＝住【明】　[5] 當＝常【宋】　[6] 亦＝無【元】【明】　[7] 流＝說【明】【宮】　[8]（犍）＋連【宋】　[9] 令＝今【宋】　[10] 於＝于【宮】　[11]（犍）＋連【宋】　[12] 知＝智【宮】【宋】　[13] 甚＝共【宋】　[14] 逼＝迫【宮】

是故佛世尊　無上處希有
極下處希有　所謂一闡提
邪定是闡提　正定是如來
住地諸菩薩　及聲聞緣覺

爾時世尊向央掘魔羅。而說偈言

汝[1]來央掘[2]魔　出家受三歸

爾時央掘魔羅。以偈答言

此乘是大乘　說名無礙智
一乘一歸依　佛第一義依
佛法是一義　如來妙法身
僧者說如來　如來即是僧
法及比丘僧　二是方便依
如來非方便　是第一義依
是故我今日　歸依於如來
於諸歸依中　如來眞實依
如欲食與蜜　應當取眞實
捨眞食虛僞　自他無利益
如是愚癡人　千醫莫能救
如是捨一依　修習方便依
是則群癡衆　千佛不能救

爾時世尊告央掘魔羅。汝當受持童眞淨戒。(童眞是沙彌別名戒[3]梵本云[4]式叉※式叉[5]宋言學亦[6]言隨順無違)

爾時央掘魔羅。以偈問言

云何爲童眞　云何具足戒
云何眞沙門　云何爲福田

爾時世尊默然而住

央掘魔羅復說偈言

若不知一依　是第一義依
不能知二依　方便所建立
當知如是人　是世間童眞
未受具足戒　云何是沙門
不知一歸依　云何淨歸依
若不知如來　是第一義依
不淸淨歸依　云何爲沙門
不知眞實依　云何爲福田
於是二歸依　眞實及方便
不善知差別　是則世童眞

爾時世尊告央掘魔羅。汝當受持不殺生戒

央掘魔羅以偈答言

我今定不能　受持不殺戒
我當常受持　斷絕衆生命
所言衆生者　無量諸煩惱
若能常害彼　是名持殺戒

爾時世尊復告之言。如當受持不妄語戒

央掘魔羅以偈答言

我今定不能　受持不妄語
常於一切法　受持妄說句
受持虛妄說　是則諸佛法
所言爲妄者　一切諸法空
復有虛妄法　聲聞及緣覺
菩薩之所行　隨順世間事
復有虛妄法　我出於世間
受持具足戒　得成阿羅漢
我受諸飮食　建立他施事
或往來經行　九道流諸漏
我受用革屣　楊枝及[7]服藥
飢渴或[8]睡眠　剪爪剃鬚髮
身中種種患　隨病服諸藥
我當般涅槃　如薪盡火滅
如是等一切　諸餘虛僞法
乃至我方便　周行於世間
常於爾所時　不淨此妄語
今說實及諦　目連宜善聽
若實若諦者　所謂如來藏
第一義常身　佛不思議身
第一不變易　恒身亦復然
第一義[9]靜身　妙法身眞實
如是不思議　彼身云何現
是故[10]僞法生　則是諸佛數
離一切虛僞　是故說名佛
譬如牧牛人　犢子若死時
取皮覆餘犢　悅母令歡喜
如來亦如是　隨順世間行
若於聾人中　[11]云現作聾像
而爲彼說法　如彼牧牛者
衆生作是念　如來同世間
如[12]彼牧牛[13]者　無量諸像類
種種巧方便　引導諸群生
若彼牧牛人　示餘眞犢子
彼乳則不下　是故設方便
如來亦如是　若現自性身
一切諸世間　其誰堪任見
故以巧方便　示現隨世間
普令得解脫　是則諸佛法
是故我從今　[14]當行虛僞事
乃至[15]殺衆生　一切虛妄際
不受離虛妄　則我戒淸淨

[1]〔來〕－宋　[2]魔＋(羅)宋　[3]梵＝胡匿宋　[4]〔式叉〕－明　[5]宋言＝宗言宋，此云明　[6]言＝云明　[7]服＝眼宮　[8]睡眠＝眠唾宋　[9]靜＝淨三　[10]僞法生＝爲法王三宋　[11]云＝示宋　[12]彼＝是三宋　[13]者＝等三宋　[14]當＝常宋　[15]殺＝極三

爾時世尊告央掘魔羅。汝[1]今當受不飲酒戒。
央掘魔羅以偈答言
我今亦不能　受持不飲酒
常受飲酒戒　長夜恒縱逸
由是大叫呼　宛轉遍五道
一向極快樂　是則名爲酒
從彼大乘生　無上佛藏酒
是酒我今飲　自足勸衆生
常住不變易　歡喜歎善哉
八聲大宣唱　[2]酣醉無終極
爾時世尊告央掘魔羅。汝今當受不婬淨戒。
央掘魔羅以偈答言
我今亦不能　受持不婬戒
我當常受持　貪著他所[3]愛
恒遊婬女舍　與彼相娛樂
三昧樂爲妻　眞諦法爲子
慈悲心爲女　[4]以空爲舍宅
無量波羅蜜　以爲高廣床
侍衞諸煩惱　隱覆說爲食
總持爲園苑　七覺華莊嚴
法語爲林樹　解脫智爲菓
是等名世間　第一勝娛樂
慧者自性法　非是惡境界
爾時世尊告央掘魔羅。汝今當受離不與取戒
央掘魔羅以偈答言
我今亦不能　受持不盜戒
常受不與取　劫盜他財物
不與者菩提　無有授與者
不與而自取　故我不與取
佛坐菩提樹　不得亦不失
此是自性法　最勝無有上
爾時佛告央掘魔羅。汝今當受不歌舞戒
央掘魔羅以偈答言
我[5]常習舞樂　歌乾闥婆偈
宣示如來藏　嗟歎稱善哉
於彼諸佛所　聞如來常住
恒以妙音誦　大乘修多羅
猶如緊那羅　乾闥婆伎樂
無量衆妙音　供養諸經卷
若彼諸衆生　常興是供養
諸佛悉[6]受記　未來同一號

央掘魔羅經卷第二

央掘魔羅經卷第三

[7]宋[8]天竺三[9]藏求那跋陀羅[10]譯

爾時佛告央掘魔羅。云何爲一學。央掘魔羅以偈答言「[11]學[12]梵本云式叉式叉譯言隨順無違亦云學即今所謂戒也
一切衆生命　皆由飲食住
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
所謂摩訶衍　離食常堅固
云何名爲一　謂一切衆生
皆以如來藏　畢竟恒安住」
云何名爲二　所謂名與色
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
名及色異種　聲聞緣覺乘
解脫唯有名　不說有[13]妙色
一切諸如來　解脫有妙色
猶如於掌中　觀[14]察菴羅果
云何名爲三　所謂三種受
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
如來第一常　聞無常生受
若聞法僧滅　是二俱受生
是名摩訶衍　所說三受義」
云何名爲四　所謂四聖諦
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
一切諸如來　第一畢竟常
是則大乘諦　非苦是眞諦
一切諸如來　第一畢竟恒
是則大乘諦　非集是眞諦
一切諸如來　第一不變易
是則大乘諦　非滅是眞諦
一切諸如來　第一畢竟靜
是則大乘諦　非道是眞諦
是大乘四諦　非苦事是諦
若苦事是諦　四趣應有諦
謂地獄畜生　餓鬼阿修羅」
云何名爲五　所謂彼五根
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
所謂彼眼根　於諸如來常
決定分[15]別見　具足無減[16]損
所謂彼耳根　於諸如來常
決定分明聞　具足無減*損
所謂彼鼻根　於諸如來常
決定分明齅　具足無減*損

[1]〔今〕－㊂　[2]酣＝酢㊄　[3]愛＝受㊄　[4]以＝法㊂　[5]常＝當㊄　[6]受＝授㊂㊄　[7]（劉）＋宋㊅㊆　[8]天竺三藏＝元嘉年㊄　[9]藏＋（法師）㊂　[10]（於楊都）＋譯㊄　[11]〔學…也〕－㊃　[12]梵本＝梵今㊅，胡本㊄　[13]妙＝形㊂㊄　[14]察＝觀㊂㊄　[15]別＝明㊂㊄　[16]損＝修㊂ * ㊄

所謂彼舌根　於諸如來常
決定分明嘗　具足無*減損
所謂彼身根　於諸如來常
決定分明觸　具足無減*損
云何名爲六　所謂六入處
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
所謂眼入處　於諸如來常
明見來入門　具足無減*損
所謂耳入處　於諸如來常
明聞來入門　具足無減*損
所謂鼻入處　於諸如來常
明齅來入門　具足無減*損
所謂舌入處　於諸如來常
明嘗來入門　具足無減*損
所謂身入處　於諸如來常
明觸來入門　具足無減*損
所謂意入處　明說如來藏
不起違逆心　淨信來入門
云何名爲七　所謂七覺分
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
大乘七覺分　猶如優曇鉢
於如來常住　七覺妙花開
云何名爲八　所謂八聖道
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
大乘八聖道　聞說如來常
經耳因緣力　終到涅槃城
如來常及恒　第一不變易
清淨極寂靜　正覺妙法身
甚深如來藏　畢竟無衰老
是則摩訶衍　具足八聖道
云何名爲九　所謂九部經
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
摩訶衍一乘　如來無礙智
云何名爲十　所謂十種力
是則聲聞乘　斯非摩訶衍
大乘無量力　故佛不思議
方便隱覆說　無量修多羅
云何爲一道　一乘及一歸
一諦與一依　一界亦一[1]生
一色謂如來　是故說一乘
唯一究竟乘　餘悉是方便

爾時世尊歎言。善哉善哉。央掘魔羅。汝來比丘。即成沙門威儀具足如舊比丘。爾時央掘魔羅稽首佛足白佛言。世尊。我今已來尋聲即得阿羅漢果。佛又告言。汝來祇陀林廣度衆生[2]也。爾時世尊猶如鴈王。與央掘魔羅舍利弗大目連文殊師利等大衆翼從。如盛滿月衆星圍繞從無憂樹下上昇虛空。去地七多羅樹。至舍衞城四十牛鳴。爾時央掘魔羅母。與諸天龍夜叉[3]乾闥婆緊那羅摩睺羅伽。[4]與大供養到祇陀林。爾時世尊猶如鴈王。入祇陀林給孤獨園昇師子座。三千大千世界地平如掌。生柔軟草如安樂國

爾時一切諸方諸大菩薩。悉皆欲來見央掘魔羅。諸佛即遣而告之曰。汝等應去。今釋迦牟尼佛*與大法戰。降大師子度無量衆。今於祇樹給孤獨園。當[5]爲大衆說無上法。汝等佛子。應往聽受并復瞻覩央掘魔羅。彼諸菩薩從諸方來者。皆雨蓮華大如車輪。此諸衆生聞蓮華香悉離煩惱。爾時天龍夜叉*乾闥婆阿修羅緊那羅摩睺羅伽及諸天女。設[6]天供養雨種種寶。一心同聲而說偈言

我今稽首禮　四八大人相
無量諸功德　如淨蓮花敷
眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首禮　牟尼上妙色
勝慈安慰德　如淨蓮花敷
眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首禮　第一常住身
最勝牟尼主　無上天人尊
安慰衆生上　如淨蓮花敷
眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首禮　第一恒功德
最勝牟尼主　無上天人尊
安慰衆生上　如淨蓮花敷
眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首禮　不變易功德
最勝牟尼主　無上天人尊
安慰衆生上　如淨蓮花敷
眉間白毫相　明淨踰月光
我今稽首禮　寂靜殊勝德
最勝牟尼主　無上天人尊
安慰衆生上　如淨蓮花敷
眉間白毫相　明淨踰月光
南無央掘魔　忍辱修淨戒
及諸無量德　是故稽首禮
南無央掘魔　執持一乘道

[1]生＝至【元】【明】【宮】　[2]〔也〕－【宋】【宮】　[3]乾＝揵【宋】　[4]與＝興【明】*　[5]爲＝與【宮】　[6]天＝大【元】【明】【宮】

大乘慈功德　是故稽首禮
南無央掘魔　持無量身口
持無量祕密　是故稽首禮
南無央掘魔　持無量慧光
說無量隱覆　是故稽首禮
南無央掘魔　執持無量幻
降伏無量魔　是故稽首禮
南無央掘魔　持無量涅槃
順世無量生　是故稽首禮

爾時央掘魔羅白佛言。世尊。世尊說言我住無生際。此說有何義。云何世尊。住無生際住解脫地。而復住此。誰能信者願說因緣。佛告央掘魔羅。汝今當與文殊師利俱。至北方過一恒河沙刹。有國名無量樂。佛名無量慧功德積聚地自在王如來應供等正覺。在世教化。汝等俱往問彼佛言。釋迦牟尼如來。云何住無生際。而復住於娑婆世界。爾時文殊師利央掘魔羅俱白佛言。唯然受教。猶如鴈王乘神通力。往詣北方無量樂國。至無量慧功德積聚地自在王如來所。頂禮佛足白言。世尊。我等二人爲釋迦牟尼世尊所使。從娑婆世界來詣此土。❶啓問世尊。云何釋迦牟尼如來。住無生際住解脫地。不般涅槃而住於❷彼

爾時彼佛告二人言。善男子。釋迦牟尼如來卽是我身。汝等還去語彼佛言。無量慧佛遣我等還云。彼如來當爲汝說。爾時文殊師利等。猶如鴈王從彼而來。頂禮佛足合掌恭敬白言。世尊奇哉。如來無減。如來無量身。如來無量德。我等二人今見如來奇特功德。彼無量慧自在王如來作是說言。我卽彼佛。當爲汝說。❸唯願世尊。哀愍敷演。云何住無生際而復住此。佛告文殊師利等言。我云何住無量樂世界。爲無量慧功德積聚地自在王佛而復住此。莫作是說。住無生際云何住彼而復住此。如來身無邊所爲亦無邊。如來不可稱所爲亦不可稱。如來身無量所爲亦無量。央掘魔羅。云何而生不生之身。以如是義諸問如來。如來今當爲汝解說。爾時央掘魔羅白佛言。善哉世尊。唯願爲說。哀愍安樂一切衆生。佛告央掘魔羅。我於無量百千億劫。具足修行十波羅蜜攝取衆生。無量衆生未發菩提心者開化令發。我於無量阿僧祇劫。具足修行無量波羅蜜諸善根故。生不生❹身

爾時央掘魔羅。復白佛言。世尊。云何如來身住實際而復生耶。佛告央掘魔羅。汝與文殊師利俱。至北方過二恒河沙刹。有國名不實電光鬘。佛名毘樓遮那如來應供等正覺。在世教化。汝與文殊師利俱往問言。釋迦牟尼佛云何住於實際而住娑婆世界。爾時二人受教卽行。猶如鴈王陵虛而去。往詣不實電光鬘刹毘樓遮那佛所。稽首禮足。具以上事諸問彼佛。廣說如上。文殊師利央掘魔羅復白佛言。世尊。唯願爲說。云何如來住於實際

佛告文殊師利等言。我於無量百千億劫。具足修行十波羅蜜攝取衆生。建立令住未曾有樂。我從彼無量百千億劫阿僧祇波羅蜜。生實際身

爾時央掘魔羅復白佛言。世尊。云何如來住無爲際。佛告央掘魔羅。汝與文殊師利俱。至北方過三恒河沙刹。有國名意取。佛名無❺量意如來應供等正覺。在世教化。汝往問言。云何釋迦牟尼佛住無爲際。如上廣說。北方去此過四恒河沙刹。有國名衆色莊嚴。佛名最勝降伏。餘如上說。北方去此過五恒河沙刹。有國名❻深塵。佛名深上。餘如上說。北方去此過六恒河沙刹。有國名風。佛名如風。餘如上說。北方去此過七恒河沙刹。有國名金剛意。佛名金剛上。餘如上說。北方去此過八恒河沙刹。有國名離垢光。佛名離垢上。餘如上說。北方去此過九恒河沙刹。有國名月主。佛名月上。餘如上說。北方去此過十恒河沙刹。有國名日初出。佛名日初出。❼餘如上說

東方去此過一恒河沙刹。❽有國名善味。佛名善味上。餘如上說。東方去此過二恒河沙刹。有國名槃頭耆婆。佛名槃頭耆婆光。餘如上說。東方去此過三恒河沙刹。有國名鬘熏。佛名鬘香。餘如上說。東方去此過四恒河沙刹。有國名多摩羅鉢多羅。佛名多摩羅鉢多羅清❾涼香。餘如上說。東方去此過五恒河沙刹。有國名月主。佛名月藏。餘如上說。東方去此過六恒河沙刹。有國名沈香主。佛名沈香上。餘如上說。東方去此過七恒河沙刹。有國名末香熏。佛名末香。餘如上說。東方去此

❶啓＝令(三)，今(宮)　❷彼＝生(三)　❸唯＝惟(元)(明)　❹身＋夾註（應大無作身）(三)　❺量＝盡(三)(宮)　❻深＝淺(三)　❼（上）＋餘(宮)　❽〔有〕－(三)　❾涼＝淨(元)(明)(宮)

過八恒河沙刹。有國名❶明照。佛名❷光明。餘如上說。東方去此過九恒河沙刹。有國名海主。佛名海德。餘如上說。東方去此過十恒河沙刹。有國名龍主。佛名龍藏。餘如上說

南方去此過一恒河沙刹。有國名朱沙。佛名朱沙光。餘如上說。南方去此過二恒河沙刹。有國名大雲。佛名大雲藏。餘如上說。南方去此過三恒河沙刹。有國名電鬘。佛名電❸得。餘如上說。南方去此過四恒河沙刹。有國名金剛慧。佛名金剛藏。餘如上說。南方去此過五恒河沙刹。有國名輪轉。佛名持輪轉。餘如上說。南方去此過六恒河沙刹。有國名寶地。佛名寶地持。餘如上說。南方去此過七恒河沙刹。有國名虛空慧。佛名虛空等。餘如上說。南方去此過八恒河沙刹。有國名調伏。佛名調伏上。餘如上說。南方去此過九恒河沙刹。有國名勝鬘。佛名勝藏。餘如上說。南方去此過十恒河沙刹。有國名師子慧。佛名師子藏。餘如上說

西方去此過一恒河沙刹。有國名恬。佛名恬味。餘如上說。西方去此過二恒河沙刹。有國名恒鬘。佛名恒德。餘如上說。西方去此過三恒河沙刹。有國名普賢。佛名普賢慧。餘如上說。西方去此過四恒河沙刹。有國名華鬘。佛名華鬘上。餘如上說。西方去此過五恒河沙刹。有國名無邊。佛名無邊華鬘。餘如上說。西方去此過六恒河沙刹。有國名賢主。佛名賢藏。餘如上說。西方去此過七恒河沙刹。有國名眼。佛名眼王。餘如上說。西方去此過八恒河沙刹。有國名幢主。佛名幢藏。餘如上說。西方去此過九恒河沙刹。有國名鼓音。佛名❹鼓自在。餘如上說。西方去此過十恒河沙刹。有國名樂見。佛名樂見上。餘如上說

西北方去此過一恒河沙刹。有國名歡喜❺進。佛名歡喜進。餘如上說。西北方去此過二恒河沙刹。有國名嚴飾。佛名嚴飾藏。餘如上說。西北方去此過三恒河沙刹。有國名因慧。佛名因慧藏。餘如上說。西北方去此過四恒河沙刹。有國名行意樂。佛名行意樂上。餘如上說。西北方去此過五恒河沙刹。有國名衆生聚。佛名衆生上。餘如上說。西北方去此過六恒河沙刹。有國名聰明。佛名明上。餘如上說。西北方去此過七恒河沙刹。有國名意樂。佛名意樂聲。餘如上說。西北方去此過八恒河沙刹。有國名無量。佛名無量壽。餘如上說。西北方去此過九恒河沙刹。有國名住。佛名安住上。餘如上說。西北方去此過十恒河沙刹。有國名水。佛名水味上。餘如上說

東北方去此過一恒河沙刹。有國名寶主。佛名寶幢。餘如上說。東北方去此過二恒河沙刹。有國名摩尼陀。佛名摩尼清❻涼藏。餘如上說。東北方去此過三恒河沙刹。有國名寶慧。佛名寶慧上。餘如上說。東北方去此過四恒河沙刹。有國名金色。佛名金色光音。餘如上說。東北方去此過五恒河沙刹。有國名網。佛名網光。餘如上說。東北方去此過六恒河沙刹。有國名金主。佛名閻浮檀上。餘如上說。東北方去此過七恒河沙刹。有國名網。佛名網光。餘如上說。東北方去此過八恒河沙刹。有國名淨水。佛名水王。餘如上說。東北方去此過九恒河沙刹。有國名玉洲。佛名玉藏。餘如上說。東北方去此過十恒河沙刹。有國名寶洲。佛名寶地。餘如上說

東南方去此過一恒河沙刹。有國名金剛積。佛名金剛慧。餘如上說。東南方去此過二恒河沙刹。有國名一切覺。佛名一切覺慧幢。餘如上說。東南方去此過三恒河沙刹。有國名悉檀主。佛名悉檀義勝。餘如上說。東南方去此過四恒河沙刹。有國名無垢。佛名無垢❼琉璃。餘如上說。東南方去此過五恒河沙刹。有國名不那味。佛名不那聚。餘如上說。東南方去此過六恒河沙刹。有國名香味。佛名香❽嚴。餘如上說。東南方去此過七恒河沙刹。有國名香主。佛名香藏。餘如上說。東南方去此過八恒河沙刹。有國名直行。佛名直勝。餘如上說。東南方去此過九恒河沙刹。有國名無價。佛名無價上。餘如上說。東南方去此過十恒河沙刹。有國名無邊周羅。佛名無邊王。餘如上說

西南方去此過一恒河沙刹。有國名無量光。佛名無量壽。餘如上說。西南方去此過二恒河沙刹。有國名無量眼。佛名無量自在。餘如上說。西南方去此過三恒河沙刹。有國名火炎。佛名火炎光。餘如上說。西南方去此過四恒河沙刹。有國名壞闇。佛名壞闇王。餘

❶明照＝照明(三)(宮) ❷光明＝明光(三) ❸得＝鬘(宮) ❹鼓＋(音)(宮) ❺〔進〕－(元)(明)(宮) ❻涼＝淨(宮) ❼琉＝瑠(宮) ❽嚴＝巖(三)(宮)

如上說。西南方去此過五恒河沙刹。有國名調伏主。佛名調伏藏。餘如上說。西南方去此過六恒河沙刹。有國名無生。佛名無生自在。餘如上說。西南方去此過七恒河沙刹。有國名香[1]主。佛名香象遊戲。餘如上說。西南方去此過八恒河沙刹。有國名香篋。佛名香篋王。餘如上說。西南方去此過九恒河沙刹。有國名樂讚。佛名龍樂。餘如上說。西南方去此過十恒河沙刹。有國名勝鬘。佛名勝調伏上。餘如上說

上方去此過一恒河沙刹。有國名忍見。佛名一切世間樂見高顯王神力嚴淨大誓莊嚴地自在王一切光明積聚門。餘如上說。上方去此過二恒河沙刹。有國名分陀利。佛名妙法分陀利。餘如上說。上方去此過三恒河沙刹。有國名水笑華。佛名笑華王。餘如上說。上方去此過四恒河沙刹。有國名無憂。佛名離一切憂。餘如上說。上方去此過五恒河沙刹。有國名青蓮華。佛名寶華勝。餘如上說。上方去此過六恒河沙刹。有國名波頭摩主。佛名波頭摩藏。餘如上說。上方去此過七恒河沙刹。有國名鳩牟陀。佛名鳩牟陀藏。餘如上說。上方去此過八恒河沙刹。有國名竹。佛名竹香。餘如上說。上方去此過九恒河沙刹。有國名拘迦[2]尼。佛名一切勝王。餘如上說。上方去此過十恒河沙刹。有國名功德河。佛名一切世間河王自在。餘如上說

下方去此過一恒河沙刹。有國名師子積聚。佛名師子遊戲。餘如上說。下方去此過二恒河沙刹。有國名師子窟。佛名師子吼。餘如上說。下方去此過三恒河沙刹。有國名忍作。佛名忍作華。餘如上說。下方去此過四恒河沙刹。有國名勝。佛名一切生勝。餘如上說。下方去此過五恒河沙刹。有國名無礙積聚。佛[3]號大乘遊戲王。餘如上說。下方去此過六恒河沙刹。有國名頻陀。佛名頻陀山頂。餘如上說。下方去此過七恒河沙刹。有國名尊重難見。佛名一切恭敬王。餘如上說。下方去此過八恒河沙刹。有國名持慧。佛名持慧王。餘如上說。下方去此過九恒河沙刹。有國名地慧。佛名地慧王。餘如上說。下方去[4]此十恒河沙刹。有國名常歡喜王。佛名斷一切疑。在世教化。汝等當往問彼佛言。云何釋迦牟尼佛住廣說莊嚴際。而住娑婆世界不般涅槃。汝央掘魔羅與文殊師利俱往詣彼問如是義。彼決一切疑如來當爲汝說。以能決斷一切疑故名斷一切疑佛

爾時文殊師利與央掘魔羅俱白佛言。世尊。善哉善哉。唯然受教。頂禮佛足。猶如鴈王[5]淩虛而去。至常歡喜王刹。禮斷一切疑如來足。却[6]坐一面白彼佛言。我等從娑婆世界釋迦牟尼佛所。普詣十方各十世界諸如來所。問如是義。云何釋迦牟尼佛。住娑婆世界不般涅槃解脫之際。彼諸如來悉答我言。釋迦牟尼佛即我等身。彼佛自當決汝所疑。釋迦牟尼佛。復遣我來至世尊所言。斷一切疑如來當爲汝說。是故我今諮問所疑。云何釋迦牟尼佛住娑婆世界而不般涅槃。彼佛答言。汝等還去。彼佛自當決斷汝等一切所疑。如是無量釋迦牟尼如來所使。爾時二人俱發聲言。善哉善哉。唯然受教。禮彼佛足奉辭而還。至釋迦牟尼佛所。稽首作禮如是歎言。奇哉世尊。釋迦牟尼如來[7]持無量阿僧祇身。悉告我言。汝等還去。釋迦牟尼佛當決汝疑。彼佛世尊即是我身。爾時世尊告文殊等言。彼諸如來告汝等言。我即是彼如來身耶。文殊等言如是。世尊。一切如[8]來皆作是說。爾時世尊告文殊等言。彼諸如來世界云何。文殊等言。彼諸世界無諸沙[9]礫平如澄水。柔軟樂觸猶如[10]綿纊。如安樂國無諸五濁。亦無女人聲聞緣覺。唯有一乘無有餘乘。佛告文殊等言。若善男子善女人。稱彼一切諸佛名號。若讀若書若聞乃至戲笑言說。或順他人或欲自顯。若有一切恐怖事至悉皆消滅。一切諸天龍夜叉[11]乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等。不能惱亂。聞則擁護閉四趣門。我說未發心者得菩提因。況淸淨心若讀若誦若書若聞。央掘魔羅。如來復有奇特大威德力[12]方[13]廣總持大修多羅說。八十億佛皆是一佛即是我身。如是廣說。如是無量佛刹。如是無量如來如是如來色身無量無邊。如來成就如是無量功德。云何當有若無常若疾病。如來常住無邊之身。我今當復廣[14]說有根本。有因有緣。一切佛一切因。悉皆不樂生此世界。以此衆生不可治故。以是義故。我於此世界治不可治衆生。數數捨身故生不生身[15]大願實際身無作身

[1]主＝生【聖】　[2]尼＝尸【三】【聖】　[3]號＝名【三】【聖】　[4]此＋(過)【三】【聖】　[5]淩＝陵【三】【聖】　[6]坐＝住【元】【明】　[7]持＝有特【宮】【聖】　[8]來＝是【元】【明】　[9]礫＝樂【明】　[10]綿＝緜【三】　[11]乾＝揵【三】【聖】　[12]〔方〕－【三】　[13]廣＝便【聖】　[14]說＝既【明】　[15]〔大願…身〕八字－【聖】

我於無量阿僧祇劫。爲護法故捨恒河沙身。一一身若傷若打若壞故。生此不壞無爲之身。我於無量阿僧祇劫衆多住處。精進捨身恒河沙數。一一身住無量劫精進苦行故。生不老身。我於無量阿僧祇劫。生疾疫劫爲作良藥。一一身趣恒河沙劫故生無病身。我於無量阿僧祇。劫恒河沙生。爲斷無量衆生飢❶饑之病。施大乘味故。生不死身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。除無量衆生煩惱垢汚。爲諸難事示如來藏故。生無染汚身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲除無量餓鬼飢渴之病。以一乘味令其飽滿故。生無漏身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。❷於一切衆生等心愛念。如父如母如子如兄如弟故。生無罪身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人不實語者。安立大乘諦故生諦常身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人諸非法衆。安立出世間法故。生此法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人隨邪見者。安立正見故。生此第一寂靜之身

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人有恐怖者。安立無畏故。生安隱身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人多憂惱者。安立無憂惱法故。生此無憂離憂之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。一切天人樂他婬者。安立大尸羅威儀故。生此無塵離塵之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生惡像類者。攝令淸淨安立正法故。生此無羸❸離羸離法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人諸貧窮者。施財法二藏安立菩提故。生無災法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生諸天及人隨愛欲者。安立離欲故。生此無❹量無惱之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。拂除無量衆生諸天及人一切煩惱。如除蛇毒故。生此無患❺離患法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。與無量衆生諸天及人。結法親屬世間親厚無過法親故。生無作法明顯妙身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲無量衆生諸天及人。如法演說淸淨如來藏法故。生❻此無所有身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。安立一切諸天世人。令住如來希有秘密故。生希有身

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。以佛成就無量衆生諸天及人故。生無量無邊尊勝之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲度無量衆生。於處處雜姓示現受生故。生此高身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生度一切有安立菩提故。生無上身。我於無量阿僧。祇劫恒河沙生。現隨世間支節不具。令無量衆生安立菩提故。生無上法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。不隱恒性如來之藏。爲一切衆生安慰說故。生此恒身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。護持淨戒。見天女魔女及世間女不起染心故。生不危脆身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。一切世間尊長女人所不起染心故。生不❼崩墜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲無量衆生諸天及人。除諸病患故。生此無邊無比之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生乃至畜生安立深法故。生深遠身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲一切天人說如來藏如虛空鳥跡。令佛性顯現故。生不可見身

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。轉無量衆生諸天及人執無我見。示以難見如來藏故。生一切衆生難見之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人不害衆生安立正法故。生微細身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人生法樂故。生❽圓滿身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。普示天人如來之藏。如今所見文殊師利故。生不離見身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。解一切衆生縛安立解脫故。生極難見身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。天人惡趣一切諸有。普於中住。悉令安立眞實解脫故。生無分身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令一切天人淨持五戒故。生無筋骨身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。善發大願度一切衆生故。生一切處解脫之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。拔一切衆生諸惡見箭安立眞實法故。生此寂靜不變易身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。等視一切衆生如羅睺羅。亦令他等故。生寂❾止身

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。自修知足令他知足故。生上止身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲諸聲聞說離食知足故。生斷一切求波羅蜜身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。

❶饑＝飢【三】 ❷〔於〕－【明】 ❸羸＝無【三】【宮】 ❹量＝惱【三】【宮】 ❺離＝無【宮】 ❻〔此〕－【宮】 ❼崩＝頹【聖】 ❽圓＝周【宮】 ❾止＝正【聖】

捨離一切魚肉美食。亦致衆生令捨離故。生美妙身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生諸天及人吐一切煩惱故。生離麤僞身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生惡像類者。壞其住處驅出人衆。猶如[1]火雹故。生破宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生迷惑四倒。飮以法味故。生離慢梵身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生如來之藏。寂靜恒道離亂過惡極令正[2]眞故。生寂靜捨身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生無我佛語者。建立有我如指指月故。生捨離身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量般涅槃般涅槃。而不般涅槃般涅槃故。生如法法身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。盡無量衆生際。極方便求如來藏垢。不可得故。生此界身。一切衆生悉有此界

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。演說大[3]乘無礙智無我我[4]所眞實門故。生無入處身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。成就無量衆生令畏煩惱故。生善出世間上上之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲一切衆生而作歸趣。無依作依無親作親故。生如萬流趣大海身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。以無畏心說如來藏經故。生安住身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。捨上宮殿轉輪王位無量快樂入山學道故。生宮殿身安樂不動。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。離慢[5]殺衆如避栴陀羅。於淨戒者乃至不同水器故。生不悔身。[6]我於無量阿僧祇劫恒河沙生。輕無量衆生煩惱重擔故。生休息身照然明顯。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。毀呰在家如處牢獄故。生一切衆生所求之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生斷貪恚癡故。生無病無畏無我所身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生諸天及人毀呰女人娛樂煩惱猶如毒蛇。故。生此滅身

我於無量阿僧祇劫恒河沙生。於[7]燈光如來所修菩薩行聞自受記。隨順於如不謗[8]經故。生舍宅身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。聞如來藏一切衆生斷諸煩惱便得成佛。因其信樂覆護衆生故。生覆護身。我爲菩薩時。無量阿僧祇劫恒河沙生。作忍辱仙人行四無量故。生一切衆生依怙之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。常爲無量諸天世人。演說大乘一乘無上乘無礙之智極大照明一切衆生所趣向乘。彼聞說已。以是大乘破阿僧祇惡故。生趣向身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。讚歎界安隱界一切衆生第一界無垢如來藏。無合會故。生無合會身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。令無量衆生諸天及人入白淨解脫[9]天舍宅故。生虛曠無限容受勝身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。無量衆生若男若女。作父母兄弟姊妹想故。生一切處無上父身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。於飢饉劫以無量身施彼食故。生一切處離飢渴病身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲無量衆生。毀呰一闡提惡令生怖畏故。生[10]此捨離一切有身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。示現無量方便身法身勝藥樹身。不增不善因故。生一切無行寂止之身

我於無量阿僧祇劫恒河沙[11]生。度無量衆生[12]令滅煩惱。示其自性。如於掌中視菴羅果故。生斷道身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲無量衆生毀呰一切有如四毒蛇如空瓶故。生離津溜筋脈之身。我於無量阿僧祇劫恒河沙生。爲無量衆生。滅一切有無量煩惱。離欲滅盡涅槃故。生涅槃不動快樂之身。央掘魔羅。我於無量阿僧祇劫。一切無際處住而復住此。央掘魔羅。涅槃卽是解脫。解脫卽是如來

央掘魔羅經卷第三

央掘魔羅經卷第四

[13]宋[14]天竺三[15]藏求那[16]跋陀羅[17]譯

爾時央掘魔羅白佛言。世尊。奇哉如來。哀愍一切衆生。爲第一難事。佛告央掘魔羅。非是如來爲第一難事。更有第一難事。謂於未來正法住世餘八十年。安慰說此摩訶衍經常恒不變如來之藏。是爲甚難。若有衆生持諸同類是亦甚難。若有衆生聞說如來常恒不變如來之藏。隨順如實是亦甚難。央掘魔羅白佛言。世尊。何如爲難。佛告央掘魔羅。譬如大地荷四重擔。何等爲四。一者大水。二者大山。三者草木。四者衆生。如是大地荷此四擔。央掘魔羅白佛言。如是世尊。佛告央

[1] 火＝大㊂　[2] 眞＝直㊂，道㊇　[3] 乘＋(法)㊄　[4] 〔所〕－㊄　[5] 殺＝報㊄　[6] 我＝殺㊈　[7] 燈＝鐙㊄　[8] 經＝法㊄　[9] 天＝無㊇　[10] 此＝呰㊄　[11] 生＝法㊄㊈　[12] 令＝今㊈　[13] (劉)＋宋㊄㊈　[14] 天竺三藏＝元嘉年㊂　[15] 藏＋(法師)㊂　[16] 跋＝拔㊄　[17] (於楊都)＋譯㊂

掘魔羅。非是大地荷四重擔。所以者何。餘復更有荷重擔者。央掘魔羅白佛言。誰耶世尊。佛告央掘魔羅。正法住世餘八十年。菩薩摩訶薩爲一切衆生。演說如來常恒不變如來之藏。當荷四擔。何等爲四。謂兇惡像類常欲加害。而不顧存亡棄捨身命。要說如來常恒不變如來之藏。是名初擔。重於一切衆山積聚。兇惡像類非優婆塞。以一闡提而毀罵之。聞悉能忍。是第二擔。重於一切大水積聚。無緣得爲國王大臣大力勇將及其眷屬說如來藏。唯爲下劣形殘貧乞堪忍演說。是第三擔。重於一切衆生大聚。窮守邊地多惱之處。衣食湯藥衆具麁弊。一切苦觸無一可樂。男悉邪❶謗女人少信。❷域郭丘聚豐樂之處不得止住。是第四擔。重於一切草木積聚。若能荷此四重擔者。是名能荷大擔菩薩摩訶薩。若菩薩摩訶薩。於❸正法欲滅餘八十年。棄捨身命。演說如來常恒不變如來之藏。是爲甚難。若能維持彼諸衆生。是亦甚難。彼諸衆生聞說如來常恒不變如來之藏。能起信樂是亦甚難

復次央掘魔羅。非是如來爲第一難事。今當更說復有難事。譬如士夫其壽無量。過無量百千億歲。以一毛端滯大海水。復過是數以一毛滯乃至將竭餘如牛跡。爲甚難不。央掘魔羅言。甚難世尊。不可稱說。佛告央掘魔羅。此不爲難。更有甚難。央掘魔羅言。誰耶世尊。佛告央掘魔羅。正法住世餘八十年。若有菩薩摩訶薩。棄捨身命。演說如來常恒不變如來之藏。是爲甚難

復次央掘魔羅。非是如來爲第一難事。更有難事。央掘魔羅。譬如士夫擔須彌山王及大地大海經百億歲。此爲大力第一難不。央掘魔羅白佛言。❹如是。如來境界非彼聲聞緣覺所及。佛告央掘魔羅。彼非大力非爲甚難。若以大海一塵爲百千億分。百千億劫持一塵去。乃至將竭餘如牛跡。復能擔負須彌山王大地河海。百千億劫。而彼不能於正法住世餘❺八十年時演說如來常恒不變如來之藏。唯有菩薩人中之雄。能說如來常恒不變如來之藏護持正法。我說此人第一甚難

復次央掘魔羅。譬如士夫能以水滅三千大千世界熾然盛❻火。如是士夫爲甚難不。央掘魔羅白佛言。世尊。滅一天下火尚爲極難。況復三千大千世界是爲甚難。佛言如是。央掘魔羅。未來世中持戒衆滅犯戒衆僧。正法住世餘八十年。菩薩摩訶薩棄捨身命奴婢牛羊非法財物。種種清淨❼宣說❽正法。演說如來常恒不變如來之藏。此何士夫。央掘魔羅白佛言。唯佛能知非聲聞緣覺。爾時護持世間淨法猶尚爲難。何況出世間上上如來常恒不變如來之藏。如彼士夫能以水滅三千大千世界熾然盛火。極爲甚難。若於未來正法住世餘八十年。菩薩摩訶薩棄捨身命。演說如來常恒不變如來之藏。當知彼人卽是如來。佛告央掘魔羅。善哉善哉。善男子。我亦如是說。一切如來說彼士夫所爲難事不得邊際

復次善男子。譬如百川入于大海別流不現。如是士夫所得智慧。一切士夫來入其中悉皆不現

復次善男子。譬如大海不受死屍。如是士夫無諸戲行家愛家病雜亂非法。謗如來藏者不與同止。如是士夫極爲甚難。維持彼衆及聽法者。是亦甚難

央掘魔羅白佛言。世尊。菩薩摩訶薩。成就幾相名非新學。佛告央掘魔羅言。善男子。菩薩摩訶薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者知法。二者知❾思量持。三者供養父母。四者知師恩。五者厭諸惡見。六者離一切相輕慢不調伏不善不淨之物。七者不思欲乃至夢中亦不起想。八者敬重於戒。如是菩薩摩訶薩成就八相。非爲新學

復次菩薩摩訶薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者說摩訶衍。二者分明演說如來之藏。而不厭捨。三者不貪財物。四者慈悲喜捨忍。五者視一切衆生猶如一子。六者近善知識。七者離惡知識。八者世利知足。菩薩成就如是八相非爲新學。復次菩薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者安慰知量❿美說。二者不⓫嬉⓬戲。三者煩惱微薄忍。四者聞一切經忍。五者降伏睡眠。六者不懶惰。七者精勤不放逸。八者常樂求戒。菩薩成就如⓭是八相非爲新學。復次菩薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者質直。二者鮮淨樂習淨事。三者光澤。四者端⓮政。五者遠離女人。六者遠離親族。七者聞惡恐怖彼彼惱亂身毛皆竪。

❶謗＝請(宋)　❷域＝城(聖)　❸正＝四(明)　❹〔如〕－(聖)　❺(於)＋八(三)　❻火＝大(聖)　❼宣說＝廣宣(三)(聖)　❽正＝王(明)　❾思＝恩(三)　❿美＝善(元)(明)(聖)　⓫嬉戲＝戲論(元)(明)(聖)　⓬戲＝謔(宋)　⓭是＝意(明)　⓮政＝正(三)(聖)

八者慜念衆生。菩薩成就如是八相非爲新學。復次菩薩成就八相非爲新學。何等爲八。一者善知佛說魔說差別。二者恭敬知經者。三者知律非律差別[1]二隱覆。四者善知如來隱覆之說。五者知如來祕密。六者善知隨順世[2]聞事。七者善知如來常恒不變。八者善知菩薩惡非惡事。善知時方自能。菩薩成就如是八相非爲新學。成就如是四十相身念法。是菩薩非爲新學。若無四十功德若半減半。當知善男子善女人不住摩訶衍。亦不入諸菩薩數。是故菩薩行則爲甚難。彼何等勝功德。謂無欲想乃至夢中亦不起心。當知是人有一切覺支殊勝功德

爾時文殊師利語央掘魔羅言。如來藏者有何義。若一切衆生悉有如來藏者。一切衆生皆當作佛。一切衆生皆當殺盜邪[3]婬妄語飮酒等不善業跡。何以故。一切衆生悉有佛性當一時得度。若有佛性者。當作逆罪及一闡提。若有我者我界。當度一切有。是故世間。無有我無有界。一切法無我是諸佛教。佛告文殊師利。一切衆生有如來藏。爲無量煩惱覆如瓶中[4]燈。復次文殊師利。譬如有一調伏子。迦葉如來爲授記言。却後七年當爲轉輪聖王正法治化。我亦却後七日當般涅槃。時調伏子聞[5]授記已歡喜踊躍。作是念言。一切智記我當得轉輪聖王。我今不疑。卽白母言。與我魚肉乳酪麻豆種種美食。我當有力。彼并食雜[6]食[7]肉故。不能自活非時而死　云何文殊師利。彼佛爲妄語耶。爲非一切智耶。爲彼實無轉輪聖王善根果報耶。文殊師利白佛言。世尊。彼本惡業故致此死。佛告文殊師利。勿作是說。彼非時死耳。非本惡業報也。文殊師利。彼佛不知先惡業報而記之耶。無先惡業今自作過以致失命耳。如是文殊師利。若男子女人作是念言。我身中有如來之藏。自當得度。我當作惡。若如是作惡者。爲佛性得度耶。不得度耶。如上所說彼調伏子實有王性而不得度。所以者何。以多放逸故。佛性不度亦復如是。以彼衆生多放逸故。一切衆生爲無佛性耶。實有佛性如轉[8]輪王報。爲佛妄語耶。衆生妄語作諸放逸。以鬪法放逸故。自過惡故不得成佛。文殊師利白佛言。世尊。一切衆生無本業耶。佛告文殊師利。彼有本業但少聞此經。無量阿僧祇罪皆悉除滅。所以者何。如來無量阿僧祇劫發大誓言。一切衆生未度令度。未脫令脫。以此誓願善根。如來慧日光明所照。無量阿僧祇罪皆悉除滅。復次文殊師利。譬如一切雲霧覆過。日未出時皆悉障蔽一切世間。日光少出一切世間闇障悉滅。如是阿僧祇大罪積聚。乃至此經日未出時。一切衆生輪迴生死。此經日出。阿僧祇惡大闇[9]積聚一彈指頃。於如來常恒不變如來之藏。若戲笑說若隨順他。此及[10]道外。若波羅夷無間惡業。阿僧祇罪須臾悉滅。所以者何。若聞釋迦牟尼如來名號。雖未發心已是菩薩。所以者何。以如來勝願一切世間是我有故。諸未度者當令得度。化以正法悉令覺悟。是故文殊師利。聞如來名者皆爲菩薩。非但自能速除煩惱。亦復當得我所得身。文殊師利。如我[11]偈說

我已稱說道　憂悲毒刺拔
汝等應當作　如來之所說

我說道者說何等道。道有二種。謂聲聞道及菩薩道。彼聲聞道者。謂八聖道。菩薩道者。謂一切衆生皆有如來藏。我次第斷諸煩惱得佛性。不動快樂甚可愛樂。若不斷者恒輪轉生死。我已稱說道憂悲毒刺拔。憂悲者謂煩惱義。拔刺者謂如來。我斷除無量煩惱。爲大醫王。汝等當從我受。我當示汝如來之藏。汝等。應當作者。隱覆說義。如來之所說者。此生欺誑汝欺誑汝。佛出世間如[12]優曇鉢華。得信猶如恒沙金粟。亦如盲龜値浮木孔。如是[13]遇如來應供等正覺如來藏經。不以生死誘果欺誑。汝等。自度一切有及一切煩惱病。是故言如來之所說

精勤諸善法　折伏諸惡心
修福遲緩者　意樂著諸[14]惡

此偈我爲聲聞說。又如來藏者極爲難得。世間無有如是難得。譬類如來之藏。當疾觀察。如是如是意樂著諸惡者。比丘自性淨。心心習惡知識過。五垢爲首衆多煩惱前後圍繞。云何五垢爲本諸煩惱圍繞。所謂貪欲瞋恚睡眠掉疑。此五垢壞心。欲淨除五垢本及諸煩惱者。當勤方便自性淨心力。當勤方便及未謗修多羅未成一闡提。當勤方便修習自度。以是義故。說彼心無量客塵煩惱。應當疾疾拔其根本

[1]二＝不【宮】【聖】　[2]聞＝間【宮】【聖】　[3]婬＝淫【宮】　[4]燈＝鐙【聖】　[5]授＝受【宮】【聖】　[6]〔食〕－【聖】　[7]〔肉〕－【宮】　[8]輪＋(聖)【聖】　[9]積＝廣【明】　[10]道外＝外道【宮】【聖】　[11]偈說＝說偈【聖】　[12]優＝憂【聖】　[13](値)＋遇【宮】；遇＝過【聖】　[14]惡＝穢【聖】

意法前行　意勝[1]法生　意法淨信
若說若作　快樂自追　如影隨形

我爲聲聞乘說。此偈意者。謂如來藏義若自性清淨意。是如來藏勝一切法。一切法是如來藏。所作及淨信意法。斷一切煩惱故。見我界故。若自淨信有如來藏。然後若說若作。得成佛時若說若作。度一切世間如人見影。見如來藏亦復如是。是故說如影隨形

意法前行　意勝意生　意法爲惡
若說若作　衆苦自追　如[2]輪隨跡

謂一轂兩輪二牛牽之故輪隨跡

此偈說煩惱義。意法惡者。爲無量煩惱所覆造作諸惡。故名爲惡。不[3]知自性心如來藏。入無量煩惱義。如是躁濁不息故。若說若作。一切衆苦常隨不絕。如輪隨跡者。諸惡積聚生死輪迴。轉一切衆生於三惡趣中。如輪隨跡。是故說於福遲緩者心樂於惡法

復次文殊師利。如知乳有[4]酥故方便鑽求而不鑽水。以無*酥故。如是文殊師利。衆生知有如來藏故。精勤持戒淨修梵行。復次文殊師利。如知山有金故鑿山求金而不鑿樹。以無金故。如是文殊師利。衆生知有如來藏故。精勤持戒淨修梵行。言我必當得成佛道。復次文殊師利。若無如來藏者空修梵行。如窮劫鑽水終不得*酥。文殊師利白佛言。世尊。梵行有何義。何故如來捨五欲樂。央掘魔羅謂文殊師利言。　無量天人常知墮法故離諸欲想

佛告央掘魔羅。勿作是說。一切衆生有如來藏。一切男子皆爲兄弟。一切女人皆爲姊妹。央掘魔羅白佛言。世尊。云何淨飯王摩耶夫人兄弟姊妹而作父母。佛告央掘魔羅。是方便示現度脫衆生。若不如是則不能度。譬如大王有二千力士。二人方便現相折伏。以悅王心娛樂衆人。唯彼自知餘無能覺。佛亦如是。示[5]因父母現同人事。然後得度無量衆生。令出生死無邊大海。而彼衆生莫能知者。譬如[6]伎兒於大衆中種種變現以悅衆心。諸佛世尊亦復如是。種種變現以度衆生。而彼衆生莫能知者。譬如幻師於大衆中自斷身分以悅衆人。而實於身無所傷損。諸佛世尊亦復如是。如彼幻師種種變現以度衆生。文殊師利。如來一切智知一切。觀察世間一切衆生。無始已來無非父母兄弟姊妹。升降無常迭爲尊卑。如彼*伎兒數數轉變。是故如來淨修梵行

復次文殊師利。彼此自界共相娛樂。如何受樂。自餘身分。云何不得。不成[7]界報。當知是樂是大苦聚。女有佛藏男亦如是。云何一性而自染著。以一性故。是故如來淨修梵行。住於自地不退轉地得如來地

文殊師利白佛言。世尊。何故如來。不以一切梵行建立優婆塞優婆夷。何故世尊。說比丘比丘尼優婆塞優婆夷正法因故如堂四柱。而今優婆塞優婆夷現有大惡。何故建立於正法律中。佛告文殊師利。此異想名世俗想。如來視一切衆生如羅睺羅。常欲安立令住佛地無此階漸。佛想異[8]此俗想。異此名非問論

文殊師利白佛言。世尊。以一切衆生界是一界故。諸佛離殺生耶。佛言如是。世間殺生如人自殺。[9]殺自界故

文殊師利白佛言。世尊。何故視一切衆生如羅睺羅。而復教人調伏殺罰有自界[10]諸惡像類者。佛告文殊師利。善男子。莫作是說。如來如是視一切衆生如羅睺羅。譬如士夫常日再食。愛樂法故日[11]唯一食則殺八萬戶蟲。如是者應名殺生。而非殺生不淨。復次文殊師利。無邊欲樂聖[12]所背捨。聖人爲害欲故自害。若如是者。聖人則有自害過惡。謂[13]愛欲心盛至他所言。我起欲心願見教[14]誡令生慚愧。我存亡無在。[15]則方便自害。如是者爲害自界耶。文殊師利白佛言。不也世尊。彼乃因是功德增積。佛告文殊師利。如是文殊師利。何故諸聖自害。以是煩惱毒蛇因故。而況他身。佛所說法。諸惡像類壞正法者。如自煩惱盛而教誡彼爲作諸難。則爲供養自界。如自求畢竟樂。棄捨欲樂衣食命樂。如自害身而調伏彼。是名善知如來之藏

文殊師利白佛言。世尊。因如來藏故。諸佛不食肉耶。佛言如是。一切衆生無始生死生生輪轉。無非父母兄弟姊妹。猶如*伎兒變易無常。自肉他肉則是一肉。是故諸佛悉不食肉。復次文殊師利。一切衆生界我界即是一界。所[16]宅之肉即是一肉。是故諸佛悉不食肉。

文殊師利白佛言。世尊。珂貝蠔蜜皮革繒綿。非自界肉耶。佛告文殊師利。勿作是語。如來

[1] 法＝音【宋】　[2]（輪）＋輪【聖】　[3]〔知〕－【宋】【聖】　[4] 酥＝蘇【聖】*　[5] 因＝現【宋】　[6] 伎＝技【元】【明】*　[7] 界＝果【元】【明】【聖】　[8] 此＝世【宋】【聖】　[9]〔殺〕－【聖】
[10]〔諸〕－【宋】【聖】　[11]〔唯〕－【宋】【聖】　[12] 所＝行【聖】　[13] 愛欲＝欲愛【聖】　[14] 誡＝戒【聖】　[15] 則＝即【宋】【聖】　[16] 宅＝食【宋】【聖】

遠離一切世間。如來不食。若言習近世間物者。無有是處。若習近者是方便法。若物展轉來者則可習近。若物所出處不可習近。若展轉來離殺者手則可習近。文殊師利白佛言。今此城中有一皮師能作革屣。有人買施。是展轉來佛當受不。復次世尊。若自死牛牛主從旃陀羅取皮。持付皮師使作革屣施持戒人。此展轉來可習近不。佛告文殊師利。若自死牛牛主持皮用作革屣。施持戒人爲應受不。若不受者是比丘法。若受者非悲然不破戒

文殊師利白佛言。世尊。亦不得用不淨水熱食。比丘不應受。若如是者如是現。佛告文殊師利。此名世間想。若有優婆塞者。以淨水作食而不得作[1]用。若無優婆塞者。諸佛其如之何。陸蟲水蟲虛空亦蟲。若如是者於淨[2]宗爲惡。世間云何得修淨*宗。此名非問論

文殊師利白佛言。世尊。世間久來亦自立不食肉。佛告文殊師利。若世間有隨順佛語者。當知皆是佛語。文殊師利白佛言。世尊。世間亦說有解脫。然彼解脫非解脫。唯佛法是解脫。亦有出家而非出家。唯有佛法是出家。世尊。世間亦說我不食肉。彼等無我亦無不食肉。唯世尊法中。有我決定不食肉。佛告文殊師利。汝欲聞世間建立外道因不。當爲汝說

文殊師利白佛言。唯然世尊。願樂欲聞。佛告文殊師利。乃往過去無量阿僧祇劫時世有佛。名拘孫陀跋陀羅。出興[3]于世在此城中。時彼世界無諸沙礫。無外道名唯一大乘。彼諸衆生一[4]向快樂。爾時如來久住於世乃般涅槃。般涅槃後正法久住。法欲滅時持戒者[5]滅。非法者增。有一阿蘭若比丘名曰佛慧。有一善人施無價衣。比丘愍彼卽爲受之。比丘受已示諸獵師。諸獵師衆見此好衣生劫盜心。卽於其夜將是比丘至深山中壞身。[6]裸形懸[7]手繫樹。爾時其夜有採花婆羅門。至阿蘭若處。見虎恐怖向山馳走。見彼比丘壞身*裸形懸*手繫樹。見已驚歎嗚呼沙門先著袈裟而今*裸形。必知袈裟非解脫因。自懸苦行是眞學道。彼人豈當捨離善法。當知分明是解脫道因。壞正法故卽捨衣拔髮作*裸形沙門。*裸形沙門從是而起。爾時比丘自得解縛[8]已。卽取樹皮赤石塗染以自障蔽。結草作拂用拂蚊蟲更有採花婆羅門見已念言。是比丘捨先好衣。著如是衣捉如是拂。彼人豈當捨離善法。當知分明是解脫道。卽學彼法。出家婆羅門從是而起。時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡。卽取水衣以覆瘡上。取牧牛人所棄弊衣以自覆身。時有[9]樵者見已念言。是比丘先著袈裟而今悉捨。必知袈裟非解脫因。故被髮弊衣日夜三浴修習苦行。彼人豈當捨離善法。當知分明是解脫道。卽學彼法。苦行婆羅門從是而起。比丘浴已身體多瘡蠅蜂唼食。卽以白灰處處塗瘡。以水衣覆身。時有見者謂言是道。卽學彼法。灰塗婆羅門從是而起。時彼比丘然火炙瘡。瘡轉苦痛不能堪忍。投巖自害。時有見者作是念言。是比丘先著好衣今乃如是。彼人豈當捨離善法。當知投巖是解脫道。投巖事火從是而起。如是九十六種。皆因是比丘種種形類起諸妄想各自生見。譬如有國一一相視而起麁想。麁想生已各各相殺。九十六種[10]道各生異想亦復如是。猶如鹿渴於炎水想追逐乏死。正法滅時因彼比丘非法法想亦復如是。如是文殊師利。世間一切所作之上。尸羅威儀種種所作。一切悉是如來化現。法滅盡時如是事生。若如是者正法則滅。如是文殊師利。於眞實我世間如是。如是邪見諸異妄想。謂解脫如是。謂我如是出世間者。亦不知如來隱覆之教。謂言無我是佛所說。彼隨說思量如外道因。[11]起彼諸世間隨順愚癡。出世間者。亦復迷失隱覆說智。是故如來說一乘中道離於二邊。我眞實佛眞實法眞實僧眞實。是故說中道名摩訶衍

爾時央掘魔羅白佛言。世尊。衆生不知中道。妄想說餘中道。佛告央掘魔羅。少有衆生[12]聞此經信。未來衆生多謗此經。央掘魔[13]羅白佛言。世尊。唯願爲說。何方幾所衆生誹謗此經。幾一闡提。何方有能廣爲衆生安慰說者。唯願如來哀愍爲說。佛告央掘魔羅。未來世中。中國當有九十八百千億衆生謗毀此經。七[14]十億衆生作一闡提。東方九十八千億衆生謗毀此經。六十億衆生作一闡提。西方九十八百億衆生謗毀此經。五十億衆生作一闡提。南方九十八億衆生謗毀此經。四十億衆生作一闡提。罽賓國中有我餘法。婆樓迦車

[1]用＝田【三】【宮】 [2]宗＝肉【三】* [3]于＝乎【宮】 [4]向＝切【宮】 [5]滅＝滅【宋】 [6]裸＝贏【宮】* [7]手＝首【宮】* [8]〔已〕－【三】 [9]樵＝見【宮】 [10]〔道〕－【三】 [11]〔起〕－【三】 [12]〔聞〕－【明】 [13]羅＋（羅）【宮】 [14]十＋（千）【三】

國餘名不滅。頻陀山國亦復如是。罽賓比丘半半行摩訶衍。半半樂摩訶衍說摩訶衍。南方當有行堅固道行如來行。離八大事。說如來常恒不變如來之藏。 菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷。行堅固道[1]任荷我法爾時文殊師利白佛言。世尊。奇哉佛法。當住南方。佛告文殊師利。如是如是。我法當住南方少時。 如汝等苦行菩薩摩訶薩不惜身命。安慰一切衆生故。說如來常恒不變如來之藏。如一切諸佛。悉皆不樂。[2]至此世界荷負三千大千世界無量衆生。 而我獨能於此度脫。我菩薩摩訶薩正法欲滅餘八十年。爾時不樂任持正法。亦復如是。如汝等文殊師利。正法欲滅餘八[3]十年。 當於爾時任荷正法。一切閻浮提及諸洲間不惜身命。演說如來常恒不變如來之藏。 彼時衆生或信或不信。彼諸菩薩作是念言。若斷截我身作種種分。我當由此得常住身。如汝文殊師利等無量菩薩摩訶薩。於彼南方任荷正法。第一最難。是故我常讃歎南方最後說法。由彼菩薩威德力故。一切閻浮提及諸洲間。彼諸衆生聞名迴向。或因慚愧或因恐怖故。譬如有王聞餘王法而自治國。罽賓[4]國及伽樓迦車城。慚愧恐怖故。說摩訶衍祕密之藏。亦復如是。然不說如來常恒不變如來之藏。 文殊師利。譬如放火草中唯燒中間不燒邊際。 我初生地堅固道滅。餘法住於南方邊際。諸菩薩於彼任荷正法。亦復如是。當知彼中則有如來」爾時釋提桓因與三十三天諸眷屬俱。 稽首佛足[5]與大供養已白佛言。世尊。我等當共護持此經。願見付授。唯願哀愍一切衆生說此經名。佛告天帝釋言。憍尸迦。此經名爲央掘魔羅。如是受持。 憍尸迦。 此經難得如優曇鉢華。時帝釋長子名阿毘漫柔。頂禮佛足白佛言。 世尊。 如我父王與阿修羅戰時。告[6]馭者言。 汝當莊嚴伏阿修羅[7]車。 ※馭者白王。願勿憂慮。 我要先死然後及王。 今當畢命堅意決戰。餘人亦當捨身盡力。如是世尊。於未來世正法欲滅八十年時。 菩薩摩訶薩說如來常恒不變如來之藏。[8]復作是念。我說法時多有衆生不能堪忍。我當不說。爾時莫令諸善男子聞彼諸難生退轉心。當知善*馭莊嚴法乘如如來藏。 如來常恒寂靜不變廣宣世間。 彼善男子說如來常恒不變如來之藏。我於爾時。當作比丘棄捨身命而爲作護。爾時衆多帝釋子。若男若女及餘諸天。頂禮佛足而發誓言。 我當作比丘比丘尼優婆塞優婆夷棄捨身命而爲作護。時佛歎言。善哉善哉。 善男子。 汝等皆是求正法者。我亦當爲諸樂法者而作覆護。 我亦常當於彼前行如善*馭者。汝等常當堅固知恩。於如來常處恒處寂靜處不變易處如來藏處。當廣宣說爾時波斯匿王。具四種兵告諸大臣言。 今有人像羅刹殺害多人一千少一。 以指爲鬘以血塗身。勇健驍捷縱暴此境。 今去此城[9]滅四十牛鳴。或能害我及諸臣子以充其數。今當共行剪除殺戮。 今此城中一切男女欲求取者悉不敢出。 一切鳥獸聞其惡名亦所不至。汝等今當宣令內外。波斯匿王今與四兵。[10]罰彼羅刹央掘魔羅。一切皆當持器[11]仗來。若能與彼盡力共戰。若傷不傷隨功賞賜。象馬珍寶城邑土田。隨其所欲悉當與之。聞彼惡名莫不震[12]慴如是宣唱無一應命。唯王左右不得自在。[13]抑逼威顏俛仰祇順。 時諸妃后啼泣上諫。寧失國位願勿自征。即召太卜問共吉凶。今當能制央掘魔[14]羅不。 卜筮咸曰。彼今當滅。 雖聞是語王猶不信。 將四種兵往詣佛所稽首佛足。 有怖畏色額上流汗却坐一面

爾時世尊一切智知一切。 知而故問。 大王。今日何故流汗。王白佛言。今有羅刹名央掘魔羅。殺害人民一千少一。以指作鬘以血塗身。恐其不息與我共戰。舉國人民悉皆怖畏。杜門不出事業斯廢。一切鳥獸悉不敢近。嚴此四兵欲往[15]罰之。佛告王曰。[16]今大王欲罰彼耶。王白佛言。 今唯一心取信佛足。 佛告大王。若央掘魔羅來至此者。 王當云何。 爾時四兵悉大恐怖。唯王不畏恃佛威德故。王白佛言。若彼來者如是爲一。 爾時世尊指示王言。此即常勝央掘魔羅。王見央掘魔羅瞪矚不[17]眴。觀其形相赤眼雄姿。心驚毛竪如非人所持。勇猛心退刀劍自落。 漸近如來師子之座。一心至誠歸依如來。當視我等如羅睺羅。于時四兵倍增惶怖。迷亂顚沛奔馳逃竄。爾時世尊放安慰衆生無畏光明。 照彼衆生令身安樂。 爾時波斯匿王內外眷屬城邑人民。咸作是念。今央掘魔羅爲世尊所伏

[1] 任＝住【宋】 [2] 至＝生【元】【明】，王【宮】 [3] 十＝千【元】【明】【宮】 [4] 〔國〕－【宮】 [5] 與＝興【明】 [6] 馭＝御【三】【宮】＊ [7] 車＝軍【三】 [8] 復＝後【三】【宮】 [9] 滅＝減【宮】 [10] 罰＝伐【元】，代【明】 [11] 仗＝杖【宮】 [12] 慴＝疊【宮】 [13] 抑＝仰【三】【宮】 [14] 〔羅〕－【三】【宮】 [15] 罰＝伐【元】【明】 [16] 今＋（日）【三】【宮】 [17] 眴＝瞬【宮】

波斯匿王作是歎言。奇哉世尊。眞爲第一調御之[1]軶。眞爲無上天人之師。如是兇暴大惡業者。乃能方便安立正法。爾時世尊說偈歎言

人前放逸　後[2]止不犯　是照世間
如月雲消

若菩薩摩訶薩。先現放逸後現功德。是照世間如月雲消。度無量衆生現如來功德。大王。當知彼非惡人。是則菩薩善方便耳。王白佛言。以何義故言非惡人。先辱師婦。受行惡師毘舍遮行。佛告大王。彼不辱師婦彼亦非師。現爲彼師及婦色像變易其心。習樂師法言常淸淨。大王當知。是大奇特。譬如龍象衛聚非驢所堪。如是大王。如來人中大龍象王。隱覆言教秘密說耳。聲聞緣覺皆所不堪。唯佛與佛乃能堪任。大王。南方去此過六十二恒河沙刹有國。名一切寶莊嚴。佛名一切世間樂見上大精進如來應供等正覺。在世教化。無有聲聞緣覺之乘。純一大乘無餘乘名。彼諸衆生無有老病及不可意苦。純一快樂壽命無量。光明無量純一妙色。一切世間無可爲譬。故國名一切寶莊嚴。佛名一切世間樂見上大精進。王當隨喜合掌恭敬。彼如來者豈異人乎。央掘魔羅卽是彼佛。諸佛境界不可思議

爾時波斯匿王語諸占師。汝等一切悉皆妄語。汝速[3]遠去勿復妄說。爾時諸天世人及諸龍神聲聞菩薩波斯匿王。一切城邑聚落人民。承佛威神悉皆來集。稽首敬禮央掘魔羅足。一心同聲說偈歎[4]言

南無如來無邊身　南無方便央掘魔
我今頂禮聖足下　懺悔天尊柔軟足
我今懺悔如來尊　央掘魔羅二生身
爲我等故來至此　現佛色像勝光焰
照諸衆生堪能說　我數懺謝無量身
無依作依等正覺　無親怙者爲作親
奇哉二佛出于世　未曾有法行世間
猶如火中生蓮華　世間希有見二佛

爾時世尊告波斯匿王言。北方去此過四十二恒河沙刹。有國名常喜。佛名歡喜藏摩尼寶積如來應供等正覺。在世敎化。彼土無有聲聞緣覺。純一大乘無餘乘名。亦無老病衆苦之名。純一快樂壽命無量。光明無量無有譬類。故國名常喜。佛名歡喜藏摩尼寶積如來應供等正覺。王當隨喜合掌恭敬。彼如來者豈異人乎。文殊師利卽是彼佛。若有衆生向央掘魔羅文殊師利恭敬作禮。若復聞是二人名者。見歡喜國如見自家。聞彼名故常閉四趣。或以戲笑或隨順他。或爲名利此及外道。或犯重禁五無間罪。亦閉四趣。若善男子善女人爲二名所護者。若今現在及未來世。曠野[5]嶮難諸恐怖處皆悉蒙護。於一切處恐怖悉滅。若天龍夜叉乾闥婆阿修羅[6]迦樓羅緊那羅摩睺羅伽毘舍闍衆。悉不能[7]于

爾時世尊告波斯匿王。如來所說有如是大威德。菩薩所行有如是大威德。文殊師利及央掘魔羅。有如是大威德。於此二龍發隨喜心。能起菩薩無量之行。大王。汝當給養央掘[8]魔母勿得違忘。此央掘魔羅母。是我方便之所守護。爾時央掘魔羅母。身昇虛空高七多羅樹。而說偈言

如來[9]所變化　衆生悉不知
如來所作幻　衆幻中之[10]王
大身方便身　是則爲如來

說[11]此偈已卽沒不現。爾時波斯匿王白佛言。世尊。此爲幻耶。佛告大王。此是化母。如化母所說。菩薩行亦如是。爾時央掘魔羅師摩尼跋陀羅。身昇虛空高七多羅樹。而說偈言

譬如野干獸　常與師子遊
雖久相習近　其聲不相類
聞彼聲怖死　況能師子吼
我如彼小獸　雖久爲彼師
不能堪任發　人雄無畏聲
若彼非方便　我則必當死
我如野干獸　豈堪受彼供
我行愚癡法　菩薩悉遠離
於一切衆生　等視如一子
佛化無量幻　衆生不能知
設化百千億　婆羅門師長
衆生悉不知　唯佛知佛幻
當知佛世尊　一切幻中王

爾時彼師摩尼跋陀羅婦。而說偈言

嗚呼諸衆生　不知佛功德
謂實旃遮女　不知如來化
示現作我身　幻化亦如是

[1] 軶＝軛【三】【宮】　[2] 止＝正【聖】　[3] 遠＝速【聖】　[4] 言＝曰【三】　[5] 嶮＝險【三】　[6] (迦樓羅)－【三】　[7] 于＝子亂【聖】　[8] 魔＋(羅)【三】　[9] 所＝而【聖】　[10] 王＝主【三】　[11] 此＝是【宋】

大王應當知　佛身不思議
彼諸旃陀羅　尚不得近王
恐怖常畏死　何況對言說
此人彼亦人　不敢相習近
況復諸天人　親近轉佛心
無量天龍神　常供養如來
惡心向佛者　彼卽斷其命
佛以巧方便　示現種種幻
制未來衆生　無量諸非法
佛幻爲大幻　如來方便身

說是語已卽沒不現。爾時波斯匿王。聞見如是諸希有事。歡喜踊躍白佛言。世尊。爲是幻耶。佛言。大王。如彼師及師婦央掘魔羅母。彼三人者悉是我幻。我示幻化不可思議。因我敎化央掘魔羅。度無量衆生。時波斯匿王白佛言。世尊。我當七日修行大施。央掘魔羅如來在福田方今爲福田。佛告王言。如是如是。爾時諸天龍神共說偈言

南無幻化王　具足大精進
如來方便身　方便相具足
方便般涅槃　示現捨舍利
如來無邊身　智慧亦無邊
無邊善名稱　無邊明力士
如來無邊身　密[1]迹無有邊
言說亦無邊　隱覆亦無邊
無邊照世間　光明亦無邊
功德過數量　無稱不可量
虛空無礙智　如來虛空身
安慰文殊事　及與我等類
爲央掘魔羅　故佛世尊來
若來及不來　非我等所知
如來覩一切　猶如羅睺羅

爾時世尊說是經已。諸天龍神聲聞菩薩及波斯匿王一切衆會。皆慕央掘魔羅行及文殊師利菩薩行願生彼國。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。踊躍歡喜

央掘魔羅經卷第四

No. 121 (Nos. 99 (1136), 100 (111)).

佛說月喻經

[2]西天譯經三[3]藏傳法大師[4]賜紫
臣施護奉　詔譯

如是我聞。一時世尊。在王舍城。迦蘭陀竹林精舍。與苾芻衆俱。是時世尊。告諸苾芻言。如世所見。皎月圓滿。行於虛空。清淨無礙。而諸苾芻。不破威儀。常如初臘者。具足慚愧若身若心。曾無散亂。如其法儀。入白衣舍。清淨無染。亦復如是。諸苾芻。又如明眼人。或入大水深廣之中。或涉江河險惡之處。或履山巖高下之所。以明眼故。而悉能見。離諸疑懼。如前所說。苾芻亦然。諸苾芻。今我所說。猶月行空。清淨無礙。譬明眼人。涉履諸險。離諸疑懼。而迦葉苾芻。不破威儀。常如初臘者。具足慚愧。若身若心。曾無散亂。如其法儀。入白衣舍。清淨無染。離諸怯懼。亦復如是

爾時世尊。復告諸苾芻言。汝等苾芻。若入白衣舍時。當起何心。當以何相而入其舍。諸苾芻白佛言。世尊。佛是所歸向。佛爲諸法本。佛爲淸淨眼。我等不知是義云何。願佛世尊。善爲宣說。令諸苾芻。聞已了知

佛言。諸苾芻。汝等諦聽。當善作意。今爲汝說。若諸苾芻。欲入白衣舍時。應起無著無縛無執取心。依律儀相而入其舍。雖受利養。但欲爲彼作諸福事。隨自所得分量而受。復善作意。[5]於自不高。於他不下。起如是心。以如是相。應入白衣舍

爾時世尊。擧手捫空。告苾芻衆言。於汝意云何。虛空有著不有縛不有執取不。諸苾芻言。不也世尊。佛言。若苾芻。以無著無縛無執取心。入白衣舍。亦復如是

爾時世尊。又復擧手捫空。告苾芻衆言。諸苾芻。於汝意云何。虛空有著不有縛不有執取不。諸苾芻言。不也世尊。佛言迦葉。苾芻亦復如是。以無著無縛無執取心。入白衣舍。雖受利養。但欲爲彼作諸福事。隨自所得分量而受。復善作意。於自不高。於他不下。諸苾芻。以是義故。如迦葉苾芻者。應入白衣舍。堪受利養

爾時諸苾芻重白佛言。世尊。若諸苾芻爲白衣說法時。或有清淨。或不清淨。其事云何。願佛世尊。善爲宣說

佛言。諸苾芻。汝等諦聽。當善作意。今爲汝說若苾芻。爲欲令他發起信心。及作信心事給施衣服飮食坐臥之具病緣醫藥。以是利故。

---

[1] 迹＝亦【宋】【元】【明】　[2] 西天譯經＝宋西天【明】　[3] 藏＋（朝散大夫試光祿卿）【元】　[4]〔賜紫臣〕－【明】　[5] 於＝欲【明】

為他說法者。此不清淨。若苾芻。於佛所說法。安住正見。離諸染污 如鍊真金。去除鑛穢。見如是法。證如是法。如佛所發起。是法能離生老病死憂悲苦惱。以如是法。為他演說。令他得聞如是法已。隨順修行。於長夜中。得大利樂。以此緣故。發生慈心悲愍等心。由是因故。令佛正法得久住世。諸苾芻。若起如是心。為他說法者。斯則清淨

復次諸苾芻。汝等當知。迦葉苾芻。能起清淨心。為他說法。以清淨故。令佛正法得久住世。是故汝等。諸苾芻眾。亦應如是。如理修學

又諸苾芻。若有能起如是心。為他說法者。我說名為最上清淨真實。能令如來正法得久住世

佛說此經已。諸苾芻眾。歡喜信受

佛說月喻經

No. 122, [Nos.99(1227),100(54),125(26.7)]

❶佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

西晉❷沙門法炬譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時拘❸裟羅國波斯匿王太后崩。時年百歲老無壯勢。精進修善法。時波斯匿王供殯送母。日正中還。塵土坌身步往詣園至世尊所。頭面禮足在一面坐。時世尊問王言。今王何故塵土坌身步來至我所。時波斯匿王便涕泣不能自勝。揮淚白世尊言。太后崩。世尊。太后無常。如來。年在期頤無少壯力。積修善法甚戀痛念。夙夜孝養未曾違志。命可贖者世殯身壽。若象馬車乘贖命可得者。盡當持贖。以人民眾贖命可得者。亦當持贖。莫使我母命過。若以金銀贖命可得者。亦當持贖。若以珍寶贖命可得者。亦當持贖若以金銀珍寶贖命可得者。亦當持金銀珍寶贖命。若以奴贖命可得者。亦當持奴贖命。若以婢贖命可得者。亦當持婢贖命。若以奴婢贖命可得者。亦當持奴婢贖命。若以村落贖命可得者。亦當以村落贖命。若以城廓贖命可得者。亦當以城廓贖命。若以村落城廓贖命可得者。亦當以城廓村落贖命。若以一方贖命可得者。亦當以一方贖命。若以❹地人民贖命可得者。亦當以*地人民贖命。若以人民一方贖命可得者。亦當以人民一方贖命。莫使我母命過。爾時世尊告波斯匿王言。如是大王。如王所說。若以白象贖命可得者。便可以象贖母命。若以馬車人民珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民贖母命可得者。便當以一方人民贖母命。莫使我母命過。是故大王。當思惟無常想。當廣布無常想。當廣布❺死想。爾時世尊便說偈言

　一切人歸死　無有不死者
　隨行種殃福　自獲善惡❻果
　地獄為惡行　善者必生天
　明慧能分別　唯福能過惡

如是大王。有四恐畏。大恐畏無能避者。亦不可以❼力刀杖避。呪術藥草象馬車乘人民。珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民。珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民。云何為四。老為大恐畏。肌肉消盡。不可以刀杖避。乃至一方人民皆無能避。病為大恐畏。無强健志。不可以刀杖避。乃至一方人民。死為大恐畏。盡無有壽。不可以刀杖避。乃至一方人民。恩愛別離為大恐畏。不可以刀杖避。乃至一方人民。是謂大王有此四大恐畏。不可以刀杖避。呪術藥草象馬車乘人民。珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民。珍寶金銀奴婢村落城廓一方人民。譬如大王有大雲起雷電霹靂。斯須還散亦不久停。如是大王。人命極短壽極百歲。其中出者亦少少耳。譬如大王有四大山石無有空缺。四山皆等一時相磨。樹木藥草不可以刀杖避。如是大王。有四大恐畏至。不可得避。云何為四。老為大患。肌肉消盡。不可以刀杖避。藥草呪術而得避者。病為大患。無强健志。死為大患。❽身永滅。恩愛別離為大患。不可以刀杖避。呪術藥草而得避者。大王。廣修無常想。廣布無常想。所以然者。已修無常想。當布無常想。盡斷一切欲愛。盡斷一切色愛。盡斷一切無色愛。一切無明盡斷。此間所有愛亦斷。譬如大王草藁積薪積以火往燒。大叢林若臺閣舍此亦如是。若修無常想。廣布無常想。盡斷欲愛。盡斷色愛。盡斷無色愛。盡斷無明。盡斷此間所有愛。是故大王。當以正法治化。莫以非法治化。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王白世尊言。此法名

❶〔佛說〕－【宋】【元】　❷沙門＝三藏法師【宋】　❸裟＝婆【宋】*　❹(土)＋地【宋】*　❺死＝是死【宋】【明】　❻果＝業【宋】　❼〔力〕－【明】　❽身＋(心)【宋】

何等。當云何奉持。世尊告曰。名除憂患經。此法除去憂患。時波斯匿王白世尊言。如是世尊。除憂患經。如是世尊。除憂患經。所以然者我聞此法已。世尊。所有戀慕愁憂皆悉除盡。自覺身體柔軟歡喜。爾時世尊與王波斯匿。具說微妙法勸令歡喜。時波斯匿王即從[1]坐起。頭面禮足繞佛三匝而去。爾時拘*娑羅國波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行

佛說波斯匿王太后崩塵土坌身經

No. 123 [No.99(1248), No. 125(49.1), No.124]

佛說放牛經

[2]後秦龜茲國三藏[3]鳩摩羅什譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘。有十一法。放牛兒不知放牛便宜。不曉養牛。何等十一。一者放牛兒不知色。二者不知相。三者不知摩刷。四者不知護瘡。五者不知作烟。六者不知擇道行。七者不知愛牛。八者不知何道[4]渡水。九者不知逐好水草。十者𤛓牛不遺殘。十一者不知分別養可用不可用。如是十一[5]事。放牛兒不曉養護其牛者。牛終不滋息。日日有減。比丘。不知行十一事如放牛兒者。終不成沙門。此法中終不種法律根栽。無有[6]葉枝覆蔭。不行十一事强爲沙門者。死墮三惡道。何等比丘十一行。比丘不知色。不知相應摩刷。不知摩刷應護瘡。不知護瘡應作烟。不知作烟。不知擇道行。不知愛牛。不知何道渡水。不知食處。不知敬長老。比丘。云何不知色。比丘。不知四大。不知四大所造色。比丘如是不知。比丘。云何不知相。比丘。不知癡因緣相。不知黠因緣相。云何不知癡因緣相。比丘。不知黑緣。不知白緣。不知黑白緣。云何不知黠相。不知黑緣。不知白緣。不知白黑緣。比丘。如是不知相。比丘。云何應摩刷而不摩刷。比丘。設欲心發便樂著。不捨不忘不斷絕。起[7]恚癡貪慳及餘惡心。盡懷不吐[8]捨。如是比丘。應摩刷而不摩刷也。比丘。云何應護瘡而不護瘡。比丘。見色起想聞聲愛著。思想形體不知爲惡。不護眼根耳鼻舌身心。盡馳外塵而不能護。如是比丘。應護瘡而不護瘡。云何比丘。應作烟而不作烟。比丘。所學[9]開不知爲人說。如是比丘。應起烟而不起烟。云何比丘。不知擇道行。比丘。不入直道行。行於非道。云何行非道。比丘。入婬女里及酒會博戲處。如是比丘。爲不知行道。云何比丘不知[10]愛比丘。講說法寶時。不至心愛樂聽。如是比丘。爲不知*愛。云何比丘。不知*渡水。比丘。不知四諦。何等四諦。比丘。不知苦諦苦[11]習諦苦盡諦苦盡道諦。如是比丘。爲不知*渡水。云何比丘。不知食處。比丘。不知四意止。何等四意止。比丘。不知內觀身外觀身內外觀身。不知內觀痛外觀痛內外觀痛。不知內觀意外觀意內外觀意。不知內觀法外觀法內外觀法。如是比丘。爲不知食處。云何比丘。不知食不盡。比丘。設爲國王長者淸信士女請食。設種種餚饌至心進上。比丘。不知齊限。食已有餘復欲持歸。如是比丘。爲不知食不盡。云何比丘。不知敬長老。比丘。恭敬供養之云何不知。設有長老比丘。久習道德學問廣[12]博。小比丘不至心禮敬。見之不起不爲避[13]坐。輕慢調戲不以善心待。如是比丘。不知敬長老。其有比丘。不知行十一法。於吾法中不應爲沙門。不種法律根栽。無枝葉覆蔭皆自朽壞。不如還爲白衣。若强爲沙門者必入三惡道。比丘。知放牛兒十一行[14]養護。其能使滋息。云何十一。此放牛兒。爲知色。知相。摩刷。護瘡。起烟擇道*渡水。愛牛。逐水草。𤛓知遺殘齊限多少。分別牛好惡。養視可用者。如是放牛者。便能養護增益其牛。佛於是頌曰

放牛兒審諦　牛主有福德
六頭牛六年　成六十不減
放牛兒聰明　知分別諸相
如此放牛兒　先世佛所譽

如是十一法。比丘當行。便能於是法中種法律根栽。枝葉茂盛覆蔭大地。不復朽壞。何等十一。比丘知色。知相。知摩刷。知覆瘡。知[15]時作烟。知行道。知愛。知*渡水。知食處。知不盡。知敬長老舊學[16]耆艾恭敬供養。云何比丘知色。比丘。知四大造起色。如是比丘爲知色。云何比丘知相。比丘。別癡別黠。云何癡。非所思而思。非所行而行。非所說而說。是爲癡。云何爲黠。思可思行可行說可說。是爲黠。能別癡黠。是爲知相。云何比丘應摩刷知摩刷。比丘。設生欲心能制遠避如吐惡見。設起瞋恚慳

[1]坐＝座㊂　[2]後秦龜茲國三藏＝姚秦三藏法師㊂　[3]〔鳩摩〕－㊋㊎　[4]渡＝度㊂*　[5]事＝者㊂　[6]葉枝＝枝葉㊂　[7]恚＝恚㊂　[8]捨＋(不吐)㊂　[9]開＝聞㊂　[10]愛＋(牛)㊂*　[11]習＝集㊂*　[12]博＝愽㊋㊎　[13]坐＝座㊂　[14]〔養〕－㊂　[15]時＋(時)㊂　[16]耆艾＝耆㊂*

貪及餘諸惡。能制遠避如吐惡見。如是比丘。眼見色不分別好惡。守護眼根不著外色。遠捨諸惡護於眼根。耳聽聲鼻嗅香舌嗜味身貪細滑意多念。制不令著。護此諸根不染外塵如吐惡見。如是比丘。爲知護瘡[1]。云何比丘時時放烟。比丘。如所學所聞所知。以[2]是廣說。如是比丘爲知放烟。云何比丘知行道。比丘行審諦八道。知不可行處婬里酒家博戲處終不妄入。如是比丘爲知行道。云何比丘知愛。比丘。見說法寶時。至心聽受踊躍愛樂。如是比丘名爲知愛。云何比丘知*渡水處。比丘。知四諦。云何四諦。苦諦苦*習諦苦盡諦苦盡道諦。如是比丘爲知*渡水。云何比丘知食處。比丘。知四意止。云何四意止。比丘。觀內身觀外身觀內外身。觀內痛觀外痛觀內外痛。觀內意觀外意觀內外意。觀內法觀外法觀內外法。如是比丘爲知食處。云何比丘知食不盡。比丘。若國王長者清信士女。以信樂心請於比丘。供養飲食種種餚饌。加敬進勸。比丘知節供身則止。思惟佛語。施者雖豐。當自知限不爲盡受。如是比丘知食不盡。云何比丘知敬長老舊學。*耆艾恭敬供養。比丘。當親近是翼禮敬供養。出入迎[3]逆見來避*坐。任力進[4]上勿以懈慢。如是比丘知。敬長老。比丘。能行是十一事者。於此法中種法律根栽枝葉滋茂。多所覆蔭清淨無垢。爾時世尊。以偈[5]頌曰

有信精進學　受食知節限
[6]恭敬於長老　是行佛稱譽
如此十一法　比丘學是者
晝夜定心意　六年得羅漢

諸比丘聞佛所說。[7]歡喜受行

佛說放牛經

No. 124. [Nos. 123, 99(1248), 125(49.1)]

緣起經[8]一卷

[9]三藏法師[10]玄奘奉　詔譯

如是我聞。一時薄伽梵在室羅筏。住誓多林給孤獨園。與無量無數聲聞菩薩天人等俱。爾時世尊告苾芻衆。吾當爲汝宣說緣起初差別義。汝應諦聽極善思惟　吾今爲汝分別解說。苾芻衆言。唯然願說。我等樂聞佛言。云何名緣起初。謂依此有故彼有。此生故彼生所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死。起愁歎苦憂惱是名爲純大苦蘊集。　如是名爲緣起初義」云何名爲緣起差別。謂無明緣行者。云何無明。謂於前際無知。於後際無知。於前後際無知。於內無知。於外無知。於內外無知。於業無知。於異熟無知。於業異熟無知。於佛無知於法無知於僧無知。於苦無知於集無知於滅無知於道無知。於因無知於果無知。於因已生諸法無知。於善無知於不善無知。於有罪無知於無罪無知。於應修習無知於不應修習無知。於下劣無知於上妙無知。於黑無知於白無知。於有異分無知。於緣已生或六觸處。如實通達無知。如是於彼彼處如實無知。無見無現觀。愚癡無明黑闇。是謂無明。云何爲行。行有三種。謂身行語行意行。是名爲行。行緣識者。云何爲識。謂六識身。一者眼識。二者耳識。三者鼻識。四者舌識。五者身識。六者意識。是名爲識。識緣名色者。云何爲名。謂四無色蘊。一者受蘊。二者想蘊。三者行蘊。四者識蘊。云何爲色。謂諸所有色。一切四大種。及四大種所造。此色前名總略爲一。合名名色。是謂名色。名色緣六處者。云何六處。謂六內處。一眼內處。二耳內處。三鼻內處。四舌內處。五身內處。六意內處。是謂六處。六處緣觸者。云何爲觸。謂六觸身。一者眼觸。二者耳觸。三者鼻觸。四者舌觸。五者身觸。六者意觸。是名爲觸。觸緣受者。云何爲受。受有三種。謂樂受苦受不苦不樂受。是名爲受　受緣愛者。云何爲愛。愛有三種。謂欲愛色愛無色愛。是名爲愛。愛緣取者。云何爲取。謂四取。一者欲取。二者見取。三者戒禁取。四者我語取。是名爲取。取緣有者。云何爲有。有有三種。謂欲有色有無色有。是名爲有。有緣生者。云何爲生。謂彼彼有情。於彼彼有情類。諸生等生趣。起出現蘊。得界得處得諸蘊。生起命根出現。是名爲生。生緣老死者。云何爲老。謂髮衰變。皮膚緩皺。衰熟損壞。身脊傴曲黑黶間身。喘息奔急。形貌僂前。憑據[11]策杖。惛昧羸劣。損減衰退。諸根耄熟。功用破壞。諸行

[1] 護＋(瘡)宮　[2] 是＝時宮　[3] 逆＝送宮　[4] 上＝止宮　[5] 頌＝讚宮　[6] 恭敬＝供養宮　[7] 歡＝發宮　[8] 〔一卷〕－明*　[9] 三藏法師＝唐沙門宋元，唐三藏法師明　[10] 玄奘＝奘玄元　[11] 策杖＝杖策宮

朽故。其形腐敗。是名爲老。云何爲死。謂彼彼有情。從彼彼有情類。終盡壞沒。捨壽捨煖。命根謝滅。棄捨諸蘊。死時運盡。是名爲死。此死前老總略爲一。合名老死。如是名爲緣起差別義

苾芻。我已爲汝等說所標緣起初差別義時。薄伽梵說是經已。聲聞菩薩天人等衆。聞佛所說皆大歡喜。得未曾有信受奉行

緣起經※一卷

No. 125.

[1]增壹阿含[2]經序

[3]晉沙門釋道安[4]撰

四阿含義同中阿含首以明其旨。不復重序也。增壹阿含者。比法條貫以數相次也。數終十令加其一。故曰增一也。且數數皆增。以增為義也。其為法也多錄禁律。繩墨切厲乃度世檢括也。外國巖岫之士江海之人。於四阿含多詠味茲焉。有外國沙門曇摩難提者。兜佉勒國人也。齠亂出家執與廣聞。誦二阿含。溫故日新。周行諸國無土不涉。以秦建元二十年來詣長安。外國鄉人咸皆善之。武威太守趙文業求令出焉。佛念譯傳。曇嵩筆受。歲在甲申夏[5]出。至來年春乃訖。為四十一卷。分為上下部。上部二十六卷全無遺忘。下部十五卷失其錄偈也。余與法和共考正之。[6]僧䂮僧茂助校漏失。四十日乃了。此年有阿城之役。伐鼓近郊。而正專在斯業之中。全具二阿含一百卷。鞞婆沙婆和須蜜僧伽羅剎。傳此五大經。自法東流出經之優者也。四阿含四十應真之所集也。十人撰一部。題其起盡為錄偈焉。懼法留世久遺逸散落也。斯士前出諸經班班。有其中者今為二阿含。各為新錄一卷。全其故目。注其得失。使見經尋之差易也。合上下部四百七十二經。凡諸學士撰此二阿含。其中往往有律語。外國不通與沙彌白衣共視也。而今已後。幸共護之使與律同。此乃茲邦之急者也。斯諄諄之誨。幸勿藐藐聽也。廣見而不知護禁。乃是學士通中創也。中本起康孟祥出。出大愛道品。乃不知是禁經。比丘尼法。[7]甚慊切真割而去之。此乃是大鄙可痛恨者也。此二經有力道士乃能見。當以著心焉。如其輕忽不以為意者。幸我同志鳴鼓攻之可也

[8]增壹阿[9]含[10]經卷第一

[11]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[12]序品第一

自歸能仁第[13]七仙　演說賢聖無上軌
永在生死長流河　世尊今為度黎庶
尊長迦葉及[14]眾僧　賢哲阿難無量聞
善逝[15]泥曰供舍利　從拘夷國至摩竭
迦葉端思行四等　此眾生類隊五道
正覺演道今去世　憶尊巧訓懷悲泣
迦葉思惟正法本　云何流布久在世
最尊種種吐言教　總持懷抱不漏失
誰有此力集眾法　在在處處因緣本
今此眾中智慧士　阿難[16]賢善無量聞
即擊[17]揵椎集四部　比丘八萬四千眾
盡得羅漢心解脫　[18]以脫縛著處福田
迦葉哀愍於世故　加憶尊恩過去報
世尊授法付阿難　願布演法長[19]存世
云何次第不失緒　三阿僧祇集法寶
使後四部得聞法　已聞便得離眾苦
阿難便辭吾不堪　諸法甚深若干種
豈敢分別如來教　佛法功德無量智
今尊迦葉能堪任　世雄以法付耆舊
大迦葉今為眾人　如來在世請半坐
迦葉報言雖有是　年衰朽老多忘失
汝今總持智慧業　能使法本恒在世
我今有三清淨眼　亦復能知他心智
一切眾生種種類　無有能勝尊阿難
梵天下降及帝釋　護世四王及諸天
彌勒兜[20]術尋來集　菩薩數億不可計
彌勒梵釋及四王　皆悉叉手而啟白
一切諸法佛所印　阿難是我法之器
若使不欲法存者　便為壞敗如來教
願存本要為眾生　得濟危厄度眾難
釋師出世壽極短　肉體雖逝法身在
當令法本不斷絕　阿難勿辭時說法
迦葉最尊及聖眾　彌勒梵釋及四王
哀請阿難時發言　使如來教不滅盡
阿難仁和四等具　意轉入微師子吼
顧眄四部瞻虛空　悲泣揮淚不自勝
便奮光明和顏色　普照眾生如日初
彌勒觀光及釋梵　[21]收捨遲聞無上法
四部寂靜專一心　欲得聞法意不亂
尊長迦葉及聖眾　直視觀顏目不眴
時阿難說經無量　誰能備具為一聚
我今當為作三分　導立十經為一偈
契經一分律二分　阿毘曇經[22]復三分
過去三佛皆三分　契經律法為三藏
契經今當分四段　[23]次名增一二名中
三名曰長多瓔珞　雜經在後為四分

[1]此序依宋元明版　[2]經＋(卷第一)宋　[3]〔晉沙門〕－宋元　[4]撰＝作宋元　[5]出＝乃宋　[6]僧䂮＝僧略宋　[7]甚＝堪宋　[8]增壹阿含(Ekottara-Āgama) ～Aṅguttara-Nikāya.　[9]含＝鋡聖*　[10]經卷＝序品宋　[11](東晉…譯)十三字＝符秦(符秦＝前秦宋)建元年三藏曇摩難提譯宋元*，符秦三藏曇摩難提譯明*，〔東晉…譯〕－聖　[12]〔序品第一〕－宋　[13]七＝一聖　[14]眾僧＝聖眾宮　[15]泥曰＝泥洹明　[16]賢善＝賢哲宮　[17]揵椎＝揵搥宋，揵推聖　[18]以＝已宮*　[19]存＝在宮　[20]術＝率聖　[21]收捨遲＝汉十希元明　[22]復＝為宮　[23]次＝先宮

尊者阿難作是念　如來法身不敗壞
永存於世不斷絕　天人得聞成道果
或有一法義亦深　難持難誦不可憶
我今當集[1]一法義　一一相從不失緒
亦有二法還就二　三法就三如連珠
四法就四五亦然　五法次六六次七
八法義廣九次第　十法從十至十一
如是法寶終不忘　亦恒處世久存在
於大衆中集此法　卽時阿難昇[2]乎座
彌勒稱善快哉說　諸法義合宜配之
更有諸法宜分部　世尊所說各各異
菩薩發意趣大乘　如來說此種種別
人尊說六度無極　布施持戒忍精進
禪智慧力如月初　[3]遠度無極[4]覩諸法
諸有勇猛施頭目　身體血肉無所惜
妻妾國財及男女　此名檀度不應[5]棄
戒度無極如金剛　不毀不犯無漏失
持心護戒如坏瓶　此名戒度不應*棄
或有人來截手足　不起瞋恚忍力[6]强
如海含容無增減　此名忍度不應*棄
諸有造作善惡行　身口意三無厭足
妨人諸行不至道　此名進度不應*棄
諸有坐禪出入息　心意堅固無亂念
正使地[7]動身不傾　此名禪度不應棄
以智慧力知塵數　劫數兆載不可稱
書疏[8]業聚意不亂　此名智度不應棄
諸法甚深論空理　難明難了不可觀
將來後進懷狐疑　此菩薩德不應棄
阿難自陳有是念　菩薩之行愚不信
除諸羅漢信解脫　爾乃有信無猶豫
四部之衆發道意　及諸一切衆生類
彼有牢信不狐疑　集此諸法爲一分
彌勒稱善快哉說　發趣大乘意甚廣
或有諸法斷結使　或有諸法成道果
阿難說曰此云何　我見如來演此法
亦有不從如來聞　此法豈非當有疑
設我言見此義非　於將來衆便有慮
今稱諸經聞如是　佛處所在城國土
[9]波羅捺國初說法　摩竭國降三迦葉
釋翅拘薩迦尸國　瞻波[10]句留毘舍離
天宮龍宮阿須倫　乾沓和等拘尸城
正使不得說經處　當稱原本在舍衛
吾所從聞一時事　佛在舍衛及弟子
[11]祇桓精舍修善業　孤獨長者所施園
時佛在中告比丘　當修一法專一心
思惟一法無放逸　云何一法謂念佛
法念僧念及戒念　施念去[12]相次天念
息念安般及身念　死念除亂謂十念
此名十念更有十　次後當稱尊弟子
初化拘隣異佛子　最後小者名[13]須拔
以此方便了一法　二從二法三從三
四五六七八九十　十一之法無不了
從一增一至諸法　義豐慧廣不可盡
一一契經義亦深　是故名曰增壹含
今爲一法難明了　難持難曉不可明
比丘自稱功德業　今當稱之尊[14]第一
猶如陶家所造器　隨意所作無狐疑
如是阿*含增一法　三乘教化無差別
佛經微妙極甚深　能除結使如流河
然此增一最在上　能淨[15]三眼除三垢
其有專心持增一　便爲總持如來藏
正使今身不盡結　後生便得高才智
若有書寫經卷者　繒綵花蓋持供養
此福無量不可計　以此法寶難遇故
說此語時地大動　雨天[16]華香至[17]于膝
諸天在空歎善哉　上尊所說盡順[18]宜
契經一藏律二藏　阿毘曇經爲三藏
方等大乘義玄邃　及諸契經爲雜藏
安處佛語終不異　因緣本末皆隨順
彌勒諸天皆稱善　釋迦文經得久存
彌勒尋起手執華　歡喜持用散阿難
此經眞實如來說　使阿難尋道果成

是時尊者阿難及梵天將諸梵迦夷天皆來會集。化自在天將諸營從皆來會聚。他化自在天將諸營從皆悉來會。兜術天王將[19]諸天之衆皆來會聚。豔天將諸營從悉來會聚。釋提桓因將諸三十三天[20]衆悉來集會。毘[21]提頭賴吒天王將乾沓和等悉來會聚。毘留[22]勒叉[23]天王將諸[24]厭鬼悉來會聚。[25]毘留跛叉[26]天王將諸龍衆悉來會聚。[27]毘沙門天王將閱叉羅刹衆悉來會聚。是時彌勒大士告賢劫中諸菩薩等。卿等。勸[28]勵諸族姓子族姓女。諷誦受持增一尊法。廣演流布使天人奉行。說是語時。諸天世人乾沓和阿須倫[29]伽留羅[30]摩睺勒甄陀羅等。各各白言。我等盡共擁護是善男子善女人。諷誦受持增一尊法。廣演流布終不中絕。時尊者阿難

[1] 一＝此〔三〕 [2] 乎＝于〔三〕 [3] 遠＝還〔宋〕 [4] 覩＝觀〔三〕 [5] 棄＝弃〔聖〕* [6] 强＝彊〔聖〕 [7] 動＝震〔聖〕 [8] 業聚＝數聚〔聖〕 [9] 波羅捺＝波羅奈〔三〕 [10] 句留＝拘留〔三〕 [11] 祇桓＝祇洹〔三〕 [12] 相＝想〔三〕〔聖〕 [13] 須拔＝須跋〔宋〕〔元〕 [14] 第一＝弟子〔三〕 [15] 三眼＝二眼〔三〕 [16] 華香＝香華〔三〕 [17] 于＝乎〔聖〕 [18] 宜＝義〔三〕 [19] （諸兜率）十諸〔三〕 [20] 衆悉來集會＝皆來會聚〔三〕 [21] 提頭賴吒＝提地賴吒〔宋〕 [22] 勒＝博〔聖〕 [23] （天）－〔聖〕 [24] 厭鬼＝魘鬼〔宋〕〔元〕，魘鬼〔明〕 [25] 毘留跛叉＝毘留波叉〔三〕，毘留勒叉〔聖〕 [26] 天王＝大龍王〔宋〕 [27] 毘沙門天王＝毘沙羅門王〔三〕 [28] 勵＝厲〔聖〕 [29] 伽留羅＝迦流羅〔三〕 [30] 摩睺勒＝摩休勒〔三〕

告優多羅曰。我今以此增一阿*含囑累[1]於汝。善諷誦讀莫令漏滅。所以者何。其有輕慢此尊經者。便爲墮落爲凡夫行。何以故。此優多羅增一阿*含。出三十七道品之教。及諸法皆由此生。時大迦葉問阿難曰。云何阿難。增一阿*含乃能出生三十七道品之教。及諸法皆由此生。阿難報言。如是如是。尊者迦葉。增一阿含出生三十七品。及諸法皆由此生。且置。增一阿*含一偈之中。便出生三十七品及諸法。迦葉問言。何等偈中出生三十七品及諸法。時尊者阿難便說此偈

諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意
是諸佛教

所以然者。諸惡莫作。是諸法本便出生一切善法。以生善法心意清淨。是故迦葉。諸佛世尊身口意行常修清淨。迦葉問曰。云何阿難。增壹阿*含獨出生三十七品及諸法。餘四阿*含亦復出生乎。阿難報言。且置迦葉。四阿*含義。一偈之中盡具足諸佛之教及辟支佛聲聞之教。所以然者。諸惡莫作。戒具[2]之禁。清白之行。諸善奉行。心意清淨。自淨其意。除邪顛倒。是諸佛教。去愚惑想。云何迦葉。戒清淨者意豈不淨乎。意清淨者則[3]不顛倒。以無顛倒愚惑想滅。諸三十七道品[4]果便得成就。[5]以成道果豈非諸法乎。迦葉問曰。云何阿難。以此增一付授優多羅。不囑累餘比丘一切諸法乎。阿難報言。增一阿*含則是諸法。諸法則是增一阿*含。一無有二。迦葉問曰。以何等故。以此增一阿*含囑累優多羅。不囑累餘比丘乎。阿難報曰。迦葉當知。昔者九十一劫。毘婆尸如來至眞等正覺出現於世。爾時此優多羅比丘。名曰伊俱[6]優多羅。爾時彼佛以增一之法囑累此人使諷誦讀。自此*以後三十一劫。次復有佛名式詰如來至眞等正覺。爾時此優多羅比丘。名目伽優多羅。式詰如來復以此法囑累其人使諷誦讀。即彼三十一劫中。[7]毘舍婆如來至眞等正覺復出於世。爾時此優多羅比丘。名龍優多羅。復以此法囑累其人使諷誦讀。迦葉當知。此賢劫中有拘留孫如來至眞等正覺出現於世。爾時優多羅比丘。名雷電優多羅。復以此法囑累其人使諷誦讀。此賢劫中次復有佛。名拘那*含[8]如來至眞等正覺出現於世。爾時優多羅比丘。名天優多羅。復以此法囑累其人使諷誦讀。此賢劫中次復有佛。名迦葉如來至眞等正覺出現於世。爾時優多羅比丘。名梵優多羅。復以此法囑累其人使諷誦讀。迦葉當知。今釋迦文如來至眞等正覺出現於世。今此比丘名優多羅。釋迦文佛雖般涅槃。比丘阿難猶存於世。世尊以法盡[9]以囑累我。我今復以此法授與優多羅。所以者何。當觀其器察知原本然後授法。何以故。[10]過去時於此賢劫中。拘留孫如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世。爾時有王名摩訶提婆。以法治化未曾阿曲。壽命極長端[11]正無雙世之希有。八萬四千歲中於童子身而自遊戲。八萬四千歲中以太子身以法治化。八萬四千歲中復以王法治化天下。迦葉當知。爾時世尊遊甘梨園中。食後如昔[12]常法中庭經行。我及侍者。爾時世尊便笑。口出五色光。我見已前長跪白世尊曰。佛不妄笑。願聞本末。如來至眞等正覺終不妄笑。爾時迦葉佛告我言。過去世時於此賢劫中有如來。名拘留孫[13]至眞等正覺出現於世。[14]復於此處爲諸弟子而廣說法。復次於此賢劫中復有拘那*含*如來至眞等正覺出現於世。爾時彼佛亦於此處而廣說法。次復此賢劫中迦葉如來至眞等正覺出現於世。迦葉如來亦於此處而廣說法。爾時迦葉我於佛前長跪白佛言。願令[15]後釋迦文佛亦於此處與諸弟子具足說法。此處便爲四如來金剛之座恒不斷絕。爾時迦葉釋迦文佛[16]於彼坐便告我言。阿難。昔者此坐賢劫之中有王出世。名摩訶提婆乃至八萬四千歲以王法教化。訓之以德經歷[17]年歲便告劫[18]比言。若見我首有白髮者。便時告吾。爾時彼人聞王敎令。復經數年見王首上有白髮生。便前長跪白大王曰。大王當知。首上[19]已生白髮。時王告彼人言。提取金鑷拔吾白髮著吾手中。爾時彼人受王敎令。便執金鑷前拔白髮。爾時大王見白髮已。[20]便說此偈

於今我首上　*已生衰耗毛

[1]〔於〕－【三】　[2]之＝足【三】【聖】　[3]不＝無【三】　[4]（之）＋果【三】　[5]以＝已【三】*　[6]優多羅＝憂多羅【宋】【元】　[7]毘舍婆＝毘舍羅【三】　[8]（牟尼）＋如來【三】*　[9]〔以〕－【三】　[10]過去＋（世）【三】　[11]正＝政【聖】　[12]常＝當【宮】　[13]〔至眞〕－【三】【聖】　[14]〔復於〕－【聖】　[15]〔後〕－【三】　[16]（即）＋於【三】　[17]年歲＝年數【三】　[18]比＝北【聖】*　[19]已＝以【聖】*　[20]便說此偈＝說偈曰【三】

天使*已來至　宜[1]當時出家

我今已食人中之福。宜當自勉昇天之德。剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。離於衆苦。爾時王摩訶提婆。便告第一太子名曰長壽。卿今知不。吾首[2]已生白髮。意欲剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。離於衆苦。汝紹吾位以法治化。勿令有失違吾言教。造凡夫行。所以然者。若有斯人違吾言者。便爲凡夫之行。[3]凡夫[4]者長處三塗八難之中。爾時王摩訶提婆。以王之位授太子已。復以財寶賜與劫比。便於彼處剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。離於衆苦。於八萬四千歲善修梵行。行四等心慈悲喜護。身逝命終生梵天上。時長壽王憶父王教。未曾暫捨。以法治化無有阿曲。未經旬日便復得作轉輪聖王。七寶具足。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典藏寶典兵寶。是謂七寶。復有千子勇猛智慧。能除衆苦統領四方。時長壽王。以前王法如上作偈[5]

敬法奉所尊　不忘本恩報
復能崇三業　智者之所貴

我觀此義已。以此增一阿*含授與優多羅比丘。何以故。一切諸法皆有所由。時尊者阿難告優多羅曰。汝前作轉輪聖王。時不失王教。今復以此法而相囑累。不失正教莫作凡夫之行。汝今當知。若有違失如來善教者。便墮凡夫地中。何以故。時王摩訶提婆。不得至覺解脫之地。未得解脫至安隱處。雖受梵天福報。猶不至究竟如來善業。乃名究竟安隱之處。快樂無極。天人所敬。必得涅槃。以是之故。優多羅。當奉持此法。諷誦讀念。莫令缺漏。爾時阿難便說偈[6]曰

於法當念故　如來由是生
法興成正覺　辟支羅漢道
法能除衆苦　亦能成果實
念法不離心　今報後亦受
若欲成佛者　猶如釋迦文
受持三藏法　句逗不錯亂
三藏雖難[7]持　義理不可窮
當誦四阿*含　便斷天人徑
阿*含雖難誦　經義不可盡
戒律勿令失　此是如來寶
禁律亦難持　阿*含亦復然
牢持阿毘曇　便降外道術
宣暢阿毘曇　其義亦難持
當誦三阿*含　不失經句逗
契經阿毘曇　戒律流布世
[8]天人得奉行　便生安隱處
設無契經法　亦復無戒律
如盲投於冥　何時當見明
以是囑累汝　并及四部衆
當持勿輕慢　於釋迦文[9]尼

尊者阿難說是語時。天地六反震動。諸尊神天在虛空中。手執天華而散尊者阿難上。及散四部之衆。一切天龍鬼神乾沓和阿須倫[10]加留羅甄陀羅摩休勒等。皆懷歡喜而悉歎曰。善哉善哉尊者阿難。上中下言悉無不善。於法當恭敬誠如所說。諸天世人無不從法而得成就。若有行惡便墮地獄餓鬼畜生。爾時尊者阿難於四部衆中而師子吼。勸一切人奉行此法。爾時座上三萬天人得法眼淨。爾時四部之衆諸天世人聞尊者所說。歡喜奉行

[11]增壹阿含[12]經[13]十念品第二

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通。去衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂[14]念佛。當善修行。當廣演布。便成神通[15]去衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣[16]布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[17](二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通。*去衆亂想。[18]逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂[19]念法。當善修行。當廣演布。便成神通[20]去衆亂想。逮沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通。*去衆亂想。[21]獲沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂[22]念衆。當善修行。當廣演布。便成神通。除衆亂想。逮汝門

[1]當＝聽【聖】 [2]已＝以【三】 [3]（夫）＋凡夫【三】 [4]（行）＋者【聖】 [5]次行＋（於今我首上…便說偈曰）二百九十九字【三】文在卷末 [6]曰＝言【三】 [7]持＝得【宋】 [8]天人得奉行便生安隱處二句順偈【三】 [9]尼＝佛【明】 [10]加留羅＝迦留羅【三】【聖】 [11]〔增壹阿含經〕－【明】 [12]〔經〕－【宋】【元】 [13]十念品 (1-10)～A. I. 20. 93-102. [14]念佛～Buddhānussati. [15]去＝除【聖】* [16]（演）＋布【聖】* [17]〔聞如…奉行〕二百四十一字－【聖】 [18]逮＝獲【三】* [19]念法～Dhammānussati. [20]去＝除【三】* [21]獲＝逮【三】 [22]念衆～Saṅghānussati.

果自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法。當廣[1]演布一法。如是諸比丘當作是學。[2]爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通。[3]除衆亂想。逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂[4]念戒。當善修行當廣演布。便成神通。[5]除去衆想。逮沙門果自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法當廣布一法。如是諸比丘當作是學。[6]是時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通。*去衆亂想。*逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂[7]念施。當善修行當廣演布。便成神通。除衆亂想。逮沙門果自致涅槃。[8]如是諸比丘。當修行一法當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通。除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂[9]念天。當善修行。當廣演布。便成神通[10]除去諸想。獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通。除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂[11]念休息。當善修行當廣演布。便成神通。去諸亂想。[12]獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通。除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂[13]念安般。當善修行當廣演布。便成神通。去諸亂想。*獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通除諸亂想。逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念身非常。當善修行當廣演布。便成神通。去衆亂想。得沙門果自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念死。當善修行。當廣演布。便成神通。去衆亂想。得沙門果自致涅槃。是故諸比丘。當修行一法[14]當廣布一法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛法聖衆念　戒施及天念
休息安般念　身死念在後

增壹阿*含經卷第一[15]

[16]於今我首上　已生衰耗毛
天使已來至　宜當時出家

我今已食人中之福。宜當自勉昇天之德。剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道離於衆苦。時長壽王。告第一太子善觀曰。卿今知不。吾已首上生白髮。意欲剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道離於衆苦。汝紹吾位以法治化。勿令有失違吾言敎。造凡夫行。所以然者。若有斯人違吾言者。爲凡夫之行。夫凡夫者。長處三塗八難之中。時王長壽八萬四千歲善修梵行。行四等心慈悲喜護。身逝命終生梵天上。時王善觀。憶父王敎未曾暫捨。以法治化無有阿曲。迦葉知不。爾時摩訶提婆。豈異人乎莫作是觀。爾時王者。今釋迦文是。時長壽王者。今阿難身是。爾時善觀者。今優多羅比丘是。恒受王法未曾捨忘亦不斷絕。時善觀王復與父王勅。以法治化不斷王敎。所以然者。以父王敎難得違故。爾時尊者阿難便說偈曰

[1]〔演〕－㊂　[2]爾＝是㊂　[3]除＝去㊂　[4]念戒～Sīlânussati.　[5]除去衆想＝除衆亂相㊂　[6]是時＝爾時㊂　[7]念施～Cāgânussati.　[8]如是＝是故㊂㊃　[9]念天～Devânussati.　[10]除去諸想＝去諸亂想㊂　[11]念休息～Upasamânussati.　[12]獲＝得㊂*　[13]念安般～Anāpānassati.　[14]〔當〕－㊃　[15]＋(光明皇后願文)㊃　[16](於今…偈曰)二百九十九字前頁如上作偈次行文

增壹阿[1]含經卷第二

[2]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

廣演品第三

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。已修行一法。便有名譽。成大果報。諸善普[3]至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。[4]逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念佛。佛告諸比丘。云何修行念佛。便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝廣分別之。答曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念佛。觀如來形。未曾離[5]目。已不離目。便念如來功德。如來體者。金剛所成。十力具[6]長。四無所畏。在衆勇健。如來顏貌端正無雙。視之無厭。戒德成就。猶如金剛。而不可毀。清淨無瑕。亦如[7]琉璃。如來三昧。未始有減。已息永寂而無他念。憍慢強梁諸情憺[8]怕。欲意恚想愚惑之心。猶豫[9]網結皆悉除盡。如來慧身。智無[10]崖底。無所罣礙。如來身者。解脫成就。諸趣已盡。無復生分。言我當更墮於生死。如來身者。度知見[11]城。知他人根。應度不度。[12]此死生彼。周旋往來生死之際。有解脫者無解脫者。皆具知之。是謂修行念佛。便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離佛念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行廣布一法已。便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念法。佛告諸比丘。云何修行念法。便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝廣分別說。對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。佛告之曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精念法。除諸欲愛。無有塵勞。渴愛之心永不復興。夫正法者。於欲至無欲。離諸結縛諸蓋之病。此法猶如衆香之氣。無有瑕疵亂想之念。是謂比丘修行[13]念法者。便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。*逮沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離法念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已。便有名譽。成大功德。諸善普至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。*逮沙門果。自致涅槃。云何爲一法。所謂念僧。佛告諸比丘。云何修行念僧。便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已。便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝廣分別說。對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐。繫念在前。無有他想。專精[14]念衆。如來聖衆善業成就。質直順義無有邪業。上下和穆法法成就。如來聖衆戒成就三昧成就。智慧成就。解脫成就。[15]度知見成就。聖衆者。所謂四雙八輩。是謂如來聖衆。應當恭敬承事禮順。所以然者。是世福田故。於此衆中皆同一器。亦以自度復度他人至三乘道。如此之業名曰聖衆。是謂諸比丘。若念僧者便有名譽。成大果報。諸善普至得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂

[1] 含＝鋡【聖】　[2]（東晉…譯）十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】，（東晉…譯）－【聖】　[3] 至＝具【聖】*　[4] 逮＝獲【明】　[5] 目＝自【元】　[6] 長＝足【聖】　[7] 琉璃＝瑠璃【宮】【聖】　[8] 怕＝泊【聖】　[9] 網＝慢【宮】　[10] 崖底＝涯底【宮】　[11] 城＝成【聖】　[12] 此死＝死此【宮】　[13] 念法＝法念【宮】【聖】　[14] 念衆＝念僧【明】　[15] 度＝解脫【宮】

想。逮沙門果自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離僧念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通。除諸亂想。逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念戒。佛告諸比丘。云何修行念戒。便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘正身正意。結跏趺坐繫念在前。無有他想專精念戒。所謂戒者息諸惡故。戒能成道令人歡喜。戒纓絡身現衆好故。夫禁戒者。猶吉祥瓶所願便剋。諸道品法皆由戒成。如是比丘❶行禁戒者。成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離戒念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念施。佛告諸比丘。云何修行念施。便有名譽成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘正身正意。結跏趺坐繫念在前。無有他想專精念施。我今所施。施中之上永無悔心。無❷返報想快得善利。若人罵我我終不❸報。設人害我手❹捲相加。刀杖相向瓦石相擲。當起慈心不興瞋恚。我所施者施意不絕。是謂比丘名曰大施。便成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離施念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已便有名譽。成大果報。諸善普*至。得❺甘露法至無爲處。便成神通除諸亂想。❻逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念天。佛告諸比丘。云何修行念天。便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘正身正意。結跏趺坐繫念在前。無有他想專精念天。身口意淨不造穢行。行戒成身身放光明。無所不照成彼天身。善果❼報成彼天身。衆行具足乃成天身。如是諸比丘。名曰念天。便得具足成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離天念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已便有名譽。成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念休息。佛告諸比丘。云何修行念休息。便有名譽。成大果報。衆善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所說。唯願世尊。爲諸比丘說

❶〔行〕－㊣　❷返＝反㊣　❸(還)＋報㊂　❹捲＝拳㊂，權㊣　❺甘露法＝甘露味㊔㊣　❻逮＝建㊋㊊　❼(果)＋報㊂

此[1]妙義。諸比丘從如來聞已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘正身正意。結跏趺坐繫念在前。無有他想專精念休息。所謂休息者。心意想息志性詳諦亦無卒暴。恒專一心意樂閑居。常求方便入三昧定。常念不貪勝[2]光上達。如是諸比丘。名曰念休息。便得具足成大果報。諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離休息念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已便有名譽。成大果報諸善普[3]具。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念安[4]般。佛告諸比丘。云何修行念安般。便有名譽。成大果報衆善普具。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所宣。唯願世尊。爲諸比丘說此妙義。諸比丘從如來聞已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘。正身正意。結跏趺坐繫念在前。無有他想專精念安般。所謂安般者。若息長時。亦當觀知我今息長。若復息短。亦當觀知我今息短。若息極冷。亦當觀知我[5]身息冷。若復息熱。亦當觀知我今息熱。具觀身體從頭至足皆當觀知。若復息[6]有長短。亦當觀息有長有短。用心持身知息長短皆悉知之。尋息出入分別曉了。若心持身知息長短亦復知之。數息長短分別曉了。如[7]是諸比丘。名曰念安般。便得具足成大果報諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘常當思惟不離安般念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已便有名譽。成大果報諸善普*至。得甘露味至無爲[8]道。便成神通除諸亂想。逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念身。佛告諸比丘。云何修行念身便有名譽。成大果報諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所宣。唯願世尊。爲諸比丘說此妙法。諸比丘從如來聞法已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘正身正意結跏趺坐繫念在前。無有他想專精念身。所謂念身者。髮毛爪[9]齒皮肉筋[10]骨。膽肝肺心脾腎。大腸小腸[11]白膸膀胱。屎尿百葉[12]滄蕩脾泡。溺淚唾涕。膿血肪脂[13]漾髑髏腦。何者是身爲。地種是也。水種是也。火種是[14]耶。風種是也。爲父種母種所造耶。從何處來。爲誰所造。眼耳鼻[15]口身心。此終當生何處。如是諸比丘。名曰念身。便得具足成大果報諸善普*至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離身念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法已便有名譽。成大果報諸善普[16]至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。逮沙門果自致涅槃。云何爲一法。所謂念死。佛告諸比丘。云何修行念死便有名譽。成大果報諸善普[17]至。得甘露味至無爲處。便成神通除諸亂想。獲沙門果自致涅槃。爾時諸比丘白世尊曰。諸法之本如來所宣。唯願世尊。爲諸比丘說此妙法。諸比丘從如來聞法已便當受持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝廣分別說。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘前受教已。世尊告曰。若有比丘正身正意。結跏趺坐繫念在前。無有他想專精念死。所謂死者此沒生彼往來諸趣。命逝不停。諸根散壞如腐敗木。命根斷絕宗族分

[1] 妙＋（法）【三】【聖】 [2] 光＝先【三】【聖】 [3] 具＝至【聖】 [4] 般＋（成）【聖】 [5] 身＝今【聖】 [6] 〔有〕－【三】【聖】 [7] 〔是〕－【聖】 [8] 道＝處【明】 [9] 齒＋（膜）【聖】 [10] 骨＋（髓）【三】【聖】 [11] 白膸＝白膜【三】，白直【聖】 [12] 滄蕩脾泡＝滄腸胃泡【宋】，倉腸胃脬【元】【明】 [13] 漾＝涎【三】 [14] 耶＝也【三】 [15] 口＝舌【三】 [16] 至＝具【明】【聖】 [17] 至＝具【明】

離。無形無[1]響亦無相貌。如是諸比丘。名曰念死。便得具足成大果報。諸善普[*]至。得甘露味。至無爲處。便成神通。除諸亂想。獲沙門果。自致涅槃。是故諸比丘。常當思惟不離死念。便當獲此諸善功德。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2]佛法及聖衆　乃至竟死念
雖與上同名　其義各別異

增壹阿[*]含經卷第二[3]

增壹阿含經卷第三

[4]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[5]弟子品第四

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘。寬仁博識善能勸化。將養聖衆不失威儀。所謂[6]阿若拘隣比丘是。初受法味思惟四諦。亦是阿若拘隣比丘。善能勸導福度人民。所謂優陀夷比丘是。速成神通中不有[7]講。所謂摩訶男比丘是。恒飛虛空足不蹈地。[8]善肘比丘是。乘虛教化意無染著。所謂婆破比丘是。居樂天上不處人中。所謂牛跡比丘是。恒觀惡露不淨之想。[*]善勝比丘是。[9]將養聖衆四事供養。所謂[10]優留毘迦葉比丘是。心意寂然降伏諸結。所謂江迦葉比丘是。[11]觀了諸法都無所著。所謂象迦葉比丘是

拘隣陀·夷·男　善肘·婆第五
牛跡及善勝　迦葉三兄弟

(二)我聲聞中第一比丘。威容端正行步庠序。所謂馬師比丘是。智慧無窮決了諸疑。所謂[12]舍利弗比丘是。神足輕舉飛到十方。所謂[13]大目揵連比丘是。勇猛[14]精進堪任苦行。所謂[15]二十億耳比丘是。十二頭陀難得之行。所謂[16]大迦葉比丘是。天眼第一見十方域。所謂[17]阿那律比丘是。坐禪入定心不錯亂。所謂離曰比丘是。能廣勸率施立齋講。[18]陀羅婆摩羅比丘是。安造[19]房舍[20]興招提僧。所謂小陀羅婆摩羅比丘是。貴豪種族出家學道。所謂[21]羅吒婆羅比丘是。善分別義敷演道教。所謂[22]大迦旃延比丘是

馬師·舍利弗　拘律·耳·迦葉
阿那律·離曰　摩羅·吒·旃延

(三)我聲聞中第一比丘。堪任受籌不違禁法。所謂[23]軍頭婆漢比丘是。降伏外道履行正法。所謂[24]賓頭盧比丘是。瞻視疾病供給醫藥。所謂[25]識比丘是。四事供養衣被[26]飲食。亦是[*]識比丘。能造偈[27]頌歎如來德。[28]鵬耆舍比丘是。言論辯了而無疑滯。亦是鵬耆舍比丘。得四辯才觸難答對。所謂[29]摩訶拘絺羅比丘是。清淨閑居不樂人中。所謂堅牢比丘是。乞食耐辱不避寒暑。所謂難提比丘是。獨處靜坐專意念道。所謂[30]今毘羅比丘是。一坐一食不移[31]乎處。所謂施羅比丘是。守持三衣不離食息。所謂浮彌比丘是

軍頭·賓頭盧　[32]識·鵬·拘絺羅
[33]善牢及難提　[*]今毘施羅·彌

(四)我聲聞中第一比丘。樹下坐禪意不移轉。所謂狐疑離曰比丘是。苦身露坐不避風雨。所謂[34]婆嗟比丘是。獨樂空閑專意思惟。所謂陀素比丘是。著五納衣不著榮飾。所謂尼婆比丘是。常樂塚間不處人中。所謂優多羅比丘是。恒坐草蓐日福度人。所謂盧醯甯比丘是。不與人語視地而行。所謂優鉗摩尼江比丘是。坐起行步常入三昧。所謂[35]刪提比丘是。好遊遠國教授人民。所謂曇摩留支比丘是。喜集聖衆論說法味。所謂[36]迦淚比丘是

狐疑·婆嗟離　陀蘇·婆·優多
盧醯·優[*]迦摩　息·曇摩留[*]淚

(五)我聲聞中第一比丘。壽命極長終不中夭。所謂[37]婆拘羅比丘是。常樂閑居不處衆中。[38]所謂婆拘羅比丘[39]是。能廣說法分別義理。所謂[40]滿願子比丘是。奉持戒律無所觸犯。[41]優波離比丘是。得信解脫意無猶豫。所謂[42]婆迦利比丘是。[43]天體端[44]正與世殊異。所謂[45]難陀比丘是。諸根寂靜心不變易。亦是難陀比丘。辯才[46]卒發解人[47]疑滯。所謂婆

---

[1] 響＝嚮【宋】【聖】　[2] 佛法…別異＝須倫益一道，光明及閑冥，道品淺盡信，熾盛無與等【聖】　[3] ＋(光明皇后願文)【聖】　[4] (東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】　[5] 弟子品(1-10)～A. I. 14. 1-4.　[6] ～Aññākoṇḍañña.　[7] 講＝誨【三】　[8] (所謂)＋善【三】*　[9] 將養＝將護【三】　[10] ～Uruvela-Kassapa.　[11] 觀了＝觀于【三】　[12] ～Sāriputta.　[13] ～Mahā-Moggallāna.　[14] 精進＝精勤【三】　[15] 二十億耳＝二十耳億【三】　[16] ～Mahā-Kassapa.　[17] ～Anuruddha.　[18] (所謂)＋陀【三】　[19] 房舍＝房室【三】　[20] 興＝與【三】　[21] ～Raṭṭhapāla.　[22] ～Mahā-Kaccāna.　[23] 軍頭波漢＝軍頭婆漢【三】　[24] ～Piṇḍola-Bhāradvāja.　[25] 識＝讖【三】　[26] 飲食＝飯食【三】　[27] 頌＝誦【三】　[28] (所謂)＋鵬；～Vaṅgīsa.【三】　[29] Mahā-Koṭṭhita.　[30] 今毘羅＝金毘羅【三】*　[31] 乎＝于【三】　[32] 識＝讖【三】【聖】　[33] 善牢＝堅牢【元】【明】　[34] 婆嗟＝婆蹉【三】【聖】　[35] 刪提＝那提【宋】，【聖】　[36] 迦淚＝伽梨【三】*　[37] ～【三】[38] Bakkula.　[39] 所謂＝是(是)一【三】　[40] 滿願子～Puṇṇa Mantāni-putta.　[41] (所謂)＋優【三】，～Upāli. 優波＝優婆【聖】　[42] ～Vakkalī.　[43] 天體＝大體【三】　[44] 正＝政【聖】*　[45] ～Nanda.　[46] 卒發＝卒起【三】　[47] 疑＝凝【聖】

陀比丘是。能廣說義理不有違。所謂斯尼比丘是。喜著好衣行本清淨。所謂天須菩提比丘是。常好教授諸後學者。[1]難陀迦比丘是。善誨禁戒比丘尼僧。所謂須摩那比丘是

婆拘・滿・波離　婆迦利・難陀
陀・尼・須菩提　難陀・須摩那

(六)我聲聞中第一比丘。功德盛滿所適無短。所謂尸婆羅比丘是。具足眾行道品之法。所謂優波先迦蘭陀子比丘是。所說和悅不傷人意。所謂婆陀先比丘是。修行安般思惟惡露。所謂摩訶迦延那比丘是。計我無常心無有想。所謂優頭槃比丘是。能雜種論暢悅心識。所謂[2]拘摩羅迦葉比丘是。著弊惡衣無所羞恥。所謂面王比丘是。不毀禁戒誦讀不懈。所謂[3]羅雲比丘是。以神足力能自[4]隱曀。所謂[5]般兎比丘是。能化形體作若干變。所謂[6]周利*般[7]兎比丘是

尸婆・優波先　婆陀・迦延那
優頭・[8]王・迦葉　*羅雲・二[9]般兎

(七)我聲聞中第一比丘。豪族富貴天性柔知。所謂釋王比丘是。[10]乞食無厭足教化無窮。所謂[11]婆提婆羅比丘是。氣力強盛無所畏難。亦是*婆提婆羅比丘是。音[12]響清徹聲至梵天。所謂羅婆那婆提比丘是。身體香潔[13]熏乎四方。鴦迦闍比丘是。我聲聞中第一比丘。知時明物所至無疑。所憶不忘多聞廣遠。堪任奉上。所謂[14]阿難比丘是。莊嚴服飾行步[15]顧影。所謂迦持利比丘是。諸王敬[16]待群臣所[17]宗。所謂月光比丘是。天人所奉恒朝侍省。所謂輪提比丘是。以捨人形像天之貌。亦是輪提比丘。諸天師[18]導旨授正法。所謂天比丘是。自憶宿命無數劫事。所謂葉衣比丘是

釋王・婆提波　羅婆・鴦迦闍
阿難・迦・月光　輪提・天・婆醯

(八)我聲聞中第一比丘。體性利根智慧[19]淵遠。所謂鴦掘[20]魔比丘是。能降伏魔外道邪業。所謂僧迦摩比丘是。入水三昧不以為難。所謂質多舍利弗比丘是。廣有所識人所敬念。亦是質多舍利弗比丘是。入火三昧普照十方。所謂[21]善來比丘是。能降伏龍使奉三尊。所謂那羅陀比丘是。降伏鬼神改惡修善。所謂鬼[22]陀比丘是。降乾沓和[23]歡行善行。所謂毘盧遮比丘是。恒樂空定[24]分別空義。所謂須菩提比丘是。志在空寂微妙德業。亦是須菩提比丘。行無想定除去諸念。所謂耆利摩難比丘是。入無願定意不起亂。所謂焰盛比丘是

鴦掘・僧迦摩　質多・[25]婆・那羅
閱叉・浮盧遮　善業・[26]及摩難

(九)我聲聞中第一比丘。入慈三昧心無恚怒。[27]梵摩達比丘是。入悲三昧成就本業。所謂須深比丘是。得[28]喜行德無若干想。所謂[29]婆彌陀比丘是。常守護心意不捨離。所謂躍波迦比丘是。行焰盛三昧終不[30]解脫。所謂曇彌比丘是。言語麁[31]獷不避尊貴。所謂比利陀婆遮比丘是。[32]入金光三昧亦是比利陀婆遮[33]比丘。入金剛三昧不可沮壞。所謂無畏比丘是。所[34]說決了不懷怯弱。所謂須泥多比丘是。恒樂靜寂意不處亂。所謂陀摩比丘是。義不可勝終不可伏。所謂須羅陀比丘是

梵達・須深摩　[35]婆彌・躍・曇彌
[36]毘利陀・無畏　須泥・陀・須羅

(一〇)我聲聞中第一比丘。曉了星宿預知吉凶。所謂那伽波羅比丘是。恒喜三昧禪悅為食。所謂婆私吒比丘是。常以喜為食。所謂須夜奢比丘是。恒行忍辱對至不起。所謂滿願盛明比丘是。修習日光三昧。所謂彌奚比丘是。明算術法無有差錯。所謂尼拘留比丘是。分別等智恒不忘失。所謂鹿頭比丘是。得雷電三昧[37]者不懷恐怖。所謂地比丘是。觀了身本。所謂[38]頭那比丘是。最後[39]取證得漏盡通。所謂須拔比丘是

[40]那迦・吒・舍那　彌奚・尼拘留
鹿頭・地・頭那　須拔最在後

此百賢聖。悉應廣演

[41]增壹阿含經比丘尼品第五

(一)我聲聞中第一比丘尼。久出家學國王所敬。所謂[42]大愛道瞿曇彌比丘尼是。智慧聰明。所謂[43]讖摩比丘尼是。神足第一感致諸神。所謂[44]優鉢華色比丘尼是。行頭陀法十一限礙。所謂[45]機梨舍瞿曇彌比丘尼是。天眼第一

~A. I. 14. 5. [42]大…彌~Mahāpajāpatī Gotamī. [43]讖摩=讖摩(明)*(聖)* ~Khemā. [44]優…色~Uppalavaṇṇā. [45]機…彌 ~Kisā-Gotamī.

[1]~Nandaka. [2]~Kumāra-Kassapa. [3]羅雲=羅云(明)(聖)*~Rāhula. [4]隱曀=隱翳(明) [5]般兎=槃特(宋)*般兎(聖) [6]周…兎~Culla-panthaka. [7]〔兎〕－(聖) [8]王迦葉=迦葉王(明) [9]般兎=槃兎(宋), 般特(元)(明), 般兎(聖) [10]〔乞〕－(聖) [11]婆提婆羅=婆提波羅(明)* [12]響=嚮(聖)* [13]熏乎=勳于(明) [14]~Ānanda. [15]顧=頋(元) [16]待=侍(聖) [17]宗=崇(聖) [18]旨授=指授(明) [19]淵=深(明) [20]魔=摩(聖) [21]善來~Sāgata. [22]陀=地(聖) [23]歡=勸(明)* [24]分別=分利(明) [25]婆=波(明) [26]及摩難=摩難炎(宋), 摩難焰(元)(明) [27](所謂)+梵(明) [28]喜=善(明) [29]婆彌=婆彌(明) [30]解脫=懈墮(聖) [31]獷=擴(宋)(元)(聖) [32]〔入金光…比丘〕十四字－(宋) [33]〔比丘〕－(聖) [34]說=謂(聖) [35]婆彌=婆彌(元)(明) [36]毘利陀=比利陀(明) [37]〔者〕－(明) [38]頭那=頭那(宋) [39]取=時(宋) [40]那迦=那伽(明) [41]〔增壹阿含經〕－(明), 比丘尼品(I-5)

所照無礙。所謂❶奢拘梨比丘尼是。坐禪入定意不分散。所謂奢摩比丘尼是。分別義趣廣演道教。所謂波頭蘭闍那比丘尼是。奉持律教無所加犯。所謂❷波羅遮那比丘尼是。得信解脫不復退還。所謂迦旃延比丘尼是。得四辯才不懷怯弱。所謂最勝比丘尼是

大愛及*識摩　優鉢機曇彌
拘利奢蘭闍　❸那羅迦旃勝

(二)我聲聞中第一比丘尼。自識宿命無數劫事。所謂❹拔陀迦毘離比丘尼是。顏色端*正人所❺敬愛。所謂醯摩闍比丘尼是。降伏外道立以正教。所謂輸那比丘尼是。分別義趣廣說分部。所謂❻曇摩提那比丘尼是。身著麁衣不以為愧。所謂優多羅比丘尼是。諸根寂靜恒若一心。所謂光明比丘尼是。❼衣服齊整常如法教。所謂禪頭比丘尼是。能雜種論亦無疑滯。所謂檀多比丘尼是。堪任造偈讚如來德。所謂天與比丘尼是。多聞❽博知恩慧接下。所謂瞿卑比丘尼是

拔陀・闍・輸那　曇摩那・優多
光明・禪・檀多　天與及瞿卑

(三)我聲聞中第一比丘尼。恒處閑靜不居人間。所謂無畏比丘尼是。苦體乞食不擇貴賤。所謂毘舍❾佉比丘尼是。一處一坐終不移易。所謂拔陀婆羅比丘尼是。遍行乞求廣度人民。所謂摩怒呵利比丘尼是。速成道果中間不滯。所謂陀摩比丘尼是。執持三衣終不捨離。所謂須陀摩比丘尼是。恒坐樹下意不改易。所謂❿瑞須那比丘尼是。恒居露地不念覆蓋。所謂奢陀比丘尼是。樂空閑處不在人間。所謂優迦羅比丘尼是。長坐草蓐不著⓫服飾。所謂離那比丘尼是。著五納衣以次⓬分越。所謂阿奴波摩比丘尼是

無畏・多毘舍　⓭婆陀・阿奴波
檀・須檀・⓮奢多　優迦・離・阿奴

(四)我聲聞中第一比丘尼。樂空塚間。所謂⓯優迦摩比丘尼是。多遊於慈愍念生類。所謂清明比丘尼是。悲泣衆生不及道者。所謂素摩比丘尼是。喜得道者願及一切。所謂摩陀利比丘尼是。護守諸行意不遠離。所謂迦羅伽比丘尼是。守空執虛了之無有。所謂提婆修比丘尼是。心樂無想除去諸著。所謂日光比丘尼是。修習無願心恒廣濟。所謂末那婆比丘尼是。諸法無疑度人無限。所謂毘摩達比丘尼是。能廣說義分別深法。所謂普照比丘尼是

*優迦・明・素摩　摩陀・迦・提婆
日光・⓰摩那婆　毘摩達・普照

(五)我聲聞中第一比丘尼。心懷忍辱如地容受。所謂⓱曇摩提比丘尼是。能教化人使立檀會。所謂須夜摩比丘尼是。辦具床座亦是須夜摩比丘尼⓲是。心⓳已永息不興亂想。所謂因⓴陀闍比丘尼是。觀了諸法而無厭足。所謂龍比丘尼是。意㉑强勇猛無所染著。所謂拘那羅比丘尼是。㉒入水三昧普潤一切。所謂婆須比丘尼是。入焰光三昧悉照萠類。所謂降提比丘尼是。觀惡露不淨分別緣起。所謂㉓遮波羅比丘尼是。有養衆人施與所之。㉔守迦比丘尼是。我聲聞中最後第一比丘尼。㉕拔陀軍陀羅拘夷國比丘尼是

曇摩・須・夜摩　因提・龍・拘那
婆須・降・遮波　守迦・拔陀羅

此五十比丘尼當廣說如上

㉖增壹阿㉗含經淸信士品第六

(一)我弟子中。㉘初聞法藥成賢聖證。㉙三果商客是。第一智慧。*㉚質多長者是。神德第一。所謂㉛犍提阿藍是。降伏外道。所謂掘多長者是。能說深法。所謂優波掘長者是。恒坐禪*思。㉜呵侈阿羅婆是。降伏魔㉝宮。所謂勇健長者是。福德盛滿。*闍利長者是。大檀越主。所謂㉞須達長者是。門族成就。㉟泯兎長者是

三果・質・乾提　掘・波㊱及羅婆
勇・闍利・須達　*泯兎是謂十

(二)我弟子中第一優婆塞。好問義趣。所謂㊲生漏婆羅門是。利根通明。所謂梵摩俞是。諸佛信使。㊳御馬摩納是。計身無我。*尊聞㊴等婆羅門是。論不可勝。*毘裘婆羅門是。能造㊵誦偈。㊶優婆離長者是。言語速疾。亦是優波離長者。喜施好寶不有悋心。所謂殊提長者是。建立善本。所謂㊷優迦毘舍離是

❶奢拘梨＝奢拘利㊂～Sakulā. ❷波…那～Paṭācārā. ❸那羅＝波羅㊂, 般羅㊄ ❹拔陀＝跋陀㊂㊆ ❺敬愛＝愛敬㊂ ❻曇…那～Dhammadinnā. ❼衣服＝衣被㊂ ❽博知恩慧＝唯博恩惠㊂, 博知恩惠㊄ ❾佉＝法㊃ ❿瑞須那＝瑞那㊂ ⓫服＝文㊃ ⓬分越＝分衛㊂ ⓭婆陀阿奴波＝拔陀摩怒訶㊂ ⓮奢多＝瑞奢㊂ ⓯優迦摩＝優伽摩㊂* ⓰摩＝末㊂ ⓱曇摩＋(摩)提㊂ ⓲[是]－㊂ ⓳已＝以㊄ ⓴陀＝地㊄ ㉑强＝疆㊃ ㉒入水＋(光)㊂ ㉓遮波羅＝遮婆羅㊂ ㉔(所謂)＋守㊂ ㉕拔…國～Bhaddā Kuṇḍalakesā. ㉖[增壹阿含經]－㊂, 淸信士品～A. 1. 14. 6. ㉗含＝鋡㊄* ㉘(第一優婆塞)＋初㊂ ㉙(所謂)＋三果㊂* ㉚質多～Citta. ㉛[犍提＝乾提㊂, 揵提㊃ ㉜阿…婆～Hatthaka Āḷavaka. ㉝宮＝宦㊂, 官㊄ ㉞須達～Sudatta. ㉟泯兎＝泯逸㊂* ㊱及羅婆＝掘及羅㊄ ㊲生漏＝生滿㊃* ㊳(所謂)＋御㊂* ㊴等＝琴㊂ ㊵誦偈＝偈誦㊂ ㊶優婆離＝優波離㊂* ㊷優…離～Ugga Vesālika.

能說妙法。所謂最上無畏優婆塞是。所說無畏善察人根。所謂頭摩大將領毘舍離是

*生漏・梵摩俞　御馬及聞*等
毘裘・優波離　殊提・優・畏・摩

(三)我弟子中第一優婆塞。好[1]喜惠施。所謂[2]毘沙王是。所施狹少。[3]光明王是。建立善本。*王波斯匿是。得無根善信。起歡喜心。所謂王阿闍世是。至心向佛意不變易。所謂優塡王是。承事正法。所謂月光王子是。供奉聖衆意恒平等。所謂造[4]祇洹王子是。常喜濟彼不自爲己。*師子王子是。善恭奉人。無有高下。*無畏王子是。顏貌端*正與人殊勝。所謂難頭王子是

*毘沙王・光明　波斯匿・闍[5]王
月・祇桓・優塡　師子・畏・難頭

(四)我弟子中第一優婆塞。恒行慈心。所謂不尼長者是。心恒悲念一切之類。所謂[6]摩訶納釋種是。常行喜心。所謂拔陀釋種是。恒行護心不失善行。所謂毘闍先優婆塞是。堪任行忍。所謂師子大將是。能雜種[7]論。所謂[8]毘舍御優婆塞是。賢聖默然。[9]難提婆羅優婆塞是。*懃修善行無有休息。所謂優多羅優婆塞是。諸根寂靜。所謂天摩優婆塞是。我弟子中最後受證。所謂拘夷那[10]摩羅是

不尼・摩訶納　拔陀・[11]優多羅
師子・[12]毘舍・離　優多・天・摩羅

[13]四十優婆塞。盡當廣說如上

[14]增壹阿*含經清信女品第七

(一)我弟子中第一優婆斯。初受道證。所謂難陀[15]難陀婆羅優婆斯是。智慧第一。[16]久壽多羅優婆斯是。恒喜坐禪。*[17]須毘耶女優婆斯是。慧根了了。*毘浮優婆斯是。堪能說法。[18]鴦竭闍優婆斯是。善演經義。*跋陀[19]婆羅[20]須焰摩優婆斯是。降伏外道。婆修陀優婆斯是。音*響清徹。[21]無優優婆斯是。能種種論。*婆羅陀優婆斯是。勇猛[22]精進。所謂須[23]頭優婆斯是

難陀陀・久壽　須[24]毘・鴦竭闍
須焰及*無優　婆羅陀・須[25]頭

(二)我弟子中第一優婆斯。供養如來。所謂摩利夫人是。承事正法。所謂須賴婆夫人是。供養聖衆。[26]捨*彌夫人是。瞻視當來過去賢士。所謂月光夫人是。權越第一。*雷電夫人是。恒行慈三昧。所謂[27]摩訶光優婆斯是。行悲哀愍。*毘提優婆斯是。喜心不絕。[28]拔提優婆斯是。行守護業。*[29]難陀母優婆斯是。得信解脫。*照曜優婆斯是

摩利・須賴婆　捨彌・[30]光月・雷
大光・毘提・陀　難陀及照曜

(三)我弟子中[31]第一恒行忍辱。所謂*無優優婆斯是。行空三昧。所謂毘讎先優婆斯是。行無想三昧。所謂優那陀優婆斯是。行無願三昧。無垢優婆斯是。好教授彼。尸利夫人優婆斯是。善能持戒。鴦竭摩優婆斯是。形貌端*正。雷焰優婆斯是。諸根寂靜。最勝優婆斯是。多聞[32]博知。泥羅優婆斯是。能造[33]頌偈。脩摩迦提須達女優婆斯是。無所怯弱。亦是須達女優婆斯是。我聲聞中最後取證優婆斯者。所謂藍優婆斯是

*無優・毘讎先　優那・無垢・尸
鴦竭・雷焰・勝　泥・[34]脩・藍摩女

此三十優婆斯。廣說如上

[35]增壹阿*含經阿須倫品第八

(一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。受形大者。莫過阿須倫王。比丘當知。阿須倫形。廣長八萬四千由[36]延。口縱廣千由*旬。比丘當知。或有是時。阿須倫王欲觸犯日時。倍復化身十六萬八千[37]由旬。[38]往日月前。日月王見已。各懷恐怖不寧本處。所以然者。阿須倫形甚可畏故。彼日月王以懷恐懼不復有光明。然阿須倫不敢前捉日月。何以故。日月威德有大神力。壽命極長顏色端*正受樂無窮。欲知壽命長短者。住壽一[39]劫。復是此間衆生福祐。令日月王不爲阿須倫所見觸惱。爾時阿須倫便懷愁憂。即於彼沒。如是諸比丘。弊魔波旬恒在汝後。求其方便壞敗善根。波旬便化極妙奇異色聲香味細滑之法。欲[40]迷亂諸比丘意。波旬作是念。我當會過得比丘眼便。亦當得耳鼻[41]口身意之便。爾時比丘。雖見極妙六情之法心不染著。爾時弊魔波旬。便懷愁憂即退而去。所以然者。多薩阿竭阿羅呵威力所致。何以故。諸比丘。不近色聲香味細滑法。爾時比丘恒作

[1]喜=善㊃　[2]毘=瓶㊃*　[3](所謂)+光㊂*　[4]祇洹=祇桓㊂　[5]王=世㊂　[6]摩…種～Mahānāma Sakka.　[7]論+(智慧深廣)㊃　[8]毘舍御=毘舍佉㊂㊃　[9](所謂)+難㊂,難提婆=難提波㊂　[10]摩羅=竭羅竭摩羅㊃　[11]優多羅=毘闍先㊂　[12]毘舍離=毘舍羅㊂　[13](此)+四十㊆　[14]〔增一阿含經〕―㊆,清信女品～A. I. 14. 7.　[15]〔難〕―㊆㊅　[16](所謂)+久㊂*,久…羅～Khujjuttarā.　[17]須毘耶～Suppiyā.　[18]鴦竭闍=鴦竭闍㊆　[19]婆羅=婆羅㊂　[20]〔須焰摩〕―㊂　[21]無優=無憂㊂*　[22]精進=精勤㊂　[23]頭優婆=賴優婆㊃　[24]毘=比㊃　[25]頭=賴㊃　[26](所謂)+捨㊂*　[27]摩訶光=摩訶光㊂㊃　[28]拔提=拔陀㊂　[29]難陀母～Uttarā Nandamātā.　[30]光月=月光㊂　[31]第一+(優婆斯)㊂　[32]博知=博智㊂　[33]頌偈=誦偈㊂　[34]脩藍摩=脩摩藍㊂　[35]〔增壹阿含經〕―㊅　[36]延=旬㊃　[37]由延=由旬㊂*　[38]往=住㊂㊃　[39]劫=切㊃　[40]迷=惱㊂　鎮㊃　[41]口=舌㊂

是學。受人信施極爲甚難。不可消化。[1]墮墜五趣。不得至無上正眞之道。要當專意未獲者獲未得者得未度者度。未得證者欲令成證。是故諸比丘。未有信施不起想念。[2]以有信施便能消化不起染著。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。多饒益人安隱衆生愍世群萌。欲使天人獲其福祐。云何爲一人。所謂[4]多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂一人出現於世。多饒益人安隱衆生愍世群萌欲使天人獲其福祐。是故諸比丘。常與恭敬於如來所。[5]是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。便有一人入道在於世間。亦有二諦。三解脫門。四諦眞法。五根。六邪見滅。七覺意賢聖。[6]八道品。九衆生居。如來十力。十一慈心解脫。便出現於世。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂一人出現於世。便有一人入道在於世間。亦有二諦。三解脫門。四諦眞法。五根。六邪見滅。七覺意賢聖。八*道品。九衆生居。如來十力。十一慈心解脫。便出現於世。是故諸比丘。常興恭敬於如來所。亦當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。便有智慧光明出現於世。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂一人出現於世。便有智慧光明出現於世。是故諸比丘。當信心向佛無有傾邪。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。無明大冥便自消滅。爾時凡愚之士。爲此無明所見[8]纏結。生死[9]所趣如實不知。周旋往來今世後世。從[10]劫至*劫無有解已。若多薩阿竭阿羅呵三耶三佛出現世時。無明大闇便自消滅。是故諸比丘。當念承事諸佛。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。便有三十七品出現於世。云何三十七品道。所謂四意止。四意斷。四神足。五根。五力。七覺意。八眞行。便出現於世。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是故諸比丘。常當承事於佛。亦當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人沒盡於世。人民之類多懷愁憂。天及人民普失[12]蔭覆。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂一人沒盡於世。人民之類多懷愁憂。天及人民普失*蔭覆。所以然者。若多薩阿竭於世滅盡。三十七品亦復滅盡。是故諸比丘常當恭敬於佛。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。爾時天及人民便蒙光澤。便有信心於戒聞施智慧。猶如秋時月光盛滿而無塵穢普有所照。此亦如是。若多薩阿竭阿羅呵三耶三佛出現世間。天及人民便蒙光澤[13]有信心於戒聞施智慧。如月盛滿普照一切。是故諸比丘。興恭敬心於如來所。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。爾時天及人民皆悉熾盛。三惡衆生便自減少。猶如國界聖王治化時。彼城中人民熾盛鄰國力弱。此亦如是。若多薩阿竭出現世時。三惡趣道便自減少。[14]如是諸比丘當信向佛。[15]是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[16](一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。無與等者不可摸則。獨步無侶無有儔匹。諸天人民無能及者。信戒聞施智慧無能及者。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是謂一人出現於世無與等者[17]不

[1]墮墜＝墜墮【三】 [2]以＝已【三】 [3]～A. 1. 13. 1. [4]多…佛～Tathāgata arahaṃ sammā-sambuddha. [5]是故＝如是【三】 [6]八道品＝八品道【三】* [7]～A. 1. 13. 6. [8]結＝絡【宮】 [9]所＝五【三】，無【宮】 [10]劫＝初【宮】 [11]～A. 1. 13. 4. [12]蔭＝陰【元】*，蓋【宮】* [13](而)＋有【三】 [14]如是＝是故【三】 [15]是故＝如是【三】 [16]～A. 1. 13. 5. [17]不可摸＝不可模【明】

可摸則。獨步無伴無有儔匹。諸天人民無能及者。信戒聞施智慧皆悉具足。是故諸比丘當信敬於佛。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

須❶倫益一道　光明及闇冥
道品沒盡信　熾盛無與等

增壹阿含經卷第三❷

增壹阿含經卷第四

❸東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

一子品第九

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如母人心懷篤信。唯有一子。恒作是念。云何當❹教使成為人。爾時諸比丘白世尊曰。我等世尊。不解此義。世尊是諸法之本。如來所陳靡不承受。唯願世尊與諸比丘說此深法。聞已奉行。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝分別其義。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。猶彼優婆斯心懷篤信。作是教訓。汝今在家。當如質多長者。亦如象童子。所以然者。此是其限此是其量。世尊受證弟子。所謂質多長者。象童子也。若童子意。欲剃除❺鬚髮著三法衣出家學道。當如舍利弗目揵連比丘。所以然者。此是其限此是其量。所謂舍利弗目揵連比丘。好學正法莫作邪業興起非法。設汝生此染著之想。便當墜墮三惡趣中。善念專心。不得者得不獲者獲。未得證者今當受證。所以然者。諸比丘。信施之重實不可消。令人不得至道。是故諸比丘。莫生染著之意。已生當滅。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。篤信優婆斯唯有一女。彼當云何教訓成就。爾時諸比丘白世尊曰。我等世尊。不解此義。世尊是諸法之本。如來所陳靡不承受。唯願世尊與諸比丘說此深法。聞已奉行。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝分別其義。諸比丘對曰。如是。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。猶彼篤信優婆斯教訓女曰。汝今在家者。當如拘讎多羅優婆斯難陀母。所以然者。此是其限此是其量。世尊受證弟子。所謂拘讎多羅優婆斯難陀母是。若女意欲剃除鬚髮著三法衣出家學道者。當如讖摩比丘尼優鉢花色比丘尼。所以然者。此是其限此是其限。所謂讖摩比丘尼優鉢華色比丘尼。好學正法莫作邪業興起非法。設汝生此染著之想。然當墜墮三惡趣中。善念專心。不果者果不獲者獲。未得證者今當受證。所以然者。❻諸比丘。信施之重實不可消。令人不得至道之趣。是故諸比丘。莫生染著之想。已生當滅。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不見一法疾於心者。無❼譬可喻。猶如獼猴捨一取一。心不專定。心亦如是。前想後想所不同者。以方❽便法不可摸則。心迴轉疾。是故諸比丘。凡夫之人不能觀察心意。是故諸比丘。常當降伏心意。令趣善道。亦當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我不見一法疾於心者。無譬可喻。猶如獼猴捨一取一。心不專定。心亦如是。前想後想所念不同。是故諸比丘。凡夫之人不能觀察心意所由。是故諸比丘。常當降伏心意得趣善道。❾是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨國。爾時世尊告諸比丘。我恒觀見一人心中所念之事。此人如屈伸臂頃墮❿泥犁中。所以然者。由惡心故。心之生病墮墜地獄。爾時世尊便說偈言

猶如有一人　心懷瞋恚想
今告諸比丘　廣演其義趣
今正是其時　設有命終⓫者
假令入地獄　由心穢行故

是故諸比丘。當降伏心。勿生穢行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶倫＝輪㊂　❷＋(光明皇后願文)㊂　❸(東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯㊄㊅，符秦三藏曇摩難提譯㊁　❹教＋(授彼)㊂　❺鬚髮＝髮鬚㊂　❻(諸)－㊂　❼(譬可喻…不同者)二十七字－㊂　❽(便)－㊂　❾是故＝如是㊂　❿泥犁＝泥黎㊂　⓫者＝時㊂

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我恒觀見一人心中所念之事。如屈伸臂頃。而生天上。所以然者。由善心故。已生善心便生天上。爾時世尊便說偈[1]言

設復有一人　而生善妙心
今告諸比丘　廣演其義趣
今正是其時　設有命終者
便得生天上　由心善行故

是故諸比丘。當發淨意。勿生穢行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆中。不見一法最勝最妙。眩惑世人。不至永寂。縛著牢獄。無有解已。所謂男子見[2]女色已。便起想著。意甚愛敬。令人不至永寂。縛著牢獄。無有解已。意不捨離。周旋往來今世後世。迴轉五道。動歷劫數。爾時世尊便說偈曰

梵音柔軟聲　如來說離見
或復有時見　繫念在目前
亦莫與女人　往來與言語
恒羅伺捕人　不得至無爲

是故諸比丘。當除諸色。莫起想著。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆中。不見一法最勝最妙。眩惑世人。[3]不生永寂。縛著牢獄。無有解已。所謂*女見男子色已。便起想著。意甚愛敬。令人不至永寂。縛著牢獄。無有解已。意不捨離。周旋往來今世後世。迴轉五道。動歷劫數。爾時世尊便說偈曰

若生顚倒想　興念恩愛心
[4]除念意染著　便無此諸穢

是故諸比丘。當除諸色。莫起想著。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆中。不見一法。無欲想便起欲想。已起欲想便增益。無瞋恚想便起瞋恚。已起瞋恚便增多。無睡眠想便起睡眠。已起睡眠便增多。無調戲想便起調戲。已起調戲便增多。無疑想便起疑想。已起疑想便增多。亦當觀惡露不淨想。設作亂想。無欲想便有欲想。已有欲想便增多瞋恚睡眠。本無疑想便起疑想。[5]疑想已起便增多。是故諸比丘。莫作亂想。常當專意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此法中。不見一法。未有欲想便不生欲想。已生欲想便能滅之。未生瞋恚想便不生。已生瞋恚想便能滅之。未生睡眠想便不生。已生睡眠想便能滅之。未生調戲想便不生。已生調戲想便能滅之。未生疑想便不生。已生疑想便能滅之。亦當觀惡露不淨。已觀惡露不淨。未生欲想便不生。已生便能滅之。未生瞋恚便不生。已生瞋恚便能滅之。乃至疑未生疑想便不生。已生疑想便能滅之。是故諸比丘。常當專意觀不淨想。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

二斯及二心　一墮一生天
男女[6]想受樂　二欲想在後

[7]增壹阿含經護心品第十

(一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法。廣布一法已。便得神通諸行寂靜。得沙門果。至泥洹界。云何爲一法。所謂無放逸行。云何爲無放逸行。所謂護心也。云何護心。於是比丘常守護心有漏有漏法。當彼守護心有漏[8]有漏法。於有漏法便得悅豫。亦有信樂。住不移易。恒專其意。自力勸勉。如是比丘。彼無放逸行恒自謹愼。未生欲漏便不生。已生欲漏便能使滅。未生有漏便不生。已生有漏便能使滅。未生無明漏便不生。已生無明漏便能使滅。比丘於彼無放逸行。閑靜一處。恒自覺知而自遊戲。欲漏心便得解脫。有漏心無明漏心便得解脫。已得解脫便得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。爾時世尊便說[9]斯偈

無[10]憍甘露跡　放逸是死徑
無慢則[11]不死　慢者[12]卽是死

[1]言＝曰【宋】【元】【明】　[2]女＋(人)【宋】【元】【明】*　[3]不生＝不至【宋】【元】【明】　[4]除念＝念除【宋】【元】【明】　[5]疑想已起＝已起疑想【宋】【元】【明】　[6]想受＝相愛【聖】【宮】　[7]〔增壹阿含經〕－【宮】　[8]〔有漏法〕－【宋】【元】【明】　[9]斯＝此【宋】【元】【明】　[10]憍＝慢【宋】【元】【明】　[11]不＝無【宋】【元】【明】　[12]卽＝則【宋】【元】【明】

是故諸比丘。當念修行無放逸行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行一法。當廣布一法。修行一法。廣布一法已。便得神通諸行寂靜。得沙門果。至泥洹處。云何為一法。謂無放逸行。於諸善法。云何無放逸行。所謂不觸嬈一切衆生。不害一切衆生。不惱一切衆生。是謂無放逸行。彼云何名善法。所謂賢聖八[1]道品等見等方便等語等行等命等治等念等[2]定。是謂善法。爾時世尊便說偈曰

施一切衆生　不如法施人
雖施衆生福　一人法施勝

是故諸比丘當修行善法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當云何觀檀越施主。爾時諸比丘白世尊曰。世尊。是諸法之[3]王。唯願世尊與諸比丘而說此義。聞已盡當奉持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。我當與汝分別其義。對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰檀越施主。當恭敬如子孝順父母。養之侍之長益五陰。於閻浮利地。現種種義。觀檀越[4]主。能成人戒聞三昧智慧。諸比丘多所饒益。於三寶中無所罣礙。能施卿等衣被飲食[5]床榻臥具病瘦醫藥。是故諸比丘。當有慈心於檀越所。小恩常不忘。況復大者。恒以慈心向彼檀越。說身口意清淨之行。不可稱量亦無有限。[6]身行慈口行慈意行[7]慈。使彼檀越所施之物終不唐捐。獲其大果。成大福祐。有大名稱。流聞世間甘露法味。如是諸比丘當作是學。爾時世尊便說偈曰

施以成大財　所願亦成就
王及諸[8]賊盜　不能侵彼物
施以得王位　紹繼轉輪處
七寶具足成　本施之所致
布施成天身　首著雜寶冠
與諸妓女遊　本施之果報
施得天帝釋　天王威力盛
千眼莊嚴形　本施之果報
布施成佛道　三十二相具
轉無上法輪　本施之果報

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。檀越施主。當云何承事供養精進持戒諸賢聖人。爾時諸比丘白世尊曰。世尊是諸法之[9]王。唯願世尊與諸比丘而說此義。[10]當奉持。爾時世尊告諸比丘。諦聽諦聽善思念之。我當與汝分別[11]其義。對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。檀越施主。承事供養精進持戒諸多聞者。猶如與迷者指示其路。糧食乏短而給施食。恐怖之人令無憂惱。驚畏[12]者教令莫懼。無所歸者與作覆護。盲者作眼目。與病作醫王。猶如田家農夫修治田業。除去穢草便能成就穀食。比丘當[13]除棄五盛陰[14]病。求入無畏泥洹城中。如是諸比丘。檀越施主。承事供養精進持戒諸多聞者。當[15]施爾時阿那邠持長者集在彼衆。爾時長者阿那邠持白世尊曰。如是世尊。如是如來。一切施主及與受者猶吉祥瓶。諸受施人如毘沙王。勸人行施如親父母。受施之人是後世良祐。一切施主及與受者猶如居士。世尊告曰。如是長者如汝所言。阿那邠持長者白世尊曰。自今已後[16]門不安守亦不[17]拒逆比丘比丘尼優婆塞優婆斯及諸行路乏糧食者。爾時阿那邠持長者白世尊曰。唯願世尊及比丘衆受弟子請。爾時世尊默然受長者請。爾時長者[18]見世尊默然受請。即禮佛[19]三匝還歸所在。到舍已即其夜辦具甘饌種種[20]飯食。廣敷坐具。自白時到。食具已辦。[21]唯願世尊。顧時臨顧。爾時世尊將諸比丘衆。著衣持鉢詣舍衛城。至長者家。到已各自就[22]座。諸比丘僧亦各隨次坐。爾時長者見佛比丘衆坐定。手自斟酌行種種飲食。[23]以行種種飲食。各收鉢[24]坐更取卑*座。在如來前欲聽聞法。爾時長者白世尊言。善哉如來。聽諸比丘。隨所須物三衣鉢盂。鍼[25]筒尼師壇。[26]衣帶法澡[27]罐。及餘一切沙門雜物。盡聽弟子家取之。爾時世尊告諸比丘。汝等若須衣裳鉢器及尼師壇法澡*罐。及餘一切沙門雜物。聽使[28]此取。勿足疑難起想著心。爾時世尊。與長者阿那

[1] 道品＝聖道(三)　[2] 定＋(等)(三)　[3] 王＝主(三)　[4] (施)＋主(三)　[5] 床榻＝床踞(宋)(元)　[6] 〔身行〕－(宋)　[7] 〔慈〕－(宋)　[8] 賊盜＝盜賊(三)　[9] 王＝主(三)　[10] (聞已)＋盡(三)　[11] 其＝是(三)　[12] (之)＋者(三)　[13] 除棄＝除去(三)　[14] 〔病〕－(三)　[15] 施＝於(三)　[16] 門＝閑(宋)　[17] 拒＝巨(宋)　[18] (已)＋見(三)　[19] (繞)＋三(三)　[20] 飯＝飲(三)　[21] 唯願＝唯然(宋)　[22] 座＝坐(三)*　[23] 以＝已(三)*　[24] 坐＝起(三)　[25] 筒＝箱(三)　[26] 衣帶＝衣裳(三)　[27] 罐＝灌(三)*　[28] 此取＝取此(三)

邪持說微妙❶之法。說❷妙法已。便從坐起而去。當於爾時阿那邠持。復於四城門而廣惠施。第五市中第六在家。須食與食須漿與漿。須車乘妓樂香熏瓔珞悉皆與之。爾時世尊聞長者阿那邠持。於四城門中廣作惠施。復於大市布施貧乏。復於家內布施無量。爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一優婆塞好喜布施。所謂須達長者是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那邠持長者便往至世尊所。頭面禮世尊足在一面坐。世尊告曰。云何長者。貴家恒布施貧乏耶。長者對曰。如是世尊。恒布施貧乏。於四城門而廣布施。復在家中給與所須。世尊。我或時作是念。幷欲布施❸野飛鳥猪狗之屬。我亦無是念。此應與此不應與。亦復無是念。此應與多此應與少。我恒有是念。一切衆生皆由食而存其命。有食便存無食便喪。世尊告曰。善哉善哉。長者。汝乃以菩薩心。專精一意而廣惠施。然此衆生由食得濟無食便喪。長者。汝當獲❹大果得大名稱有大果報。聲徹十方得甘露法味。所以然者。菩薩之❺處恒以平等心而以惠施。專精一意念衆生類。由食而存有食便濟無食便喪。是謂長者菩薩心所安處而廣惠施。爾時世尊便❻說偈曰

　盡當普惠施　終無悋悔心
　必當遇良友　得濟到彼岸

是故長者。當平等意而廣惠施。如是長者。當作是學。爾時長者聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如我今日審知衆生根原所趣。亦知布施之報。最後一摶之餘。已不自食惠施他人。爾時不起悋嫉之心如毛髮許。以此衆生不知施之果報。如我皆悉知之。施之果報。平等之報心無有異。是故衆生不能平等施而自墮落。恒有慳嫉之心纏裹心意。爾時世尊便說偈曰

　衆生不自覺　如來之言教
　常當普惠施　專向眞人所
　志性以清淨　所獲福倍多
　等共分其福　後得大果報
　所施今善哉　心向廣福田
　於此人間逝　必生於天上
　*以到彼善處　快樂自娛樂
　吉祥甚歡悅　一切無乏短
　以天威德業　玉女爲營從
　平等之施報　故獲此福祐

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等莫畏福報。所以然者。此是受樂之應甚可愛敬。所以名爲福者。有此大報。汝等當畏無福。所以然者。此名苦之原本。愁憂苦惱不可❼稱記。無有愛樂。此名無福。比丘。昔我自念七年行慈心。復過七劫不來此世。復於七劫中生光音天。復於七劫生❽空梵天處爲大梵天。無與等者。統百千世界。三十六❾反爲天帝釋形。無數世爲轉輪王。是故諸比丘作福❿莫惓。所以然者。此名受樂之應甚可愛敬。是謂名爲福。汝等當畏無福。所以然者。苦之原本愁憂苦惱不可*稱記。此名無福。爾時世尊便說此偈

　快哉福報　所願者得　速至滅盡
　到無爲處　正使億數　天魔波旬
　亦不能嬈　爲福業者　彼恒自求
　賢聖之道　便盡除苦　後無⓫有憂

是故諸比丘爲福莫厭。是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有承順一法不離一法。⓬魔波旬不能得其便。亦不能來觸嬈人。云何爲一法。謂功德福業。所以然者。自憶往昔在道樹下。與諸菩薩集在一處。弊魔波旬將諸兵衆數千萬億。種種形貌獸頭人身不可稱計。天龍鬼神阿須倫迦留羅摩休勒等皆來⓭運集。時魔波旬而語我言。沙門速投⓮于地。佛以福德大力降伏魔怨。諸塵垢消無有諸穢。便成無上正眞⓯道。諸比丘當觀此義。共有比丘功德具足者。弊魔波旬不能得⓰其便壞其功德。爾時世尊便說此偈

　有福快樂　無福者苦　今世後世
　爲福受樂

是故諸比丘爲福莫*惓。爾時諸比丘聞佛

❶〔之〕－㊂　❷（微）＋妙㊂　❸野＋（獸）㊂　❹大果＋（報）㊂　❺處＝家㊂　❻說偈曰＝說此偈㊂　❼稱記＝稱紀㊂　❽空＋（處天）㊂　❾反＝變㊂　❿莫惓＝莫倦㊂*　⓫有＝復㊂　⓬（天）＋魔㊂　⓭運＝雲㊂　⓮于＝乎㊂　⓯（之）＋道㊂　⓰〔其〕－㊇

所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘修行一法。便不能壞敗惡趣。一爲趣善。一爲趣[1]泥洹。云何修行一法。不能壞敗惡趣。所謂心無篤信。是謂修此一法不壞[2]敗惡趣。云何修行一法趣善處者。所謂心行篤信。是謂修此一法得趣善處。云何修行一法得至泥洹。所謂恒專心念。是謂修行此法得至泥洹。是故[3]謂諸比丘專精心意念諸善本。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現於世。此衆生類便增壽益算。顏色光潤氣力熾盛。快樂無極音聲和雅。云何爲一人。所謂如來至眞等正覺。[4]此謂一人出現於世。此衆生類便增壽益算。顏色光潤氣力熾盛。快樂無極音聲和雅。是故諸比丘常當專精一心念佛。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

無慢二念[5]壇　二施[6]堅無厭
施福魔波旬　惡趣及一人

增壹阿含經卷第四

增壹阿[7]含經卷第五

[8]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[9]不逮品第十一

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法。我證卿等成阿那含。云何爲一法。所謂貪欲。[10]諸比丘當滅貪欲。我證卿等得阿那含。爾時世尊便說此偈

貪婬之所染　衆生墮惡趣
當[11]懃捨貪欲　便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法。我證汝等成阿那含。云何爲一法。所謂瞋恚是。諸比丘。當滅瞋恚。我證汝等得阿那含。爾時世尊便說此偈

瞋恚之所染　衆生墮惡趣
當懃捨瞋恚　便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法捨離一法。我證汝等成阿那含。云何爲一法。所謂愚癡。是[12]故諸比丘當滅愚癡。我與卿等證阿那含。爾時世尊便說此偈

愚癡之所染　衆生墮惡趣
當懃捨愚癡　便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法捨離一法。我證汝等成阿那含。云何爲一法。所謂慳貪。是故諸比丘。當滅慳貪。[13]我證[14]汝等[15]阿那含。爾時世尊便說此偈

慳貪之所染　衆生墮惡趣
當懃捨慳貪　便成阿那含

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆初不見一法不可降伏。難得時宜受諸苦報。所謂心是。諸比丘。此心不可降伏。難得時宜受諸苦報。是故諸比丘。當分別心當思惟心善念諸善本。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於此衆初不見一法易降伏者。易得時宜受諸善報。所謂心是。諸比丘。當分別心善念諸善本。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此衆中若有一人而作是念。我悉知之。然[16]後此人不以飲食在大衆中而虛妄語。我[17]或復於異時觀見此人。生染著心念於財物。便於大衆中而作妄語。所以然者。諸比丘。財物染著甚爲難捨。令人墜墮三惡道中。[18]不得至無爲之處。是故諸比丘。已生此心便當捨

[1] (至)＋泥【三】　[2] 〔敗〕－【三】　[3] 〔謂〕－【三】　[4] 此＝是【三】　[5] 壇＝檀【三】　[6] 堅＝慳【三】　[7] 含＝鋡【聖】　[8] 〔東晉…譯〕十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】．〔東晉…譯〕－【聖】　[9] 不逮＝不還【三】　[10] (是)＋諸【三】　[11] 懃＝勤【三】*　[12] 〔故〕－【三】*　[13] 我＋(今)【三】　[14] 汝＝痛【三】　[15] (得)＋阿那含【三】，(成)＋阿那含【聖】　[16] 後＝復【三】　[17] 或復＝復或【三】　[18] 不＋(能)【三】*

離。設未生者勿復興心染著財物。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此衆中而作是念。正使命斷不於衆中而作妄語。我或復於異時觀見此人。生染著心念於財物。便於大衆中。而作妄語。所以然者。諸比丘。財物染著甚爲難捨。令人❶墮三惡道中。*不得至無爲之處。是故諸比丘。❷已生此心便當捨離。若未生者勿復興心染著財物。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在❸羅閱❹城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。云何諸比丘。頗有見提婆達兜清白之法乎。然復提婆達兜爲惡深重。受罪經劫不可療治。於我法中不見❺毫釐之❻善可稱記者。以是之故。我❼今說提婆達兜諸罪之原首不可療治。猶如有人而墮深廁。形體沒溺無❽有一淨處。有人欲來濟拔其命安置淨處。遍觀廁側及彼人身頗有淨處。吾欲手捉拔濟出之。彼人熟視無一淨處。而可捉者便捨而去。如是諸比丘。我觀提婆達兜愚癡之人。不見*毫釐之❾法而可記者。受罪經劫不可療治。所以然者。提婆達兜愚癡專意。偏著利養作五逆罪已。身壞命終生惡趣中。如是諸比丘。利養深重令人不得至安隱❿之處。是故諸比丘。⓫以生利養心⓬便當捨離。若未生者勿興⓭染心。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在*羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時有一比丘。聞如來⓮記別調達。受罪一劫不可療治。時彼比丘便至尊者阿難所。共相問訊已在一面坐。爾時彼比丘問阿難曰。云何阿難。如來盡觀提婆達兜原本已。然後記*別受罪一劫不可療治乎。頗有所由可得⓯而記耶。時阿難告曰。如來所說終不虛設。身口所行而無有異。如來眞實記提婆達兜⓰別受罪深重當經一劫不可療治。爾時尊者阿難。即⓱從坐起至世尊所。頭面禮足在一面住。爾時阿難白世尊曰。有一比丘來至我所而作是說。云何阿難。如來盡觀提婆達兜原本已。然後記*別受罪一劫不可療治乎。頗有因緣可得記*別耶。作是語已各自捨去。世尊告曰。彼比丘者必⓲晚暮學出家。未久方來至我法中耳。如來所說終不虛妄。云何於中復起猶豫。爾時世尊告阿難曰。汝往至彼⓳語比丘言。如來呼卿。阿難對曰。如是世尊。是時阿難受世尊敎便往⓴至彼比丘所。到已語彼比丘曰。如來㉑呼卿㉒彼比丘對曰。如是尊者。爾時彼比丘便嚴衣服。共阿難至世尊所。到已禮世尊足在一面坐。爾時世尊㉓告彼比丘。云何愚人。汝不信如來所說乎。如來所敎無有虛妄。汝今乃欲求如來虛妄。時彼比丘白世尊曰。㉔提婆達兜比丘者。有大神力有大威勢。云何世尊。記彼一劫受㉕罪重耶。佛告㉖比丘曰。護汝口語。勿於長夜受苦無量。爾時世尊便說此偈

遊㉗禪世俗通　㉘至竟無解脫
不造滅盡跡　復還墮地獄

若使我當見提婆達兜。身有*毫釐之善法者。我終不記彼提婆達兜受罪一劫不可療治。是故愚人。我不見提婆達兜有*毫釐㉙之善法。以是故記彼提婆達兜受罪一劫不可療治。所以然者。提婆達兜愚癡貪著利養。起染著心作五逆惡。身壞命終入地獄中。所以然者。利養心重敗人善本。令人不到安隱之處。是故諸比丘。設有利養心起便當求滅。若不有心勿興想著。如是諸比丘當作是學。爾時彼比丘從*坐起。整衣服禮世尊足白世尊曰。㉚今自悔過。唯願垂恕。愚癡所致造不善行。如來所說無有二言。然我㉛愚癡起猶豫想。唯願世尊。受我悔過改往修來。乃至再三。世尊告曰。善哉比丘。悔汝所念恕汝不及。莫於如來興猶豫想。今受汝悔過後更莫作乃至三四。爾時世尊便說此偈

設有作重罪　悔過更不犯
此人應禁戒　拔其罪根原

爾時彼比丘及四部衆聞佛所說。歡喜奉行

四種阿那含　二心及二食
婆達二契經　智者當覺知

㉜增壹阿*含經壹入道品第十二

❶(婁)＋墮【三】　❷已＝以【聖】　❸羅閱＋(祇)【三】*　❹城＝域【宋】【元】　❺毫＝豪【聖】*　❻善＋(法)【三】　❼(於)＋今【三】　❽〔有〕－【三】　❾(善)＋法【三】　❿〔之〕－【三】　⓫以＝已【三】*　⓬〔便〕－【三】*　⓭染＋(著)【元】【明】　⓮記別＝記莂【三】【聖】*　⓯而＝受【三】，而＋(授)【聖】　⓰〔別〕－【聖】　⓱從座＝從坐【三】*　⓲晚暮＝晚莫【宋】【明】　⓳語＝諸【聖】　⓴〔至〕－【三】　㉑呼＝喚【三】　㉒〔彼〕－【三】　㉓告＝問【三】【聖】　㉔(是)＋提【三】　㉕罪重＝重罪【三】　㉖〔比丘〕－【三】　㉗禪＝神【元】【明】　㉘至＝終【三】　㉙〔之〕－【三】　㉚今自＝自今【三】　㉛愚癡＝愚騃【三】　㉜〔增壹阿含經〕－【三】

[1](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有一入道。淨衆生行。除去愁憂。無有諸惱。得大智慧。成泥洹證。所謂當滅五蓋。思惟四意止。云何名爲一入。所謂專一心。是謂一入。云何爲道。所謂賢聖八品道。一名正見。二名正治。三名正業。四名正命。五名正方便。六名正語。七名正念。八名正定。是謂名道。是謂一入道。云何當滅五蓋。所謂貪欲蓋。瞋恚蓋。[2]調戲蓋。[3]眠睡蓋。疑蓋。是謂當滅五蓋。云何思惟四意止。於是比丘內自觀身除去惡念無有愁憂。外自觀身除去惡念無有愁憂。內外觀身除去惡念無有愁憂。內觀痛痛而自娛樂。外觀痛痛。內外觀痛痛。內觀心而自娛樂。外觀心。內外觀心。內觀法。外觀法。內外觀法而自娛樂。云何比丘。內觀身而自娛樂。於是比丘觀此身隨其性行。從頭至足從足至頭。觀此身中皆悉不淨無有可貪。[4]復觀此身有毛髮爪齒。皮肉筋骨髓腦脂膏。腸[5]胃心肝脾腎之屬皆悉觀知。屎尿生熟二藏。目淚唾涕血脈肪膽。皆當觀知[6]無可貪者。如是諸比丘。[7]當觀身[8]自娛樂。除去惡念無有愁憂。復次比丘。還觀此身有地種耶。水火風種耶。如是比丘[9]觀此身。復次比丘。[10]觀此身分別諸界。[11]此身有四種。猶如巧能屠牛之士若屠牛弟子。解牛節解而自觀見此是脚此是心此是節此是頭。如是彼比丘分別此界而自觀察此身。有地水火風種。如是比丘觀身而自娛樂。復次比丘。觀此身有諸孔漏出不淨。猶如彼人觀竹園若觀葦[12]叢。如是比丘。觀此身有諸孔漏出[13]諸不淨。復次比丘。觀死[14]屍或死一宿或二宿或三[15]宿四宿或五＊宿六＊宿七宿。身體膖脹臭處不淨。復自觀身與彼無異。吾身不免此患。若復比丘觀死＊屍。烏鵲鵄鳥所見噉食。或爲虎狼狗犬虫[16]獸之屬所見噉食。復自觀身與彼無異。吾身不離此患。是謂比丘觀身而自娛樂。復次比丘。觀死＊屍或噉半散落在地臭處不淨。復自觀身與彼無異。吾身不離此法。復次觀死＊屍。肉[17]已盡唯有骨在血所塗染。復[18]以此身觀彼身亦無有異。如是比丘觀此身。復次比丘。觀死＊屍筋纏束薪。復自觀身與彼無異。如是比丘觀此身。復次比丘。觀死屍骨節分散散在異處。或手骨脚骨各在一處。或[19]膊骨或腨骨或尻骨或臂骨。或肩骨或脇骨[20]或脊骨或[21]頂骨或髑髏。[22]復以此身與彼無異。吾不免此[23]法。吾身亦當壞敗。如是比丘觀身而自娛樂。復次比丘。觀死＊屍白色白珂色。復自觀身與彼無異。吾不離此法。是謂比丘自觀身。復次比丘。若見死＊屍骨青瘀想無可貪者。或與灰土同色不可分別。如是比丘。自觀身除去惡念無有愁憂。此身無常爲分散法。如是比丘。內自觀身[24]外觀身。內外觀身解無所有。云何比丘。內觀[25]痛痛。於是比丘得樂痛時即自覺知我得樂痛。得苦痛時即自覺知我得苦痛。得不苦不樂痛時即自覺知我得不苦不樂痛。若得食樂痛時便自覺知我得食樂痛。若得食苦痛時便自覺知我得食苦痛。若得食不苦不樂痛時。亦自覺知[26]我食不苦不樂痛。若得不食樂痛時。便自覺知我[27]得不食樂痛。若得不食苦痛時。亦自覺知我不食苦痛。若得不食不苦不樂痛時。亦自[28]覺知我[29]得不食不苦不樂痛。如是比丘內自觀痛。復次若復比丘得樂痛時。爾時不得苦痛。爾時自覺知我受樂痛。若得苦痛時爾時不得樂痛。自覺[30]知我受苦痛。若得不苦不樂痛時。爾時無苦無樂。自覺知我受不苦不樂痛。彼[31]習法而自娛樂亦觀盡法。復觀＊習盡之法。或復有痛而現在前可知可見。思惟原本無所依倚而自娛樂不起世間想。於其中亦不驚怖。以不＊驚怖便得[32]泥洹。生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有如眞實知。如是比丘內自觀痛。除去亂念無有愁憂。外[33]自觀痛內外觀痛。除去亂念無有愁憂。如是比丘內外觀痛。云何比丘。觀心心法而自娛樂。於是比丘有愛欲心便自覺知有愛欲心。無愛欲心亦自覺知無愛欲心。有瞋恚心便自覺知有瞋恚心。無瞋恚心亦自覺知無瞋恚心。有愚癡心便自覺知有愚癡心。無愚癡心便自覺知無愚癡心。有愛念心便自覺知有愛念心。無愛念心便自覺知無愛念心。有受入心便自覺知有受入心。無受入心便自覺知無受入心。有亂[34]念心便自覺知

[1] ～M. 10. Satipaṭṭhāna.[No. 26(98)].　[2] 調＝掉【元】【明】　[3] 眠睡＝睡眠【三】　[4] 復＝猶如【三】【聖】　[5] 胃＝腸【聖】　[6] 無可＝可無【聖】　[7] (當)＋貪【三】　[8] (而)＋自【三】　[9] (當)＋觀【三】　[10] 觀＋(察)【三】，(還)＋觀【聖】　[11] 〔此〕－【三】　[12] 叢＝聚【聖】　[13] 〔諸〕－【三】　[14] 屍＝尸【聖】＊　[15] 〔宿〕－【三】＊　[16] 獸＝狩【聖】　[17] 已＝以【聖】　[18] 以＝次【聖】　[19] 膊＝髆【三】　[20] 〔或〕－【三】　[21] 頂＝頸【三】，項【聖】　[22] 復＋(次)【三】　[23] 法＝身【宋】　[24] 外＋(自)【三】　[25] 痛＝樂【三】　[26] 我＋(得)【聖】　[27] 〔得〕－【三】　[28] 覺＝覩【宋】　[29] 〔得〕－【三】【聖】　[30] 〔知〕－【三】　[31] 習＝集【聖】＊　[32] 泥洹＝涅槃【三】　[33] 〔自〕－【三】　[34] 〔念〕－【三】

有[1]亂心。無亂心便自覺知無亂心。有散落心亦自覺知有散落心。無散落心便自覺知無散落心。有普遍心便自覺知有普遍心。無普遍心便自覺知無普遍心。有大心便自覺知有大心。無大心便自覺知無大心。有無量心便自覺知有無量心。無無量心便自覺知無無量心。有三昧心便自覺知有三昧心。無三昧心便自覺知無三昧心。未解脫心便自覺知未解脫心。已解脫心便自覺知已解脫心。如是比丘。[2]心相觀意止。觀習法。觀盡法。幷觀*習盡之法。思惟法觀而自娛樂。可知可見可思惟不可思惟。無所[3]猗不起世間想。已不起想便[4]無畏怖。已無畏怖便無餘。已無餘便[5]涅槃。生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有。如實知之。如是比丘。內自觀心心意止。除去亂念無有[6]憂愁。外觀心內外觀心心意止。如是比丘。心心相觀意止。云何比丘法法相觀意止。於是比丘。修念覺意依觀依無欲依滅盡。捨諸惡法。修法覺意。修精進覺意。修念覺意。修猗覺意。修三昧覺意。修護覺意。依觀依無欲依滅盡捨諸惡法。如是比丘。法法相觀意止。復次比丘。於愛欲解脫。除惡不善法。有覺有觀有猗念。樂於初禪而自娛樂。如是比丘。法法相觀意止。復次比丘。捨有覺有觀。內發歡喜專其一意。成無覺無觀。念猗喜安。[7]遊二禪而自娛樂。如是比丘。法法相觀意止。復次比丘。捨於念修於護。恒自覺知身[8]覺。樂諸賢聖所求。護念清淨行於三禪。如是比丘。法法相觀意止。復次比丘。捨苦樂心。無復憂喜無苦無樂。護念清淨樂於四禪。如是比丘。法法相觀意止。彼行*習法。行盡法。幷行*習盡之法而自娛樂。便得法意止而現在前。可知可見。除去亂想無所依*猗不起世間想。已不起想便無畏怖。已無畏怖生死便盡。梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。諸比丘。依一入道衆生得清淨。[9]遠愁憂無[10]復喜想。便逮智慧得[11]涅槃證。所謂滅五蓋修四意止也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我於是中不見一法速[12]磨滅者。憎[13]嫉[14]梵行。是故諸比丘。當修行慈忍。身行慈口行慈意行慈。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有一人出現世時。諸天人民魔及魔天。沙門婆羅門最尊最上無與等者。福田第一[15]可事可敬。云何爲一人。所謂多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。是[16]謂一人出現世時。過諸天人民阿須倫魔及魔天沙門婆羅門上。最尊最上無與等者。福田第一可事可敬。[17]如是諸比丘。常當[18]供養如來。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有瞻視病者則爲瞻視我已。有看病者則爲看我已。所以然者。我今躬欲看視疾病。[19]諸比丘。我不見一人於諸天世間沙門婆羅門施中最上無過是施。其行是施爾乃爲施。獲大果報得大功德。名稱普至得甘露法味。所謂如來至眞等正覺。知施中最上無過是施。其行是施爾乃爲施。獲大果報得大功德。我今因此因緣而作是說。瞻視病者則爲瞻視我已而無有異。汝等長夜獲大福祐。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有歎譽阿練若者則爲歎譽我已。所以然者。我今恒自歎譽阿練若行。其有誹謗阿練若者則爲誹謗我已。其有歎說[20]乞食則爲歎譽我已。所以然者。我恒歎說能乞食者。其有謗毀*乞食則爲[21]毀我已。其有歎說獨坐者則爲歎說我已。所以然者。我恒歎說能獨坐者。其有毀獨坐者則爲毀我已。其有歎譽一坐一食者則爲歎譽我已。所以然者。我恒歎譽一坐一食者。其有毀[22]者則爲毀我已。若有歎說坐樹下者則爲[23]歎說我身無異。所以然者。我恒歎譽在樹下者。若有毀彼[24]在樹下者則爲毀我已。其有歎說露坐者則爲歎說我已。所以[25]者何。我恒歎[26]說露坐者。其有毀辱露坐者則[27]毀辱我已。其有歎說空閑處者則爲歎

[1]亂＋（念）〔聖〕　[2]心＋（心）〔三〕　[3]猗＝倚〔三〕*　[4]無＝不〔三〕　[5]（般）＋涅槃〔三〕　[6]憂愁＝愁憂〔三〕〔聖〕　[7]遊＋（於）〔三〕　[8]〔覺〕－〔三〕　[9]遠＋（離）〔三〕　[10]復＝憂〔三〕　[11]涅槃證～Nibbānassa sacchikiriyā.　[12]磨＝摩〔三〕　[13]嫉＝疾〔聖〕　[14]梵行＋（人）〔三〕　[15]可事可敬＝可敬可事〔三〕　[16]謂＋（此）〔三〕　[17]如是＝是故〔三〕　[18]供養＝供事〔三〕　[19]（語）＋諸〔聖〕　[20]乞食＋（者）〔三〕*　[21]（謗）＋毀〔三〕　[22]（一坐一食）＋者〔三〕　[23]歎說＝歎詠〔三〕*　[24]在＝坐〔三〕　[25]者何＝然者〔三〕　[26]說＝詠〔三〕〔聖〕　[27]（爲）＋毀辱〔三〕

說我已。所以者何。我恒歎說空閑處者。其有毀辱空閑處者則爲毀辱我已。其有歎[1]說著五納衣者則爲歎說我已。所以者何。我恒歎說著五納衣者。其有毀辱著五納衣者則爲毀辱我已。其有歎說持三衣者則爲歎說我已。何以故。我恒歎說持三衣者。其有毀辱持三衣者則爲毀辱我已。其有歎說在塚間坐者則爲歎說我已。何以故。我恒歎說在塚間坐者。其有毀辱在塚間坐者則爲毀辱我已。其有[2]歎一食者則爲歎說我已。何以故。我恒歎說一食者。其有毀辱一食者則[3]爲毀辱我已。其有[4]歎說日正中食者則爲歎說我已。何以故。我恒歎說[5]正中食者。其有毀辱*正中食者則爲毀辱我已。其有歎*說諸頭陀行者則爲歎*說我已。所以然者。我恒歎說諸頭陀行。其有毀辱諸頭陀行者則爲毀辱我已。我今教諸比丘。當如大迦葉所行無有漏失[6]者。所以然者。迦葉比丘有此諸行。是故諸比丘所學常當如[7]大迦葉。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者大迦葉[8]住阿練若。到時乞食不擇貧富。一處一坐終不移[9]易。樹下露坐或空閑處。著五納衣或持三衣。或在塚間。或時一食或正中食。或行頭陀。年高長大。爾時尊者大迦葉食後便詣一樹下禪定。禪定已從*坐起。整衣服往至世尊所。是時世尊遙見迦葉來。世尊告曰。善來迦葉。時迦葉便至世尊所。頭面禮足在一面坐。世尊告曰。迦葉。汝今年高長大志衰朽弊。汝今可捨乞食乃至諸頭陀行。亦可受諸長者請幷受衣裳。迦葉對曰。我今不從如來教。所以然者。若[10]當如來不成無上正眞道者。我則成辟支佛。然彼辟支佛盡行阿練若。到時乞食不擇貧富。一處一坐終不移*易。樹下露坐或空閑處。著五納衣或持三衣。或在塚間或時一食或正中食或行頭陀。如今不敢捨本所習更學餘行。世尊告曰。善哉善哉。迦葉。多所饒益度人無量。廣及一切天人得度。所以然者。若迦葉。此頭陀行在世者。我法亦當久在於世。設法在世[11]益增天道。三惡道便[12]減。亦成須陀洹斯陀含阿那含三乘之道皆存於世。[13]諸比丘。所學皆當如迦葉所習。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。利養甚重令[14]人不得至無上正眞之道。所以然者。諸比丘。彼提婆達兜愚人取彼王子婆羅留支五百釜食供養。設彼不與者。提婆達兜愚人終不作此惡。以婆羅留支王子五百釜食日來供養。是故提婆達兜起五逆惡。身壞命終生摩訶阿鼻地獄[15]中。以此方便當知。利養甚重令人不得至無上正眞之道。若未生利養心不應[16]生。已生當滅[17]之。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時提婆達兜壞亂衆僧。壞如來[18]足。教阿闍世取父王殺。復殺羅漢比丘尼。在大衆中而作是說。何處有惡。惡從何生。誰作此惡。當受其報。我亦不作此惡而受其報。爾時有衆多比丘。入羅閱城乞食。而聞此語。提婆達兜愚人在大衆中而作是說。何處有惡。惡從何生。誰作此惡而受其報。爾時衆多比丘食後攝取衣鉢。以尼師[19]壇著右肩上。便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘白世尊曰。提婆達兜愚人在大衆中而作是說。云何爲惡無殃作福無報。無有善惡之報。爾時世尊告諸比丘。有惡有罪善惡之行皆有報應。若彼提婆達兜愚人知有善惡報者。便當枯竭愁憂不樂。沸血便從面孔出。以彼提婆達兜不知善惡之報。是故在大衆中而作是說。無善惡之報。爲惡無殃作善無福。爾時世尊便說此偈

愚者審自明　爲惡[20]爲有[21]福
我今豫了知　善惡之報應

[22]如是諸比丘。當遠離惡爲福莫倦。[23]諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。受人利養甚重不易。令人不得至無爲[24]之處。所以然者。利養之報斷入人皮。*以斷皮便斷肉。*以斷

[1]說＝譽㊂*　[2]歎＋(說)㊂　[3]〔爲〕－㊇　[4]〔歎〕－㊂　[5](日)＋正㊂　[6]〔者〕－㊂㊇　[7]〔大〕－㊇　[8]住＝作㊂㊇　[9]易＝徙㊂*　[10]〔當〕－㊂　[11]益增＝增益㊂　[12]減＝滅㊂　[13](是故)＋諸㊂　[14]〔人〕－㊂　[15]〔中〕－㊂　[16](令)＋生㊂　[17]〔之〕－㊂　[18]足＝之㊄　[19]壇＝檀㊇　[20]爲＝無㊂㊇　[21]福＝報㊇　[22]如是＝是故㊂　[23](如是)＋諸㊂　[24]〔之〕－㊂*

肉便斷骨。以斷骨便徹髓。[1]諸比丘。當以此方便知利養甚重。若未生利養心。[2]便不生。[3]已生求令滅之。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。受人利養甚爲不易。令人不得至無爲*之處。所以然者。若彼[4]師利羅比丘不貪利養者。不作爾許無量殺生。身壞命終生地獄中。爾時世尊便說此偈

受人利養重　壞人淸白行
是故當制心　莫貪著於味
*師利*以得定　乃至天帝[5]宮
便於神通退　墮於屠殺中

[6]諸比丘。當以此方便知受人利養甚爲不易。[7]如是比丘當作是學。未生利養心制令不生。已生此心求方便令滅。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿含經卷第五[8]

增壹阿[9]含經卷第六

[10]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

利養品第十三

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。受人利養甚爲不易。令人不得至無爲[11]之處。所以然者。若修羅陀比丘不貪利養者。終不於[12]法中捨三法衣而作居家。修羅陀比丘[13]大作阿練若行。到時乞食。一處一坐或正中食。樹下露坐樂閑居*之處。著五納衣或持三衣。或樂塚間。*懃身[14]苦行。行此頭陀。是時修羅陀比丘常受[15]蒲呼國王供養。以百味*之食日來給與。爾時彼比丘意染此食。漸捨阿練若行到時乞食。一處一坐正中食。樹下露坐閑居之處。著五納衣或持三衣。或樂塚間懃身苦體盡捨此已。去三法衣還爲白衣。屠牛殺[16]生不可稱計。身壞命終生地獄中。[17]諸比丘[18]以此方便知利養甚重。令人不得至無上正眞之道。若未生[19]利養制令不生。[20]已生求方便使滅。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當滅一法。我證[21]汝等成果神通諸漏得盡。云何爲一法。所謂味欲。是[22]故諸比丘。當滅此味欲。我證汝等成神通[23]果諸漏得盡。爾時世尊便說此偈

衆生著此味　死墮惡趣中
今當捨此欲　便成阿羅漢

是故諸比丘。常當捨此味著之想。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[24](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時於舍衛城內有一長者。適喪一子甚愛敬念未曾能捨。彼見子死便生狂惑。周旋往來不停一處。若見人時便作是語。頗有見我兒乎。爾時彼人漸漸往至[25]祇洹精舍。到世尊所在一面住。爾時彼人白世尊曰。瞿曇沙門頗見我兒乎。世尊告長者曰。何故顏貌不悅諸根錯亂。爾時長者報瞿曇曰。焉得不爾。所以然者。我今唯有一子捨我無常。甚愛敬念未曾離目前。哀愍彼子故令我生狂。我今問沙門見我兒耶。世尊告曰。如是長者。如汝所問。生老病死世之常法。恩愛[26]離苦怨憎會苦。子捨汝無常。豈得不念乎。爾時彼人聞世尊所說。不入其懷便捨[27]而退去。前行見人復作是語。沙門瞿曇說[28]言曰。恩愛[29]分別便有快樂。如沙門所說[30]爲審爾不。前人對曰。恩愛別離有何樂哉。當於爾時去舍衛城不遠有衆多人而共博戲。爾時彼人便作是念。此諸男子。聰明智慧無事不知。我今當以此義問彼諸人。爾時卽詣博戲所。問衆人曰。沙門瞿曇向我說曰。恩愛別離苦怨憎[31]會苦。此者快樂。諸人等今於意云何。是時諸博戲者報斯人曰。恩愛別離有何樂哉。言快樂者此義不然。是時[32]彼人便作是念。[33]審如來言終不虛妄。云[34]何恩愛別離當有樂耶。此義不然。爾時彼人入舍衛城。至宮門外稱。沙門瞿曇而作是教。恩愛別離怨憎之會此者快樂。爾時舍衛城及中宮內。普傳此語靡不周遍。[35]當於爾時大王波斯匿及[36]摩利夫人。共在高樓之上相娛樂戲。爾時王波斯匿

[1](是故)+諸【三】　[2]便=應使【三】　[3]已=以【聖】*　[4]師利羅=利師羅【三】*【聖】　[5]宮=釋【聖】　[6](是故)+諸【三】　[7]〔如是比丘當作是學〕－【三】　[8]+(光明皇后願文)【聖】　[9]含=鋡【聖】*　[10](東晉…譯)十三字=符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】, 符秦三藏曇摩難提譯【明】,〔東晉…譯〕－【聖】　[11]〔之〕－【三】*　[12](我)+法【三】　[13]大=本【三】　[14]苦行=苦形【三】　[15]蒲呼=滿呼【三】　[16]生=羊【聖】　[17](是故)+諸【三】　[18](當)+以【三】　[19]利養+(心)【三】　[20]已=以【聖】　[21]〔汝等成果〕－【三】　[22]〔故〕－【三】　[23]〔果〕－【三】　[24]～M. 87. Piyajātika. 〔No.26 (216,) No. 91.〕　[25]祇洹=祇桓【明】*　[26](別)+離【三】　[27]〔而〕－【三】　[28](斯)+言【三】　[29]分別=別離【聖】　[30]爲審=審實【三】　[31](台)+會【聖】　[32]彼=來【三】【聖】　[33]審+(知)【三】　[34]〔何〕－【三】　[35]〔當於〕－【三】　[36]～Mallikā.

告摩利夫人曰。沙門瞿曇審有斯語。恩愛[1]離別怨憎之會此皆快[2]樂。夫人報曰。吾不從如來聞此言教。設當如來有此教者。事亦不虛。王波斯匿告曰。猶如師教弟子爲是捨是。弟子報言。如是大師。汝今摩利亦復如是。彼瞿曇沙門雖作是說。汝應作是言。如是不異無有虛妄。然卿速去不須在吾前立。爾時摩利夫人語[3]竹膊婆羅門曰。汝今往詣祇*洹精舍。到如來所。持我名字[4]跪如來足。復以此義具白世尊云。舍衛城內及中宮人有此言論。沙門瞿曇言。恩愛別離怨憎合會此皆快樂。不審世尊。有此教耶。若世尊[5]所有說者汝善承受還向我說。是時竹膊婆羅門受夫人教勅尋往至祇*洹精舍。到世尊所共相問訊[6]共相問訊已在一面坐。時彼梵志白世尊曰。摩利夫人禮世尊足問訊。如來[7]興居輕利遊步康[8]强乎。訓化盲冥得無勞耶。復作是語。此舍衛城內普傳此言。沙門瞿曇而作是教。恩愛別離怨憎之會此樂快哉。不審世尊。有是言教耶。爾時世尊告竹膊婆羅門曰。於此舍衛城內。有一長者喪失一子。彼念此子狂惑失性。東西馳走見人便問。誰見我子。然婆羅門。恩愛別離苦怨憎會苦此皆無有歡樂。昔日此舍衛城中。復有[9]一老母無常。亦復狂惑不識東西。復有*一老父無常。亦復有兄弟姊妹皆悉無常。彼見此無常之變生狂失性不識東西。婆羅門。昔日此舍衛城中有一人新迎婦端正無雙。爾時彼人未經幾時便自貧[10]窮。時彼婦[11]父母。見此人貧便生此念。吾當奪[12]女更嫁與餘人。彼人竊聞婦家父母欲奪吾婦更嫁與餘[13]家。爾時彼人衣裏帶利刀便往至婦家。[14]當於爾時彼婦在牆外紡作。是時彼人往至婦父母[15]家。問我婦今爲所在。婦[16]母報言。卿婦[17]在牆外陰中紡作。爾時彼人便往至婦所。到已問婦曰。云卿父母欲奪[18]汝更餘嫁耶。婦報言。信有此語。然我不樂聞此言[19]耶。爾時彼人即拔利劍取婦刺殺。復取利劍自刺[20]其腹。並[21]復作是語。我二人俱取死。婆羅門。當以此方便知。恩愛別離怨憎會苦。此皆[22]愁憂實不可言。爾時竹膊婆羅門白世尊曰。如是世尊。有此諸惱實苦不樂。所以然者。昔我有一子捨我無常。晝夜追憶不離心懷。時我念兒心意狂惑。馳走東西見人便問。誰見我兒。沙門瞿曇今所說者。誠如[23]所言。國事煩多欲還所止。世尊告曰。今正是時。竹膊婆羅門即[24]從坐起。遶佛三匝而去。[25]往來至摩利夫人所。以此因緣具白夫人。時摩利夫人復至波斯匿王所。到已白大王曰。今欲有所問。唯願大王事事見報。云何大王。爲念[26]琉璃王子不。王報言。甚念[27]愛敬不去心首。夫人問曰。若當王子有遷變者。大王爲有憂[28]也。王復報[29]言。如是夫人。如汝所言。夫人問曰。大王。當知恩愛別離皆與愁[30]想。云何大王。爲念[31]伊羅王子[32]乎。王報言。我甚愛敬。夫人問曰。大王。若當王子有遷變者有愁憂耶。王報言。甚有愁憂。夫人報言。當以此方便知。恩愛別離無有歡樂。云何大王。念[33]薩羅陀剎利種不。王報言。甚愛敬念。夫人言。云何大王。若使[34]薩羅陀夫人有變易者。大王爲有憂耶。王報言。吾有愁憂。夫人言。大王。當知恩愛別離此皆是苦。夫人言。王念我不。王言[35]我愛念汝。夫人言。設當我身有變易者。大王。有愁憂乎。王言。設汝身有變易便有愁憂。大王。當以此方便知恩愛別離怨憎合會無歡樂心。夫人言。云何大王。念[36]迦尸拘薩羅人民乎。王言。我甚愛念迦尸拘薩羅人民。夫人言。迦尸拘薩羅人民設當變易者。大王。有愁憂乎。王言。迦尸拘薩羅人民當有變易者。我命不存。況言愁憂乎。所以然者。我因迦尸拘薩羅國人民力當得自存。以此方便知命尚不存。何況不生愁憂乎。夫人言。以此知之。恩愛別離皆有此苦無有歡樂。爾時王波斯匿。右膝著地叉手合掌而向世尊。作是說。甚奇甚[37]奇。彼世尊而說此法。若當彼沙門瞿曇來者。爾乃[38]可得共言論。復語夫人。自今[39]以後。當更看汝勝於常日。所著服飾與吾無異。爾時世尊聞摩利夫人與大王立此論本。告諸比丘。摩利夫人甚大聰明。設當王波斯匿問我此語者。我亦當以此義向彼王說之。如夫人向王所說而無有異。又告諸比丘。我聲聞中第一得證優婆斯篤信牢固。所謂摩利夫人是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1]離別＝別離【三】　[2]樂＋(也)【聖】　[3]竹膊～Nāḷijaṅgha.　[4]跪如來＝禮世尊【三】　[5]所有＝有所言【三】，有所【聖】　[6]〔共〕－【聖】　[7]興＝起【聖】　[8]强＝彊【聖】　[9]一＋(人)【三】*　[10]窮＝匱【三】　[11]〔父〕－【聖】　[12]女更＝彼【三】，女＝汝【聖】　[13]家＝人【三】，處【聖】　[14]〔當於〕－【三】　[15]家＝所【三】【聖】　[16](父)＋母【三】　[17]〔在〕－【三】　[18]汝＝我婦【聖】　[19]耶＝也【三】　[20]〔其〕－【三】　[21]〔復〕－【三】　[22]愁憂＝憂愁【三】　[23]所＝來【聖】　[24]從坐＝從座【三】*　[25]〔往來〕－【三】　[26]琉璃＝流離【三】【聖】，～Vajīrī.　[27]愛＝哀【三】　[28]也＝耶【三】　[29]言＝曰【三】　[30]想＝相【聖】　[31]伊羅王子～Viḍūḍabha senāpati.　[32]乎＝不【三】　[33]薩…種～Vāsabhā khattiyā.　[34]薩羅陀＝薩羅【三】　[35]〔我〕－【三】　[36]迦…民～Kāsi-kosalā.　[37]奇＋(快哉)【聖】　[38]〔可〕－【三】　[39]以＝已【三】*

[1](三)聞如是。一時佛在[2]拔祇國[3]尸牧摩羅山鬼林鹿園中。爾時[4]那憂羅公長者。往至世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐白世尊曰。我今年朽加復抱病多諸憂惱。唯願世尊。隨時教訓使衆生類長夜獲安隱。爾時世尊告長者曰。如汝所言。身多畏痛何可恃怙。但以薄皮而覆其上。長者。當知其有依憑此身者。正[5]可須臾之樂。此是愚心非[6]智慧者所貴。是故長者。雖[7]心有[8]病令心無病。如是長者當作是學。爾時長者聞說斯言。從*坐起禮世尊足便退而去。爾時長者復作是念。我今可往至尊者舍利弗所[9]問斯義[10]舍利弗去彼不遠在樹下坐。是時那優羅公往至舍利弗所。頭面禮足在一面坐。是時舍利弗問長者[11]顏貌和悅。諸根寂靜必有所因。長者。故當從佛聞法耶。時長者白舍利弗言。云何尊者舍利弗。顏貌焉得不和悅乎。所以然者。向者世尊。以甘露之法溉灌胸懷。舍利弗言。云何長者。以甘露之法溉灌胸懷。長者報言。[12]於是舍利弗。我至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時我白世尊曰。年朽長大恒抱疾病。多諸[13]苦痛不可稱計。唯願世尊。分別此身。普使衆生[14]獲此安隱。爾時世尊便告我言。如是長者。此身多諸[15]衰苦。但以薄皮而覆其上。長者當知。其有恃怙此身者正可有斯[16]須之樂。不知長夜受苦無量。是故長者。此身雖有患。[17]當使心無患。如是長者。當作是學。世尊以此甘露之法。而見溉灌。舍利弗言。云何長者。更不重問如來此義乎。云何身有患心[18]無患。云何身有病心無病。長者白舍利弗言。實無此辯重問世尊。身有患心有患。身有患心無患。尊者舍利弗。必有此辯願具分別。舍利弗言。諦聽諦聽善思念之。吾當與汝廣演其[19]義。對曰。如是[20]舍利弗。從彼受教。舍利弗告長者曰。[21]於是長者。凡夫之人不見聖人。不受聖教不順其訓。亦不見善知識。不與善知識從事。彼計色爲我。色是我所。我是色所。色中有我。我中有色。彼色我色合會一處。彼色我色*以集一處。色便敗壞還移不停。於中復起愁憂苦惱。痛想行識皆觀我有識。識中有我。我中有識。彼識我識合[22]會一處。彼識我識*以會一處。識便敗壞還移不停。於中復起愁憂苦惱。如是長者。[23]身亦有患心亦有患。長者問舍利弗曰。云何身有患心無患耶。舍利弗言。於是長者。賢聖弟子承事聖賢修行禁法。與善知識從事。親近善知識。彼亦不觀我有色。不見色中有我我中有色。不見色是我所我是色所。彼色還轉不住。彼色*以移易。不生愁憂苦惱憂[24]色之患。亦復不見痛想行識。不見識中有我我中有識。亦不見識我所。亦不見我所識。彼識我識以會一處。識便敗壞。於中不起愁憂苦惱。如是長者。*身有患而心無患。是故長者。當作是習。遣身去心亦無染著。[25]長者。當作是學。爾時[26]那憂羅公聞舍利弗所說。歡喜奉行

[27](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與數千萬衆。前後圍遶而爲說法。爾時江[28]側婆羅門身負重擔便[29]至世尊所。到已捨擔一面在世尊所默然而住。爾時[30]彼婆羅門作是思惟。今日沙門瞿曇。與數千萬衆。前後圍遶而爲說法。我今清淨與沙門瞿曇等無有異。所以然者。沙門瞿曇食好粳糧種種[31]餚饌。今我食[32]菓蓏以自濟命爾時世尊*以知婆羅門心中所念告諸比丘。其有衆生以二十一結染著心者。當觀彼人必墮惡趣不生善處。云何爲二十一結。瞋心結。恚害心結。睡眠心結。調戲心結。疑是心結。怒爲心結。忌爲心結。惱爲心結[33]疾爲心結。憎爲心結。無慚心結無愧心結。幻爲心結。姦爲心結。僞爲心結。諍爲心結。憍爲心結。慢爲心結。妬爲心結。[34]增上慢爲心結。貪爲心結。諸比丘。若有人有此二十一結染著心者。當觀其人必墮惡趣不生善處。猶如白[35]氎新衣。久久朽故多諸塵垢。意欲染成其色。靑黃赤黑終不得成。何以故。以有塵[36]垢故。如是比丘。若有人以此二十一結染著心者。當觀其人必墮惡趣不生善處。設復有人無此二十一結染著心者。當知斯人必生天上不墮地獄中。猶如新淨白氎隨意欲作何色。靑黃赤黑必成其色終不敗壞。所以然者。以其淨故。此亦如是。其有無此二十一結染著心者。當觀其人必生天上不墮惡趣。若彼賢聖弟子。起瞋[37]恚心結。觀已便能息之。起恚害心結。

[1]～S. 22. 1. Nakula. 〔No. 99(107)〕 [2]拔祇～Bhagga. [3]尸牧摩羅＝尸收摩羅【三】～Suṃsumāragira. [4]～Nakulapitā. [5]可＋(見)【三】 [6]〔慧〕－【三】 [7]心＝身【三】【聖】 [8]病＝痛【三】 [9](而)＋問【三】 [10](是時)＋舍【三】 [11](曰如今長者)＋顏【三】 [12]〔於是〕－【三】【聖】 [13]苦痛＝苦惱【三】 [14]獲此＝長獲【三】 [15]衰＝畏【三】 [16]須＋(臾)【聖】 [17]當使＝令【三】 [18]無患＝有患【三】 [19]義＝誼【聖】 [20]〔舍利弗從彼〕－【聖】 [21]〔於是長者〕－【聖】 [22]會＝在【三】 [23](是爲)＋身【聖】* [24]色＝邑【宋】，悒【元】【明】 [25](如是)＋長【三】 [26]那憂羅＝那優羅【三】【聖】 [27]～M.7. Vatthūpama.〔No. 26 (93) 51, 99 (1185), 100 (99)〕 [28]側＝測【聖】 [29](往)＋至【三】【聖】 [30]〔彼〕－【三】 [31]餚＝肴【聖】 [32]菓＝果【三】* [33]疾＝嫉【三】【聖】* [34]增＝憎【三】 [35]氎＝疊【聖】* [36]〔垢〕－【三】 [37]〔恚〕－【三】

起睡眠心結。起調戲心結。起疑心結。起怒心結。起忌心結。起惱心結。起*疾心結。起憎心結。起無慚心結。起無愧心結。起幻心結。起姦心結。起僞心結。起諍心結。起憍心結。起慢心結。起妬心結。起增上慢心結。起貪心結。若彼賢聖弟子無瞋無恚無有愚惑。心意和悅。以慈心普滿一方而自娛樂。二方三方四方亦爾。四維上下。於一切中。[1]一切[2]亦一切。[3]一切世間以[4]無限無量不可稱計。心無恚怒而自遊戲。以此慈心遍滿其中。得歡喜已心意便正。復以悲心普滿一方而自娛樂。二方三方四方亦爾。四維上下。於一切中。[5]一切亦一切。*一切世間以無量無限不可稱計。心無恚怒而自遊戲。以此悲心遍滿其中。得歡喜已心意便正。復以喜心普滿一方而自娛樂。二方三方四方亦爾。四維上下於一切中。[6]一切亦一切。*一切世間以無量無限不可稱計。心無恚怒而自遊戲。以此喜心遍滿其中。得歡喜已心意便正。復以護心普滿一方而自娛樂。二方三方四方亦爾。四維上下於一切中[7]一切亦一切。*一切世間。以無量無限不可稱計。心無恚怒而自遊戲。以此護心遍滿其中。得歡喜已心意便正。便於如來所成於信根。[8]根本不移。[9]豎高顯幢不可移動。諸天龍神阿須倫沙門婆羅門或世人民。於中得歡喜心意便正。此是如來至眞等正覺明行[10]足爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。於中得歡喜心意便正。亦復成就於法。如來法者。甚爲清淨不可移動。人所愛敬。如是[11]智者當作是觀。便於中而得歡喜。亦復成[12]就於衆。如來聖衆甚爲清淨。性行純和法法成就。[13]戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。聖衆者四雙八輩。此是如來聖衆。可[14]愛可貴實可承事。於中得歡喜心意便正。彼復以此三昧。心清淨無瑕穢。諸結[15]便盡亦無[16]沾汚。性行柔軟逮於神通。便得自識無量宿命事。所從來處靡不知之。若一生二生三生四生五生十生。二十生三十生四十生五十生百生千生。百千生。成敗劫不成敗劫。成敗不成敗劫。無數成敗劫。無數不成敗劫。我曾在彼字某名某[17]姓某。如是生如是食。受如是苦樂。[18]受命長短。從彼終生彼間。從彼終生此間。如是自識無數宿命事。復以此三昧。心清淨無瑕穢。知衆生心所念之事。彼復以天眼觀衆生類。有生者有終者。善色醜色善趣惡趣。若好若醜隨衆生行。所作果報皆悉知之。或有衆生。身行惡口行惡心行惡。誹謗賢聖。[19]邪見造邪見行。身壞命終生三惡道趣[20]泥犁中。或復有衆生。身行善口行善[21]意行善不誹謗賢聖。正見無有邪見。身壞命終生天上善處。是謂清淨天眼觀衆生類。有生者有終者。善色醜色善趣惡趣。若好若醜隨衆生行。所作果報皆悉知之。彼復以此三昧。心清淨無瑕穢無有結使。心性柔軟逮於神通。復以漏盡通而自娛樂。彼觀此苦如實知之。復觀苦[22]習。復觀苦盡。復觀苦出要。如實知之。彼作是觀已。欲漏心得解脫。有漏心無明漏心得解脫。已得解脫。便得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。如是比丘。賢聖弟子心得解脫。雖復[23]食粳糧善美種種餚饍[24]搏若須彌終無有罪。所以然者以[25]無欲盡愛故。以[26]無瞋盡恚故。以無愚癡盡愚癡故。是謂比丘中比丘。則內極沐浴已。爾時江側婆羅門白世尊曰。瞿曇沙門。可往至孫陀羅江側沐浴。世尊告曰。云何婆羅門。名之爲孫陀羅江水。婆羅門[27]曰。孫陀羅江水。是福之深淵世之光明。其有人物在彼河水浴者。一切諸惡皆悉除盡。爾時世尊便說此偈

此身無數劫　[28]經歷彼河浴
及諸小陂池　靡不悉周遍
愚者常樂彼　闇行不清淨
宿罪內充軀　彼河焉能[29]救
淨者常快樂　禁戒清亦快
清者作清行　彼願必果成
設護不與取　行慈不殺生
守誠不妄語　心等無增減
汝今於此浴　必獲安隱處
彼河何所至　猶盲投[30]乎冥

爾時婆羅門白世尊曰。止止瞿曇。猶如[31]僂者得伸。闇者見明。迷者[32]示道。於闇室然明。無目者爲作眼目。如是沙門瞿曇。無數方便說此妙法。願聽爲道。爾時江側婆羅門。即得[33]作道受具足戒。所以族姓子出家

[1]〔一切〕－【聖】　[2]亦＋（爾）【宋】【明】　[3]〔一切〕－【三】*　[4]無限無量＝無量無限【三】　[5]〔一切〕－【聖】　[6]〔一切〕－【聖】　[7]〔一切〕－【聖】　[8]〔根〕－【三】
[9]豎＝竪【宋】竪【聖】　[10]足＝成【三】　[11]智＝知【三】　[12]〔就〕－【宋】　[13]戒＋（戒）【三】　[14]愛＝敬【三】　[15]便＝使【三】　[16]沾＝玷【元】【明】　[17]姓＝性【聖】
[18]受命＝壽命【三】　[19]〔邪見〕－【三】【聖】　[20]泥犁＝泥犂【明】　[21]意＝心【三】　[22]習＝集【聖】　[23]〔食〕－【三】　[24]搏＝揣【聖】　[25]無欲盡愛＝無欲愛盡欲愛【三】　[26]無瞋盡恚＝無瞋恚盡瞋恚【三】　[27]（白世尊）＋曰【三】　[28]經＝逕【聖】　[29]救＝沐【三】　[30]乎＝于【三】　[31]僂＝傴【三】，膢【聖】　[32]示＝視【聖】[33]作＝爲【三】

學道修無上梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。是時尊者孫陀羅諦利即成阿羅漢。爾時尊者孫陀羅諦利聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘五百人俱。爾時釋提桓因。日時已過向暮便往至世尊所。頭面禮足在一面。坐。爾時釋提桓因。即以偈頌問如來義

能說能宣布　渡流成無漏
以*渡生死淵　今問瞿曇義
我觀此衆生　所作福祐業
造行若干種　施誰福最尊
尊今靈鷲山　唯願演此義
知釋意所趣　亦爲施者宣
四趣造福無　四果具足成
諸學得跡人　宜信奉其法
無欲亦無恚　愚盡成無漏
盡度一切淵　施彼成大果
諸此衆生類　所作福德業
造行若干種　施僧獲福多
此衆度無量　猶海出珍寶
聖衆亦如是　演慧光明法
瞿曇彼善處　能施衆僧者
獲福不可計　最勝之所說

爾時釋提桓因聞佛所說已。即禮佛足便於彼退而去。爾時釋提桓因聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘五百人俱。爾時尊者須菩提。亦在王舍城耆闍崛山側。別作屋廬而自禪思。爾時尊者須菩提。身得苦患甚爲沈重。便作是念。我此苦痛爲從何生。復從何滅爲至何所。爾時尊者須菩提。便於露地而敷坐具。直身正意專精一心結跏趺坐。思惟諸入欲害苦痛

爾時釋提桓因。知尊者須菩提所念。便以偈勅波遮旬曰

善業脫諸縛　居在靈鷲山
今得極重患　樂空諸根定
速來往問疾　覲省尊上顏
既得獲大福　種德莫過是

時波遮旬對曰。如是尊者。爾時釋提桓因。將五百天人及波遮旬。譬如士夫屈伸臂頃。便從三十三天沒。來至靈鷲山中。離尊者須菩提不遠。復以此偈語波遮旬曰

汝今覺善業　樂禪三昧定
柔和清淨音　今使從禪坐

波遮旬對曰。如是。爾時波遮旬從釋提桓因聞語已。便調琉璃之琴。前至須菩提所。便以此偈歎須菩提曰

結盡永無餘　諸念不錯亂
諸塵垢悉盡　願速從禪覺
心息*渡有河　降魔度諸結
功德如大海　願速從定起
眼淨如蓮花　諸穢永不著
無歸與作歸　空定速時起
*渡四流無爲　善解無老病
以脫有爲災　唯尊時定覺
五百天在上　釋種躬自來
欲覲聖尊顏　解空速時起

爾時尊者須菩提即從坐起。復歎波遮旬曰。善哉波旬。汝今音與琴合。琴與音合。而無有異。然*琴*音不離歌*音。歌*音不離*琴*音。二事共合乃成妙聲。爾時釋提桓因便往至尊者須菩提所。頭面禮足在一面坐。爾時釋提桓因白須菩提言。云何善業所抱患苦有增損乎。今此身病爲從何生。身生耶意生乎。爾時尊者須菩提。語釋提桓因言。善哉拘翼。法法自生法法自滅。法法相動法法自息。猶如拘翼有毒藥復有害毒藥。天帝釋。此亦如是。法法相亂法法自息。法能生法。黑法用白法治。白法用黑法治。天帝釋。貪欲病者用不淨治。瞋恚病者用慈心治。愚癡病者用智慧治。如是釋提桓因。一切所有皆歸於空。無我無人。無壽無命無士無夫。無形無像無男無女。猶如釋提桓因。風壞大樹枝葉彫落。雹壞苗華。*葉初茂無水自萎。天降時雨生苗得存。如是天帝釋。法法相亂法法自定。我本所患疼痛苦惱。今日已除無復患苦。是時釋提桓因白須菩提言。我亦有愁憂苦惱。今聞此法無復有愁憂。衆事猥多欲還天上。已亦有事及諸天事。皆悉猥多。時須菩提言。今正是時宜可時去。是時釋提桓因即從*坐起。前禮須菩提足遶三匝而去。是時尊者須菩提便說此偈

[1] ～S. 11. 2. 6. Yajamāna. [2] ～Rājagaha Gijjhakūṭa-pabbata. [3] ～Sakka devānaminda. [4] 已＝以(三)(聖) [5] 坐＝住(三)(聖) [6] 渡＝度(三)(聖)* [7] (爾時世尊以偈答曰)十四趣(三) [8] 宜＝而(三) [9] 諸此＝此諸(三) [10] 度＝廣(聖) [11] 瞿曇＝拘翼(三) [12] 屋廬＝靜屋(三) [13] 自＝坐(三) [14] 尊上＝上尊(三) [15] 今＝令(三) [16] 坐＝起(三) [17] 琉＝流(聖) [18] 錯亂＝亂錯(三) [19] 尊＝願(元)(明) [20] 種＝主(三) [21] 坐＝座(三)* [22] 波旬＝波遮旬(三)(聖) [23] 音＝聲(三) [24] 琴＝箏(聖)* [25] 事＝聲(三) [26] 妙聲＝妙音(三) [27] 〔因〕－(宋)(元) [28] 白＝曰(元) [29] 病＝疾(三)(聖) [30] (法能滅法)十黑(三) [31] 雷＝雹(聖) [32] 已＝以(聖)

能仁說此語　根本悉具足
智者獲安隱　聞法息諸病

爾時釋提桓因聞尊者須菩提所說，歡喜奉行

調達及二經　皮及利師羅
竹膊孫陀利　善業釋提桓

增壹阿含經卷第六[1]

增壹阿[2]含經卷第七

[3]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

五戒品第十四

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於[4]是眾中我不見一法修已多修已。成地獄行成畜生行成餓鬼行。若生人中[5]受命極短。[6]所謂殺生[7]者也。[8]諸比丘。若有人意好殺生。便墮地獄餓鬼[9]畜生。若生人中受命極短。所以然者。以斷他命故。是故[10]當學莫殺生。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修行已多修行已。受人中福受天上福得泥洹證。*所謂不殺生也。佛告諸比丘。若有人不行殺生亦不念殺。*受命極長。所以然者。以彼不嬈亂故。是故諸比丘。當[11]學不殺[12]生。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修行已多修行已。成地獄行餓鬼畜生[13]行。若生人中極為貧匱。衣不蓋形食不充口。*所謂劫盜也。*諸比丘。若有人意好劫盜取他財物。便[14]墮餓鬼畜生中。若生人中極為貧匱。所以然者。以斷他生業故。是故諸比丘。[15]當[16]學遠離[17]不與取。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修行已多修行已。受人中福受天上福得泥洹證。*所謂廣施也。佛告諸比丘。若有人廣行布施。於現世中得色得力眾[18]得具足。天上人中食福無量。是故諸比丘。當行布施勿有慳心。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中[19]不見一法修行已多修行已。成[20]地獄[21]餓鬼畜生行。若生人中居家姦[22]婬無有淨行。為人所識常被誹謗。[23]云何一法。所謂邪婬也。佛告諸比丘。若有人婬泆無度好犯他妻。便墮地獄餓鬼畜生中。若生人中閨門婬亂。是故諸比丘[24]常當正意。莫與*婬想慎莫他*婬。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時[25]佛告諸比丘。於此眾中我不見一法修行已多修行已。受人中福受天上福得泥洹證。*所謂不他*婬。[26]身體香潔亦無邪想。佛告諸比丘。若有人[27]貞潔不婬。[28]便受天上人中之福。是故諸比丘。莫行邪*婬以興[29]婬意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修行已多修行已。成地獄行餓鬼畜生行。若生人中口氣臭惡為人所憎。*所謂[30]妄語。*諸比丘。若有人妄言綺語鬪亂[31]是非。便[32]墮畜生餓鬼中。所以者何。以其妄語故[33]也。是故[34]當至誠莫得妄語。[35]是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此眾中我不見一法修行已多修行已。受人中福受天上福得泥洹證。云何[36]為一法。所謂不妄語也。*諸比丘。其不妄語者。口氣香芬名德遠聞。是故諸比丘。當行[37]莫妄語。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。於此[38]眾中我不見一法修行已多修行已。受畜生餓鬼地獄罪。若生人中狂愚癡惑不識真偽。*所謂飲酒也。*諸比丘。若有人心好飲酒。所生之處

[1] 十(光明皇后願文)【聖】 [2] 含＝鋡【聖】 [3] 〔東晉…譯〕－【聖】，(東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】 [4] 是＝此【三】 [5] 受命＝壽命【三】 [6] (云何一法)＋所謂【三】* [7] 〔者〕－【三】 [8] (佛告)＋諸【三】* [9] 畜生＋(中)【三】 [10] 當學莫＝諸比丘常當慈心莫得【三】 [11] 學＝行【三】 [12] 〔生〕－【三】 [13] 〔行〕－【聖】 [14] 墮＋(地獄)【三】 [15] 當學＝常當【三】 [16] 學遠離＝莫學【聖】 [17] (於)＋不【三】 [18] 得＝德【三】 [19] (我)＋不【三】 [20] 地獄＋(行)【三】 [21] 餓鬼畜生＝畜生餓鬼【三】 [22] 婬＝淫【聖】* [23] 〔云何…亂〕四十二字－【聖】 [24] 常當＝當常【聖】 [25] 佛＝世尊【三】 [26] 〔身體…想〕－【三】 [27] 貞＝真【宋】【元】 [28] (身體香潔亦無邪想)＋便【三】 [29] 婬＝淫【聖】 [30] 妄語＋(也)【三】 [31] 是非＝彼此【三】 [32] 墮＋(地獄)【三】 [33] 〔也〕－【三】 [34] (諸比丘當)＋當【三】 [35] 是故＝如是【三】 [36] 〔為〕－【三】 [37] 莫＝不【三】 [38] 眾＝法【三】

無有智慧。常懷愚癡。[1]如是諸比丘。愼莫飮酒。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。於此衆中無有一法勝此法者。[2]若修行已多修行已。受人中福。受天上福。得泥洹證。云何爲一法。所謂不飮酒也。*諸比丘。若有人不飮酒。生便聰明無有愚惑。博知經籍意不錯亂。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

第五地獄經　此名不善行
五者[3]天及人　令知次第數

[4]增壹阿*含經有無品第十五

(一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當知有此二見。云何爲二。所謂有見無見。諸有沙門婆羅門。於此二見習已誦已終不從其法。如實而不知此則非沙門婆羅門。於沙門則犯沙門法。於婆羅門則犯婆羅門法。此[5]沙門終不以身作證而自遊戲。諸有沙門婆羅門。於此二見誦讀諷念。[6]知捨如實而知。此則沙門[7]持沙門行婆羅門知[8]婆羅門行。自身取證而自遊戲。生死已盡梵行已立。[9]更不復受有。[10]如眞知之。是故諸比丘。於此二見不應習行。不應諷誦盡當捨離。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二見。云何爲二見。所謂有見無見。彼云何爲有見。所謂欲有見。色有見。無色有見。彼云何爲欲有見。所謂五欲是也。云何爲五欲。所謂眼見色甚愛敬念。未曾捨離世人宗奉。若耳聞聲鼻嗅香[11]口知味。身知細滑。意了諸法。是謂有見。彼云何[12]名爲無見。所謂有常見無常見。有斷滅見無斷滅見。有邊見無邊見。有身見無身見。有命見無命見。異身見異命見。此六十二見。名曰無見亦非眞見。是謂[13]名爲無見。是故諸比丘。當捨此二見。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[14](三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二施。云何爲二。所謂法施[15]財施。諸比丘。施中之上者不過法施。是故諸比丘常當學法施。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[16](四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二業。云何爲二業。有法業有財業。業中之上者。不過法業。是故諸比丘當學法業不學財業。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二恩。云何爲二。所謂法恩財恩。恩中之上者。[17]所謂不過法恩也。是故諸比丘當修行法恩。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。愚者有此二相像貌。云何爲二。於是愚[18]者所不能辦者而辦之。垂辦之事厭而捨之。是謂諸比丘愚者有此二相像貌。復次比丘。智者有二相像貌。云何爲二。於是智者所不能辦事亦不成辦。垂辦之事亦不厭捨。是故諸比丘。愚者二相像貌當捨離之。當念修行智者[19]二相。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法內自思惟。專精一意當禮如來。云何爲二法。一爲智慧。二爲滅盡。是謂比丘內自思惟。專精一意當禮如來。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法。內自思惟。專精一意當禮法寶。亦禮如來神廟。[20]云何二法。有力有無畏。是謂比丘有此二法內自思惟。專精一意當禮法寶及如來神廟。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法內自思惟。專精一意禮如來寺。云何爲二法。如來與世間人民無與等者。如來有大慈大悲。

[1]如是＝是故㊂　[2]〔若〕－㊂　[3]天及人＝及天人㊂　[4]〔增壹阿含經〕－㊂，品目＋夾註（二法初也）【宋】【元】，＋夾註（二法初）【明】　[5]沙門＋（婆羅門）㊂　[6]（可捨）＋知㊂　[7]〔持沙門行〕－㊂　[8]（沙門）＋婆㊂　[9]（所作已辦）＋更㊂　[10]如眞＝如實㊂【宮】　[11]口＝舌㊂*　[12]〔名〕－㊂　[13]〔名爲〕－㊂　[14][16]～A. II. 13. 1-2.　[15]財＋（物）㊂　[17]〔所謂〕－㊂　[18]〔者〕－㊂　[19]二相＋（像貌）㊂　[20]云何＋（爲）㊂

矜念十方。是謂比丘有此二法。內自思惟。專精一意。禮如來寺。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二因二緣起於正見。云何爲二。[1]受法教化。內思止觀。是謂比丘有此二因二緣起於正見。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

二見及二施　愚者有二相
禮法如來廟　正見最在後

[2]增壹阿含經火滅品第十六

[3](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀。在舍衛城象華園中。是時尊者難陀。在閑靜處便生是念。如來出世甚爲難遇。億劫乃出實不可見。如來久遠長夜時乃出耳。猶如優曇鉢花時乃出現。此亦如是。如來出世甚爲難遇。億劫乃出實不可見。此處亦難遇。一切諸行[4]悉休息[5]止。*愛盡無餘亦無染汚滅盡泥洹。爾時有一魔行天子。知尊者難陀心中所念。便往至孫陀利釋種女所。飛在虛空。以[6]頌而嗟歎曰

汝今發歡喜　嚴服作五樂
難陀今捨服　當來相娛樂

爾時孫陀利釋種女聞天語已。歡喜踊躍不能自勝。便自莊嚴修飾房舍。敷好坐具。作倡[7]妓樂。如難陀在家無異。爾時王波斯匿集在普會講堂。聞難陀比丘還捨法服習[8]于家業。所以然者。有天在空中告其妻曰。是時王波斯匿聞是語已。便懷愁憂。即[9]乘觀白象往至彼園。到已便入華象池中。遙見尊者難陀。便前至難陀所。頭面禮足在一面坐。爾時尊者難陀告波斯匿曰。大王。何故來至此間顏色變異。復有何事來至吾所。波斯匿報曰。尊者當知。向在普[10]集講堂。聞尊者捨[11]法服還作白衣。聞此語已故來至此。不審尊者。何所[12]勅告。是時難陀含笑徐告王曰。不見不聞。大王。何故作此語耶。大王。豈不從如來邊聞。我諸結已除生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胞胎。如實[13]而知。今成阿羅漢。心得解脫。波斯匿曰。我不從如來聞難陀比丘生死已盡。得阿羅漢。心得解脫。所以然者。有天來告孫陀利釋種女曰。是時孫陀利夫人聞此語已。便作倡妓樂修治服飾敷諸坐具。我聞此語已。便來至尊者所。難陀告[14]曰。王不知不聞。何故大王而作是語。諸有沙門婆羅門。無不樂此休息樂善逝樂沙門樂涅槃[15]樂。而不自觀此婬火之坑。復當就者此事不然。骨猶如[16]鎖肉如聚石。猶蜜塗刀。坐貪小利不慮後患。亦如[17]菓繁折枝。亦如假借不久當還。猶如劍樹之藪。[18]亦如毒害藥。亦如[19]毒藥如毒華*菓。觀此*婬欲亦復如是。意染著者此事不然。從火坑之欲乃至毒*菓。不觀此事。欲得度欲流有流見流無明流者。此事不然。[20]以不度欲流有流見流[21]無明流而欲得入無餘[22]泥洹界而般*泥洹者。此事不然。大王當知。諸有沙門婆羅門。觀察此休息樂善逝樂沙門樂涅槃樂。此事[23]不然。彼以作是觀察解了*婬坑之火。猶如骨鎖肉聚。蜜塗利刀。菓繁折枝。假借不久。亦如劍樹毒樹[24]如毒害藥。悉觀了知此則有處。已解了知婬火所興。便能得[25]渡欲流有流見流無明流。此事必然。彼已*渡欲流有流見流無明流。此事必然。云何大王。以何見何知而作是說。今我大王。已成[26]羅漢生死已盡。梵行已立所作已辦。更不復受母胞胎。心得解脫。爾時王波斯匿。心懷歡喜善心生焉。白尊者難陀曰。我今[27]無狐疑如毛髮許。方知尊者成阿羅漢。今請辭還國事衆多。難陀對曰。宜知是時。爾時王波斯匿即從[28]坐起。頭面禮足便退而去。波斯匿王去未幾時。時彼魔天來至尊者難陀所。住虛空中。復以此偈向難陀[29]曰

夫人面如月　金銀瓔珞身
憶彼[30]姿容顏　五樂恒自娛
彈琴鼓[31]絃歌　音[32]響甚柔軟
能除諸愁憂　樂此林間爲

是時尊者難陀便作是念。此是魔行天人覺知此已。復以偈報曰

我昔有此[33]心　*婬泆無厭足
爲欲所纏裹　不覺老病死
[34]我度愛欲淵　無汚無所染
榮位悉是苦　獨樂眞如法
我今無諸結　*婬怒癡悉盡
更不習此法　愚者當覺知

[1]受法教化＝受彼教誨【三】，受彼教化【聖】　[2]〔增壹阿含經〕－【明】　[3]～cf. Theragāthā. V. 279.　[4](皆)＋悉【三】　[5]〔止〕－【三】【聖】　[6](此)＋頌＋(偈)【三】　[7]妓＝伎【聖】　[8]于＝乎【宮】　[9]〔乘〕－【三】　[10]集＝會【三】　[11](於)＋法服【三】　[12]勅告＝告勅【三】　[13]而知＝知之【三】　[14]曰王＝王曰【三】　[15](一)＋樂【聖】　[16]鎖＝瑣【宋】【聖】　[17]菓＝果【三】*　[18]亦＋(如毒樹)【三】　[19]毒藥＝毒菓【三】　[20]以＝已【三】【聖】　[21]無明流＋(者)【三】　[22]泥洹＝涅槃【三】*　[23]不＝必【三】【聖】　[24]〔如〕－【聖】　[25]渡＝度【三】【聖】*　[26](阿)＋羅漢【三】　[27]無＋(有)【三】　[28]坐＝座【三】*　[29]曰＝說【三】，(說)＋曰【聖】　[30]容顏＝顏容【三】　[31]絃＝弦【三】【聖】　[32]響＝嚮【聖】　[33]心＝念【三】　[34]我度愛＝今我度【三】，度＝今【宮】

爾時彼魔行[1]天人聞此語便懷愁憂。即於彼沒不現。爾時衆多比丘以此因緣具白世尊。爾時世尊告諸比丘。端[2]正比丘者。無有勝難陀比丘。諸根澹泊亦[3]難陀比丘是。無有欲心亦是難陀比丘。無有瞋恚亦是難陀比丘。無有愚癡亦是難陀比丘。成阿羅漢亦是難陀比丘。所以然者。難陀比丘端*正諸根寂靜。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中[4]弟子端*正者。[5]難陀比丘是。諸根寂靜[6]是亦難陀比丘。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二[8]法涅槃界。彼云何爲二。[9]有餘涅槃界。[10]無餘涅槃界。彼云何名爲有餘涅槃界。於是比丘滅五下分結。即彼般涅槃。不還[11]來此世。是謂[12]名爲有餘涅槃界。彼云何[13]名爲無餘涅槃界。如是比丘。盡有漏成無漏。意解脫智慧解脫。自身作證而自遊戲。生死已盡梵行已立。[14]更不[15]受有。如實知之。是謂[16]爲無餘涅槃界。此二涅槃界。[17]當求方便至無餘涅槃界。如是[18]諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說烏喻。亦當說猪喻。善思念之吾當演說。對曰如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何[19]名爲人喻如烏。猶如有人在寂靜處恒習[20]婬欲作諸惡行。後便羞恥便自悔過。向人演說陳所作事。所以然者。或爲諸梵行人所見譏[21]彈。此人習欲作諸惡行。彼作諸惡行已。向人悔過自知羞恥。猶如彼烏恒患苦飢。便食不淨尋即拭[22]嘴。恐有餘[23]烏見言此烏食不淨。此亦如是。若有一人在閑靜處。習於*婬欲作不善行。後便羞恥而自悔過。向人演說陳所作事。所以然者。或爲諸梵行人所見記識。此人習欲作諸惡行。是謂名爲人猶如烏。彼云何[24]名爲人如猪。若有一人在閑靜處。長習*婬欲作諸惡行。亦不羞恥復[25]非悔過。向人自譽貢高自用。我能得五欲自娛。此諸人等不能得五欲。彼作惡已[26]不羞恥。此人喻如猪恒食不淨臥於不淨。便自跳踉向於餘猪。此亦如是。若有一人習於*婬欲作諸惡行。亦不羞恥復非悔過。向人自譽貢高自用。我能得五欲自娛。此諸人不能得五欲自娛。是[27]名爲人如猪。是故諸比丘當捨遠離。如是諸比丘當作是學。爾時[28]諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說人有似驢者。諦聽諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名人像驢者。若有一人剃除鬚髮著三法衣。[29]以信[30]牢固出家學道。爾時彼人諸根不定。若眼見色隨起色想。流馳萬端。爾時眼根則非清淨。生諸亂想不能制持衆惡普至。亦復不能護於眼根。耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。隨起識病流馳萬端。爾時意根則非清淨。生諸亂想不能制持衆惡普至。亦復不能護於意根。無有威儀禮節之宜。行步進止屈伸低仰。執持衣鉢都違禁戒。便爲梵行人所見譏*彈。咄此愚人像如沙門。便取[31]彈擧。設是沙門者宜不應爾。彼作是說。我亦是比丘我亦是比丘。猶如驢入[32]牛群之中而自稱曰。我亦是牛我亦是牛。然觀其兩耳復不似牛。角亦不似。尾亦不似。音聲各異。爾時群牛或以[33]角觝或以[34]脚蹋或以口嚙者。今此比丘亦復如是諸根不定。若眼見色隨起色想流馳萬端。爾時眼根則非清淨。生諸亂想不能制持衆惡普至。亦復不能護於眼根。耳聞聲。鼻嗅香。[35]舌知味身了細滑。意知法隨起識病流馳萬端。爾時意根則非清淨。生諸亂想不能制持。衆惡普至。亦復不能護[36]念意根。無有威儀禮節之宜。行步進止屈伸低仰執持禁戒。便爲梵行人所見譏*彈。咄此愚人。像如沙門便見*彈擧。設是沙門者宜不應爾。[37]爾時彼作是說。我是沙門。猶如驢入於牛群。是謂人像驢者也。彼人云何像牛者耶。若有一人剃除鬚髮著三法衣。以信牢固出家學道。爾時彼人諸根寂定飮食知節。竟日經行未曾捨離。意遊三十七道品之法。若眼見色不起色想。亦無流馳之念。爾時眼根則應清淨生諸善想。亦能制持無復諸惡。常擁護於眼根。耳聲鼻香[38]口味身細滑意

[1] 天人＝人天【聖】　[2] 正＝政【聖】*　[3] 難陀比丘是＝是難陀比丘【三】　[4] 弟子＝第一【三】　[5]（所謂）＋難【三】　[6] 是亦＝亦是【三】　[7] ～Itiv. 44.　[8]〔法〕－【三】　[9] 有…界～Saupādisesā nibbānadhātu.　[10] 無…界～Anupādisesā nibbānadhātu.　[11]〔來〕－【宮】　[12]〔名爲〕－【三】　[13]〔名〕－【三】　[14]（所作已辦）＋更【三】　[15]（復）＋受【三】　[16]〔爲〕－【三】　[17]（是故諸比丘）＋當【三】　[18]〔諸〕－【三】　[19]〔名〕－【三】　[20] 婬＋（泆）【三】，婬＝淫【聖】*　[21] 彈＝憚【宮】*，別【聖】*　[22] 嘴＝觜【三】　[23] 烏＝鳥【三】【聖】　[24] 名爲人＝爲人喻【三】　[25] 非＝不【三】　[26] 不＋（知）【三】　[27] 名爲人＝謂爲人【三】　[28]〔諸〕－【聖】　[29] 以＋（作）【聖】　[30] 牢＝堅【三】*　[31] 彈＝憚【宮】*　[32] 牛群＝群牛【三】　[33] 角觝＋（者）【三】　[34] 脚蹋＋（者）【三】　[35] 舌＝口【聖】　[36] 念＝於【三】　[37]〔爾時〕－【三】　[38] 口＝舌【三】*

法不起識病。爾時意根則得清淨。彼人便到諸梵行人所。諸梵行人遙[1]以見來各自揚聲善來同學。隨時供養不使有[2]短。猶如良牛入牛衆中。而自稱說我今是牛。然共毛尾耳角音聲都悉是牛。諸牛見已各來舐體。此亦如是。剃除鬚髮著三法衣。以信*牢固出家學道。爾時彼人諸根寂定飮食知節。竟日經行未曾捨離。意遊三十七道品之法。若眼見色不起色想。亦無流馳之念。爾時眼根則[3]得清淨生諸善想。亦能制持無復諸惡。常擁護於眼根。耳聲鼻香*口味身細滑意法。不起識病。爾時意根則得具足。是謂此人像牛者也。如是諸比丘。當學如牛莫像如驢也。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說善不善行。諦聽諦聽善思念之。諸比丘對曰如是世尊。[4]世尊[5]告彼。云何名爲不善。云何名爲善。所謂殺生爲不善。不殺爲善。不與取爲不善。與取爲善。婬泆爲不善。不[6]婬爲善。妄語爲不善。不妄語爲善。綺語爲不善。不綺語爲善。兩舌爲不善。不兩舌爲善。鬪亂彼此爲不善。不鬪亂彼此爲善。貪他爲不善。不貪他爲善。[7]起恚爲不善。不*起恚爲善。邪見爲不善。正見爲善。如是[8]比丘。行此惡已。墮畜生餓鬼地獄中。設行善者。便生人中天上及諸善趣阿須倫中。[9]是故當[10]遠離惡行。修習善行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我當與汝等說微妙法。初善中善至竟亦善。有義有味。得修具足梵行之法。所謂二法也。諦聽諦聽善思念之。吾當[11]與汝具足說之。諸比丘對曰如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何爲二法。所謂邪見[12]正見。邪治*正治。邪語*正語。邪業*正業。邪命*正命。邪方便[13]正方便。邪念*正念。邪三昧*正三昧。是謂*比丘名[14]爲二法。我今已與汝說此二法。如來所應爲者今已周訖。善念[15]觀誦勿有[16]懈惓。今不行者後悔無及。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說獨明之法。亦當說由獨趣道之業。諦聽諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時世尊告諸比丘。彼云何名獨明者。所謂貪*婬瞋恚愚癡盡。彼云何名爲由獨趣道之業。所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三昧。是謂由獨趣道之業。[17]我由此已說獨明。亦說由獨趣道之業。如來所應爲者今已周訖。善念諷誦勿有懈忘。今不行者後悔無及。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二力。云何[18]得二力。所謂忍力思惟力。設吾無此二力者。終不成無上正眞等正覺。又無此二力者。終不於優留毘處六年苦行。亦復不能降伏魔怨成無上正眞之道坐於道場。[19]以我有[20]忍力思惟力故。便能降伏魔衆成無上正眞之道坐於道場。是故諸比丘。當求方便修此二力忍力思惟力。便成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道。於無餘涅槃界而般涅槃。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿那律。在拘尸那竭國本所生處。爾時釋梵四天王。及五百天人幷二十八大鬼神王。便往至尊者阿那律所。到已頭面禮足在一面住。復以此偈歎阿那律曰

歸命人中上　衆人所敬奉
我等今不知　爲依何等禪

爾時有梵志。名曰闍拔吒。是[21]梵摩喩弟子。復至尊者阿那律所。頭面禮足在一面坐。爾時彼梵志問阿那律曰。我昔在王宮生。未曾聞此自然之香。爲有何人來至此間。爲是天龍鬼神人非人乎。爾時阿那律報梵志曰。向者釋梵四天王及五百天人。幷二十八大鬼神王來至我所。頭面禮足在一面住。復以此偈而歎我曰

自歸人中上　衆人所敬奉
我等今不知　爲依何等禪

梵志問曰。以何等故我今不見其形。釋梵四天王爲何所在。阿那律報曰。以汝無有天眼故[22]也。是故不見釋梵四[23]天王。及五

[1]以見來＝見來已〈三〉　[2]短＝乏〈三〉　[3]得＝廳〈三〉　[4]（爾時諸比丘從佛受教）＋世尊〈三〉　[5]告＋（曰）〈三〉　[6]婬＝淫泆〈宮〉　[7]〔起〕－〈三〉*〈宮〉　[8]（諸）＋比丘〈三〉*　[9]是故＋（諸比丘）〈三〉　[10]遠離＝離遠〈宮〉　[11]與＝爲〈三〉　[12]正＝等〈宮〉*　[13]正＝等〈宋〉〈宮〉　[14]爲＝曰〈三〉　[15]觀＝諷〈三〉〈宮〉　[16]懈惓＝懈倦〈三〉　[17]我由此＝我爲比丘〈三〉，我由比丘〈聖〉　[18]得＝爲〈宮〉　[19]以＝已〈宮〉　[20]（此）＋忍力〈三〉　[21]梵摩喩＝梵摩除〈三〉　[22]〔也〕－〈三〉　[23]〔天〕－〈三〉

百天人❶及二十八大鬼神王。梵志問曰。設我能得天眼者。見此釋梵四天王。及二十八大鬼神王耶。阿那律報曰。設當得天眼者便能見釋梵四天王。及五百天人幷二十八大鬼神王。然復梵志。此天眼者何足爲奇。有❷梵天。名曰千眼。彼見此千世界。如有眼之士。自❸手掌中觀其寶冠。此梵天亦如是。見此千世界無有罣礙。然此梵天不自見身所著❹衣服。梵志問曰。何以故。千眼梵天不自見形所著服飾。阿那律曰。以其彼天無有無上智慧眼故。故不❺自見己身所著服飾。梵志問曰。設我得無上智慧眼者。見此身所著服飾不耶。阿那律曰。若能得無上智慧眼者。則❻能見己形所著服飾。梵志問曰。願尊與我說極妙之法。使得無上智慧之眼。阿那律曰。汝有戒耶。梵志問曰。云何❼名之爲戒。阿那律曰。不作衆惡不犯非法。梵志報曰。如❽此戒者。我堪奉持如此之戒。阿那律曰。汝今梵志。當持禁戒無失❾毫釐。亦當除去憍慢之結。莫計吾我染著之想。時梵志復問阿那律曰。何者是吾何者是我。何者是憍慢結。阿那律曰。吾者是神識也。我者是形體之具也。於中起識生吾我者。是❿名爲憍慢結也。是故梵志。當求方便除此諸結。如是梵志。當作是學。梵志即從座起。禮阿那律足遶三匝而去。未至所在。於中道思惟此義。諸塵垢盡得法眼淨。爾時有天昔與此梵志親友。知⓫識梵志心中所得諸塵垢盡得法眼淨。爾時彼天⓬復往至尊者阿那律所。頭面禮足在一面住。即以此偈歎阿那律曰

梵志未至家　中道得道跡
垢盡法眼淨　無疑無猶豫

爾時尊者阿那律。復⓭以⓮偈告⓯天曰

我先觀彼心　中間應道跡
彼人迦葉佛　曾聞此法教

爾時尊者阿那律。即其時離彼處在人間遊。漸漸至舍衛國到世尊所。頭面禮足在一面住。爾時世尊。具以法語告阿那律。阿那律。⓰受佛教已便從*坐起。頭面禮足便退而去。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中⓱弟子。得天眼⓲第一者。所謂阿那律比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(10)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊⓳者⓴羅雲。奉修禁戒無所觸犯。小罪尚避況復大者。然不㉑得有漏㉒心解脫。爾時衆多比丘便㉓至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘白世尊曰。羅雲比丘。奉修禁戒無所觸犯。然故有漏心不解脫。爾時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就
漸漸當逮得　一切結使盡

是故諸比丘。常當念修治正法無有漏失。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

難陀·涅槃·爲　驢不善有二
燭及忍思惟　梵志及羅雲㉔

㉕增壹阿*含經安般品第十七㉖之一

㉗(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊到時著衣持鉢。將㉘羅雲入舍衛城分衛。爾時世尊右旋顧謂㉙羅雲。汝今當觀色爲無常。羅雲對曰。如是世尊。色爲無常。世尊告曰。羅雲。痛想行識皆悉無常。羅*雲對曰。如是世尊。痛想行識皆爲無常。是時尊者羅雲。復作是念。此有何因緣。今方向城分衛。而面告誨我。今宜當還歸所在。不應入城乞食。爾時尊者羅*雲。即中道還到㉚祇桓精舍。㉛持衣鉢詣一樹下。正身正意結跏趺坐。專精一心念色無常。念痛想行識無常。爾時世尊於舍衛城乞食已。食後在祇*桓精舍而自經行。漸漸至羅雲所。到已告羅雲曰。汝當修行㉜安般之法。修行此法。所有愁憂㉝之想皆當除盡。汝今復當修行惡露不淨想。所有貪欲盡當㉞除滅。汝今羅雲。當修行慈心。已行慈心所有瞋恚皆當除盡。汝今羅雲。當行悲心。已行悲心所有害心悉當除盡。汝今羅雲。當行喜心。已行喜心所有嫉心皆當除盡。汝今羅雲。當行護心。已行護心所有憍慢悉當除盡。爾時世尊向羅雲便說此偈

㉟莫數起著想　恒當自順法
如此智之士　名稱則流布
與人執炬明　壞於大闇冥
天龍㊱戴奉敬　敬奉師長尊

是時羅雲比丘。復以此偈報世尊曰

我不起著想　恒復順於法

❶及＝幷【三】　❷梵天＋(王)【三】【聖】　❸手＝於【三】　❹衣服＝服飾【三】　❺〔自〕－【三】　❻能＝服【聖】　❼〔名之〕－【三】　❽此＝是【三】　❾毫＝豪【聖】　❿〔名〕－【三】　⓫〔識〕－【三】　⓬復＝便【三】　⓭〔以〕－【聖】　⓮(此)＋偈【三】　⓯(彼)＋天【三】　⓰受佛＝從佛受【三】　⓱(第一)＋弟子【三】　⓲〔第一〕－【三】　⓳者＋(阿那律)【聖】　⓴羅雲＝羅云【三】【聖】*　㉑得＝於【聖】　㉒心＋(得)【聖】　㉓(往)＋至【三】　◎㉔卷第七終　◎㉕卷第八首，〔增壹阿含經〕－【三】　㉖〔之一〕－【三】【聖】　㉗～M. 62. Rāhulovāda.　㉘羅雲～Rāhula.　㉙羅雲＋(曰)【三】　㉚祇桓＝祇洹【三】*　㉛持＝捨【三】　㉜安般～Ānāpāna.　㉝之＝心【聖】　㉞除滅＝除滅【三】　㉟莫數＝數莫【三】　㊱戴奉敬＝所戴奉【三】

如此智之士　則能奉師長

爾時世尊作是教勅已。便捨而去還詣靜室。[1]是時尊者羅雲復作是念。[2]今云何修行安般。除去愁憂無有諸想。是時羅雲即從*坐起便往世尊所。到已頭面禮足在一面坐。須臾退坐白世尊曰。云何修行安般。除去愁憂無有諸想。獲大果報得甘露味。世尊告曰。善哉善哉羅雲。汝乃能於如來前。而[3]師子吼問如此義。云何修行安般。除去愁憂無有諸想。獲大果報得甘露味。汝今羅雲。諦聽諦聽善思念之。吾當為汝具分別說。對曰。如是世尊。爾時尊者羅雲從世尊受教。世尊告曰。[4]於是羅雲。若有比丘樂於閑靜無人之處。便正身正意結跏趺坐。無他異念繫意鼻頭。出息長知息長。入息長亦知息長。出息短亦知息短。入息短亦知息短。出息冷亦知息冷。入息冷亦知[5]息冷。出息暖亦知息暖。入息暖亦知息暖。盡觀身體入息出息。皆悉知之。有時有息亦復知有。[6]又時無息亦復知無。若息從心出亦復知從心出。若息從心入亦復知從心入。如是羅雲。能修行安般者。則無愁憂[7]惱亂之想。獲大果報得甘露味。

爾時世尊具足與羅雲說微妙法。[8]已。羅雲即從*坐起。禮[9]佛足遶三匝而去。往詣安陀園在一樹下。正身正意結跏趺坐。無他餘念繫心鼻頭。出息長[10]亦知息長。入息長亦知息長。出息短亦知息短。入息短亦知息短。出息冷亦知息冷。入息冷亦知息冷。出息暖亦知息暖。入息暖亦知息暖。盡觀身體入息出息。皆悉知之。有時有息亦復知有。有時無息亦復知無。若息從心出亦復知從心出。若息從心入亦復知從心入。爾時羅雲作如是思惟。欲心便得解脫。無復眾惡。有覺有觀[11]持喜安。遊於初禪。有覺有觀[12]息內自[13]歡喜。專其一心。無覺無觀三昧念喜。遊於二禪。無復喜念。自[14]守覺知身樂。諸賢聖常所求護喜念。遊於三禪。彼苦樂已滅無復愁憂。無苦無樂護念清淨。遊於四禪。彼以此三昧。心清淨無塵穢身體柔軟。知所從來。憶本所作。自識宿命無數劫事。亦知一生二生三生四生五生十生。二十生三十生四十生五十生百生千生萬生數[15]十萬生。成劫敗劫。無數成劫無數敗劫。億載不可[16]計。我曾生彼名某姓某。食如此食。受如此苦樂。壽命長短。彼終生此此終生[17]彼。彼以此三昧。心清淨無瑕穢亦無諸結。亦知眾生所[18]起之心。彼復以天眼清淨無瑕穢。觀眾生類生者逝者。善色惡色善趣惡趣。若好若醜所行所造。如實知之。或有眾生身行惡口行惡意行惡。誹謗賢聖。[19]行邪見造邪見行。身壞命終入地獄中。或[20]復眾生身行善口行善意行善。不誹謗賢聖。恒行[21]正見造*正見行。身壞命終生善處天上。是謂天眼清淨無瑕穢。觀眾生類生者逝者。善色惡色善趣惡趣。若好若醜所行所造。如實知之。復更施意成漏盡心。彼觀此苦如實知之。復觀[22]苦習亦知苦盡。亦知苦出要。如實知之。彼以作是觀。欲漏心得解脫。有漏無明漏心得解脫。便得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。是時尊者羅雲便成阿羅漢。是時尊者羅雲已成[23]羅漢。便從*坐起更整衣服。往至世尊所。頭面禮足在一面住。白世尊曰。所求已得諸[24]漏除盡。爾時世尊告諸比丘。諸得阿羅漢者。無有與羅雲等也。[25]論有漏盡亦是羅雲比丘。*論持禁戒[26]者亦是羅雲比丘。所以然者。諸過去如來等正覺。亦有此羅雲比丘。欲言佛子。亦是羅雲比丘。親從佛生法之上者。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一弟子能持禁戒。所謂羅雲比丘是。爾時世尊便說此偈

具足禁戒法　諸根亦成就
漸漸當逮得　一切結使盡

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

◎[27]增壹阿*含經卷第七[28]

增壹阿含經卷第八

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

◎[29]安般品之二

[30](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。二人出現於世甚為難得。云何為二人。所謂如來至真等正覺。出現於世甚為難得。轉輪聖王出現於

[1]〔是〕－【聖】 [2]〔今〕－【三】【聖】 [3]師＝獅【明】 [4]於＝如【三】 [5](入)＋息【聖】 [6]又＝有【三】 [7]惱亂＝亂惱【三】 [8]〔已羅雲〕－【三】 [9]〔佛足〕－【宋】，〔佛足遶〕－【聖】 [10]〔亦〕－【三】 [11]持＝歡【聖】 [12]〔息〕－【三】 [13]歡＝觀【三】 [14]守＝專【三】 [15]十＝千【聖】 [16]計＋(劫)【聖】 [17]彼＝被【元】 [18]起＝趣【三】 [19](常)＋行【三】 [20]復＝有【聖】 [21]正＝等【三】【聖】＊ [22]苦習＝苦集【元】【明】 [23](阿)＋羅漢【三】 [24]漏＝婬【宋】【元】，妄【明】，望【聖】 [25]論＝諸【三】＊ [26]〔者〕－【三】 [28]＋(光明皇后願文)【聖】 ◎[27][29]不分卷〔增壹…譯〕－【三】 [30]～A. II. 6. 2.

世甚爲難得。[1]此[2]二人出現[3]於世間甚爲難得。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。二人出現於世甚爲難得。云何爲二人。所謂辟支佛。出現世間甚爲難得。如來弟子漏盡阿羅漢。出現世間甚爲難得。是謂比丘。此二人者出現於世甚爲難得。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法在於世間甚爲煩惱。云何爲二法。所謂作衆惡本起諸怨嫌。復不造善行諸德之本。是謂比丘。[4]二法甚爲煩惱。是故諸比丘當覺知此煩惱法。亦當覺知不煩惱法。諸煩惱[5]之法當[6]念斷除。不煩惱*之法當念修行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。邪見衆生所念所趣。及餘諸行一切無可貴者。世間人民所不貪樂。所以然者。以其邪見不善故也。猶如有諸苦[7]菓之子。所謂苦*菓苦蓊子。[8]葶藶子畢地槃持子。及[9]諸餘苦子。便於良地種此諸子。然後生苗猶復故苦。所以然者。以其子本苦故。此邪見衆生亦復如是。所作身行口行意行。所趣所念及諸惡行。一切無可貴者。世間人民所不貪樂。所以然者。以其邪見惡不善故。是[10]故諸比丘。當除邪見習行正見。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。正見衆生所念所趣及諸餘行一切盡可貴敬。世間人民所可貪樂。所以者何。以其正見妙故。猶如有諸甜*菓。若甘蔗若蒲桃*菓。及諸一切甘美之*菓。有人修治良地而取種之。然後生子皆悉甘美人所貪樂。所以然者。以其*菓子[11]本甘美故。此正見衆生亦復如是。所念所趣及[12]諸餘行。一切皆可貪樂。世間人民無不喜者。所以者何。以其正見妙故。是故諸比丘當習行正見。如是諸比丘當作是學。爾時*諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難在閑靜*之處。獨自思惟便生是念。諸有生民興[13]愛欲想便生欲愛。晝夜習之無有厭足。爾時尊者阿難向暮即從[14]坐起。著衣正服便往至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。爾時尊者阿難白世尊曰。向在[15]靜閑之處便生此念。諸有衆生興欲愛想便生欲愛。長夜習之無有厭足。世尊告曰。如是阿難。如汝所言。諸有人民興欲愛想便增欲想。長夜習之無有厭足。所以者何。昔者阿難。過去世時有轉輪聖王。名曰頂生。以法治化[16]無有[17]奸罔。七寶成就。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。是謂七寶。[18]復有千子。勇猛[19]强壯能降伏諸惡。統領四天下不加刀杖。阿難當知。爾時頂生[20]聖王便生此念。我今有此閻浮[21]提地。人民熾盛多諸珍寶。我亦[22]曾從耆年長老邊聞。西有瞿耶尼土。人民熾盛多諸珍寶。我今當往統彼國土。[23]爾時阿難[24]頂生適生斯念。將四部兵。[25]從此閻浮地沒。[26]便往至瞿耶尼土。爾時彼土人民見聖王來。皆悉前迎禮跪問訊。善來大王。今此瞿耶尼國人民熾盛。唯願聖王。當於此治化諸人民使從法教。爾時阿難。聖王頂生即於瞿耶尼統領人民。乃經數百千年。是時聖王頂生。復於餘時便生此念。我有閻浮[27]提。人民熾盛多諸珍寶。亦雨七寶。乃至[28]于膝。今亦復有此瞿耶尼。人民熾盛多諸珍寶。我[29]亦曾從長年許聞。復有弗*于逮。人民熾盛多諸珍寶。我今當往統彼國土以法治化。爾時阿難。頂生聖王。適生斯念將四部兵。從瞿耶尼沒便往至弗于逮。爾時彼土人民見聖王來。皆悉前迎禮跪問訊。異口同[30]譽而作是語。善來大王。今此弗*于逮。人民熾盛多諸珍寶。唯願大王。當於此治化諸人民使從法教。*爾時阿難。頂生聖王。即於弗*于逮統領人民。[31]乃[32]經百千萬歲。是時聖王頂生。復於餘時便生此念。我於閻浮[33]提。人民熾盛多諸珍寶。亦雨七寶乃至*于膝。今亦復有此瞿耶尼。人民熾盛多諸珍寶。今亦復有此弗*于逮國。人民熾盛多諸珍寶。我*亦曾從耆年長老邊聞。復有[34]欝單越。人民熾盛多諸珍寶。所爲自由無固守者。壽不中夭正壽[35]千歲。在彼壽

[1] (是謂比丘)+此【三】 [2] 二人+(者)【三】 [3] 〔於〕－【三】 [4] (有此)+二【三】 [5] 〔之〕－【三】* [6] 念斷除＝離之【三】 [7] 菓＝果【三】* [8] 葶藶＝亭歷【宋】【元】 [9] 〔諸〕－【三】* [10] 〔故〕－【三】 [11] 本＝大【宋】 [12] 諸餘＝餘諸【三】 [13] 愛欲＝欲愛【三】 [14] 坐＝座【三】 [15] 靜閑＝閑靜【三】【聖】 [16] 無有＝有無【元】 [17] 奸罔＝姦詐【三】，奸偽【聖】 [18] 〔復〕－【三】 [19] 强＝彊【宋】 [20] 〔聖〕－【三】* [21] 〔提〕－【三】 [22] 〔曾〕－【三】 [23] 爾時阿難＝阿難爾時【元】【明】* [24] 頂生+(聖王)【三】 [25] (便)+從【三】 [26] 便+(生)【宮】 [27] 提＝便【三】 [28] 于＝乎【宋】* [29] 〔亦〕－【三】* [30] 譽＝響【宋】* [31] 〔乃〕－【三】 [32] 經＝逕【宮】* [33] 提＝便【三】，地【宋】 [34] 欝單越＝欝單曰【三】【宮】* [35] 千歲＝千年【三】

終必生天上不墮餘趣著劫波育衣食自然粳米。我今當往統[1]領彼國土以法治化。*爾時阿難。頂生聖王適生斯念將四部兵從弗*于逮沒便往至欝單*越。遙見彼土欝然[2]青色見已便問左右臣曰。汝等普見此土欝然*青色不乎。對曰唯然[3]見之。王告群臣曰。此是柔軟之草。軟若天衣而無有異。此等諸賢[4]當於[5]斯坐小復前行遙見彼土晃然黃色。便告諸臣曰。汝等普見此土晃然黃色[6]不乎。對曰。[7]皆悉見之。大王[8]曰。此名自然粳米。此等諸賢恒食此食。如今卿等。亦當食此粳米。爾時聖王小復前行。復見彼土普悉平正遙見高臺顯望殊特。復告諸臣。汝等頗見此[9]土普[10]地平正乎。對曰。如是皆悉見之。大王報[11]曰。此名劫波育樹衣。汝等亦復當著此樹衣。*爾時阿難。彼土人民見大王來。皆起前迎禮跪問訊。異音同*響而作是說善來聖王。此欝單*越。人民熾盛多諸珍寶。唯願大王。當於此治化諸人民使從法教。*爾時阿難頂生聖王即於欝單*越統領人民。乃*經百千萬歲。是時頂生聖王。復於餘時便生此念。我今有閻浮地。人民熾盛多諸珍寶。亦雨七寶乃至*于膝。今亦復有此瞿耶尼弗*于逮及此欝單*越。人民熾盛多諸珍寶。我*亦曾從耆年長老邊聞。有三十三天快樂無比。壽命極長。衣食自然。玉女營從不可稱計。我今當往領彼天宮以法治化。*爾時阿難。頂生聖王適生斯念。將四部兵從欝單*越沒。便往至三十三天上。爾時天帝釋遙見頂生[12]聖王來。便作是說。善來大王可就此坐。*爾時阿難。頂生聖王即共釋提桓因一處坐。二人共坐不可分別。顏貌擧動言語聲*響。一而不異。*爾時阿難頂生聖王在彼乃*經數[13]千百歲已便生此念。我今有此閻浮地。人民熾盛多諸珍寶。亦雨七寶乃至*于膝。亦有瞿耶尼。亦復有弗*于逮。亦復有欝單*越。人民熾盛多諸珍寶。我[14]今至此三十三天。我今宜可害此天帝釋[15]便於此間獨王諸天。*爾時阿難。頂生聖王適生此念。即於座上而自退墮。至閻浮里地。及四部兵皆悉[16]落墮。爾時[17]亦失輪寶莫知所在。象寶馬寶同時命終。珠寶自滅。玉女寶居士寶典兵寶斯皆命終。爾時頂生聖王身得重病。諸宗族親[18]屬普悉[19]運集問訊王[20]病。云何大王。若使大王命終之後。有人來問此義。頂生[21]大王臨命終時。有何言教。設有此問。當何以報[22]之。頂生聖王報曰。若使我命終。[23]命終之後有人問者以此報之。頂生王者領此四天下而無厭足。復至三十三天在彼*經數百千歲。意猶生[24]貪欲害天帝。便自墮落即取命終。汝今阿難。勿懷狐疑。爾時頂生王者豈異人乎。莫作是觀。所以然者。時頂生王者即我身是。爾時我領此四天下。及至三十三天。於五欲中無有厭足。阿難。當以此方便證知所趣。與貪欲心倍增其想。於愛欲中而無厭足。欲求厭足當從聖賢智慧中求。爾時世尊於大衆中便說此偈

貪[25]婬如時雨　於欲無厭足
樂少而苦多　智者所[26]屏棄
正使受天[27]欲　五樂而自娛
不[28]如斷愛心　正覺之弟子
[29]貪欲延億劫　顧盡還入獄
受樂詎幾時　輒受地獄痛

是故阿難。當以此方便知[30]於欲而去欲。永不興[31]其想。當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

[32](八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時生漏婆羅門。便往至世尊所。共相問訊在一面坐。是時生漏婆羅門白世尊曰。當云何觀惡知識[33]人。世尊告曰。當觀如觀月。婆羅門曰。當云何觀善知識。世尊告曰。當觀如觀月。婆羅門曰。沙門瞿曇今所說者。略說其要未解廣義。唯願瞿曇。廣普說義使未解者解。世尊告曰。婆羅門。諦聽諦聽。善思念之。吾當與汝廣演其義。婆羅門對曰。如是瞿曇。生漏婆羅門從佛受教。世尊告曰。[34]猶如婆羅門月末之月晝夜周旋。但有其損未有其盈。彼以減損或復有時而月不現無有見者。此亦如是。婆羅門。若惡知識*經歷晝夜漸無有信。無有戒。無有聞。無有施。無有智慧。彼以無有信戒聞施智慧。是時彼惡知識。身壞命終[35]入地獄中。是故婆羅門。我今說是惡知識者。猶如月末之月。*猶如婆羅門。月初[36]生時。[37]隨所經過日夜。光明漸增稍稍盛滿。便

[1]〔領〕－【三】　[2]青＝清【聖】*　[3](皆悉)＋見【三】　[4]當＝常【三】　[5]斯＝其【聖】　[6]〔不〕－【三】【聖】　[7](如是)＋皆【三】　[8](告)＋曰【三】,(報)＋曰【聖】　[9]土＝地【三】　[10]〔地〕－【三】　[11]曰＝言【三】　[12]〔聖〕－【三】　[13]千百歲＝百千年【三】　[14]今＝復【三】　[15]〔便〕－【三】　[16]落墮＝墮落【三】　[17]亦＝即【聖】　[18]〔屬〕－【三】【聖】　[19]運＝雲【三】　[20]病＝疾【三】【聖】　[21]大＝天【三】　[22]〔之〕－【三】　[23]〔命終〕－【三】【聖】　[24]貪＝命【聖】　[25]婬＝淫【聖】　[26]屏＝摒【元】【明】,迸【聖】　[27]欲＝樂【三】　[28]如＝知【三】　[29]貪欲延＝貪福經【三】　[30]〔於〕－【三】　[31]〔其〕－【三】　[32]cf. A. V.31. Verses.〔No. 26 (148)〕　[33]〔人〕－【三】　[34]猶如婆羅門＝婆羅門猶如【元】【聖】*　[35]入＝生【三】　[36]生＝滿【三】　[37]隨所＝若【三】

於十五日具足❶盛滿。一切衆生靡不見者。如是婆羅門。若善知識*經歷日夜。增益信戒聞施智慧。彼以增益信戒施聞智慧。爾時善知識。身壞命終生天上善處。是故婆羅門。我今說此善知識所趣。猶月盛滿。爾時世尊便說此偈

若人有貪欲　瞋恚癡不盡
於善漸有減　猶如月向盡
若人無貪欲　瞋恚癡亦盡
於善漸有增　猶如月盛滿

是故婆羅門。當學如月初。爾時生漏婆羅門白世尊曰。❷善哉瞿曇。猶如屈者得伸。冥者見明。迷者見路。於闇冥然明。此亦如是。沙門瞿曇。無數方便爲我說法。我今自歸世尊及法衆僧。自今❸以往聽我爲❹優婆塞。盡形壽不殺生。爾時生漏聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說善知識法。亦當說惡知識法。諦聽諦聽。善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲惡知識法。於是比丘惡知識人便生此念。我於豪族❺出家學道。餘比丘者卑賤家出家。依己姓望毀❻當餘人。是謂名爲惡知識法。復次惡知識人便生此念。我極精進奉諸正法。餘比丘者不精進持戒。復以此義毀呰他人而自貢高。是謂❼爲惡知識法。復次惡知識者復作是念。我三昧成就。餘比丘者無有三昧。心意錯亂而不一定。彼依此三昧常自貢高毀❽呰他人。是謂名爲惡知識法。復次❾惡知識復作是念。我智慧第一。此餘比丘無有智慧。彼依此智慧而自貢高毀呰他人。是謂名爲惡知識法。復次惡知識人復作是念。我今常得飯食床褥臥具病瘦醫藥。此餘比丘不❿能得此供⓫養之具。彼依此利養之物而自貢高毀呰他人。是謂名爲惡知識法。是謂比丘惡知識人行此邪業。彼云何爲善知識⓬之法。於是比丘。善知識人不作是念。我豪族家生。此餘比丘不是豪族家。己身與彼而無有異。是謂名爲善知識法。復次善知識人不作是念。我今持戒。此餘比丘不持戒行。己身與彼無有增減。彼依此戒。不自貢高不毀他人。是謂比丘名爲善知識法。復次比丘。善知識人復不作是念。我三昧成就。此餘比丘意亂不定。己身與彼亦無增減。彼依此三昧。不自貢高亦不毀呰他人。是謂比丘名爲善知識法。復次比丘。善知識人⓭不作是念。我智慧成就。此餘比丘無有智慧。己身與彼亦無增減。彼依此智慧。不自貢高亦不⓮毀他人。是謂比丘名爲善知識法。復次比丘。善知識人不作是念。我能得衣被⓯飯食床褥臥具⓰疾病醫藥。此餘比丘不能得衣被*飯食床褥臥具疾病醫藥。己身與彼亦無增減。彼依此利養。不自貢高。亦不毀他人。是謂比丘名爲善知識法。爾時世尊告諸比丘。我今與汝分別惡知識法。亦復與汝說善知識法。是故諸比丘。惡知識法當共遠離。善知識法念共修行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在釋翅尼拘留園。與大比丘⓱衆五百人俱。爾時國中豪貴諸大釋種五百餘人。欲有所論集普義講堂。爾時世典婆羅門便往請彼⓲釋種所。語彼釋種言。云何諸君。此中頗有沙門婆羅門及世俗人。能與吾共論議乎。爾時衆多釋報世典婆羅門曰。此中今有二人高才博學。居在迦毘羅越國。云何爲二人。一名周利槃特比丘。二名⓳瞿曇釋種如來至眞等正覺。衆中少⓴知無聞亦無智慧。言語醜陋不別去就。如此槃特之比。又此㉑迦維羅越一國之中。無知無聞亦無黠慧。爲人㉒醜陋多諸㉓穢惡。如此瞿曇之比。汝今可與彼論議。設婆羅門能與彼二人論議得勝者。我等五百餘人。便當供養隨時所須。亦當相惠㉔千鎰純金。爾時㉕婆羅門便生此心。此迦毘羅越釋種。悉皆聰明多諸㉖技術。姦㉗宄虛僞無有正行。設吾與彼二人論議而得勝者。何足爲奇。或復彼人得吾便者。便爲愚者所伏。思此二理。吾不堪與彼論議也。作是語已便退而去。是時周利槃特到㉘時持鉢入迦毘羅越乞食。時世典婆羅門遙見周利槃特來。便作是念。我今當往問彼人㉙義。時世典婆羅門便往至比丘所。語周利槃特曰。沙門爲字何等。周利槃特曰止。婆羅門。何須問字。所以來此欲問義者。時可問

❶盛＝成【三】　❷善哉＋(善哉)【三】　❸以＝已【三】　❹優＝憂【聖】　❺〔出〕－【三】　❻當＝嘗【三】【聖】　❼(名)＋爲【三】　❽呰＝訾【聖】　❾惡知識＋(人)【三】　❿〔能〕－【三】　⓫養＝給【聖】　⓬〔之〕－【三】　⓭(亦)＋不【三】　⓮毀＋(呰)【聖】　⓯飯＝飲【三】*　⓰疾病＝病瘦【三】　⓱〔衆〕－【三】【聖】　⓲(諸)＋釋種【三】　⓳瞿曇＝瞿曇【三】*　⓴知＝智【三】*　㉑迦維羅越＝迦毘羅越【明】　㉒醜陋＝醜惡【三】【聖】　㉓穢惡＝惡穢【三】　㉔千鎰＝千兩【三】【聖】　㉕(彼)＋婆【三】　㉖技＝伎【聖】　㉗宄＝究【聖】　㉘時＋(著衣)【聖】　㉙義＝議【聖】

之。婆羅門言。沙門。能與吾共論議乎。周利槃特言。我今尙能與梵天論議。何況與汝盲無目人乎。婆羅門言。盲者卽非無目人乎。無目❶則非盲耶。此是一義豈非煩重。是時周利槃特。便騰逝空中作十八變。爾時婆羅門便作是念。此沙門❷止有神足不解論議。設當與吾解此義者。身便當與作弟子。是時尊者舍利弗。以天耳聽聞有是語。周利槃特與世典婆羅門作此論議。是時尊者舍利弗。卽變身作槃特形。隱槃特形使不復現。語婆羅門曰。汝婆羅門。若作是念。此沙門*止有神足不堪論議者。汝今諦聽。吾當說之。報汝向❸議。依此論本當更引喩。汝今婆羅門。名字何等。婆羅門曰。吾名梵天。周利槃特問曰。汝是丈夫乎。婆羅門曰。吾是丈夫。復問。是人乎。婆羅門報曰是人。周利槃特問曰。云何婆羅門。丈夫亦是人。人亦是丈夫。此亦是一義。豈非煩重乎。然婆羅門。盲與無目。❹此義不同。婆羅門曰。云何沙門。名之爲盲。周利槃特曰。猶如不見。今世後世生者滅者。善色惡色若好若醜。衆生所造善惡之行。如實❺而不知。永無所覩。故稱❻之爲盲。婆羅門曰。云何爲無眼者乎。周利槃特曰。眼者無上智慧之眼。彼人無。❼此智慧之眼。故稱*之爲無目也。婆羅門言。止止沙門。捨此雜論。我今欲問深義。云何沙門。頗不依法得涅槃乎。❽周利報曰。不依五盛陰而得涅槃。婆羅門曰。云何沙門。此五盛陰。有緣生耶無緣生乎。

周利槃特對曰。此五盛陰。有緣生非無緣也。婆羅門曰。何等是五盛陰緣。比丘曰。愛是緣也。婆羅門曰。何者是愛。比丘報曰。生者是也。婆羅門曰。何者名爲生。比丘曰。卽愛是也。婆羅門曰。愛有何道。沙門曰。賢聖八品道是。所謂正見正業正語❾正命正行正方便正念正定。是謂名爲賢聖八品道。爾時周利槃特廣爲說法已。婆羅門從比丘聞如此敎已。諸塵垢盡得法眼淨。卽於其處身中刀風起而命終。是時尊者舍利弗。還復其形飛在空中還詣所止。是時尊者周利槃特比丘。往至普集講堂衆多釋❿種所。到已語彼釋言。汝等。速辦⓫蘇油薪柴。往耶維世典婆羅門。是時⓬釋種卽辦⓭蘇油。往耶維世典婆羅門。於四道頭起鍮婆。各各相率便往至尊者周利槃特比丘所。到已頭面禮足在一面坐。時諸釋種以此偈向⓮尊者周利槃特說曰

⓯耶維起鍮婆　不違尊者敎
我等獲大利　得遇此福祐

是時尊者周利槃特便以此偈而報釋曰

今轉尊法輪　降伏諸外道
智慧如大海　此來降梵志
所作善惡行　去來今現在
億劫不忘失　是故當作福

是時尊者周利槃特。廣與彼諸釋種說法已。諸釋白周利槃特言。若尊者須衣被飮食床褥臥具病瘦醫藥。我等盡當事事供給。唯願受請勿拒微情。時尊者周利槃特默然可之。爾時諸釋種聞尊者周利槃特所說。歡喜奉行

⓰(三)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘五百人俱。爾時提婆達兜惡人。便往至婆羅留支王子所。告王子言。昔者民⓱侭壽命極長。如今人壽不過百年。王子當知。人命無常備不登位。中命終者不亦痛哉。王子。時可斷父王命統領國人。我今當殺沙門瞿曇。作無上至眞等正覺。於摩竭國界新王新佛。不亦快哉。如日貫雲靡所不照。如月雲消衆星中明。爾時婆羅留支王子。卽收父王著鐵牢中。更立臣佐統領人民。爾時⓲有衆多比丘入羅閱城乞食。便聞提婆達兜敎王子收父王著鐵牢中更立臣佐。是時衆多比丘乞⓳食。還歸所在攝舉衣鉢往至世尊所。頭面禮足白世尊曰。朝入城乞食。聞提婆達兜惡人敎王子使收父王閉著牢獄更立臣佐。復勅王子言。汝殺父王我害如來。於此摩竭國界新王新佛。不亦快哉。⓴爾時臣佐亦行非法。臣佐已行非法。爾時王太子亦行非法。太子已行非法。爾時群臣長吏亦行非法。群臣長吏已行非法。爾時國界人民亦行非法。國界人民已行非法。爾時人衆兵馬亦行非法。兵衆已行非法。爾時日月倒錯運度失時。日月已失時便無年歲。已無年歲日差月錯無復精光。日月已無精光。爾時星宿現怪。星宿已現變怪便有暴風起。已有暴風起神祇瞋恚。神祇已瞋恚。爾時風雨不時

❶則＝卽⊜　❷止＝只⊜*正㊄*　❸議＝義元明　❹此＝比元　❺〔而〕－⊜　❻〔之〕－⊜*　❼〔此〕－⊜　❽周利＋(槃特)⊜　❾〔正命〕－⊜　❿〔種〕－⊜　⓫蘇＝酥⊜　⓬(諸)＋釋種⊜　⓭辦＝辨⊜　⓮〔尊者〕－⊜　⓯耶維＝維耶⊜　⓰～A. IV. 70.　⓱侭＝販⊜㊥　⓲〔有〕－⊜　⓳食＋(已)⊜　⓴(爾時世尊告諸比丘若主治化不以正理)＋爾時⊜，〔爾時…非法〕十四字－㊥

爾時穀子在地者便不長大。人民之類蜎飛蠕動。顏色改變壽命極短。若復有時王法治正。[1]爾時群臣亦行正法。群臣已行正法。時王太子亦行正法。王太子已行正法。爾時長吏亦行正法。長吏已行正法。國界人民亦行正法。日月順常風雨以時災怪不現。神祇歡喜五穀熾盛。君臣和穆相視如兄如弟。終無增損。有形之類顏色光潤。食自消化無有災害。壽命極長人所愛敬。爾時世尊便說此偈

猶如牛[2]渡水　導者而不正
一切皆不正　斯由本導故
衆生亦如是　衆中必有導
導者行非法　況復下細人
萠類盡受苦　由王法不正
以知非法行　一切民亦然
猶如牛*渡水　導者而行正
從者亦皆正　斯由本導故
衆生亦如是　衆中必有導
導者行正法　況復下庶人
萠類盡受樂　由王法教正
以知正法行　一切民亦便

是故諸比丘。當捨非法而行正法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿[3]含經卷第八[4]

增壹阿[5]含經卷第九

[6]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

慚愧品第十八

[7](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二妙法擁護世間。云何為二法。所謂有慚有愧也。諸比丘。若無此二法。世間則不別有父有母有兄有弟[8]有妻子知識尊長大小。便當與猪雞[9]狗牛羊六畜之類而同一等。以其世間有此二法擁護世間則別有父母兄弟妻子尊長大小。亦不與六畜共同。是故諸比丘。當習有慚有愧。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世有二人無有厭足而取命終。云何為二人。所謂得財物恒藏舉之。復有得物而喜與人。是謂二人無有厭足而取命終。爾時有比丘白世尊曰。我等[11]世尊。不解此略說之義。云何得物藏舉。云何得物與人。唯願世尊。廣演其義。世尊告曰。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝分別其義。對曰。如是。爾時佛告諸比丘。於是有族姓子。學諸[12]技術。或習田作。或習書疏。或習計算。或習天文。或習地理。或習卜相。或學遠使。或作王佐。不避寒暑飢寒懃苦而自營己。彼作是功力而獲財物。彼人不能食噉亦不與妻子。亦不與奴婢親親之屬。皆悉不與。彼所得財物。或王劫奪。或[13]復被賊。或火燒水[14]漂分散異處。不獲其利。即於家中有人分散此物不得停住。是謂比丘得財藏舉者也。彼云何得財分布。有族姓子學諸[15]伎術。或習田作。或習書疏。或習計算。或習天[16]文地理。或習卜相。或學遠使。或作王佐。不避寒暑飢寒懃苦而自營己。彼作是功力而獲財物。彼人惠施衆生。給與父母奴婢妻子。亦復廣及沙門婆羅門。造諸功德種天上之福。是謂比丘得而惠施。是謂比丘二人無厭足。如前一人得財物而舉者。當離第二人得而廣布。當學此業。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[17](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。常當法施勿習食施。所以然者。汝等今有果報之賄。使我弟子恭敬於法不貪利養。設貪利養者。則有大過於如來所。何以故。謂衆生類不分別法。毀世尊教。已毀世尊教。後不復得至涅槃道。我便有恥。所以然者。謂如來弟子貪著利養。不行於法不分別法。毀世尊教不順正法。已毀世尊教。復不[18]至涅槃道。汝今比丘。當念法施。勿思欲施。便得稱譽[19]多聞四遠。恭敬於法不貪財物。此則無有羞恥。所以然者。如來弟子。[20]以好法施不貪思欲之施。是謂比丘當念法施勿學財施。汝等比丘。吾說此義為因何

[1] (風雨已不時)+爾時【三】　[2] 渡=度【宋】【明】*　[3] 含=鋡【聖】　[4] +(光明皇后願文)【聖】　[5] 含=鋡【聖】*　[6] 〔東晉…譯〕－【聖】(東晉…譯)十三字=符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】,符秦三藏曇摩難提譯【明】　[7] ～A. II. 1. 9. Hirottapa.　[8] 〔有〕－【宋】　[9] 狗=猫【聖】　[10] ～A. II. 1. 1. Vajja.　[11] 世尊不解=不解世尊【元】【明】　[12] 技=伎【宋】【聖】　[13] 復被賊=被賊盜【三】　[14] 漂=[illegible]【聖】　[15] 伎=技【元】【明】　[16] 文+(或習)【聖】　[17] ～M. 3. Dhammadāyāda. 〔No. 26 (88)〕　[18] (得)+至【三】　[19] 多=名【三】　[20] 以好=好以【三】【聖】

義而說此緣乎。爾時諸比丘白世尊曰。唯願世尊。事事分別。爾時世尊告諸比丘。昔有一人請吾供養。然吾爾時有遺餘法而可除棄。有二比丘從遠方來。形體困篤顏色變易。爾時我便語彼比丘作是語。有遺餘法而可除棄。隨時須者便可取之而自營己。時一比丘便作是念。世尊今日有遺餘法而可除棄。隨時須者便可取之。設復我等不取食者。便當以此食[1]捨[2]于淨地若著水中。然[3]今我等宜取此食以充虛乏加得氣力。爾時彼比丘。復作是學。佛亦作是說。當行法施。莫行思欲之施。所以然者。施中之上無過財施。然復法施於中最尊。我今堪任竟日不食猶得自濟。不須受彼信施之福。爾時彼比丘。便自息意不取彼施。形體困篤不自顧命。彼時第二比丘復作是念。世尊亦有遺餘之法而可除者。設我等不取食者便當困篤。今以此食用充虛乏。加得氣力晝夜安寧。爾時彼比丘便取食之晝夜安隱氣力充足。佛告諸比丘。彼比丘雖復取彼供養。除去虛乏氣力充足。[4]不如先前比丘可敬可貴甚可尊重。彼比丘長夜名稱遠聞。於律知足易充易滿。諸比丘當學法施。勿學思欲之施。我前所[5]說者由此因緣。爾時世尊說此語已。便從[6]坐起而去。是時衆多比丘復作是念。向者世尊略說其要。竟不廣普。便從*坐起入寂靜室。今此衆中誰能堪任於此略義而廣普演其義。[7]者也。是時衆多比丘復作是念。今尊者[8]舍利弗。世尊所譽。我當盡共詣彼舍利弗所。是時衆多比丘。便往至尊者舍利弗所。共相禮拜在一面坐。[9]在一面坐已。是時衆多比丘。所可從世尊聞事。盡向舍利弗說之。是時尊者舍利弗告諸比丘。云何世尊弟子。貪著利養不修行法。云何世尊弟子。貪修行法不貪利養。爾時衆多比丘白舍利弗曰。我等乃從遠來。請問其義得修行之。尊者舍利弗堪任者。便與我等廣演其義。舍利弗告曰。諦聽諦聽。善思念之。吾當與汝廣演其義。爾時衆多比丘對曰。如是。舍利弗告曰。世尊弟子所學寂靜念安。聲聞弟子不如是學。世尊叶教所應滅法。而諸比丘亦不滅之。於中懈怠起諸亂想。所應爲者而不肯行。所不應爲者便修行之。爾時諸賢長老比丘。於三處便有羞恥。云何爲三。世尊常樂寂靜之處。爾時聲聞不作是學。長老比丘便有差恥。世尊教人當滅此法。然[10]比丘不滅此法。長老比丘便有羞恥。於中起亂想之念意不專一。長老比丘便有羞恥。諸賢當知。中比丘於三處便有羞恥。云何爲三。世尊常樂寂靜之處。爾時聲聞不作是學。中比丘便有羞恥。世尊教人當滅此法。然彼比丘不滅此法。中比丘便有羞恥。於中起亂想之念意不專一。中比丘便有羞恥。諸賢當知。年少比丘於三處便有羞恥。云何爲三。世尊弟子常樂寂靜之處。爾時聲聞不作是學。年少比丘便有羞恥。世尊教人當滅此法。然彼比丘不滅此法。年少比丘便有羞恥。於中復起亂想之念意不專一。年少比丘便有羞恥。是謂諸賢貪著於財不著於法。諸比丘白舍利弗曰。云何比丘貪著於法不著於財。舍利弗曰。於是比丘。世尊樂寂靜之處。聲聞亦學。如來樂寂靜之處。世尊所說[11]當滅此法。諸比丘便滅此法。不[12]懈怠[13]亦不亂。所應行者便修行之。所不應行者便不行之。諸賢當知。長老比丘於三處便有名稱。云何爲三。世尊樂寂靜之處。聲聞亦樂寂靜之處。長老比丘便有名稱。世尊教人當滅此法。爾時比丘便滅此法。長老比丘便有名稱。於中不起亂想之念意[14]常專一。長老比丘便有名稱。諸賢當知。中比丘於三處便有名稱。云何爲三。世尊樂寂靜之處。聲聞亦樂寂靜之處。中比丘便有名稱。世尊教人當滅此法。爾時比丘便滅此法。中比丘便有名稱。於中不起亂想之念意常專一。中比丘便得名稱。諸賢當知。年少比丘於三處便有名稱。云何爲三。於是比丘。世尊樂寂靜之處。年少比丘亦樂寂靜之處。年少比丘便有名稱。世尊教人當滅此法。爾時比丘便滅此法。年少比丘便有名稱。於中不起亂想之念意常專一。年少比丘便有名稱。諸賢當知。貪之爲病甚[15]大災患。瞋恚亦然。貪婬瞋恚滅者。便得處中之道。眼生智生諸[16]縛休息得至[17]涅槃。慢[18]疾爲病亦復極重。煩惱燒煮憍慢亦深。幻僞不眞無慚無愧。不能捨離婬欲敗正。慢增上慢亦復不捨。

[1]捨＝寫【三】 [2]于＝乎【宮】 [3]今＝令【三】 [4]（故）＋不【三】 [5]說＝施【宮】 [6]坐＝座【三】* [7]〔者也〕－【三】 [8]舍利弗～Sāriputta. [9]〔在〕－【三】 [10]（彼）＋比丘【三】 [11]當＝常【宮】 [12]怠＋（意）【聖】 [13]〔亦〕－【三】 [14]常＝當【宮】 [15]大＝災【聖】 [16]縛＝纏【三】【聖】 [17]涅槃～Nibbāna. [18]疾＝嫉【宮】【聖】

此二慢滅。便得處中之道。眼生智生諸縛休息得至涅槃。比丘白曰。云何尊者舍利弗。處中之道。眼生智生諸縛休息得至涅槃。舍利弗言。諸賢當知。所謂賢聖八品道是。[1]所謂正見正治正語正行正命正方便正念正三昧。是謂諸賢處中之道。眼生智生諸縛休息得至涅槃。爾時衆多比丘聞尊者舍利弗所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊到時著衣持鉢。入羅閱城乞食。在一街巷。爾時彼巷有一梵志婦。欲飯食婆羅門即出門。遙見世尊便往至世尊所。問世尊曰。頗見婆羅門不。爾時尊者大迦葉先在其巷。世尊便舉手指示曰。此是婆羅門。是時梵志婦。熟視如來面默然不語。爾時世尊便說此偈

無欲無恚者　去愚無有癡
漏盡阿羅漢　是謂名梵志
無欲無恚者　去愚無有癡
以捨結使聚　是謂名梵志
無欲無恚者　去愚無有癡
以斷吾我慢　是謂名梵志
若欲知法者　三佛之所說
至誠自歸彼　最尊無有上

爾時世尊告大迦葉曰。汝可往為此梵志婦。[2]便現身得。[3]免宿罪。是時迦葉從佛受教。往至梵志婦舍。已就座而坐。是時彼婆羅門婦。便供辦餚饍種種飲食。以奉迦葉。是時迦葉即受食[4]飲。欲度人故而[5]為彼人說此[6]達嚫

祠祀火為上　衆書頌為最
王為人中尊　衆流海為上
衆星月為首　照明日為先
四維及上下　於諸方域境
天與世間人　佛為最尊上
欲求其福者　當歸於三佛

是時彼梵志婦聞此語已。即歡喜踊躍不能自勝。前白大迦葉曰。[7]唯願梵志。恒受我請在此舍食。是時大迦葉即受彼請。在彼處受彼食。是時婆羅門婦見迦葉食訖。更取一卑座在迦葉前[8]坐。是時迦葉以次與說微妙之法。所謂論者。施論戒論生天之論。欲為不淨。斷漏為上。出家為要。尊者大迦葉已知彼梵志婦心開意解甚懷[9]歡喜。諸佛所可常說法者。[10]苦習盡道。是時尊者大迦葉悉為梵志婦說之時。梵志婦即於座上諸塵垢盡得法眼淨。猶如新淨[11]白㲲無有塵垢易染為色。時梵志婦亦復如是即於座上得法眼淨。彼已得法見法。分別其法無有狐疑。已逮無畏自歸三尊佛法聖衆受持五戒。是時尊者大迦葉重[12]為梵志婦說微妙法已。即從*坐起而去。迦葉去未久時。婦夫婿來至家[13]婆羅門見婦顏色甚悅非復常人。時婆羅門即問其婦。婦即以此因緣具向夫婿說之。時婆羅門聞是語已。便將其婦共詣精舍。往至世尊所。時婆羅門與世尊共相問訊在一面坐。婆羅門婦頭面禮世尊足在一面坐。[14]時婆羅門白世尊曰。向有婆羅門來至我家。今為所在。爾時尊者大迦葉去世尊不遠結跏趺坐。正身正意思惟妙法。爾時世尊遙指示大迦葉曰。此是尊長婆羅門也。婆羅門曰。云何瞿曇。沙門即是婆羅門耶。沙門與婆羅門豈不異乎。世尊告曰。欲言沙門者即我身是。所以然者。我即是沙門。諸有奉持沙門戒律我皆已得。如今欲論婆羅門者亦我身是。所以然者。我即是婆羅門也。諸過去婆羅門。所持法行吾已悉知。欲論沙門者即大迦葉是。所以然者。諸有[15]沙門律。迦葉比丘皆悉[16]包攬。欲論婆羅門者亦是迦葉比丘。所以然者。諸有婆羅門奉持禁戒。迦葉比丘皆悉了知。爾時世尊便說此偈

我不說梵志　能知呪術者
唱言生梵天　此則不離縛
無縛無生趣　能脫一切結
不復稱天福　即沙門梵志

爾時婆羅門白世尊曰。言結縛者。何等名為結乎。世尊告曰。欲愛是結。瞋恚[17]是結。愚癡是結。如來者無此欲愛永滅無餘。瞋恚愚癡亦復如是。如來無復此結。婆羅門曰。唯願世尊。說深妙法無復有此諸結縛著。是時世尊漸與彼婆羅門說微妙[18]之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲為不淨。斷漏為上。出家為要。爾時世尊知[19]彼婆羅門心開意解甚懷歡喜。古昔諸佛常所說法。苦*習盡道。爾時世尊盡為婆羅門說之。時

[1]〔所謂〕－【三】 [2]便＝使【三】 [3]免＝勉【宮】 [4]〔飲〕－【三】 [5]為＝向【三】【宮】 [6]達嚫＝達櫬【三】【宮】 [7]唯＝惟【三】 [8]坐＝座【聖】* [9]歡喜＝歡欣【三】 [10]苦習＝苦集【元】【聖】* [11]白㲲＝白氎【三】*白縶【宮】* [12]為＝與【三】【宮】 [13]（至家已）＋婆【三】 [14]〔時〕－【宮】 [15]沙門律＝沙門戒【三】 [16]包＝苞【宮】 [17]〔是結〕－【三】 [18]之論＝法【三】 [19]〔彼〕－【三】

婆羅門卽於座上諸塵垢盡得法眼淨。猶如新淨*白㲲無有塵垢易染爲色。時婆羅門亦復如是。卽於座上得法眼淨。彼已得法見法。分別其法無有狐疑已逮無畏自歸三尊。佛法聖衆。受持五戒。爲如來眞子。無復退還。爾時彼婆羅門夫婦聞佛所說歡喜奉行

[1](三)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時王阿闍世有象名那羅祇梨。極爲兇弊暴虐。勇健能[2]降[3]外怨。緣彼象力使摩竭一國無不靡伏。爾時[4]提婆達兜便往至王阿闍世所。到已而作是說。大王當知。今此象惡能[5]降伏衆怨。可以[6]醇酒飮彼象醉。淸旦沙門瞿曇必來入城乞食。當放此醉象蹋蹈殺之。時王阿闍世聞提婆達兜敎。卽告令國中。明日淸旦當放醉象。勿令人民在里巷遊行。是時提婆達兜告王阿闍世曰。若彼沙門瞿曇有一切智。知當來事者。明日必不入城乞食。王阿闍世曰。亦如尊敎。設有一切智者。明日淸旦不入城乞食。爾時羅閱城內男女大小事佛之者。聞王阿闍世淸旦當放醉象害於如來。聞已各懷愁憂。便往至世尊所。頭面禮足在一面住。白世尊曰。明日淸旦願世尊勿復入城。所以然者。王阿闍世今有敎令。勅語城內人民之類。明日勿復在里巷行來。吾欲放醉象害沙門瞿曇。設沙門有一切智。明日淸旦不入城乞食。唯願世尊。勿復入城。[7]傷害如來世人喪目無復救護。世尊告曰。止止。諸優婆塞勿懷愁惱。所以然者。如來之身非俗數身。然不爲他人所害。終無此事。諸優婆塞。當知閻浮里地。東西廣七千由旬。南北長二十一千由旬。瞿耶尼。縱廣八千由旬如半月形。弗[8]于逮。縱廣九千由旬土地方正。[9]欝單越。縱廣十千由旬。土地圓如滿月。正使此四天下醉象滿其中。如似稻麻叢林其數如是。猶不能得動如來[10]毫毛。況復[11]得害於如來。終無[12]此事。則捨四天下。復有如千天下。千日月。千須彌山。[13]千四海水。千閻浮提。千瞿耶尼。千弗*于逮。千欝單*越。千四[14]天王。千三十三天。[15]千兜術天。[16]千豔天。千化自在天。千他[17]化自在天。此名千世界。乃至二千世界。此名中千世界。乃至三千世界。此名三千大千世界。[18]滿其中伊羅鉢龍王。猶不能動如來一毛。況復此象欲害如來哉。終無是處。所以然者。如來神力不可思議。如來出世。終不爲人所傷害也。汝等各歸所在。如來自當知此變趣。爾時世尊與四部衆。廣爲說微妙之法。時優婆塞優婆斯聞正法已。各從*坐起頭面禮足便退而去。

爾時世尊淸旦著衣持鉢。欲入羅閱城乞食。是時提頭賴吒天王。將[19]乾沓惒等。從東方[20]來侍從世尊。是時[21]毘留[22]勒王將[23]拘槃茶[24]衆侍從如來。西[25]方[26]毘留[27]波叉將諸龍衆侍從如來。北方天王[28]拘毘羅將[29]羅刹鬼衆侍從如來。是時釋提桓因將諸天人數千萬衆。從[30]兜術天沒來至世尊所。時梵天王將諸梵天數千萬衆。從梵天上來至世尊所。釋梵四天王及二十八天。大鬼神王各各相謂言。我等今日當觀二神。龍象共鬪。誰者勝負。時羅閱城四部之衆。遙見世尊將諸比丘入城乞食。時城內人民皆擧聲喚曰。王阿闍世復聞此聲。問左右曰。此是何等聲[31]響乃徹此間。侍臣對曰。此是如來入城乞食。人民見已故有此聲。阿闍世曰。沙門瞿曇亦無聖道。不知人心來變之驗。王阿闍世卽勅象師。汝速將象飮以*醇酒鼻帶利劍卽放使走。爾時世尊將諸比丘詣城門。適擧足入門時天地大動。諸[32]神尊天在虛空中散種種[33]之華。時五百比丘見醉象來。各各馳走莫知所如。時彼暴象遙見如來便走趣向。侍者阿難見醉象來在世尊後。不自安處。白世尊曰。此象暴惡將恐相害。宜可遠之。世尊告曰。勿懼阿難。吾今當以如來神[34]手降伏此象。如來觀察暴象不近不遠。便化左右作諸師子王。於彼象後作大火坑。時彼暴象。見左右師子王及見火坑。卽失[35]屎放糞無走突處。便前進向如來。爾時世尊便說此偈

汝莫害於龍　龍現甚難遇
不由害龍已　而得生善處

爾時暴象聞世尊說此偈。如被[36]火燃。卽自解劍向如來跪雙膝。投地以鼻舐如來足。[37]時世尊伸右手摩象頭。而作是說

瞋恚生地獄　亦作蛇蚖形
是故當捨恚　更莫受此身

[1] ～Vinaya, cv. VII. 3. 2　[2] 降＝除【聖】　[3] 外＝伏【三】　[4] ～Devadatta.　[5] 降伏＝除【三】【聖】　[6] 醇＝純【宋】【聖】*　[7] 傷＝儻【三】，備【聖】　[8] 于＝乎【聖】*　[9] 欝單越＝欝單曰【三】【聖】*　[10] 毫＝豪【聖】　[11] (欲)＋得【三】　[12] 此事＝是處【三】【聖】　[13] 千四＝四大【三】，四千【聖】　[14] 天王＋(天)【三】　[15] (千焰天)＋千【元】【明】，千兜術天千豔天＝千豔天千兜術天【聖】　[16] (千談天)＋千【宋】，〔千豔天〕－【三】　[17] 〔化〕－【宋】　[18] (遍)＋滿【三】　[19] (諸)＋乾沓惒【三】　[20] 〔來〕－【三】【聖】　[21] 毘留勒＋(叉)【三】　[22] 勒＝博叉天【聖】　[23] 拘槃茶＝拘槃荼【三】【聖】　[24] 衆＋(從南方來)【聖】，　[25] 方＋(天王)【聖】　[26] 毘留波叉＝毘留博叉王【三】，　[27] 波＝勒【聖】　[28] 拘毘羅＝毘沙門【聖】　[29] (夜叉)＋羅【聖】　[30] 兜術＝忉利【元】【明】【聖】　[31] 響＝嚮【聖】　[32] 神尊＝尊神【三】　[33] 〔之〕－【三】*　[34] 手＝力【聖】　[35] 屎＝溺【聖】　[36] 火燃＝火然【三】【聖】　[37] (尒)＋時【聖】

爾時❶神尊諸天在虛空中。以若干百千種花散如來上。是時世尊與四部*之衆天龍鬼神說微妙法。爾時❷見降象男女六萬餘人。諸塵垢盡得法眼淨。八萬天人亦得法眼淨。時彼醉象身中刀風起身壞命終生四天王宮。爾時❸比丘比丘尼諸優婆塞❹優婆夷。及天龍鬼神聞世尊所說。歡喜奉行

❺(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀。著極妙之衣色曜人目。著金廁履屣。復❻拭飾兩目。手執鉢器。欲入舍衞城。爾時❼衆多比丘遙見尊者難陀。著極妙之衣入舍衞城乞食。爾時衆多比丘便往至世尊所。頭面禮足在❽於一面坐。須臾退坐白世尊曰。向者難陀比丘。著極妙*之衣色曜人目。入舍衞城乞食。爾時世尊告一比丘。汝速往至難陀比丘所。如來呼卿。對曰。如是世尊。時彼比丘受世尊敎。頭面禮足而去。往至難陀比丘所。到已語難陀曰。世尊呼卿。是時難陀聞比丘語。卽來至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。是時世尊告難陀曰。汝今何故著此極妙之衣。又❾則著廁屣。入舍衞城乞食。時尊者難陀默然不語。世尊復重告曰。云何難陀。汝豈不以信牢固出家學道乎。難陀對曰。如是世尊。世尊告曰。汝今族姓子不應律行。以信❿牢固出家學道。何由復著極妙之衣。摩治形服。欲入舍衞城乞食。與彼白衣有何差別。爾時世尊便說此偈

何日見難陀　能⓫治阿練行
心樂沙門法　頭陀度無極

汝今難陀。更莫造此如是之行。爾時尊者難陀及四部衆聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者難陀。不堪行梵行。欲脫法衣習白衣行。爾時衆多比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘白世尊曰。難陀比丘不堪行梵行。欲脫⓬法服習居家行。爾時世尊告一比丘。汝往至難陀比丘所云。如來喚卿。對曰。如是世尊。時彼比丘受世尊敎。卽從*坐起禮世尊足便退而去。至彼難陀比丘所云。世尊喚難陀。對曰如是。爾時難陀比丘尋⓭隨此比丘至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊告難陀曰。云何難陀。不樂修梵行。欲脫法衣修白衣行乎。難陀對曰。如是世尊。世尊告曰。何以故難陀。難陀對曰。欲心熾然不能自禁。世尊告曰。云何難陀。汝非族姓子出家學道乎。難陀對曰。如是世尊。我是族姓子。以信牢固出家學道。世尊告曰。汝族姓子此非其宜⓮以捨家學道修清淨行。云何捨於正法⓯欲習穢汚。難陀當知。有二法無厭足。若有人習此法者終無厭足。云何爲二法。所謂⓰婬欲及飮酒。是謂二法無厭足。若有人習此二法終無厭足。緣此行果亦不能得無爲之處。是故難陀。當念⓱捨此二法。後必成無漏之報。汝今難陀。當修梵行趣道之果靡不由之。爾時世尊便說此偈

蓋屋不密　天雨則漏　人不惟行　漏*婬怒癡
蓋屋善密　天雨不漏　人能惟行　無*婬怒癡

爾時世尊復作是念。此族姓子欲意極多。我今宜可以火滅火。是時世尊。卽以神力手執難陀。猶如力人屈伸臂頃。將難陀至⓲香山上。爾時山上有一嚴穴。復有一瞎獼猴在彼住止。是時世尊右手執難陀而告之曰。汝難陀。頗見此瞎獼猴不。對曰。如是世尊。世尊告曰。何者爲妙。爲孫陀利釋種妙耶。爲此瞎獼猴妙乎。難陀對曰。猶如有人傷極惡犬鼻。復加毒塗彼犬倍惡。此亦如是。孫陀利釋女。今以此瞎獼猴相比。不可爲喩。猶⓳如大火⓴積焚燒山野。加益以㉑乾薪火轉㉒熾然。此亦如是。我念彼釋女不去心懷。爾時世尊如屈伸臂頃從彼山不現。便至三十三天。㉓爾時三十三天上諸天。普集善法講堂。去善法講堂不遠。復有宮殿。五百玉女自相娛樂。純有女人無有男子。爾時難陀遙見五百天女。作倡伎樂自相娛樂。見已問世尊曰。此是何等。五百天女作倡㉔伎樂自相娛樂。世尊告曰。汝難陀。自往問之。是時尊者難陀。便往至五百天女所見彼宮舍。敷好坐具若干百種。純是女人無有男子。是時尊者難陀問彼天女曰。汝等。是何天女各相娛樂快樂如是。天女報曰。我等有五百人。悉皆清淨無有夫主。我等聞有世尊弟子名曰難陀。是佛姨母兒。彼於如來所清淨修梵行。命終之後

❶神尊諸天＝諸尊天神【聖】　❷見降象＝降龍【宋】　❸(諸)＋比丘【三】　❹優婆夷＝優婆斯【三】　❺～S. 21.8. Nanda.　❻拭＝壯【宋】, 文【元】【明】
❼(有)＋衆【三】【聖】　❽〔於〕－【三】　❾則著＝著金廁【三】〔則〕－【聖】　❿牢＝堅【三】　⓫治＝持【三】　⓬法服＝法衣【三】　⓭隨＝共【三】　⓮以＝已【三】
⓯(而)＋欲【三】　⓰婬＝淫【聖】*　⓱捨＋(除)【三】【聖】　⓲香＋(熏)【三】　⓳〔如〕－【三】　⓴積焚＝積燌【聖】　㉑乾＝干【聖】　㉒熾然＝熾燃【三】
㉓〔爾〕－【三】　㉔伎＝妓【三】

當生此間。與我等作夫主共相娛樂。是時尊者難陀甚懷喜悅不能自勝。便作[1]是念。我今是世尊弟子。[2]且又復是姨母兒。此諸天女皆當爲我作婦。是時難陀便退而去至世尊所。世尊告曰。云何難陀。彼玉女何所言說。難陀報[3]曰。彼玉女各作是說。我[4]等各無夫主。聞有世尊弟子善修梵行。命終之後當來生此。世尊告曰。難陀。汝意云何。[5]難陀汝意云何。難陀報曰。爾時卽自生念。我是世尊弟子。又且復是佛姨母兒。此諸天女盡當與我作妻。世尊告曰。快哉難陀。善修梵行。我當與汝作證。使此五百女人皆[6]爲給使。世尊復[7]告。云何難陀。孫陀利釋女妙耶。爲是五百天女妙乎。難陀報曰。猶如山頂瞎獼猴在孫陀利前。無有光澤。亦無有色。此亦如是。孫陀利在[8]他天女前。亦復如是。無有光澤。世尊告曰。汝善修梵行。我當證汝得此五百天[9]人。爾時世尊便作是念。[10]我今當以火滅難陀火。猶如力人屈伸臂頃。世尊右手執難陀臂將至地獄中。爾時地獄衆生受若干苦惱。爾時彼地獄中有一大鑊空無有人。見已便生恐懼衣毛皆竪。前白[11]世尊曰。此諸衆生皆受苦痛。唯有此釜而獨空無人。世尊告曰。此者名[12]爲阿毘地獄。爾時難陀倍復恐怖衣毛皆竪。白世尊曰。此是[13]阿毘地獄。而[14]獨自空亦無罪人。世尊告曰。汝難陀自往問之。是時尊者難陀。便自[15]問曰。云何獄卒。此是何獄[16]此是何獄空無有人。獄卒報曰。比丘當知。釋迦文佛弟子名曰難陀。彼於如來所[17]淨修梵行。身壞命終生善處天上。於彼壽千歲快自娛樂。復於彼終生此阿毘[18]地獄中。此空鑊者卽是其[19]室。[20]時尊者難陀聞此語已。便懷怖懼衣毛皆竪。卽生此念。此之空釜正爲我耳。來至世尊所頭面禮足白世尊曰。願受懺悔我自罪緣不修梵行觸嬈如來。爾時尊者難陀便說此偈

人生不足貴　天壽盡亦喪
地獄痛酸苦　唯有涅槃樂

爾時世尊告難陀曰。善哉善哉如汝所言。涅槃者最是快樂。難陀聽汝懺悔[21]汝愚*汝癡自知有咎。於如來所今受汝悔過。後更莫犯。爾時世尊屈伸臂頃手執難陀從地獄不現便至舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告難陀曰。汝今難陀當[22]修二法。云何爲二法。所謂止與觀也。復當更修二法。云何爲二[23]法。生死不可樂。知涅槃爲樂。是謂二法。復當更修二法。云何爲二法。所謂智與辯也。爾時世尊以此種種法向難陀說。是時尊者難陀從世尊受教已。從*坐起禮世尊足便退而去。至安陀園。到已在一樹下結[24]加趺坐。正身正意繫念在前。思惟如來如此言教。是時尊者在閑靜處。恒思惟如來教不去須臾。所以族姓子以信牢固出家學道修無上梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。是時尊者難陀。便成阿羅漢。已成阿羅漢卽從*坐起。整衣服至世尊所頭面禮足在一面坐。是時尊者難陀白世尊曰。世尊前許證弟子五百天女者今盡捨之。世尊告曰。汝今生死已盡梵行已立。吾卽捨之。爾時便說偈曰

我今見難陀　修行沙門法
諸惡皆以息　頭陀無有失

爾時世尊告諸比丘言。得阿羅漢者。今難陀比丘是。無*婬怒癡亦是難陀比丘。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在釋翅瘦迦毘羅越[25]尼拘留園中。與大比丘五百人俱。爾時大愛道瞿曇彌。便往[26]至世尊所頭面禮足白世尊曰。願世尊長化愍冥恒護生命。世尊告曰。瞿曇彌。不應向如來作是言。如來[27]延壽無窮恒護其命。是時大愛道瞿曇彌。卽說此偈

云何禮最勝　世間無與等
能斷一切疑　由是說此語

爾時世尊。復以偈報瞿曇彌曰

精進意難缺　恒有勇猛心
平等視聲聞　此則禮如來

是時大愛道白世尊曰。自今*以後當禮世尊。[28]如來今勅[29]禮一切衆生意無增減。天上人中及阿須倫。如來爲最上。是時世尊可大愛道所[30]說。卽從坐起頭面禮足便退而去。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一弟子廣識多知。所謂大愛道是。[31]是時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨

[1]是＝此(三)　[2]且又＝又且(三)(宮)　[3]曰＝言(三)　[4]等＝各(三)　[5]〔難陀汝意云何〕－(三)(宮)　[6](當)＋爲(三)　[7]告＋(曰)(三)　[8]他＝彼(三)　[9]人＝女(宮)　[10]我今＝今我(三)　[11]世尊＝佛(三)　[12]〔爲〕－(三)　[13]阿毘地獄＝何獄(三)，毘＝鼻(宮)　[14]獨＝獄(三)　[15](往)＋問(三)　[16]〔此是何獄〕－(三)(宮)　[17]淨修＝修淨(三)　[18]〔地〕－(宮)　[19]室＝空(宮)　[20](是)＋時(三)　[21]汝＝如(三)(宮)*　[22]修＋(行)(三)　[23]〔法〕－(三)　[24]加＝跏(三)(宮)　[25]尼拘留園＝尼拘留國(三)　[26]〔至〕－(三)　[27]延＝正(三)(宮)　[28]如來今勅禮＝如今如來勅觀(三)　[29]禮＝觀(宮)　[30]說＋(大愛道)(宮)　[31]是時＝爾時(三)，〔是〕－(宮)

國。爾時世尊告諸比丘。有此二人。於如來[1]衆而興誹謗。云何爲二人。謂非法言是法。謂法[2]是非法。是謂二人誹謗如來。復有二人不誹謗如來。云何爲二。所謂非法卽是非法。眞法卽是眞法。是謂二人不誹謗如來。是故諸比丘。非法當言非法。眞法當言眞法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二人獲福無量。云何爲二。所謂應稱譽者[3]便歎譽之。不應稱者亦不稱歎之。是謂二人獲福無量。復有二人受罪無量。何等爲二。所謂可稱[4]歎反更誹謗。不應稱歎者而更稱歎。諸比丘莫作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第九[5]

增壹阿含經卷第十

[6]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

勸請品第十九

[7](一)聞如是。一時佛在摩竭[8]國道場樹下。爾時世尊得道未久。便生[9]是念。我今甚深之法難曉難了。難可覺知。不可思惟。休息微妙智者。所覺知能分別義理。習之不厭卽得歡喜。設吾與人說妙法者。人不信受亦不奉行者。唐有其勞則有所損。我今宜可默然何須說法。爾時梵天在梵天上遙知如來所念。猶如士夫屈伸臂頃。從梵天上沒不現。來至世尊所。頭面禮足在一面住。爾時梵天白世尊曰。此閻浮提必當壞敗三界喪目。如來至眞等正覺。出現於世應演法寶。然今復不暢演法味。[10]唯願如來普爲衆生廣說深法。又此衆生根[11]原易度。若不聞者永失法眼。此應爲法之遺子。猶如[12]優鉢蓮華拘牟頭華[13]分陀利華。雖出於地未出水上亦未開敷。是時彼華漸漸欲生故未出水。或時此華以出水上。或時此華不爲水所著。此衆生類亦復如是。爲生老病死所見逼促諸根應熟。然不聞法而便喪者不亦苦哉。今正是時。唯願世尊當爲說法。爾時世尊知梵天心中所念。又慈愍一切衆生故說此偈曰

梵天今來勸　如來開法門
聞者得篤信　分別深法要
猶[14]在高山頂　普觀衆生類
我今有此法　昇堂現法眼

爾時梵天便作是念。如來必爲衆生說深妙法。歡喜踊躍不能自勝。頭面禮足已卽還天上。爾時梵天聞佛所說。歡喜奉行

[15](三)聞如是。一時佛在[16]波羅㮈國仙人鹿苑中。爾時世尊告諸比丘。有此二事。學道者不應親近。云何爲二事。所謂著欲及樂之不應親近。此是[17]下卑凡賤之法。又此諸苦衆惱百端。是謂二事學道者不應親近。如是捨此二事已。我自有至要之道得成正覺。眼生智生意得休息。得諸神通成沙門果至於涅槃。云何爲至要之道得成正覺。眼生智生意得休息。得諸神通成沙門果至於涅槃。所謂此賢聖八品道是。所謂等見等治等語等業等命等方便等念等定。此名至要之道。[18]今我得成正覺眼生智生意得休息。得諸神通成沙門果至於涅槃。如是諸比丘。當學捨上二事。習於至要之道。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

羅云迦葉龍　二難大愛道
誹謗非[19]梵法　二事最在後

[20](四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時釋提桓因至世尊所。到已頭面禮足在一面住。白世尊曰。云何比丘。斷於愛欲心得解脫。乃至究竟安隱之處。無有諸患天人所敬。爾時世尊告釋提桓因曰。於是拘翼。若[21]是比丘聞此空法解無所有。則得解了一切諸法。如實知之。身所覺知苦樂之法。若不苦不樂之法。卽於此身觀悉無常皆歸於空。彼已觀此不苦不樂之變亦不起想。[22]以無有想則無恐怖。*以無恐怖則[23]般涅槃。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。是謂釋提桓因。比丘斷於愛欲心得解脫。乃至究竟安隱之處。無有災患天人所敬。爾時釋提桓因禮世尊足已遶三匝而退。當於爾時尊者大目犍連。去世尊不遠結跏趺坐。正身正意繫念在前。爾時尊者大目犍連便作是念。向者

[1] 衆＋(中)[聖]　[2] (言)＋是[三]　[3] 便＝使[宮]　[4] 歎＝譽[三]　[5] ＋(光明皇后願文)[聖]　[6] (東晉…譯)＝符秦建元年三藏曇摩難提譯[宋][元]，符秦三藏曇摩難提譯[明]　[7] ～S. 6. 1. 1. Brahma-āyācana.　[8] 〔國〕－[三]　[9] 是＝此[三]　[10] 唯＝惟[三]　[11] 原＝源[三]　[12] 優…華～Uppala.　[13] 分…華～Puṇḍarīka.　[14] 在＝住[三]　[15] ～S. 56. 11. Dhammacakka.　[16] 波羅㮈＝波羅奈[三]，波…苑～Bārāṇasī Isipatana Migadāya.　[17] 下卑＝卑下[三]　[18] 今＝令[三]　[19] 梵法＝梵請[三]　[20] ～M. 37. Taṇhāsaṅkhaya. 〔No. 99(505)〕　[21] 是＝諸[三]　[22] 以＝已[三]*　[23] 般涅槃～Parinibbānaṁ.

①帝釋得道跡而問事耶。爲不得道跡②而問義耶。我今當試之。爾時尊者大目揵連即以神足。如③屈伸臂頃便至三十三天。爾時釋提桓因遙見大目揵連④遠來。即起奉迎並作是語。善來尊者大目揵連。尊自不至此亦大久矣。願欲與尊論說法義。願在此處坐。是時目揵連問釋提桓因曰。世尊與汝說斷愛欲之法。我欲聞之。今正是時。可與我說之。釋提桓因白言。我今諸天事猥多。或自有事或復有諸天事我所。⑤聞者即時而忘。昔者目連。與諸阿須倫共闘。當闘之日諸天得勝阿須倫退。爾時我身躬往自戰。尋復領諸天還上天宮坐最勝講堂。因闘勝故。故名爲最勝講堂。⑥階巷成行陌陌相値。一一階頭七百樓閣。一一樓閣上各七玉女。一一玉女各有七使人。願尊目連在彼觀看。爾時釋提桓因及⑦毘沙門天王。在尊者目連後。往至最勝講堂所。是時釋提桓因及毘沙門天王。白大目揵連曰。此是最勝講堂悉可遊看。目⑧揵連曰。天王。此處極爲微妙。皆由前身所作福祐故。致此自然寶堂。猶如人間小有樂處各自慶賀。如天宮無異。皆由前身作福所致。爾時釋提桓因左右玉女。各各馳走莫知所如。猶⑨如人間有所禁忌皆懷慚愧。是時釋提桓因所將玉女亦復如是。遙見大目揵連來。各各馳走莫知所湊。時大目*揵連便作是念。此釋提桓因意甚放逸。我今宜可使懷恐怖。是時尊者大目揵連。即以⑩右脚指案地。彼宮殿⑪六變震動。是時釋提桓因及毘沙門天王。皆懷恐怖衣毛皆竪。而作是念。此大目揵連。有大神足。乃能使此宮殿⑫六返震動。甚奇甚特未曾有是。是時大目揵連便作是念。今此釋身以懷恐怖。我今宜可問其深義。云何拘翼。如來所說除愛欲經者。今正是時。唯願與我等說。釋提桓因報言。目連。我前至世尊所。頭面禮足在一面住。是時我即白世尊曰。云何比丘。斷於愛欲心得解脫。乃至究竟至無爲處。無有患苦天人所敬。爾時世尊便告我言。於是拘翼。諸比丘聞法已。都無所著亦不著色。盡解一切諸法了無所有。⑬以知一切諸法已。若苦若樂⑭若不苦不樂。觀了無常滅盡無餘亦無斷壞。彼*以觀此已都無所著。已不起世間想復無恐怖。⑮以無恐怖便般涅槃。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有如實知之。是謂釋提桓因。比丘斷欲心得解脫。乃至究竟無爲之處。無有患苦天人所敬。爾時我聞此語已。便禮世尊足遶三匝。即退而去還歸天上。是時尊者大目揵連以深法之語。向釋提桓因及向毘沙門具分別之。爾時目*揵連具說法已。猶如士夫屈伸臂頃。從三十三天沒不現。便來至舍衛⑯城祇樹給孤獨園。至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時目揵連即於座上白世尊曰。如來前與釋提桓因說除欲之法。唯願世尊。當與我說之。爾時世尊告目揵連曰。汝當知之。釋提桓因來至我所。頭面禮足在一面立。爾時釋提桓因⑰問我此義。云何世尊。比丘斷愛欲心得解脫。爾時我告釋提桓因曰。拘翼。若有比丘解知一切諸法空無所有亦無所著。盡解一切諸法了無所有*以知一切諸法無常滅盡無餘。亦無斷壞。彼⑱已觀此已都無所著。已不起世間想復無恐怖。已無恐怖便般涅槃。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有如實知之。是謂釋提桓因。比丘斷欲心得解脫。爾時釋提桓因即從*坐起。頭面禮⑲我足便退而去還歸天上。爾時大目揵連聞佛所說歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間有此二人。若見雷電霹靂無有恐怖。云何爲二人。獸王師子。漏盡阿羅漢。是謂比丘有此二人在於世間若見雷電霹靂不懷恐怖。是故諸比丘當學漏盡阿羅漢。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法令人無有智慧。云何爲二法。不喜問勝人。但貪睡眠無精進意。是謂比丘有此二法令人無有智慧復有二法。令人成大智慧。云何⑳爲二法。好問他義。不貪睡眠有精進意。是謂比丘。有此二法令人有智慧。當㉑學遠離惡法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

① (此)+帝釋(三)　② 而=爲(三)　③ (人)+屈(三)　④ 遠來=從遠而來(三)　⑤ 聞=問(宮)　⑥ 階=街(三)　⑦ 毘沙門天王～Vessavaṇa-mahārājā.　⑧ 〔揵〕－(三)*　⑨ 如=若(三)　⑩ 右=左(三)　⑪ 六變=六反(三)　⑫ 六返=六反(三)　⑬ 〔以〕－(三)*　⑭ 〔若〕－(三)　⑮ 以=已(三)*　⑯ 〔城〕－(三)　⑰ 問我此=而問我(三)　⑱ 〔已〕－(三)　⑲ 〔我〕－(三)　⑳ 〔爲〕－(三)　㉑ 〔學〕－(三)

園。爾時世尊告諸比丘。有此二法。令人貧賤無有財貨。云何爲二法。若見[1]他[2]施時便禁制之。又自不肯布施。是謂比丘有此二法。令人貧賤無有財寶。比丘[3]復有二法。令人富貴。云何爲二法。若見人與他物時助其歡喜。己好布施。是謂比丘有此二法。令人富貴。如是諸比丘。當學惠施。勿有貪心。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法。令人生貧賤家。云何爲二法。不孝父母諸尊師長。亦不承事勝[4]己者。是謂比丘有此二法。令人生貧賤家。[5]諸比丘。復有二法。生豪族家。云何爲二。恭敬父母兄弟宗族。將至己家惠施所有。是謂比丘。有此二法。生豪族家。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時梵志女名須深。往至尊者大拘絺羅所。到已頭面禮足在一面坐。爾時彼梵志女須深白拘絺羅曰。優蹋藍弗羅勒迦藍。此深法中竟不受化各取命終。世尊記此二人曰。一人生不用處。一人生有想無想處。此二人盡其壽命各復命終。一人當爲邊地國王。傷害人民不可稱計。一人當爲著翅惡貍。飛行走獸無得脫者。命終之後各生地獄中。然復世尊不記彼人何時當盡苦際。何故世尊不記彼人當盡苦際。爾時尊者拘絺羅語須深女人曰。所以世尊不[6]說者。皆由無人問此義故。是故世尊不記彼人何時當盡苦際。須深女人曰。於是如來[7]以取涅槃。是故不得問之。若當在世者[8]往問其義。如今尊者拘絺羅。與我說之。彼人何時當盡苦際。爾時尊者拘絺羅便說此偈

種種果不同　衆生趣亦然
自覺覺人者　我無此辯說
禪智解脫辯　憶本天眼通
能盡苦[9]原本　我無此辯說

爾時須深女人便說此偈

善逝有此智　質直無瑕穢
勇猛有所伏　求於大乘行

是時尊者拘絺羅復說此偈

是意甚難得　能獲異法要
難爲能[10]辦之　向於奇特事

爾時尊者與彼須深女人。具說法要便發歡喜心。時彼女人即從[11]坐起。頭面禮足便退而去。時須深女人聞尊者拘絺羅所說。歡喜奉行

[12](九)聞如是。一時尊者[13]摩訶迦遮延遊[14]婆那國深池水側。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者迦遮延。有此名[15]聞流聞四遠。尊者長老[16]姦茶婆羅門在此遊化。爾時婆羅門。聞尊者迦遮延在此池側遊化將五百比丘。尊者長老功德具足。我今可往問訊彼人。是時上色婆羅門將五百弟子。往至尊者迦遮延所。共相問訊在一面坐。爾時彼婆羅門問尊者迦遮延曰。如迦遮延所行此非法律。年少比丘不向我等諸高德婆羅門作禮。迦遮延曰。婆羅門。當知彼如來至眞等正覺。說此二地。云何爲二地。一名老地。二名壯地。婆羅門問曰。何者[17]爲老地。何者*爲壯地。迦遮延曰。正使婆羅門。年在八十九十。彼人不止婬欲作諸惡行。是謂婆羅門雖可[18]言老。今在壯地。婆羅門曰。何者年壯住在老地。迦遮延曰。婆羅門。若有比丘年在二十。或三十四十五十。彼亦不習婬欲。亦不作惡行。是謂婆羅門年壯在老地。婆羅門曰。此大衆中頗有一比丘。不行[19]婬法不作惡行乎。迦遮延曰。我大衆中無有一比丘習欲作惡者。時[20]婆羅門即從*坐起。禮諸比丘足並作是語。汝今年少住於老地。我今年老住[21]於少地。爾時彼婆羅門。復往至迦遮延所。頭面禮足而自陳說。我今自歸迦遮延及比丘僧。盡形壽不殺。迦遮延曰。汝今莫自歸我。我所自歸者汝可歸之。婆羅門曰。尊者迦遮延。爲自歸誰。時尊者迦遮延。便長跪向如來所般涅槃處。有釋種子出家學道。我恒自歸彼。然彼人即是我師。婆羅門曰。此沙門瞿曇爲在何處。我今欲見之。迦遮延曰。彼如來已[22]取涅槃。婆羅門言。若如來在世者。我乃可*百千由旬往問訊之。彼如來雖*取涅槃。我今[23]重自歸作禮及佛法衆。盡其形壽不復殺生。爾時上色婆羅門聞尊者迦遮延所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

[1] (人與)+他【三】　[2] 施=物【三】　[3] (當知)+復【三】　[4] (於)+己【三】　[5] 諸比丘=比丘當知【三】　[6] 說=記【元】【明】　[7] 以取=已趣【三】　[8] (便)+往【三】
[9] 原=元【三】　[10] 辦=辯【元】【明】　[11] 坐=座【三】*　[12] ～A. II. 4. 7.　[13] ～Mahākaccāna.　[14] 婆那～Gundāvana.　[15] 聞=問【聖】　[16] ～Kaṇḍarāyana; 茶=荼【三】　[17] 爲=是【三】*　[18] 言=年【明】　[19] 婬法=婬欲【三】　[20] (彼)+婆【三】　[21] 於=在【明】　[22] 取=趣【三】*　[23] 重自=自重【宮】

園。爾時世尊告諸比丘。有二人出現世間甚難得遇。云何為二人。能說法人出現於世甚難得值。能聞法人受持奉行甚難得值。是謂比丘有此二人出現世間甚難得遇。是故諸比丘。當學說法當學聞法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[1](二)聞如是。一時佛遊摩竭國界。漸來至毘舍離城。爾時在毘舍離[2]北[3]闍婆婆利園中。與大比丘眾五百人俱。爾時*闍婆婆利女。聞世尊來在園中。與大比丘五百人俱。爾時彼女駕乘[4]羽寶之車。便往出毘舍離城。至[5]俠道口。[6]即到世尊所。[7]自下車往至世尊所。爾時世尊遙見彼女來。便告諸比丘。皆悉專精勿起邪想。是時女人至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊說極妙[8]之法。說極妙*之法已。女白佛言。唯[9]然世尊。當受我請及比丘僧。爾時世尊默然受女請。女見世尊默然受請已。即從*坐起頭面禮足復道而歸。爾時毘舍離城男女大小。聞世尊在*闍婆婆利園中。與大比丘眾五百人俱。[10]時城中有五百[11]億童子。乘種種羽*寶之車。其中或乘白車白馬。衣蓋幢幡侍從皆白。其中或乘[12]赤車赤馬。衣蓋幢幡侍從皆赤。或乘青車青馬。衣蓋幢幡侍從皆青。或乘黃車黃馬。衣蓋幢幡侍從皆黃。威容嚴飾如諸王法。出毘舍離城往至世尊所。未到之頃道逢彼女走[13]打車牛馳向城內。是時諸童子問女曰。汝是女人應當羞辱。何以打牛走車馳向城內。時女報曰。諸賢當知我明日請佛及比丘僧。是故走車耳。童子報曰。我亦欲飯佛及比丘僧。今與汝千兩純金可限明日使我等飯。時女報曰。止止族姓子。我不聽許。童子復報。與汝二千兩三[14]千四*千五*千乃至百千兩金。是非聽許。明日使我等飯佛及比丘僧。女報言。我不聽許。所以然者。世尊恒說。有二希望。世人不能捨離。云何為二。利望命望。誰能保我至明日者。我*以先請如來。今當辦具。時諸童子各振其手。我等爾許人不如女人也。作是語已各自別去。時諸童子往至世尊所。頭面作禮在一面住。爾時世尊見童子來。告諸比丘。汝等比丘。觀諸童子威容服飾。如天帝釋出遊觀時。等無差別。爾時世尊告童子曰。世間有二事。最不可得。云何為二。有[15]反復之人。作小恩常不忘。況復大者。是[16]謂諸童子有此二事最不可得。童子當知。念有*反復。亦[17]識使小恩不忘。況復大者。爾時世尊便說此偈

知恩識*反復　恒念教授人
智者所敬侍　名聞天世人

如是諸童子。當[18]知作是學。爾時世尊具與諸童子說微妙法。聞已各從坐起。頭面禮足便退而去。是時女人即其夜辦種種甘饌飲食敷諸坐具。清旦便白。時到今正是時。唯願世尊。臨顧鄙舍。爾時世尊著衣持鉢。將諸比丘前後圍遶。往至毘舍離城到[19]女舍。是時女見世尊坐定。手自擎食上佛及比丘僧。飯佛及比丘僧已。行清淨水已。更取小金床座在佛前坐。爾時女白世尊曰。此*闍婆婆利園。用奉上如來及比丘僧。使當來過去現在眾僧得止住中。願世尊受此園。爾時世尊為彼女故便受此園。世尊[20]便說此呪願

園果施清涼　橋[21]梁渡人民
近道作圊廁　人民得休息
晝夜獲安隱　其福不可計
諸法戒成就　死必生天上

爾時世尊說此[22]記已即起而去。爾時*女聞佛所說歡喜奉行

斷愛及師子　無智少於財
家貧須深女　迦旃法說女

增壹阿含經卷第十

增壹阿含經卷第十一

[23]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善知識品第二十

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當親近善知識。莫習惡行。信[24]於惡業。所以然者。諸比丘。親近善知識已信便增益。聞施智慧普悉增益。若[25]比丘親近善知識。莫習惡行。所以然者。若近惡知識。便無信戒聞施智慧。是故諸比丘。當親近善知識。莫近惡知識。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說

[1] ～D. 16. 2. 12-25. [2] 北＝比(元) [3] 闍婆婆利＝菴婆婆利(元)(明)* [4] 羽寶＝羽葆(元)(明)* [5] 俠＝狹(元) [6] 〔即〕－(宮) [7] (即)＋自(宮) [8] 〔之〕－(宮)* [9] 然＝爾(宮) [10] (是)＋時(宮) [11] 〔億〕－(宮) [12] 赤車赤馬＝赤馬赤車(宮) [13] 打車＝車打(宮) [14] 千＋(兩)(宮)* [15] 反＝返(宮)* [16] 〔謂〕－(宮) [17] 識使＝使識(宮) [18] 〔知〕－(宮) [19] (彼)＋女(宮)* [20] (即)＋便(宮) [21] 梁渡＝梁度(宮) [22] 記＝語(宮) [23] (東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯(宋)(元)，苻秦三藏曇摩難提譯(明) [24] 於＝彼(宮) [25] (諸)＋比(宮)

歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在羅閱城迦羅陀竹園所，與大[1]比丘五百人俱。前後圍遶而為說法。爾時提婆達兜將五百比丘，去如來不遠而[2]逕過。世尊遙見提婆達兜自將門徒。便說此偈

莫親惡知識　亦莫愚從事
當近善知識　人中最勝者
人本無有惡　習近惡知識
[3]後必種惡根　永在闇冥中

是時提婆達兜五百弟子聞世尊說此偈已。便來至世尊所頭面禮足在一面坐。斯須退坐向世尊悔過。我等愚惑無所[4]識知。唯願世尊。受我等懺悔。爾時世尊受彼五百比丘懺悔。便與說法令得信根。爾時五百比丘。在閑靜[5]之處思惟深法。所以然者。族姓子出家學道。以信堅固修無上梵行。爾時彼五百比丘便成阿羅漢。生死已盡。[6]所作已辦梵行已立。更不復受[7]胎。如實知之。爾時五百人成阿羅漢。[8]諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無[10]央數之衆圍遶說法。是時[11]曇摩留支在靜室中獨自思惟。入禪三昧觀見前身。在大海中作魚身長七百由旬。即從靜室起猶如力士屈[12]申臂頃。便往至大海中故死屍上而經行。爾時曇摩留支便說此偈

生死無數劫　流轉不可計
各各求所安　數數受苦惱
設復見身已　意欲造[13]舍宅
一切[14]支節壞　形體不得全
心已離諸行　愛著永無餘
更不受此形　長樂涅槃中

爾時尊者曇摩留支說此偈已。即從彼沒來至舍衛[15]祇洹精舍往至世尊所。爾時世尊見曇摩留支來作是告曰。善哉曇摩留支。久來此間。曇摩留支白世尊曰。如是世尊。久來此間。爾時[16]上坐及諸比丘各生斯念。此曇摩留支恒在世尊左右。然今世尊告曰。善哉曇摩留支。久來此間。爾時世尊知諸比丘心中所念。欲斷狐疑故便告諸比丘。非為曇摩留支久來此間故我言此義。所以然者。昔[17]者過去無數劫時。有[18]定光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世。治在鉢摩大國與大比丘衆十四萬八千人俱。爾時四部之衆不可稱計。國王臣吏人民之類。皆來供養給其所須。[19]爾時有梵志名耶若達。在雪山側住。看諸祕讖天文地理靡不貫博。書疏文字亦悉了知。諷誦一句五百言。大人之相亦復了知。事諸火神日月星宿。教五百弟子宿夜[20]不惓。耶若達梵志有弟子名曰[21]雲雷顏貌[22]端政世之希有[23]髮紺青色。雲雷梵志聰明博見靡事不通。恒為耶若達所見愛敬不去須臾。是時婆羅門所行呪術盡皆備舉。爾時雲雷梵志便作是念。我今所應學者悉皆備已。然復自念。書籍所載諸有學梵志行術過者。當報師恩。[24]又我今日所應學者皆復知之。我今宜可報於師恩。然復貧匱空無所有可用供養師者。宜當往詣國界求所須者。爾時雲雷梵志便往至師所而白師曰。梵志所學[25]技術之法。今悉知已。然復書籍所載諸有學術過者。當報師恩。然復貧乏。無有金銀珍寶可用供養者。今欲詣國界求索財物用供養師。爾時耶若達婆羅門便作是念。此雲雷梵志我之所愛。不去心首。設吾死者尚不能別離。何況今日欲捨吾去。我今當作何方宜使留得住耶。是時耶若達梵志即告雲雷曰。汝梵志。今故有婆羅門所應學者。卿尚不知。是時雲雷梵志便前白師。唯願見教。何者未誦。是時耶若達梵志便思惟造五百言誦。告雲雷曰。今有此書名五百言誦。汝可受之。雲雷白言。願師見授。欲得諷誦。比丘當知。爾時耶若達便授[26]弟子此五百言誦。未[27]逕幾日悉皆流利。是時耶若達婆羅門告五百弟子曰。此雲雷梵志技術悉備無事不通。即以立名名曰超術。此超術梵志極為高才天文地理靡不[28]覩博。書疏文字亦悉了知。爾時超術梵志復經數月復白師曰。梵志所學技術之法今悉知已。然復書籍所載。諸有學術過者。當報師恩加復貧乏。無有金銀珍寶可用供養師者。今欲詣國界求索財物用供養師。唯願聽許。爾時耶若達梵志告曰。汝知是時。[29]超術梵志前禮師足便退而

[1]比丘十(衆)【聖】 [2]逕＝經【三】 [3]後＝從【三】 [4]識知＝知識【三】 [5](之)－【三】* [6]所作已辦梵行已立＝梵行已立所作已辦【三】 [7](胎)－【三】 [8](是時)＋諸【三】 [9]cf. Divyāvadāna, pp. 246－254. [10]央＝秩【宋】 [11]～Dharmaruci. [12]申＝伸【三】 [13]舍宅＝屋舍【三】 [14]支＝肢【三】 [15]祇洹＝祇桓【明】* [16]上坐＝上座【三】* [17](者)－【三】 [18]定光＝錠光【元】【明】, Dīpaṅkara. [19]爾時＝爾因【宋】 [20]不惓＝不倦【三】 [21]雲雷＝雷雲【三】* [22]端政＝端正【三】 [23]髮＝眼【三】 [24]又＝如【三】* [25]技＝伎【三】* [26]弟子此＝此弟子【三】 [27]逕＝經【三】 [28]覩＝賭【三】 [29](是)＋超術【三】

去

爾時鉢摩大國去城不遠。有衆梵志普集一處。欲共大祠亦欲講論。時有八萬四千梵志共集。第一上坐亦復諷誦外道書疏莫不練知天文地理。星宿變怪皆悉了知。各欲散時便以五百兩金及金杖一枚。金澡[1]罐一枚牛千頭。用奉上師與第一上坐。爾時超術梵志聞去鉢摩大國不遠。有諸梵志八萬四千集在一處。其有試術過者便與五百兩金及金杖一枚。金澡罐一枚大牛千頭。是時超術梵志自念。我今何故家家乞求。不如詣彼大衆共捔*技術。是時超術梵志便往至大衆所。爾時衆多梵志遙見超術梵志各各高聲喚曰。善哉祠主。今獲大利。乃使梵天躬自下降。時八萬四千諸梵志等各起共迎。異口同音而作是語。善來大梵神天。時超術梵志便生此念。此諸梵志謂呼吾是梵天。然復吾亦非梵天。是時超術梵志語諸婆羅門曰。止止諸賢。勿呼吾是梵天也。汝等豈不聞乎。雪山北有大梵志衆師。名耶若達。天文地理靡不貫練。諸梵志曰。吾等聞之但[2]不見耳。超術梵志曰。我是其弟子名曰超術。是時超術梵志便向彼衆第一上坐而告之曰。設知*技術者向吾說之。爾時彼衆第一上坐即向超術梵志誦三藏*技術無有漏失。時超術婆羅門復語彼上坐曰。一句五百言。今可說之。是時彼上坐曰。我不解此義。何等是一句五百言者。時超術梵志告曰。諸賢。默然聽說一句五百言大人之相。比丘當知。爾時超術梵志便誦三藏之術及一句五百言大人之相。爾時八萬四千梵志歎未曾有甚奇甚特。我等初不聞一句五百言大人之相。今尊者宜在上頭第一上坐。爾時超術梵志移彼上坐已。便在第一上頭坐。爾時彼衆上坐極懷瞋恚。發此誓願。今此人移我坐處自補其處。我今所誦經籍持戒苦行。設當有福者盡持用作誓。此人所生之處所欲作事。我恒當壞敗其功。是時彼施之主。即出五百兩金及金杖一枚。金澡*罐[3]一枚牛千頭好女一人。持用與上坐使呪願。爾時上坐告主人曰。我今受此五百兩金及金杖金澡*罐。當用供養師。此女人及牛千頭還施主人。所以然者。吾不習欲亦不積財。是時超術梵志受此金杖澡*罐已。便往詣鉢摩大國。其王名曰光明。時彼國王請[4]定光如來及比丘衆衣食供養。時彼國王告令城內。其有人民有香華[5]盡不得賣。若有賣者當重罰之。吾自出[6]買不須轉賣。復勅人民掃灑令淨。勿使有[7]土沙穢惡。懸繒幡蓋香汁塗地。作倡妓樂不可稱計。爾時彼梵志見已。便問行道人曰。今是何日掃灑道路除治不淨。懸繒幡蓋不可稱計。將非國主太子有所娉娶。彼行道人報曰。梵志不知耶。鉢摩大國王今請*定光如來至眞等正覺衣食供養。故平治道路懸繒幡蓋耳。然梵志祕記亦有此語。如來出世甚難得遇。時時乃出實不可見。猶如優曇鉢華時時乃出。此亦如是。如來出現於世甚不可值。又梵志書亦有[8]語有二人出世甚難得值。云何二人。如來及轉輪聖王。此二人出現甚難得値。爾時彼復作是念。我今[9]可急速報[10]佛恩。今且以此五百兩金奉上*定光如來。復作是念。書記所載如來不受金銀珍寶。我可持此五百兩金用買[11]華香散如來上。是時梵志即入城內求買*華香。爾時[12]城中行人報曰。梵志不知耶。國王有教令。其有香華賣者當重罰之。時彼超術梵志便作是念。是我薄祐求華不獲將知如何。便還出城在門外立。爾時有婆羅門女名曰善味。持水瓶行取水。手執五枚華。梵志見已語彼女人曰。大妹。我今須華願妹見賣與我。梵志女曰。我何時是汝妹。爲識我父母不。時超術梵志復生此念。此女人性行寬博意在戲笑。即復語言。賢女。我當與價是非見惠此華。梵志女曰。豈不聞大王有嚴教不得賣華乎。梵志曰。賢女。此事無苦。王不奈汝何。我今急須此五枚華。我得此華。汝得貴價。梵志女曰。汝急須華欲作何等。梵志報曰。我今見有良地欲種此華。梵志女曰。此華[13]以離其根終不可生。云何方言我欲種之。梵志報曰。如我今日所見良田。種死灰尚生。何況此華。梵志女曰。何者是良田。種死灰乃生乎。梵志報曰。賢女。有*定光佛如來至眞等正覺出現於世。梵志女曰。*定光如來爲何等類。梵志即報彼女曰。*定光如來者。有如是之德。有如是之

[1]罐=灌【宋】【元】　[2]不見耳=不曾見【宋】　[3]一枚=一放【宋】　[4]定光=錠光【元】【明】*　[5]（者）+盡【三】　[6]買=價【三】　[7]土+（石）【三】　[8]（此）+語【三】　[9]可=何【三】　[10]佛=師【三】　[11]華香=香華【三】*　[12]城中=城內【三】　[13]以=已【三】

戒。成諸功德。梵志女曰。設有功德者。欲求何等福。梵志報曰。願我後生當如*定光如來至眞等正覺。禁戒功德亦當如是。梵志女曰。設汝許我世世作夫婦。我便與汝華。梵志曰。我今所行意不著欲。梵志女曰。如我今身不求爲汝作妻。使我將來世與汝作妻。超術梵志曰。菩薩所行無有愛惜。設與我作妻者。必壞我心。梵志女曰。我終不壞汝施意。正使持我身施與人者。終不壞施心。是時便持五百金錢。用[1]買五枚華。與彼女人共作誓願。各自別去。是時*定光如來至眞等正覺[2]時到著衣持鉢。與比丘僧前後圍繞。入鉢摩大國。時超術梵志遙見*定光如[3]來顏貌[4]端政見莫不歡。諸根寂靜行不錯亂。有三十二相八十種好。猶如澄水無有穢濁。光明徹照無所罣礙。亦如寶山出諸山上。見已便發歡喜心於如來所。持此五莖華至*定光如來所。到已在一面住。時超術梵志白*定光佛言。願見採受說。世尊。今不授決者。便當於此處斷其命根。不願此生。爾時世尊告曰。梵志。不可以此五莖華。授無上等正覺。梵志白言。願世尊與我說菩薩所行法。*定光佛告曰。菩薩所行無所愛惜。爾時梵志便說[5]偈言

不敢以父母　持施與外人
諸佛眞人長　亦復不敢施
日月周行世　此二不可施
餘者盡可施　意決無有難

爾時*定光佛復以此偈報梵志曰

如汝所說施　亦不如來言
當忍億劫苦　施頭身耳目
妻子國財寶　車馬僕從人
設能堪與者　今當授汝決

爾時摩納復說此偈

大山燒如火　億劫堪頂戴
不能壞道意　唯願時授決

爾時*定光如來默然不語。時彼梵志手執五莖華。右膝著地。散*定光如來並作是說。[6]持是福祐使將來世。當如*定光如來至眞等正覺而無有異。即自散髮在於淤泥。若如來授我決者。便當以足蹈我髮上。過比丘當知。爾時*定光如來觀察梵志心中所念。便告梵志曰。汝將來世當作釋迦文佛如來至眞等正覺。[7]時超術梵志有同學名曇摩留支在如來邊。見*定光佛授超術梵志決。又足蹈髮上。見已便作是說。此禿頭沙門何忍乃舉足蹈此清淨梵志髮上。此非人行。佛告諸比丘。爾時耶若達梵志者。豈異人乎莫作是觀。所以然者。爾時耶若達者。今白淨王是。爾時八萬四千梵志上坐者。今提婆達兜[8]身是也。時超術梵志者。即我*身是也。是時梵志女賣華者。今瞿夷是也。爾時祠主者。今執杖梵志是也。爾時曇摩留支。口所造行吐不善響。今曇摩留支是也。然復曇摩留支無數劫中恒作畜生最後受身在大海作魚身長七百由旬。從彼命終來生此間。與善知識從事。恒親*近[9]在善知識習諸善法根門通利。以此因緣故。我言久來此間。曇摩留支亦復自陳。如是世尊。久來此間。是故諸比丘。常當修習身口意行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說。有人似師子者。有似羊者。汝等諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼人云何似師子者。於是比丘。或有人得供養衣被飮食床臥具病瘦醫藥。彼得已便自食噉。不起染著之心。亦無有欲意。不起諸想。都無此念。自知出要之法。設使不得利養。不起亂念。無增減心。猶師子王食噉小畜。爾時彼獸王亦不作是念。此者好此者不好。不起染著之心。亦[10]無欲意不起諸想。此人亦復如是。若得供養衣被[11]飯食床臥具病瘦醫藥。彼得已。便自食噉不起想著之意。設使不得亦無諸念。猶如有人受人供養衣被*飯食床臥具病瘦醫藥。得已便[12]自食噉起染著之心。生愛欲意不知出要之道。設使不得恒生此想念。彼人得供養已向諸比丘。而自貢高毀蔑他人。我所能得衣被[13]飯食床臥具病瘦醫藥。此諸比丘不能得之。猶如大群羊中有一羊。出群[14]已詣大糞聚。此羊飽食屎已還至羊群中。便自貢高我能得好食。此諸羊不能得食。此亦如是。若有一人得利養衣被[15]床臥具病瘦醫藥。起諸亂想生染著心。便向諸比丘。而自貢高我能得

[1]買＝賣【宋】【元】　[2]時到＝到時【宋】　[3]來＋(來)【三】　[4]端政＝端正【三】　[5]偈言＝此偈【三】　[6]持＝特【宋】　[7](爾)＋時【三】　[8]〔身〕－【三】*　[9]〔在〕－【三】　[10]無＋(有)【三】　[11]飯＝飲【三】*　[12](自)－【三】　[13]飯＝飲【宮】　[14]已詣＝見諸【三】　[15]〔床〕－【三】

供養。此諸比丘不能得供養。是故諸比丘。當學如師子王。莫如羊也。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若[1]有衆生知[2]反復者。[3]此人可敬。小恩尚不忘。何況大恩。設使離此間千由旬百千由旬。故不為遠。猶近我不異。所以然者。比丘當知。我恒歎譽知返復者。諸有衆生不知*反復者。大恩尚不憶。何況小者。彼非近我。我不近彼。正使著僧伽梨在吾左右。此人猶遠。所以然者。我恒不說無*反復者。是故諸比丘。當念反復。莫學無*反復。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有人懈惰種不善行。於事有損。若能不懈惰[4]精進者。[5]此者最妙。於諸善法便有增益。所以然者。彌勒菩薩經三十劫。應當作佛至真等正覺。我以精進力勇猛之心。使彌勒在後。過去恒沙多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。皆由勇猛而得成佛。以此方便。當知懈惰為苦。作諸惡行。於事有損。若能精進勇猛心強。諸善功德便有增益。是故諸比丘。當念精進。勿有[6]懈怠。如是[7]諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。阿練比丘當修行二法。云何二法。所謂止與觀也。若阿練比丘得休息止。則戒律成就不失威儀。不犯禁行作諸功德。若復阿練比丘得觀已。便觀此苦如實知之。觀苦[8]習。觀苦盡。觀苦出要。如實知之。彼如是觀已。欲漏心[9]解脫有漏心無明漏心得解脫。便得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦更[10]亦不復受有。如實知之。過去諸多薩阿竭阿羅訶三耶三佛。皆由此二法而得成就。所以然者。猶如菩薩坐樹王下時。先思惟此法止與觀也。若菩薩摩訶薩得止已。便能降伏魔怨。若復菩薩得觀已。尋成三達智成無上至真等正覺。是故諸比丘。阿練比丘當求方便行此二法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有阿練比丘在閑靜處。不在衆中。恒當恭敬發歡喜心。若復阿練比丘在閑靜處。無有恭敬不發歡喜心。正使在大衆中為人所論。不知阿練之法。[11]云此阿練比丘無恭敬心不發歡喜。復次比丘。阿練比丘在閑靜處不在衆中。常當精進莫有懈慢。悉當解了諸法之要。若復阿練比丘在閑靜[12]之處。有懈慢心作諸惡行。彼在衆中為人所論。此阿練比丘懈怠無有精進。是故比丘。阿練比丘在閑靜處不在衆中。常[13]當下意發歡喜心。莫有懈慢。無有恭敬。念行精進意不移轉。於諸善法悉當具足。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有二人不能善說法語。云何為二人。無信之人與說信法。此事甚難。慳貪之人[14]為說施法。此亦甚難。若復比丘無信之人與說信法。便與瞋恚起傷害心。猶如狗惡加復傷鼻倍更瞋恚。諸比丘。此亦如是。無信之人與說信法。便起瞋恚生傷害心。若復比丘。慳貪之人與說施法。便生瞋恚起傷害心。猶如癰瘡未熟復加[15]刀割痛不可忍。此亦如是。慳貪之人與說施法。倍復瞋恚起傷害心。是謂比丘[16]此二人難為說法。復次比丘。有二人易為說法。云何為二。有信之人與說信法。不慳貪人與說施法。若比丘有信之人與說信法。便得歡喜意不變悔。猶如有病之人與說除病之藥便得平復。此亦如是。有信之人與說信法。便得歡喜心不改變。若復無貪之人與說施法。即得歡喜無有悔心。猶如有男女端[17]政自喜沐浴手面。復有人來持好華奉上。倍有顏色。復以好衣服飾奉上其人。彼人得已益懷歡喜。此亦如是。無慳貪[18]之人與說施法。便得歡喜無有悔心。是謂比丘。*此二人易為說法。是故諸比丘。當學有信。亦當學布施。莫有慳貪。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

[1] 有＝言㊂　[2] 反復＝返復㊂*　[3] 此＝比㊪㊄　[4]（而）＋精㊂　[5] 此者＝此人㊂　[6] 懈怠＝懈惰㊂　[7]〔諸〕－㊂　[8] 習＝集㊪㊄　[9]（得）＋解脫㊊　[10]〔亦〕－㊂　[11] 云＋（何）㊂　[12]〔之〕－㊂　[13]〔當〕－㊂　[14] 為＝與㊂　[15] 刀割＝刀瘡㊂　[16]（有）＋此㊂*　[17] 政＝正㊂　[18]〔之〕－㊂

園。爾時世尊告諸比丘。有二法與凡夫人得大功德成大果報。得甘露味至無爲處。云何爲二法。供養父母。是謂二人獲大功德成大果報。若復供養一生補處菩薩。獲大功德得大果報。是謂比丘。施此二人獲大功德受大果報。得甘露味至無爲處。是故諸比丘。常念孝順供養父母。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。教二人作善不可得報恩。云何爲二。所謂父母也。若復比丘有人以父著左肩上以母著右肩上。至千萬歲。衣被[2]飯食床[3]蓐臥具病瘦醫藥。即於肩上放[4]於屎溺。猶不能得報恩。比丘當知。父母恩重抱之育之。隨時將護不失時節。得見日月。以此方便知此恩難報。是故諸比丘。當供養父母。常當孝順不失時節。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者槃特告弟朱利槃特曰。若不能持戒者還作白衣。是時朱利槃特聞此語已。便詣[5]祇洹精舍門外立而墮淚。爾時世尊以天眼清淨。[6]觀是朱利槃特比丘在門外立。而悲泣不能自勝。時世尊從靜室起如似經行。至*祇洹精舍門外。告朱利槃特曰。比丘。何故在此悲泣。朱利槃特報[7]曰。世尊。兄見驅逐。若不能持戒者。還作白衣。不須住此。是故悲泣耳。世尊告曰。比丘。勿懷畏怖。我成無上等正覺。不由卿兄槃特得道。爾時世尊手執朱利槃特。[8]詣靜室教使就坐。世尊復教使執掃[9]篲。汝誦此字爲字何等。是時朱利槃特誦得掃復忘*篲。若誦得*篲復忘掃。爾時尊者朱利槃特誦此掃*篲乃經數日。然此掃*篲復名除垢。朱利槃特復作是念。何者是除何者是垢。垢者灰土瓦石。除者清淨也。復作是念。世尊何故以此教[10]悔我。我今當思惟此義。以思惟此義復作是念。今我身上亦有塵垢。我自作喩。何者是除何者是垢。彼復作是念。縛結是垢智慧是除。我今可以智慧之*篲掃此結縛。爾時尊者朱利槃特思惟五盛陰成者敗者。所謂此色色習色滅。是謂痛想行識成者敗者。爾時思惟此五盛陰已。欲漏心得解脫。有漏心無明漏心得解脫已得解脫。便得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受[11]胎有。如實知之。尊者朱利槃特便成阿羅漢。已成阿羅漢即從[12]坐起詣世尊所。頭面禮足在一面坐。白世尊曰。今已有智今已有慧今已解掃*篲。世尊告曰。比丘。云何解之。朱利槃特報曰。除者謂之慧。垢者謂之結。世尊告曰。善哉比丘。如汝所言。除者是慧垢者是結。爾時尊者朱利槃特向世尊而說此偈

今誦此已足　如尊之所說
智慧能除結　不由其餘行

世尊告曰。比丘。如汝所言。以智慧非由其餘。爾時尊者聞[13]世尊所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此二法不可敬待亦不足愛著。世人所捐棄。云何爲二法。世人怨憎共會。此不可敬待亦不足愛著。世人所捐棄。恩愛別離。不可敬待亦不足愛著。世人所捐棄。是謂比丘有此二法。世人所不喜不可敬待。比丘[14]復有二法。世人所不棄。云何爲二法。怨憎別離世人[15]之所喜。恩愛集一處甚可愛敬。世人[16]之所喜。是謂比丘有此二法世人所喜。我今說此怨憎共會恩愛別離。復說怨憎別離恩愛共會。有何義有何緣。比丘報曰。世尊諸法之[17]王。唯願世尊與我等說。諸比丘聞已當共奉行。世尊告曰。諦聽善思念之。吾當爲汝分別說之。諸比丘。此二法由愛與由愛生。由愛成由愛起。當學除其愛不令使生。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿含經卷第十一

增壹阿含經卷第十二

[18]東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

三寶品第二十一

[19](一)聞如是。一時佛在舍衞國給樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三自歸之德。云何爲三。所謂歸佛第一之德。歸法第二之德。

[1]～A. II. 4. 2. Duppaṭikāra.　[2]飯＝飲(宮)　[3](蓐)－(宮)　[4]於屎溺＝屎尿(宮)　[5]祇洹＝祇桓(明)*　[6]觀是＝觀見(宮)　[7]曰＝白(元)　[8](將)＋詣(宮)　[9]篲＝彗(宮)*　[10]悔＝誨(宮)　[11]胎＝復(宋), 後(元)(明)　[12]坐＝座(宮)　[13]世尊＝佛(宮)　[14](當知)＋復(宮)　[15]之＝心(宮)　[16](之)－(宮)　[17]王＝主(宮)　[18](東晋…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯(宋)(元), 符秦三藏曇摩難提譯(明)　[19]～A. IV. 34. Pasāda.

歸僧第三之德。彼云何名爲歸佛之德。[1]諸有衆生。二足四足衆多足者。有色無色。[2]有想無想至[3]尼[4]維先天上。如來於中最尊最上無能及者。由牛得乳由乳得酪。由酪得[5]酥由酥得醍醐。然[6]復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。諸[7]有衆生二足四足衆多足者。有色無色有想無想至尼*維先天上。如來於中最尊最上無能及者。[8]諸有衆生承事佛者。是謂承事第一之德。[9]以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。云何名爲自歸法者。所謂諸法。有漏無漏有爲無爲。無欲無染滅盡涅槃。然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者。由牛得乳由乳得酪由酪得*酥由*酥得醍醐。然[10]復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。所謂諸法有漏無漏有爲無爲。無欲無染滅盡涅槃。然涅槃法於諸法中最尊最上無能及者。諸有衆生承事法者。是謂承事第一之德。以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。云何名爲自歸聖衆。所謂聖衆者。大衆大聚有形之類。衆生之中。如來衆僧於此衆中最尊最上無能及者。由牛得乳由乳得酪。由酪得*酥由*酥得醍醐。然復醍醐於中最尊最上無能及者。此亦如是。所謂聖衆者大衆大聚[11]者有形之類衆生之中。如來衆僧於此衆中最尊最上無能及者。是謂承事第一之德。*以獲第一之德。便受天上人中之福。此名第一之德。爾時世尊便說此偈

第一承事佛　最尊無有上
次復承事法　無欲無所著
敬奉賢聖衆　最是良福田
彼人第一智　受福最在前
若在天人中　處衆爲正導
亦得最妙座　自然食甘露
身著七寶衣　爲人之所敬
戒具最完全　諸根不缺漏
亦獲智慧海　漸至涅槃界
有此三歸者　趣[12]道亦不難

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[13](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三福之業。云何爲三。施爲福業。平等爲福業。思惟爲福業。彼云何名施爲福業。若有一人開心布施沙門婆羅門。極貧窮者孤獨者。無所趣向者。須食與食須漿給漿。衣被飯食床臥之具。病瘦醫藥香花宿止。隨身所便無所愛惜。[14]此名[15]曰施福之業。[16]云何名平等爲福業。若有一人不殺不盜恒知慚愧。不興惡想。亦不盜竊。好惠施人無貪悋心。語言和雅不傷人心。亦不他[17]淫自修梵行。已色自足。亦不妄語恒念至誠不欺誑言。世人所敬無有增損。亦不飲酒恒知避亂。復以慈心遍滿一方。二方三方四方亦爾。八方上下遍滿其中無量無限不可限不可稱計。以此慈心普覆一切令得安隱。復以悲喜護心普滿一方。二方三方四方亦爾。八方上下悉滿其中。無量無限不可稱計。以此悲喜護心悉滿其中。是謂名爲平等[18]爲福[19]之業。彼[20]法云何名思惟爲福業。於是比丘。修行念覺意。依無欲依無觀。依滅盡依出要。修[21]法覺意。修念覺意。修猗覺意。修定覺意。修護覺意。[22]依無欲依無觀。依滅盡依出[23]要。是謂名思惟爲福[24]業。如是比丘。有此三福之業。爾時世尊便說此偈

布施及平等　慈心護思惟
有此三處所　智者所親近
此間受其報　天上亦復然
緣有此三處　生天必不疑

是故諸比丘。當求方便索此三處。如是諸比丘當作如是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[25](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三因緣識來受胎。云何爲三。於是比丘。母有欲意。父母共集一處與共止宿。然復外識未應來趣便不成胎。若復[26]欲識來趣父母不集。則[27]非成胎。若復母人無欲父母共集一處。爾時父欲意盛母不大[28]慇懃。則*非成胎。若復父母集在一處。母欲熾盛父不大*慇懃。則非成胎。若復父母集在一處。父有風病母有冷病。則不成胎。若復父母集在一處。父有冷病母有風病。則*非成胎。若復有時父母集在一處。父身水氣偏多母無此患。則*非成胎。若復有時父母集在一處。父相有子母相無子。則不成胎。[29]若有時父母

[1]諸＝謂㊂　[2]有想無想～Saññino vā asaññino.　[3]尼維先天～Nevasaññināsaññino.　[4]維＝惟㊂*　[5]酥＝蘇【宮】*　[6]復＝後㊂　[7](所)＋有【宮】　[8]諸有＝所有諸【宮】　[9]以＝已㊂*　[10]復＝彼㊂　[11]〔者〕－㊂　[12]道＝導【宮】　[13]～cf. A. IV. 32 (gāthā)　[14]此名曰施福＝是謂布施爲福㊂　[15]〔曰〕－【宮】　[16](彼)＋云何㊂　[17]淫＝婬㊂　[18]〔爲〕－【宮】　[19]〔之〕－【宮】　[20]〔法〕－【明】　[21](擇)＋法【宮】　[22]〔依無欲〕－【宮】　[23]要＋(道)【宮】　[24](之)＋業㊂　[25]～cf. M. 38. Taṇhāsaṅkhaya sutta.　[26]欲識＝識欲㊂【宮】　[27]非＝不【宮】*　[28]慇懃＝殷勤【宮】*　[29]若＋(復)㊂

集在一處。母相有子父相無子。則不成胎。若復有時父母俱相無子。則*非成胎。若復有時[1]識神趣胎。父行不在。則*非成胎。若復有時父母應集一處。然母遠行不在。則[2]不成胎。若復有時父母應集一處。然父身遇重患。時識神來趣。則*非成胎。若復有時父母應集一處。識神來趣然母身得重患。則*非成胎。若復有時父母應[3]集一處識神來趣。然復父母身俱得疾病。則*非成胎。若復比丘。父母集在一處。父母無患[4]識神來趣。然復父母俱相有兒。此則成胎。是謂有此三因緣而來受胎。是故[5]比丘。當求方便斷三因緣。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[6](四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有衆生欲起慈心。有篤信意。承受奉事父母兄弟宗族室家朋友知識。當安三處。令不移動。云何爲三。當發歡喜於如來所心不移動。彼如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。復當發意於正法中。如來法者。善說無礙極爲微妙由此成果。如是智者當學知之。亦當發意此聖衆所。如來聖衆悉皆和合無有錯亂。法[7]法成就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂聖衆者。四雙八輩十二賢聖。此是如來聖衆。可敬可貴此是世間無上福田。諸有比丘學此三[8]處。則成大果報。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時[10]瞿波離比丘至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時彼比丘白世尊曰。此舍利弗目揵連比丘所行甚惡造諸惡行。世尊告曰。勿作是語。汝發歡喜心於如來所。舍利弗目揵連比丘所行[11]純善無有諸惡。是時瞿波離比丘再三白世尊曰。如來所說誠無虛妄。然舍利弗目揵連比丘所行甚惡無有善本。世尊告曰。汝是愚人。不信如來之所說乎。方言舍利弗目揵連比丘所行甚惡。汝今造此惡行後受報不久。爾時彼比丘即於坐上身生惡瘡大如[12]芥子。轉如大豆漸如[13]阿摩勒果。稍如胡桃遂如合掌。[14]膿血[15]流逸身壞命終。生[16]蓮華地獄中。是時尊者大目[17]揵連聞瞿波離命終。便[18]至世尊所。頭面禮足在一面坐。[19]斯須退坐白世尊曰。瞿波離比丘爲生何處。世尊告曰彼命終者生蓮華地獄中。是時目連白世尊曰。我今欲往至彼地獄教化彼人。世尊告曰。目連。不須往彼。目連復重白世尊曰。欲往至彼地獄中教化彼人。爾時世尊亦默然不對。是時尊者大目揵連如力士屈申臂頃。從舍衛沒不現。便至蓮華大地獄中。當爾時瞿波離比丘身體火然。又有百頭牛以犁其舌。爾時尊者大目揵連在虛空中結跏趺坐。彈指告彼比[20]丘。[21]彼比丘即仰問曰。汝是何人。目揵連報[22]曰。瞿波離。我是釋迦文佛弟子。字目揵連姓拘[23]利陀。是時比丘見目連已吐此惡言。我今墮此惡趣猶不免汝前乎。說此語訖。即[24]其時*以有千頭牛以犁其舌。目連見已倍增[25]愁悒。生變悔心即於彼沒。[26]還至舍衛國至世尊所。頭面禮足在一面住。爾時目連以此因緣具白世尊。世尊告曰。我前語汝。不須至彼見此惡人。爾時世尊便說此偈

夫士之生　斧在口中　所以斬身
由其惡言　彼息我息　此二俱善
已造惡行　斯墮惡趣　此爲最惡
有盡無盡　向如來惡　此者最重
一萬三[27]千　六一灰獄　謗聖墮彼
身口所造

爾時世尊告諸比丘。當學三法成就其行。云何爲三。身行善口行善意行善。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[28](六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘成就三法。於現法中善得快樂。勇猛精進得盡有漏。云何[29]爲三。於是比丘。諸根寂靜。飲食知節。不失經行。云何比丘諸根寂靜。於是比丘若眼見色。不起想著無有識念。於眼根而得清淨。因彼求於解脫恒護眼根。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。不起想著無有識念。於意根而得清淨。因彼求於解脫恒護意根。如是比丘諸根寂靜。云何比丘飲食知節。於是比丘。思惟飲食所從來處。不求肥白。趣欲支

[1] ～Viññāṇam.　[2] 不＝非㊂　[3] 集＋(在)㊂　[4] 識神＝神識㊊　[5] (諸)＋比丘㊂　[6] ～A. III. 75.2.　[7] 〔法〕－㊅　[8] 處＋(者)㊂　[9] ～S. 6. 1. 10. Kokālika.　[10] ～Kokālika.　[11] 純＝淳㊂　[12] 芥＝疥㊊　[13] ～Āmalaka.　[14] 膿＝濃㊊　[15] 流逸＝流溢㊂㊅　[16] ～Paduma niraya.　[17] 〔揵〕－㊂?　[18] 至＝往㊅　[19] 斯須＝須臾㊅　[20] 丘＋(曰)㊅㊇, 丘＋(曰時)㊅　[21] 彼比丘即仰問＝時瞿波離報㊂　[22] 〔曰〕－㊂　[23] 利＝律㊅　[24] 〔其〕－㊂　[25] 愁悒＝愁邑㊅㊆　[26] 還至＝還到㊂　[27] 千＝十㊅　[28] ～A. III. 16. Katam.　[29] 爲三＝三法㊂

形得全四大。我今當除故痛使新者不生。令身有力得修行道。使梵行不絕。猶如男女身生惡瘡。或用脂膏塗瘡。所以塗瘡者欲使時愈故。此亦如是。諸比丘。飲食知節。於是比丘。思惟[1]飯食所從來處。不求肥白。趣欲支形得全四大。我今當除故痛使新者不生。令身有力得修行道。使梵行不絕。猶如重載之車所以膏轂者。欲致重有所至。比丘亦如是。飲食知節。[2]思惟所從來處。不求肥白。趣欲支形得全四大。我今當除故痛使新者不生。令身有力得修行道。使梵行不絕。如是比丘飲食知節。云何比丘不失經行。於是比丘。[3]前夜後夜恒念經行不失時節。常念繫意在道品之中。若在晝日。[4]若行若坐。思惟妙法除去陰蓋。復於初夜若行若坐。思惟妙法除去陰蓋。復於中夜右脇[5]臥。思惟繫意在明。彼復於後夜起[6]行思惟深法除去陰蓋。如是比丘不失經行。若有比丘諸根寂靜。飲食知節。不失經行。常念繫意在道品之中。此比丘便成二果。於現法中得阿那含。猶如善御之士在平正道中。御四馬之車無有[7]凝滯。所欲到處必果不疑。此比丘亦復如是。若諸根寂靜。飲食知節。不失經行。常念繫意在道品之中。此比丘便成二果。於現法中漏盡[8]得阿那含。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三大患。云何為三。所謂風為大患。[9]痰為大患。冷為大患。是謂比丘有此三大患。然復此三大患有三良藥。云何為三。若風患者*酥為良藥。及*酥所作飯食。若*痰患者蜜為良藥。及蜜所作飯食。若冷患者油為良藥。及油所作飯食。是謂比丘此三大患有此三藥。如是比丘。亦有此三大患。云何為三。所謂貪欲瞋恚愚癡。是謂比丘有此三大患。然復此三大患有三良藥。云何為三。若貪欲起時。以不淨往治。及思惟不淨道。瞋恚大患者。以慈心往治。及思惟慈心道。愚癡大患者。以智慧往治。及因緣所起道。是謂比丘此三[10]患有此三藥。是故比丘。當求方便索此三藥。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三惡行。云何為三。所謂身惡行口惡行意惡行。是謂比丘有三惡行。當求方便修三善行。云何為三。身惡行者當修身善行。口惡行者當修口善行。意惡行者當修意善行。爾時世尊。便說此偈

當護身惡行　修習身善行
念捨身惡行　當學身善行
當護口惡行　修習口善行
念捨口惡行　當學口善行
當護意惡行　修習意善行
念捨意惡行　當學意善行
身行為善哉　口行亦復然
意行為善哉　一切亦如是
護口意清淨　身不為惡行
淨此三行跡　至仙無為處

如是諸比丘。當捨三惡行修三善行。如是比丘當作如是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12](九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有眾多比丘。到時著衣持鉢入城乞食。是時眾多比丘便生此念。我等入城乞食日時猶早。今可相率至外道梵志所。爾時眾多比丘便往至異學梵志所。到已共相問訊在一面坐。[13]是時梵志問沙門曰。瞿曇道士恒說欲論色論痛論想論。如此諸論有何差別。我等所論亦是沙門所說。沙門所說亦是我等所論。說法同我說法。教誨同我教誨。是時眾多比丘聞彼語已。亦不言善復[14]非言惡。即從坐起而去並作[15]是念。我等當以此義往問世尊。爾時眾多比丘食後便至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。是時眾多比丘從梵志所[16]問事因緣本末盡白世尊。爾時世尊告諸比丘。設彼梵志作*是問者。汝等當以此義詶彼來問。欲有何味復有何過當捨離欲。色有何味復有何過當捨離色。痛有何味復有何過當捨離[17]痛。汝等設以此語詶彼來問者。彼諸梵志默然不對。設有所說者。亦不能解此深義。遂增愚惑墮於邊際。所以然者非彼境界。然復比丘魔及魔天釋梵四天王。沙門婆羅門人及非人。能解此深義者。除

[1]飯＝飲㊂㊇　[2]思惟＋(飲食)㊂　[3]前＝初㊇　[4]〔若行〕－㊇　[5](而)＋臥㊂　[6]行＝若行若坐㊂　[7]凝＝疑㊂㊇　[8]得＋(阿羅漢若)㊂，得＋(羅漢)㊇　[9]痰＝淡㊁*㊇*　[10](大)＋患㊂　[11]～Iti vuttaka, 64-65.　[12]～M. 13. Mahā-Dukkhakkhandha sutta.〔No. 26(99), No. 53.〕　[13]是時＝時諸㊂　[14]非＝不㊂　[15]是＝此㊂*　[16]問＝聞㊂　[17](色)＋痛㊇

如來等正覺及如來聖衆。受吾教者此①卽不論。欲有何味。所謂五欲者是。云何爲五。眼見色爲起眼識。甚愛敬念世人所喜。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。甚愛敬念世人所喜。若復於此五欲之中。起苦樂心。是謂欲味。云何欲有何過。若有一族姓子。學諸②伎術而自營己。或學田作。或學書③疏。或學傭作。或學算數。或學權詐。或學④剋鏤。或學通信至彼來此。或學承事王身不避寒暑。記累懃苦不自由己。作此⑤辛苦而獲財業。是⑥爲欲爲大過。現世苦惱由此恩愛。皆由貪欲。然復彼族姓子作此懃勞不獲財寶。彼便懷愁憂苦惱不可稱⑦記。便自思惟。我作此功勞。施諸方計不得財貨。如此之比者當念捨離。是爲當捨離欲。復次彼族姓子或時作此方計而獲財貨。⑧以獲財貨廣施方宜。恒自擁護恐王⑨勅奪。爲賊偸竊。爲水所⑩漂。爲火所燒。復作是念。正欲藏窖。恐⑪後亡失。正欲出利。復恐不剋。或家生惡子費散吾財。是爲欲爲大患。皆⑫緣欲本致此災變。復次族姓子恒生此心。欲擁護財貨。後猶復爲國王所奪。爲賊所劫。爲水所*漂。爲火所燒。所藏窖者亦復不剋。正使出利亦復不獲。居家生惡子費散財貨。萬不獲一。便懷愁憂苦惱⑬椎胸喚呼。我本所得⑭財貨今盡⑮忘失。遂成愚惑心意錯亂。是謂欲爲大患。緣此欲本不至無爲。復次緣此欲本。著鎧執⑯仗共相攻伐。*以相攻伐或在象衆前。或在馬衆前。或在步兵前。或在車⑰衆前。見馬共馬鬪。見象共象鬪。見車共車鬪。見步兵共步兵鬪。或相斫射。以矟相⑱斫刺。如此之比欲爲大患。緣欲⑲爲本致此災變。復次緣此欲本著鎧執*仗或在城門或在城上。共相斫射或以矟刺。或以鐵輪而轢其頭。或消鐵相灑。受此苦惱死者衆多。復次欲者亦無有常。皆代謝變易不⑳停不解此欲變易無常者。此謂欲爲大患。云何當捨離欲。若能修行除貪欲者。是謂捨欲。㉑謂諸㉒有沙門婆羅門不知欲之大患。亦復不知捨欲之原。如實不知沙門沙門威儀。不知婆羅門婆羅門威儀。此非沙門婆羅門。亦復不能㉓果身作證。而自遊戲。謂諸沙門婆羅門審知欲爲大患。能捨離欲如實不虛。知沙門有沙門威儀。知婆羅門有婆羅門威儀。已身作證而自遊戲。是㉔爲捨離於欲。云何色味。設有見刹利女種婆羅門女種長者女種。年十四十五十六。不長不短不肥不瘦不白不黑。㉕端政無雙世之希有。㉖彼最初見彼顏色起㉗喜樂想。是謂色味。云何㉘爲色大患。復次若㉙後見彼女人。年八十九十乃至百歲顏色變異。年過少壯牙齒缺落頭髮皓白。身體㉚垢堺皮緩面皺脊㉛僂呻吟身如故車。形體戰掉扶杖而行。云何比丘。初見妙色後復變易。豈非是大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告諸比丘。是謂色爲大患。復次此若見彼女人身抱重患臥於床褥。失大小便不能起止。云何比丘。本見妙色今致此患。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。諸比丘。是謂色爲大患。復次比丘。若見彼女人身壞命終將詣塚間。云何比丘。本見妙色今*以變改。於中㉜覺起苦樂想。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是㉝謂色爲大患。復次若見彼女人死經一日二日三日四日五日乃至七日。身體㉞胮脹爛臭散落一處。云何比丘。本有妙色今致此變。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人烏鵲鵄鷲競來食噉。或爲狐狗狼虎所見食噉。或爲蜎㉟飛蠢動極細㊱蠕蟲而見食噉。云何比丘。彼本有妙色今致此變。於中起苦樂想。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身蟲烏*以食其半。腸胃肉血汚穢不淨。云何比丘。彼本有妙色今致此變。於中起苦樂想。此非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身血肉*以盡骸骨相連。云何比丘。彼本有妙色今致此變。於中起苦樂想。此豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身血肉*以盡。唯有筋纏束薪。云何比丘。本有妙色今致此變。於中起苦樂想。㊲此非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若㊳復見彼女人身骸骨㊴散落各在一處。或脚骨一處或膊骨一處。或㊵膍骨一處。或

①卽＝則(聖)　②伎＝技(元)(明)　③疏＝跡(聖)　④剋＝刻(三)　⑤辛苦＝懃苦(三)　⑥爲＝謂(明)(聖)　⑦＝記計(明)　⑧以＝已(三)　⑨勅＝所(三)，劫(聖)　⑩漂＝[illegible](聖)*　⑪後亡＝復忘(三)　⑫緣＝由(三)　⑬椎＝搥(明)　⑭(所有)＋財(三)　⑮忘＝亡(聖)　⑯仗＝杖(宋)(聖)*　⑰衆＝兵(三)　⑱〔斫〕－(聖)　⑲爲＝原(三)　⑳停＝亭(聖)*　㉑〔謂〕－(聖)　㉒〔有〕－(三)　㉓果＝典(三)，以(聖)　㉔爲＝謂(明)　㉕端政＝端正(三)　㉖〔彼〕－(三)　㉗喜＝苦(三)　㉘爲色＝色爲(三)(聖)　㉙後＝復(宋)　㉚垢堺＝垢坋(三)(聖)　㉛僂＝屢(聖)　㉜見＝現(三)　㉝謂＝爲(三)(聖)　㉞胮＝膖(聖)　㉟飛＝蜚(聖)　㊱蠕＝蝡(宋)　㊲此＝豈(三)，此＋(豈)(聖)　㊳〔復〕－(三)　㊴散落＝離散(三)　㊵膍＝髀(三)

髋骨一處。或脇[1]肋一處或肩臂骨一處。或[2]頸骨一處。或髑髏一處。云何諸比丘。本有妙色今致此變。於中起苦樂想。[3]此豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人身骨皓白色或似鴿色。云何比丘。本有妙色今致此變。於中起苦樂想。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次若見彼女人。骸骨經無數歲。或有腐爛壞敗與土同色。云何比丘。彼本有妙色今致此變。於中起苦樂想。豈非大患乎。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。是謂色爲大患。復次此色無常變易。不得久*停無有[4]老幼。是謂色爲大患。云何色爲出要。若[5]能捨離於色除諸亂想。是謂捨離於色。謂諸沙門婆羅門於色著色。不知大患亦不捨離。如實而不知。此非沙門婆羅門。於沙門不知沙門威儀。於婆羅門不知婆羅門威儀。不能己身作證而自遊戲。[6]謂諸[7]有沙門婆羅門。於色不著色。深知爲大患能知捨離。是謂於沙門知沙門威儀。於婆羅門知婆羅門威儀。己身作證而自遊戲。是謂捨離於色。云何[8]爲名痛味。於是比丘。得樂痛時便知我得樂痛。得苦痛時便知我得苦痛。若得不苦不樂痛時。便知我得不苦不樂痛。若得食樂痛時。便知我得食樂痛。若得食苦痛時。便知我[9]得食苦痛。若[10]得食不苦不樂痛時。便知我得不苦不樂痛。不食苦痛時。便[11]自知[12]我不食苦痛。苦不食樂痛時。便*自知我不食樂痛。若不食不苦不樂痛時。便自知我不食不苦不樂痛。復次比丘。若得樂痛爾時不得苦痛。亦復無不苦不樂痛。爾時我唯有樂痛。若得苦痛時爾時無有樂痛。亦無不苦不樂痛唯有苦痛。若復比丘。得不苦不樂痛時。爾時無有樂痛苦痛。唯有不苦不樂痛。復次痛者無常變易之法。*以知痛無常變易法者。是謂痛爲大患。云何痛爲出要。若能於痛捨離於痛除諸亂想。是謂捨離於痛。諸有沙門婆羅門於痛著痛。不知大患亦不捨離。如實而不知。此非沙門婆羅門。於沙門不知沙門威儀。於婆羅門不知婆羅門威儀。不能*以身作證而自遊戲。諸有沙門婆羅門於痛不著痛。深知爲大患能知捨離。是謂於沙門知沙門威儀[13]於婆羅門知婆羅門威儀。*以身作證而自遊戲。是謂捨離於痛。復次比丘。若有沙門婆羅門。不知苦痛樂痛不苦不樂痛。如實而不知。復教[14]化人使行者此非其宜。若有沙門婆羅門能捨離痛如實[15]而知復勸教人使遠離之此正其宜。是謂捨離於痛。我今比丘。*以說著欲味欲。[16]欲爲大患。復能捨者亦說著色味色。色爲大患。能捨離色。*以說著痛味痛。[17]痛爲大患。能捨離痛。諸如來所應行者。所[18]謂施設者我今[19]周訖。常當念在樹下空閑之處。坐禪思惟莫有懈怠。是謂我之教勅。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三不牢要。云何爲三。身不牢要。命不牢要。財不牢要。是謂比丘有此三不牢要。於此比丘。三不牢要中。當求方便成三牢要。云何爲三。不牢要身求於牢要。不牢要命求於牢要。不牢要財求於牢要。云何不牢要身求於牢要。所謂謙敬禮拜隨時問訊。是謂不牢要身求於牢要。云何不牢要命求於牢要。於是若有善男子善女人。盡形壽不殺生不加刀杖常知慚愧有慈悲心。普念一切衆生。盡形壽不[20]盜恒念惠施心無悋[21]相。盡形壽不[22]淫亦不他*淫。盡形壽不妄語常念至誠不欺世人。盡形壽不飮酒。意不錯亂持佛禁戒。是謂命不牢要求於牢要。云何財不牢要求於牢要。若有善男子善女人常念惠施。與沙門婆羅門諸貧匱者。須食[23]者與食須漿與漿。衣被飮食[24]床敷臥具。病瘦醫藥舍宅城郭。所須之具[25]悉皆與之。如是財不牢要求於牢要。是謂比丘[26]以此三不牢要求此三牢要。爾時世尊便說此偈

知身不牢要　命亦不[27]牢固
財貨衰耗法　當求牢要者
人身甚難得　命亦不久停
財貨[28]磨滅法　歡喜念惠施

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

第一德·福業　三因·三安·髓
三夜·病·惡行　苦[29]除·不牢要

[30]增壹阿[31]含經三供養品第二十[32]二

[1]肋＝勒〈聖〉 [2]頸＝項〈三〉 [3]〔此〕－〈三〉 [4]老幼＝牢强〈元〉〈明〉 [5]能＝乃於色〈三〉 [6]〔謂〕－〈聖〉 [7]〔有〕－〈三〉 [8]爲名＝名爲〈三〉〈宮〉 [9]〔得〕－〈聖〉 [10]〔得〕－〈三〉〈聖〉 [11]〔自〕－〈三〉* [12]我＋(自)〈三〉 [13]〔於〕－〈三〉 [14]化＝他〈三〉* [15]而知＝知之〈三〉 [16]〔欲〕－〈聖〉 [17]〔痛爲大患〕－〈聖〉 [18]謂＝意〈三〉,〔謂〕－〈聖〉 [19]周訖＝具說〈三〉,說訖〈聖〉 [20](得)＋盜〈三〉 [21]相＝想〈三〉〈聖〉 [22]淫＝婬〈三〉* [23]〔者〕－〈三〉〈聖〉 [24]床敷＝床席〈三〉,〔床〕－〈聖〉 [25]悉皆＝皆悉〈三〉* [26]以＝有〈三〉 [27]牢＝堅〈三〉 [28]磨＝摩〈三〉 [29]除＝餘〈三〉〈聖〉 [30]〔增一阿含經〕－〈三〉 [31]含＝鋡〈聖〉* [32]二＝一〈聖〉

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三人世人所應供養。云何爲三。如來至眞等正覺世人所應供養。轉輪聖王世人所應供養。如來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養。有何因縁。如來世人所應供養乎。夫如來者。不伏者伏。不降者降。不度者度。未得解脱者令得解脱。未般涅槃者使成涅槃。無救護者與作救護。盲者與作眼目。病者與作救護。最尊第一。魔若魔天。天及人民。於中最尊福田可敬可貴。與人作[1]導令知正路。未知道者與說[2]導教。以此因縁。如來世人所應供養。復有何因縁。如來弟子漏盡阿羅漢世人所應供養乎。比丘當知。漏盡阿羅漢以度生死[3]源。更不復受有。*以得無上法。*淫怒癡盡永不得全。是世福田。以此因縁本末。使漏盡阿羅漢世人所應供養。復以何因縁。轉輪聖王世人所應供養。比丘當知。轉輪聖王以法治化終不殺生。復教*化人使不殺生。自不[4]盜竊。亦復教[5]他人使不[6]偸盜。自不*淫[7]泆。復教他人不行*淫泆。自不妄語。亦復教[8]人使不妄語。自不兩舌鬪亂彼此。亦復教他人使不兩舌。自不[9]嫉妬恚癡。亦復教他人不習此法。自行正見。復教他人使不邪見。以此因縁以此本末。使轉輪聖王世人所應供養。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告阿難。[10]有三善根。不可窮盡。漸至涅槃界。云何爲三。所謂於如來所而種功德。此善根不可窮盡。於[11]正法而種功德。此善根不可窮盡。於[12]聖衆而種功德。此善根不可窮盡。是謂阿難。此三善根不可窮盡得至涅槃界。是故阿難。當求方便獲此[13]不可窮盡之福。如是阿難。當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三痛。云何爲三。所謂樂痛苦痛不苦不樂痛。諸比丘當知。彼樂痛者欲愛使也。彼苦痛者瞋恚使也。不苦不樂痛者是[14]癡使也。是故諸比丘。當學方便求滅此使。所以然者。當自[15]熾然。當自修行[16]法。得無比法。諸比丘當知。我滅度後其有比丘。念自*熾然。修[17]其行法。得無比法。此則是第一聲聞。云何比丘。當自*熾然。當自修行。得修行法。獲無比法。於是比丘。內自觀身。外自觀身。內外自觀身而自遊戲。內觀痛外觀痛。內外觀痛。內觀意外觀意。內外觀意。內觀法外觀法。內外觀法而自遊戲。如是比丘。當自*熾然[18]盛修行其法。得無比法。[19]諸比丘行此法者。於聲聞中第一弟子。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三事。覆則妙露則不妙。云何爲三。一者女人。覆則妙露則不妙。婆羅門呪術。覆則妙露則不妙。邪見之業。覆則妙露則不妙。是謂比丘有此三事。覆則妙露則不妙。復有三事。露則妙覆則不妙。云何爲三。日月。露則妙覆則不妙。如來法語。露則妙覆則不妙。是謂比丘有此三事。露則妙覆則不妙。爾時世尊便說此偈

女人及呪術　邪見不善行
此是世三法　覆隱而最妙
日[20]月廣所照　如來正法語
此是三世法　露則第一妙

是故諸比丘。當露現如來法。勿使覆隱。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。此三有爲有爲相。云何爲三。知所從起。知當遷變。知當滅盡。彼云何知所從起。所謂生。長大成[21]五陰形。得諸持入。是謂[22]所從起。彼云何爲滅盡。所謂死。命過不住無常。諸陰散壞宗族別離。命根斷絶。是謂爲滅盡。彼云何變易。齒落髮白氣力竭盡。年遂衰微身體解散。是謂爲變易法。是爲比丘三有爲有爲相。當知此三有爲相善分別之。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[23](六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。愚人有三相三法。不可恃怙。云何爲三。於是愚者不可思惟而思惟之。不可論說而論說之。不可行者而修習之。云何愚者不可思惟而思念之。於是愚者意三行便思憶之。云何爲三

[1]導＝道〔聖〕　[2]導＝道〔三〕〔聖〕　[3]源＝原〔三〕　[4]盜＝偸〔聖〕　[5]他＝化〔宮〕　[6]偸盜＝盜竊〔三〕　[7]泆＝沃〔元〕　[8]（他）＋人〔三〕　[9]嫉妬＝妬嫉〔三〕　[10]（曰）＋有〔三〕　[11]正法＋（中）〔三〕　[12]聖衆＋（所）〔三〕　[13]不可窮＝三不可〔三〕　[14]癡＝護〔宮〕　[15]熾然＝然熾〔三〕　[16]（當修行）＋法〔三〕　[17]其行＝行其〔三〕　[18]〔盛〕－〔三〕〔聖〕　[19]諸＋（有）〔三〕　[20]月＝日〔元〕　[21]（此）＋五〔三〕　[22]（知）＋所〔三〕　[23]～A. III. 2-9.

於是愚者起嫉心。於他財物及於女色。心念[1]惡言悉興嫉心。彼之所有願是我許。如是愚者。不可思惟而思惟之。云何愚者不可論說而論說之。於是愚者造口四過。云何爲四。於是愚者恒喜妄言綺語惡口鬪亂彼此。如是愚者造口四過。云何愚者造於惡行。於是愚者造身惡行。常念殺生竊盜*淫泆。如是愚者造於惡行。如是比丘。愚者有此三行。愚癡之人習此三事。復次比丘。智者有三事。當念修行。云何爲三。於是智者應思惟者便思惟之。應論說者便論說之。應行善者便修行善。彼云何智者應思惟事便思惟之。於是智者思惟意三行。云何爲三。於是智者不嫉妬恚癡。常行正見。見他財貨不生想念。如是智者應思惟者便思惟之。云何智者應論[2]說之。於是智者成就口四行。云何爲四。於是智者不行妄語。亦不教人妄語。見人妄語者意不喜樂。是謂智者而護其口。復次智者不行綺語惡口鬪亂彼此。亦不教人使行綺語惡口鬪亂。如是智者成就口四行。云何智者成就身三行。於是智者思惟身行無所觸犯。然復智者自不殺生。亦不教人殺生。見人殺者心不喜樂。自不偸[3]竊不教人盜。見人盜者心不喜樂。亦不淫泆。見他女[4]人色心不起想。亦不教人使行*淫泆。設見老母視之如己親。中者如姉小者如妹。意無高下。如是智者身成就三行。是謂智者所行。如是比丘有此三[5]有爲之相。是故諸比丘。愚者三相常當捨離。此三智者所行不[6]癈。斯須。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三法。不可覺知不見不聞。經歷生死[7]未曾瞻覩。我及爾等[8]曾不見聞。云何爲三。所謂賢聖戒。不可覺知不見不聞。經歷生死*未曾瞻覩。我及爾等*曾不見聞。賢聖三昧賢聖智慧。不可覺知不見不聞。如今我身并及[9]汝等皆悉覺知。賢聖禁戒。賢聖三昧。賢聖智慧。皆悉成就不復受有。已斷生死根原。是故諸比丘。當念修行此三法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](八) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三法甚可[11]敬愛世人所貪。云何爲三。所謂少壯。甚可愛敬世人所貪。無病甚可愛敬世人所貪。壽命甚可愛敬世人所貪。是謂比丘有此三法甚可愛敬世人所貪。復次比丘。雖有此三法甚可愛敬世人所貪。然更有三法。不可愛敬世人所不貪。云何爲三。雖有少壯然必當老。不可愛敬世人所不貪。比丘當知。雖有無病然必當病。不可愛敬世人所不貪。比丘當知。雖有壽命然必當死。不可愛敬世人所不貪。是故[12]諸比丘。[13]設有少壯當求不老。至涅槃界。雖有無病當求方便使不有病。雖有壽命當求方便使不命終。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如春時天雨大雹。設如來不出[14]世。衆生入地獄。亦復如是。是時女人入地獄多於男子。所以然者。比丘當知。以三事故。衆生之類身壞命終入三惡趣。云何爲三。所謂貪欲睡眠調戲。有此三事纒著心意。身壞命終入三惡趣。女人竟日習三法而自娛樂。云何爲三。晨朝以嫉妬心而自[15]纒縛。若至日中。復以睡眠結而自[16]纒裹。向暮以貪欲心而自*纒縛。以此因緣使彼女人身壞命終生三惡趣。是故諸比丘。當念離此三法。爾時世尊便說此偈

嫉妬睡眠[17]調　貪欲是惡法
牽人至地獄　至竟無解脫
是[18]以當捨離　嫉妬及睡調
亦當捨於欲　莫造彼惡行

是故諸比丘。當念去離嫉妬無慳悋心。常行惠施不著睡眠。當行不[19]染不著貪欲。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三法。習之翫之不知厭足。亦復不能至休息處。云何爲三。所謂貪欲。若有人習此法初無厭足。若復有人習飲酒者初無厭足。若復有人修習睡眠初無厭足。是謂比丘若[20]有人習此

[1] 惡＝要【聖】　[2] (說者便論)＋說之【三】【宮】　[3] 竊＝盜【宮】　[4]〔人〕－【三】　[5]〔有爲之〕－【三】　[6] 癈＝廢【三】　[7] 未＝末【元】*　[8] 曾不＝不曾【三】*　[9] 汝＝爾【三】　[10] ～A. III. 39. Madā.　[11] 敬愛＝愛敬【三】　[12]〔諸〕－【三】　[13] 設＝雖【三】　[14] 世＋(時)【三】　[15] 纒縛＝纒絡【三】*, 纒裹【宮】*　[16] 纒裹＝纒絡【三】　[17] 調＝掉【元】【明】　[18] 以＝故【宮】　[19] 染＝淨潔【三】, 淨【宮】　[20] 有人＝人有【三】

三法者初無厭足。亦復不能至滅盡❶之處。是故諸比丘常當捨離此三法不親近之。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

供養·三善根　三痛·三覆露

相·法·三不❷覺　愛敬·❸恭·無足

增壹阿*含經卷第十❹二❺

增壹阿含經卷第十三

❻東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

地主品第二十三

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿告諸群臣曰。汝等催嚴❼羽*寶之車。吾欲往詣世尊所禮拜問訊。是時左右受王教令。尋嚴駕羽*寶之車。即白王曰。嚴駕已辦今❽正是時。爾時王波斯匿即乘❾寶羽之車。步騎數千前後圍遶。出舍衛國至❿祇洹精舍。往詣世尊所。如諸王法除去五飾。所謂蓋天冠劍履屣及金拂捨著一面。至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時世尊與說深法勸樂令喜。是時王波斯匿聞說法已白世尊曰。唯願世尊。受我三月請。及比丘僧莫在餘處。是時世尊默然受波斯匿請。時王波斯匿見世尊默然受請。即從坐起頭面禮足便退而去。還至舍衛城勅諸群臣曰。吾欲飯佛及比丘僧三月供養。給所須物衣被⓫飯食床臥具病瘦醫藥。汝等亦當發歡喜心。諸臣對曰。如是。時王波斯匿即於宮門外作大講堂。極為殊妙。懸繒幡蓋作倡妓樂不可稱計。施諸浴池辦諸油燈。辦種種飯食味有百種。是時王波斯匿即白時到。唯願世尊。臨顧此處。爾時世尊以見時到著衣持鉢。將諸比丘僧前後圍遶入舍衛城至彼講堂所。到已就座而坐。及比丘僧各隨次而坐。是時王波斯匿將諸宮人手自行食供給所須。乃至三月無所⓬短乏。給與衣被飯食床臥具病瘦醫藥。見世尊食訖。持種種華散世尊及比丘僧上。⓭更取⓮小座於如來前坐白世尊曰。我曾從佛聞以因緣本⓯末。施畜生食者獲福百倍。與犯戒人食者獲福千倍。施持戒人食者獲福萬倍。施斷欲仙人食者獲福億倍。與向須陀洹食者獲福不可計。況復成須陀洹乎。況向斯陀含得斯陀含道。況向阿那含得阿那含道。況向阿羅漢得阿羅漢道。況向辟支佛得辟支佛。況向如來至真等正覺。況成佛及比丘僧。其福功德不可稱計。我今所作功德今日已辦。世尊告曰。大王勿作是語作福無厭。今日何故說所作已辦。所以然者。生死長遠不可稱⓰記。過去久遠有王名曰⓱地主。統領此閻浮里地。彼王有臣名曰善明。少小與王周旋無所貲難。是時彼王分閻浮地半與彼臣使治。是時善明小王自造城郭東西十二由旬廣七由旬。土地豐熟人民眾多。爾時彼城名曰遠照善明王⓲主第一夫人名日月光。不長不短不肥不瘦不白不黑顏貌⓳端政世之希有。口⓴出優鉢華香㉑身作栴檀香。未經幾日身便懷妊。彼夫人即往白王。我今有㉒娠。王聞此語歡喜踊躍不能自勝。便勅左右更施設㉓座具快樂無比。㉔夫人懷妊日數㉕遂滿生一男兒。當生之時。閻浮㉖里晃然金色。顏貌端*政三十二相身體金色。善明大王見此太子歡喜踊躍慶賀無量。便召諸師婆羅門道士躬抱太子便彼瞻相。我今㉗以生此子。卿等與吾瞻相便立名字。時諸相師受王教令。各共抱瞻觀察形貌咸共白王。聖王太子端*政無雙。諸根不缺有三十二相。今此王子當有兩趣。若當在家者便為轉輪聖王七寶具足。所謂七寶者。輪寶·象寶·馬寶·珠寶·玉女寶·居士寶·典兵寶。是為七。當有千子。勇悍剛㉘強能卻眾敵。於此四海之內。不加㉙刀杖自然靡伏。若此王子出家學道者。成無上㉚正覺。名德遠布彌滿世界。生此王子當此之日光明遠照。今字王子名曰燈光。時諸相師*以立名字各退坐而去。時王竟日抱此太子未㉛常離目。時王為此王子立三講堂。秋冬夏節隨適所宜。宮人婇女充滿宮裏。使吾太子於此遊戲㉜時王太子年二十九。以信堅固出家學道。即日出家即夜成佛。爾時閻浮里地悉共聞知。彼王太子出家學道即日成佛。時父王清旦聞王太子出家學道即夜成佛。時父王便作是念。昨夜吾聞諸天在空皆共稱善。此必善應非有㉝惡嚮。我今可往而共相

❶〔之〕－【三】 ❷覺＝學【三】 ❸恭無＝無厭【三】【聖】 ❹二＝一【聖】 ❺＋(光明皇后願文)【聖】 ❻(東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】 ❼羽寶＝羽葆【元】【明】* ❽正＝王【元】 ❾寶羽＝羽寶【宋】，羽葆【元】【明】 ❿祇洹＝祇桓【明】 ⓫飯＝飲【三】 ⓬短乏＝乏短【三】 ⓭更＝臾【元】 ⓮小座＝小床【三】 ⓯〔末〕－【三】 ⓰記＝計【明】* ⓱地主＝地種【宋】 ⓲主＝王【宋】 ⓳端政＝端正【三】* ⓴〔出〕－【三】 ㉑身＋(體)【三】 ㉒娠＝身【宋】【元】 ㉓座＝坐【三】 ㉔夫人＝天人【元】 ㉕遂＝已【三】 ㉖(地)＋里【三】 ㉗以＝已【三】* ㉘強＝健【三】 ㉙刀杖＝刀仗【元】【明】 ㉚(道等)＋正覺【三】 ㉛常＝嘗【三】 ㉜(時王太子於此遊戲)＋時王【三】 ㉝惡嚮＝惡響【三】

見。時王將四十億衆男女圍繞。便詣燈光如來所。到已頭面禮足在一面坐。及四十億衆各共禮足在一面坐。是時如來與父王及四十億衆漸說妙論。所謂論者。施論。戒論。生天之論。欲爲穢汚漏不淨行。出家爲要獲清淨報。爾時如來觀衆生意心性柔和。諸佛如來常所說法苦❶習盡道。盡與彼四十億衆廣說其義。卽於*坐上諸塵垢盡得法眼淨。時四十億衆白燈光如來曰。我等意願剃除鬚髮出家學道。大王當知。爾時四十億衆盡得出家學道。卽以其日成阿羅漢。爾時燈光如來將四十億衆。皆是無著遊彼國界。國土人民四事供養。衣被飲食床臥具病瘦醫藥無所渴乏。是時地主大王聞子燈光成無上正眞等正覺將四十億衆。皆是無著遊彼國界。我今當遣信往請如來在此遊化。若使來者充我本願。若不來者我躬自當往拜跪問訊。卽勅一臣。汝往至彼問訊如來。持我名字頭面禮足。興居輕利遊步康强云。王地主問訊如來興居輕利遊步康强。唯願世尊。臨顧此土。爾時彼人受王敎勅。便往至彼國界。到已頭面禮足在一面立。便作是說。大王地主。禮如來足問訊禮覲。興居輕利遊步康强。唯願世尊。臨顧彼國。爾時世尊默然受❷彼請。時燈光如來將諸大衆。以漸人間遊行與大比丘四十億衆俱。在在處處靡不恭敬者。衣被*飯食床臥具病瘦醫藥皆悉貢獻。漸至地主國界時。地主大王聞燈光如來至此國界。在北婆羅園中。將大比丘衆四十億人。我今可躬自往迎。時地主大王復將四十億衆往詣燈光如來所。到已頭面禮足在一面坐。及四十億衆禮足❸已在一面坐。爾時燈光如來漸與彼王及四十億衆面說妙論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲爲穢汚漏不淨行。出家爲要獲清淨報。爾時如來觀衆生意心性柔和。諸佛如來常所說法苦*習盡道。盡與彼四十億衆廣說其義。卽於*坐上諸塵垢盡得法眼淨。時四十億衆白燈光如來曰。我等意願剃除鬚髮出家學道。大王當知。爾時四十億衆盡得出家學道。卽以其日成阿羅漢道。時地主國王卽從*坐起。頭面禮足便退而去。時❹燈光如來將八十億衆。皆是阿羅漢。遊彼國界。國土人民四事供養。衣被飯食床臥具病瘦醫藥。事事供給無所乏短。是時地主國王。復與餘時將諸群臣。至彼如來所頭面禮❺足在一面坐。是時燈光如來與彼國王說微妙法。地主大王白如來曰。唯願世尊。盡我形壽受我供養。及比丘僧當供給衣被*飯食床臥具病瘦醫藥悉當供給。爾時燈光如來默然受彼王請。時王見佛默然受請重白世尊。我今從世尊求願唯見聽許。世尊告曰。如來法者以過此願。王白世尊。我今求願者極爲淨妙。世尊告曰。所求之願云何淨妙。王白世尊。如我意中。今日衆僧在一器食。明日復用餘器食。今日衆僧著一種服。明日復更易服。今日衆僧坐一種座。明日復更坐餘座。今日使人與衆僧使人。我所求願者正謂此耳。燈光如來告曰。隨汝所願。今正是❻時。地主大王歡喜踊躍不能自勝。卽從*坐起頭面禮足便退而去還至宮中。到已告諸群臣。我今意欲盡其形壽供養燈光如來至眞等正覺及比丘衆。衣被*飯食床臥具病瘦醫藥。汝等亦當勸發佐吾供辦。諸臣對曰。如大王敎。去城不遠一由旬內。造立堂舍彫文刻鏤。五色玄黃懸繒幡蓋。作倡伎樂。香汁灑地修治浴池。辦具燈明及甘饌飮食。施設坐具。便白時到。今正是時願尊屈顧。時燈光如來*以知時至著衣持鉢。將比丘衆前後圍遶。便往至講堂所各各就座而坐。時地主大王見佛比丘僧坐訖。將宮人婇女及諸大臣。手自斟酌行種種飮食。味各百種。大王當知。爾時地主國王七萬歲中供養燈光如來。及八十億衆諸阿羅漢。未曾懈廢。時彼如來敎化周訖。便於無餘涅槃界而般涅槃。時地主大王❼以❽若干百種香花供養。於四衢道路起四廟寺。各用七寶金銀琉璃水精。懸繒幡蓋。及八十億衆各各以漸於無餘涅槃界而般涅槃。爾時大王取八十億衆收其舍利。各各與起神寺。皆懸繒幡蓋香華供養。大王當知。爾時地主大王復供養燈光如來寺及八十億羅漢寺。復經七萬歲。隨時供養。然燈散華懸繒幡蓋。大王當知。燈光如來遺法滅盡。然後彼王❾方取滅度。爾時地主大王者豈是異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時地主大王者卽

❶習＝集【元】【明】　❷〔彼〕－【三】　❸〔已〕－【三】　❹燈光＝登光【宋】　❺足＝已【元】【明】　❻時＋（時）【三】　❼〔以〕－【三】　❽若干＝若千【明】　❾方＝方王【元】

我身是。我於爾時七萬歲中以衣被*飯食床臥具病瘦醫藥供養彼佛令不減少。般涅槃後復於七萬歲中供養形像舍利。❶燒香然燈懸繒幡蓋無所渴乏。我於爾時以此功德求在生死獲此福祐。不求解脫。大王當知。爾時所有福德今有遺餘耶。莫作是觀。如我今日觀彼❷富有無有毫釐如毛髮❸許。所以然者。生死長遠不可稱*記。於中悉食福盡無有毫釐許在。是故大王莫作是說言。我所作福祐今日已辦。大王。當作是說。我今身口意所作衆行盡求解脫不求在生死。❹福業便於長夜安隱無量。爾時王波斯匿便懷恐懼。衣毛皆竪悲泣交集。以手抆淚頭面禮世尊足自陳過狀。如愚如騃無所覺知。唯願世尊。受我悔過。今五體投地改已往之失。更不造此言教。唯願世尊。受我悔過。如是再三。世尊告曰。善哉善哉大王。今於如來前悔其非法。改往修來。我今❺要受汝悔過。更莫復造。爾時於大衆中有一比丘尼名❻迦旃延。即從*坐起頭面禮足白世尊曰。今世尊所說。甚爲微妙。又世尊告波斯匿❼王作是語。大王當知。身口意所作衆行盡求解脫。莫求在生死食其福業。❽更於長夜獲安隱無量。所以然者。我自憶三十一劫。❾飯式詰如來至眞等正覺出現於世。明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。遊在野馬世界。爾時彼佛到時著衣持鉢入野馬城乞食。是時城內有❿一使人名曰純黑。時彼使人見如來執鉢入城乞食。見已便作是念。今如來入城必須飲食。即入家出食施與如來。與發此願。持此功德莫墮三惡趣中。使我當來之世。亦當値如此聖尊。亦當使彼聖尊爲我說法時得解脫。世尊并波斯匿王咸共知之。當爾時純黑使人者豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時純黑使人者即我身是。我於爾時飯式詰如來作此誓願。⓫使⓬將來之世値如此聖尊與我說法時得解脫。我於三十一劫不墮三惡趣中生天人中。最後今日受此身分。遭値⓭聖尊得出家學道。盡諸有漏成阿羅漢。⓮若世尊所說極爲微妙。語波斯匿王。身口意所作衆行盡求解脫。莫在生死食此福業。我若見比丘比丘尼優婆塞⓯優婆斯。歡喜心意向如來者。我便生此念。此諸賢士用意猶不愛敬供奉如來。說我見四部之衆即往告曰。汝等諸賢爲須何物。衣鉢耶。⓰尼師檀耶。⓱針筒耶。⓲澡罐耶。及餘沙門什物我盡當供給。我⓳已許之便在處處乞求。若我得者是其大幸。若使不得便往至欝單越瞿耶尼弗于逮求索求與。所以然者。皆由此四部之衆得涅槃道。爾時世尊觀察迦旃延比丘尼心便告諸比丘。汝等頗見如此之比信心解脫。如迦*旃延比丘尼乎。諸比丘對曰。不見也世尊。世尊告曰。我聲聞中第一比丘尼得信解脫者所謂迦*旃延比丘尼是也。爾時迦旃延比丘尼及波斯匿王四部之衆聞佛所說歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者婆拘盧在一山曲補納故衣。是時釋提桓因遙見尊者婆拘盧在一山曲補納故衣。見已便作是念。此尊者婆拘盧已成阿羅漢諸縛已解。長壽無量恒自降伏。思惟非常苦空非身。不著世事亦復不與他人說法。寂默自修如外道異學。不審此尊能與他說法爲不堪任乎。我今當與試之。爾時天帝釋便從三十三天沒不現。來至耆闍崛山在尊者婆拘盧前住。頭面禮足在一面立。爾時釋提桓因便說此偈

智者所歎說　何故不說法
壞結成聖行　何爲⓴寂然住

爾時尊者婆拘盧復以此偈報釋提桓因白

有佛舍利弗　阿難均頭㉑槃
亦及諸尊長　善能說妙法

爾時釋提桓因白尊者婆拘盧曰。衆生之根有若干種。然尊當知。世尊亦說衆生種類多於地土。何故尊者婆拘盧不與他人說法。婆拘盧報曰。衆生之類難可覺知。世界若干國土不同。皆著我所非我所。我今觀察此義已。故不與人說法。釋提桓因曰。願尊。與我說我所非我所之義。尊者婆拘盧曰。我人壽命若男若女士夫之類。盡依此命而得存在。然復拘翼。世尊亦說。比丘當知。當自㉒熾然無起邪法。亦當賢聖默然。我觀

❶燒香然燈＝然燈燒香【三】 ❷富有＝福祐【三】 ❸許＋(在)【元】【明】 ❹(食其)＋福業【三】 ❺〔要〕－【三】 ❻迦旃延＝迦栴延【三】＊ ❼〔王〕－【三】 ❽更＝便【三】 ❾飯式詰＝有式詰【三】 ❿一＝德【元】 ⓫使＋(我)【元】【明】 ⓬將來＝當來【三】 ⓭聖尊＝世尊【三】 ⓮若＝如【元】【明】 ⓯優婆斯＝優婆夷【三】 ⓰尼師檀＝尼師壇【三】 ⓱針筒＝針筩【元】【明】 ⓲(法)＋澡罐【三】 罐＝灌【宋】 ⓳已許之便在＝許已盡便在在【三】 ⓴寂然＝寂默【三】 ㉑槃＝槃【三】 ㉒熾然＝然熾【三】

此義已故默然耳。是時釋提桓因遙向世尊叉手。便說此偈

歸命十力尊　圓光無塵翳
普為一切人　此者甚奇❶特

尊者婆拘盧報曰。何故帝釋而作是說。此者甚奇特。釋提桓因報言。自念我昔至世尊所。到已禮世尊足而問此義。天人之類有何想念。爾時世尊告我曰。此世界若干種。各各殊異根原不同。我聞此語已尋對曰。如是世尊❷所說。世界若干種各各不同。設與彼眾生說法。咸共受持有成果者。我以此故說此者甚奇特。然尊者婆拘盧所說。亦復如是。世界若干種各各不同。是時釋提桓因便作是念。此尊堪任與人說法非為不能。是時釋提桓因即從*坐起而去。爾時釋提桓因聞尊者婆拘盧所說。歡喜奉行

❸(三)聞如是。一時佛在占波國雷聲池側。是時尊者❹二十億耳在一靜處。自修法本。不捨頭陀❺十二法行。登夜經行。不離三十七道品之教。若坐若行常修正法。初夜中夜竟夜。恒自剋勵不捨斯須。然復不能於欲漏心得解脫。是時尊者二十億耳。所經行處。脚壞血流盈滿路側。猶如屠牛之處烏鵲食血。然復不能於欲漏心得解脫。是時尊者二十億耳便作是念。釋迦文佛。苦行精進弟子中我為第一。然我今日漏心不得解脫。又我家業多財饒寶。宜可捨服還作白衣。持財物廣惠施。然今作沙門甚難不易。爾時世尊遙知二十億耳心之所念便❻騰遊虛空。至彼經行處敷坐具而坐。是時尊者二十億耳前至佛所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊問二十億耳曰。汝向何故作是念。釋迦文❼尼佛。精進苦行弟子中我為第一。然我今日漏心不得解脫。又我家業饒財多寶。宜可捨服還作白衣。持財物廣❽施。然今作沙門甚難不易。二十億耳對曰。如是世尊。世尊告曰。我今還問汝。隨汝報我。云何二十億耳。汝本在家時善彈琴乎。二十億耳對曰。如是世尊。我本在家時善能彈琴。世尊告曰。云何二十億耳。若❾彈絃極急❿響不齊等。爾時琴音可聽採不。二十億耳對曰。不也世尊。世尊告曰。云何二十億耳。若琴*絃復緩。爾時琴音可聽採不。二十億耳對曰。不也世尊。世尊告曰。云何二十億耳。若琴*絃不急不緩。爾時琴音可聽採不。二十億耳對曰。如是世尊。若琴*絃⓫不緩不急。爾時琴音便可聽採。世尊告曰。此亦如是。極精進者猶如調戲。若懈怠者此墮邪見。若能在中者此則上行。如是不久當成無漏人。爾時世尊與二十億耳⓬比丘說微妙法已。⓭還雷音池側。爾時尊者二十億耳思惟世尊教勅。不捨須臾在閑靜處修行其法。所以族姓子出家學道剃除鬚髮修無上梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。尊者二十億耳便成阿羅漢。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一弟子⓮精懃苦行。所謂二十億耳比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓯(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中⓰婆提長者遇病命終。然彼長者無有子息。所有財寶盡沒入官。爾時王波斯匿塵土坌身來至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊問王曰。大王。何故塵土坌身來至我所。波斯匿王白世尊曰。此舍衛城內有長者名婆提。今日命終彼無⓱子姓。躬往收攝財寶理使入官。純金八萬斤。況復餘雜物乎。然彼長者存在之日⓲所食如此之食極為⓳弊惡。不食精細。所著衣服垢坌不淨。所乘車騎極為羸弱。世尊告曰。如是大王。如王來言。夫慳貪之人得此財貨不能食噉。不與父母妻子僕從奴婢。亦復不與朋友知識。亦復不與沙門婆羅門諸尊長者。若有智之士得此財寶便能惠施廣濟。一切無所愛惜。供給沙門婆羅門諸高德者。時王波斯匿說曰。此婆提長者命終為生何處。世尊告曰。此婆提長者命終生⓴涕哭大地獄中。所以然者。此斷善根之人。身壞命終生*涕哭地獄中。波斯匿王曰。婆提長者斷善根耶。世尊告曰。如是大王。如王所說。彼長者斷於善根。然彼長者故福已盡更不造新。王波斯匿曰。彼長者頗有遺餘福乎。世尊告曰。無也大王。乃無毫釐之餘㉑有存在者。如彼田家公但收不種。後㉒便窮困漸以命終。所以然者。但食故業更不造新。此長者亦復如是。但食故福更不造新福。此長者今夜當在*涕哭地獄中。爾時波斯匿王便懷恐怖。㉓收淚而曰。此長者

❶特＝持(元)　❷(如世尊)＋所說㊂　❸～A. VI. 55. Soṇa. 〔No. 26. (123), No. 99(254)〕　❹二十億耳～Soṇa.　❺十二＝十一㊂　❻騰遊＝騰逝㊂　❼〔尼〕－㊂　❽(惠)＋施㊂　❾彈絃＝彈弦㊂*　❿響＝嚮㊂　⓫不緩不急＝不急不緩㊂　⓬〔比丘〕－㊂　⓭還＋(在)㊂　⓮精懃＝精勤㊂　⓯～S. 3. 2. 10. Aputtaka.　⓰～Seṭṭhi Gahapati, 婆恐婆　⓱子姓＝子息㊂　⓲〔所〕－㊂　⓳弊＝[illegible](元)　⓴涕哭＝啼哭(元)(明)*, ～Mahāroruva niraya.　㉑〔有〕－㊂　㉒便＝更㊂　㉓收＝拔㊂

昔日作何功德福業生在富家。復作何不善根本。不得食此極富之貨。不樂五樂之中。爾時世尊告波斯匿王曰。過去久遠迦葉佛時。此長者在此舍衞城中為田家子。爾時佛去世後。有[1]辟支佛出世。往詣此長者家。爾時此長者見辟支佛在門[2]外。見已便生是念。如此尊者出世甚難。我今可以飲食往施此人。爾時長者便施彼辟支佛[3]食。辟支佛得食已。便飛在虛空而去。時彼長者見辟支佛作神足。作是誓願。持此善本之願。使[4]世世所生之處不墮三惡趣。常多財[5]寶。後有悔心。我向所有食應與奴僕。不與此禿頭道人使食。爾時田家[6]長者豈異人乎莫作是觀。所以然者。爾時田家長者今[7]此婆提長者是。是時施已發此誓願。持此功德所生之處不墮惡趣。恒多財饒寶。生富貴之家無所渴乏。既復施已後生悔心。我寧與奴僕使食。不與此禿頭道人使食。以此因緣本末不得食此極有之貨。亦復不樂五樂之中。不自供養。復不與父母兄弟妻子僕從朋友知識。不施沙門婆羅門諸尊長者。但食故業。不造新者。是故大王。若有智之士得此財貨。當廣布施莫有所惜。復當得[8]無極之財。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王白世尊曰。自今*以後當廣布施[9]沙門婆羅門四部之衆。諸外道異學來乞求者。我不堪與。世尊告曰。大王。莫作是念。所以然者。一切衆生皆由食得存無食便喪。爾時世尊便說此偈

念當廣惠施　終莫斷施心
必當值[10]賢聖　度此生死[11]源

爾時波斯匿王白世尊曰。我今倍[12]復歡慶[13]於向[14]如來所以然者。一切衆生皆由食得存無食不存。爾時[15]波斯匿王曰。自今*以後。當廣惠施無所悋惜。是時世尊與王說微妙之法。時王即從*坐起頭面禮足便退而去。爾時王波斯匿聞佛所說。歡喜奉行

[16](五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難在閑靜處便生此念。世間頗有此香。亦逆風香亦順風香亦[17]逆順風香乎。爾時尊者阿難便從*坐起往詣世尊所頭面禮足在一面坐。爾時尊者阿難白世尊曰。我於閑靜之處便生此念。世間頗有此香。亦逆風香亦順風香亦*逆順風香乎。爾時世尊告阿難曰。有此妙香亦逆風香亦順風香亦*逆順風香。是時阿難白世尊曰。此[18]是何者香。亦逆風香亦順風香亦*逆順風香。世尊告曰。有此之香然此香氣力。亦逆風香亦順風香亦*逆順風香。阿難白佛言。此何等香。亦逆風香亦順風香亦*逆順風香。世尊告曰。此三種香。亦逆風香亦順風香亦*逆順風香。阿難言。何等為三。世尊告曰。戒香聞香施香。是謂阿難有此香種。然復此逆風香亦順風香亦*逆順風香。諸世間所有之香。此三種香最勝最上。無與等者無能及者。猶如由牛有酪由酪有酥由酥有醍醐。然此醍醐最勝最上。無與等者亦不能及此亦如是。諸所有世間諸香。此三種者最勝最上無能及者。爾時世尊便說此偈

[19]木蜜及栴檀　優鉢及諸香
[20]亦諸種種香　戒香最為勝
此戒以成就　無欲無所染
等智而解脫　[21]逝處魔不知
此香雖為妙　及諸栴*蜜香
戒香之為妙　十方悉聞之
栴檀雖有香　優鉢及餘香
此諸衆香中　聞香最第一
栴檀雖有香　優鉢及餘香
此諸衆香中　施香最第一

是謂此三種香。亦逆風香亦順風香亦*逆順風香。是故阿難當求方便成此三香。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所與大比丘衆五百人俱。爾時世尊到時著衣持鉢。入羅閱城乞食。爾時提婆達兜亦入城乞食。[22]時提婆達兜所入巷中佛亦往至彼。然[23]佛遙見提婆達兜來便欲退而去。是時阿難白世尊曰。何故欲避此巷。世尊告曰。提婆達兜今在此巷。是以避之。阿難白佛言。世尊。豈畏提婆達兜乎。世尊告曰我不畏提婆達兜也。但此惡人不應與相見。阿難曰。然世尊。可使此提婆達兜乃可使在他方。爾時世尊便說此偈[24]言

我終無此心　使彼在他方

[1] 〜Paccekabuddha. [2] 外+(立)[宮] [3] [食]－[宮] [4] (我)+世[宮] [5] (饒)+寶[宮] [6] (公)+長[宮] [7] [此]－[宮] [8] (此)+無[宮] [9] (不限)+沙門[宮] [10] 賢聖＝聖衆[宮] [11] 源＝原[宮] [12] [復]－[宮] [13] [於]－[宮] [14] 如來+(所)[宮] [15] 波斯匿王＝王波斯匿[宮] [16] 〜A. III. 79. Gandha. [17] 逆+(風)[宮]* [18] [是]－[宮] [19] 木蜜＝木櫁[元][明]* [20] 亦＝此[宮] [21] 逝＝遊[元][明] [22] (是)+時[宮] [23] [佛]－[宮] [24] [言]－[宮]

彼自當造行　便自在他所

阿難白世尊曰。然提婆達兜[1]有過於如來所。世尊告曰。愚惑之人不應與相見。是時世尊向阿難而說此偈

不應見愚人　莫與愚從事
亦莫與言論　說於是非事

是時阿難復以此偈報世尊曰

愚者何所能　愚者有何過
正使共[2]言說　竟有何等失

爾時世尊復以此偈報阿難曰

愚者自造行　所作者非法
正見[3]反常律　邪見日以滋

是故阿難。莫與惡知識從事。所以然者。與愚人從事。無信無戒無聞無智。與善知識從事。便增益諸功德戒具成就。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與五百人俱。爾時王阿闍世恒以五百釜食給與提婆達兜。彼時提婆達兜名聞四遠。戒德具足名稱悉備。乃能使王日來供養。是時提婆達兜得此利養已。諸比丘聞之白世尊曰。國中人民歎說提婆達兜名稱遠布。乃使王阿闍世恒來供養。爾時世尊告諸比丘。汝等比丘。莫[4]施此心貪提婆達兜利養。所以然者。提婆達兜愚人造此三事。身口意行終無驚懼亦不恐怖。如今提婆達兜愚人。當[5]復盡此諸善功德。[6]如取惡狗鼻壞之倍復凶惡。提婆達兜愚人亦復如是。受此利養遂起貢高。是故諸比丘。亦莫興意著於利養。設有比丘著於利養。而不獲三法。云何為[7]三。所謂賢聖戒。賢聖三昧。賢聖智慧。而不成就。若有比丘不著利養。便獲三法。云何為三。所謂賢聖戒。賢聖三昧。賢聖智慧。若欲成此三法。當發善心不著利養。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三不善根。云何為三。貪不善根。恚不善根。癡不善根。若比丘有此三不善根者。[8]墮三惡趣。云何為三。所謂地獄餓鬼畜生。如是比丘。若有此三不善根者便有三惡趣。比丘當知有此三善根。云何為三。不貪善根。不恚善根。不癡善根。是謂比丘有此三善根。[9]若有此三善根者。便有二[10]善[11]處。涅槃為三。云何[12]二趣。所謂人天是也。[13]是謂比丘有此三善者則生此善處。是故諸比丘。當離三不善根修三善根。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三聚。云何為三。所謂等聚。邪聚。不定聚。彼云何[14]為等聚。所謂等見・等治・等語・等業・等命・等方便・等念・等定。是謂等聚。彼云何名為邪聚。所謂邪見・邪治・邪語・邪業・邪命・邪方便・邪念・邪定。是謂邪聚。彼云何名為不定聚。所謂不知苦。不知[15]習。不知盡。不知道。不知等聚。不知邪聚。是謂名為不定聚。諸比丘當知復有三聚。云何為三。所謂善聚等聚定聚。彼云何[16]名善聚。所謂三善根。何等[17]善根。所謂不貪善根。不恚善根。不癡善根。是謂善聚。云何名為等聚。所謂賢聖八品道。等見・等治・等語・等業・等命・等方便・等念・等三昧。是謂等聚。彼云何名為定聚。所謂知苦知*習。知盡知道知善聚知[18]惡趣。知定聚。是謂名為定聚。是故諸比丘。此三聚中。邪聚不定聚當[19]遠之。此正聚者[20]當奉行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此三觀想。云何為三。所謂觀欲想・瞋恚想・殺害想。是謂比丘有此三想。比丘當知。若[21]有觀欲想。命終時便墮地獄中。若觀瞋恚想。命終時生畜生中。所謂雞狗之屬[22]蛇蚖之類。而生其中。若觀害想[23]亦命終者生餓鬼中。形體燒然苦痛難陳。是謂比丘有此三想生地獄中餓鬼畜生。復有三想。云何為三。所謂出要想・不害想・不恚想。若有人有出要想者。命終之時生此人中。若有不害想者。命終時[24]自然天上。若有人不殺心者。命終時斷[25]五結。便於彼處而般涅槃。是[26]謂比丘有此三想。當念修行。此三惡想當遠離之。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

地主・婆拘耳　婆提・逆順香

[1]〔有〕－㊂ [2]言說＝言論㊂ [3]反＝返㊂ [4]施＝抱㊂ [5]復＝消㊂ [6](猶)＋如㊂ [7]三所＝三法㊂ [8](便)＋墮㊂ [9]〔若有此三善根〕－㊂ [10]善＋(趣)元明 [11]〔處涅槃為三〕－明 [12](為)＋二趣㊂ [13]〔是〕－㊂ [14](名)＋為㊂ [15]習＝集元明* [16]名＝為㊂ [17](三)＋善根㊂ [18]惡趣＝惡聚㊂ [19]遠＋(離)㊂ [20]當＋(共)㊂ [21]有＋(人)㊂ [22]蛇蚖＝蛇虺㊂ [23]亦＝而㊂ [24](生)＋自然㊂ [25](下)＋五結㊂ [26]謂＝諸元明

愚・世・三不善　三聚・觀在後

增壹阿*含經卷第十三

增壹阿含經卷第十四

[1]東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

高幢品第二十四之一

[2](一) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔者天帝釋告三十三天。卿等若入大戰中時。設有恐怖畏懼之心者。汝等還顧視我高廣之幢。設見我幢者便無畏怖。若不憶我幢者當憶伊沙天王幢。[3]以憶彼幢者所有畏怖便自消滅。若不憶我幢及不憶伊沙幢者。爾時當憶婆留那天王幢。[4]以憶彼幢所有恐怖便自消滅。我今亦復告汝等。設有比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若有畏怖衣毛竪者。爾時當念我身。此是如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐出現於世。設有恐怖衣毛竪者便自消滅。若復不念我者。爾時當念於法。如來法者甚爲微妙智者所學。[5]以念法者所有恐怖便自消滅。設不念我復不念法。爾時當念聖衆。如來聖衆極爲和順。法法成就。戒成就三昧成就。智慧成就解脱成就。解脱[6]見慧成就。所謂四雙八輩。此是如來聖衆。可敬可事世間福田。是謂如來聖衆。爾時若念僧已。所有恐怖便自消滅。比丘當知。釋提桓因猶有[7]淫怒癡。然三十三天念其主即無恐怖。況復如來無有[8]欲怒[9]癡心。當念有恐怖乎。若有比丘有恐怖者便自消滅。是故諸比丘。當念三尊佛法聖衆。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

(二) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時拔祇國界有鬼名爲毘沙。在彼國界極爲[10]兇暴。殺民無量恒日殺一人。或日殺二人三人四人五人十人[11]二十人三十人四十人五十人。爾時諸鬼神羅刹充滿彼國。是時拔祇[12]人民皆共集[13]聚而作是説。我等可得避此國至他國界。不須住此。是時毘沙惡鬼知彼人民心之所念。便語彼人民曰。汝等莫離此處至他邦土。所以然者。終不[14]免吾手。卿等日日持一人祠吾。吾[15]要不觸擾汝。是時拔祇人民日取一人祠彼惡鬼。是時[16]彼鬼食彼[17]人已。取骸骨[18]擲著他方山中。然彼山中骨滿谿谷。爾時有長者名善覺。在彼住止。饒財多寶積財千億。[19]騾驢駱駝不可稱計。金銀珍寶車𤦲馬瑙眞珠虎珀亦不可[20]稱。爾時彼長者有兒名那優羅。唯有一子甚[21]愛敬念未曾離目前。爾時有此限制。那優羅小兒次應祠鬼。是時那優羅父母沐浴此小兒與著好衣。將至塚間至彼鬼所。到已啼哭喚呼不可稱計。並作是説。諸神地神皆共證明。我等唯有此一子。願諸[22]神明當證明此。及二十八大鬼神王當共護此。無令有[23]乏。及四天王咸共歸命。願擁護此兒使得免濟。及釋提桓因亦向歸命。願濟此兒命。及梵天王亦復歸命。願脱此命。諸有鬼神護世者亦向歸命。使脱此厄。諸如來弟子漏盡阿羅漢我今亦復歸命。使脱此厄。諸辟支佛無師自覺亦復自歸。使脱此厄。彼如來今亦自歸。不降者降不度者度。不獲者獲不脱者脱。不般涅槃者使般涅槃。無救者與作救護。盲者作眼目。病者作大醫王。若天龍鬼神一切人民魔及魔天。最尊最上無能及者可敬可貴。爲人作良祐福田。無有出如來上者。然如來當鑒察之。願如來當照此至心。是時那優羅父母即以此兒付鬼已。便退而去。爾時世尊以天眼清淨。復以天耳徹聽聞有此言。那優羅父母[24]啼哭不可稱計。爾時世尊以神足力。至彼山中惡鬼住處。時彼惡鬼集在雪山北鬼神之處。是時世尊入鬼住處而坐。正身正意結跏趺坐。是時那優羅小兒漸以至彼惡鬼住處。是時那優羅小兒遙見如來在惡鬼住處光色炳然。正身正意繫念在前顏色[25]端政。與世有奇諸根寂靜。得諸功德降伏諸魔。如此諸德不可稱計。有三十二相八十種好莊嚴其身。如須彌山出諸山頂。面如日月亦如金山光有遠照。見已便[26]起歡喜心。向於如來便生此念。此必不是毘沙惡鬼。所以然者。我今見之極有歡喜之心。設當是惡鬼者隨意食之。是時世尊告曰。那優羅。如汝所言我今是如來至眞等正覺。故來救汝及降此惡鬼。是時那優羅聞此語

[1] (東晋…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】 [2] ～S. 11. 1. 3. Dhajagga〔No. 99(982-983)〕 [3] 以＝已【宋】 [4] 以＝已【三】 [5] 以＝已【宋】 [6] (知)＋見【聖】 [7] 淫＝婬【三】* [8] 欲＝淫【聖】 [9] 〔癡〕－【三】 [10] 兇＝凶【三】 [11] 〔二十人〕－【宋】 [12] 〔人民〕－【三】 [13] 〔聚〕－【三】 [14] 免＝勉【聖】 [15] 要＝便【三】【聖】 [16] 彼＝惡【三】 [17] 人＝飲食【三】 [18] 擲＝塡【三】 [19] 騾驢＝驢騾【三】 [20] 稱＋(計)【三】 [21] 愛敬＝欲愛【聖】 [22] 神明＝明神【三】，神祇【聖】 [23] 乏＝厄【聖】 [24] 啼＝渧【聖】 [25] 端政＝端正【三】【聖】* [26] 起＝發【三】

[1]已歡喜踊躍不能自勝。便來至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊與說妙義。所謂論者施論戒論生天之論。欲爲穢惡漏不淨行。出家爲要去諸亂想。爾時世尊[2]以見那優羅小兒心意歡喜意性柔軟。諸佛世尊常所說法苦[3]習盡道。是時世尊具與彼說。彼卽於坐上諸塵垢盡得法眼淨。彼*以見法得法成就諸法。承受諸法無有狐疑。解如來教歸佛法聖衆。而受五戒。是時毘沙惡鬼還來[4]到本住處。爾時惡鬼遙見世尊端坐思惟身不傾動。見[5]以便興恚怒雨雷電霹靂。向如來所或雨[6]刀劍。未墮地之頃便[7]化優鉢蓮華。是時彼鬼倍復瞋恚。雨諸山河石壁。未墮地之頃化作種種飮食。是時彼鬼復化作大象。[8]吼喚向如來所。[9]爾時世尊復化作師子王。是時彼鬼[10]倍化作師子形向如來所。爾時世尊化作大火聚。是時彼鬼倍復瞋恚。化作大龍而有七首。爾時世尊化作大金翅鳥。是時彼鬼便生此念。我今所有神力今*以現之。然此沙門衣毛不動。我今當往問其深義。是時彼鬼問世尊曰。我今[11]毘沙欲問深義。設不能報我者當持汝兩脚擲著海南。世尊告曰。惡鬼當知。我自觀察。無[12]天及人民沙門婆羅門若人非人能持我兩脚擲海南者。但今欲問義者便可問之。是時惡鬼問曰。沙門。何等是故行。何等是新行。何等是行滅。世尊告曰。惡鬼當知。眼是故行。曩時所造緣痛成行。耳鼻[13]口身意。此是故行。曩時所造緣痛成行。是謂惡鬼此是故行。毘沙鬼曰。沙門。何等是新行。世尊告曰。今身所造身三口四意三。是謂惡鬼此是新行。時惡鬼曰。何等是行滅。世尊告曰。惡鬼當知。故行滅盡更不興起。復不造行能取此行。永*以不生永盡無餘。是謂行滅。是時彼鬼白世尊曰。我今極飢何故奪我食。此小兒是我所食。沙門。可歸我此小兒。世尊告曰。昔我未成道時。曾爲菩薩有鴿投我。我尙不惜身命。救彼鴿厄。況我今日[14]已成如來。能捨此小兒令汝食噉。汝今惡鬼盡其神力。吾終不與汝此小兒。云何惡鬼。汝曾迦葉佛時曾作沙門修持梵行。後復犯戒生此惡鬼。爾時惡鬼承佛威神便憶曩昔所造諸行。爾時惡鬼至世尊所。頭面禮足並作是說。我今愚惑不別眞僞。乃生此心向於如來。唯願世尊。受我懺悔。如是三四。世尊告曰。聽汝悔過勿復更犯。爾時世尊。與毘沙鬼說微妙法勸令歡喜。時彼惡鬼手擎數千兩金奉上世尊。白世尊曰。我今以此山谷施[15]招提僧。唯願世尊。與我受之及此數千兩金。如是再三。爾時世尊卽受此山谷。便說此偈

園果施清[16]涼　及作水橋[17]樑
設能造大船　及諸養生具
晝夜無[18]懈息　獲福不可量
法義戒成就　終後生天上

是時彼鬼白世尊曰。不審世尊。更有何教。世尊告曰。汝今捨汝本形。著三衣作沙門入[19]拔祇城。在在處處作此教令。諸賢當知。如來出世不降者降不度者度。不解脫者令知解脫。無救者與作救護。盲者作眼目。諸天世人天龍鬼神。魔若魔天若人非人。最尊最上無與等者。可敬可貴爲人作良祐福田。今日度那優羅小兒及降毘沙惡鬼。汝等可往至彼受化。對曰。如是世尊。爾時毘沙鬼作沙門[20]披服著三法衣。入諸里巷作此教令。今日世尊度那優羅小兒。[21]及降伏毘沙惡鬼。汝等可往受彼教誨。當於爾時拔祇國界人民熾盛。[22]是長者善覺聞此語已歡喜踊躍不能自勝。將八萬四千人民[23]衆生至[24]彼世尊所。到已頭面禮足在一面坐。爾時拔祇人民或有禮足者或有擎手者。爾時八萬四千之衆已在一面坐。是時世尊漸與說微妙之法。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想漏爲大患。爾時世尊觀察彼八萬四千衆心意歡悅。諸佛世尊常所說法苦*習盡道。普與彼八萬四千衆而說此法。各於座上諸塵垢盡得法眼淨。猶如白淨之衣[25]易染爲色。此八萬四千衆亦復如是。諸塵垢盡得法眼淨。得法見法分別諸法。無有狐疑得無所畏。自歸三尊佛法聖衆而受五戒。爾時那優羅父長者白世尊曰。唯願世尊。當受我請。爾時世尊默然受請。時彼長者*以見世尊默然[26]受已卽從坐起頭面禮足退還所在。辦種種飮食味若干[27]種。清旦自白時到。爾時世尊到時著衣持鉢。入拔祇城至長者家就座而坐。

[1]〔已〕－宮　[2]以＝已三*　[3]習＝集元明宮*　[4]到本住＝本三　[5]以＝已三*宮　[6]刀＝刃三　[7]化＋（作）三宮　[8]吼喚＝喚吼三宮　[9]爾時＝是時三　[10]倍＝復宮　[11]〔毘沙〕－宮　[12]（有）＋天宮　[13]口＝舌宮　[14]已＝以宮*　[15]招＝照宮　[16]涼＝淨宮　[17]樑＝梁三宮　[18]懈息＝懈怠元明　[19]拔祇＝拔祇三宮　[20]披＝被三宮　[21]及＝乃三　[22]是＋（時）三　[23]衆生＝之衆三，〔衆生〕－宮　[24]〔彼〕－宮　[25]易染＝染易宮　[26]受已卽＝便三　[27]種＋（種）三

是時長者*以見世尊坐定。[1]自手斟酌行種種飲食。*以見世尊食訖行清淨水已。[2]便取一座在如來前坐。白世尊曰。善哉世尊。若四部之衆須衣被飲食床臥具病瘦醫藥。盡使在我家取之。世尊告曰。如是長者。如汝所言。世尊即與長者說微妙之法。*以說法竟便從坐起而去。爾時世尊如[3]屈申臂頃。從拔祇不現還來至舍衛[4]祇洹精舍。爾時世尊告諸比丘。若四部之衆須衣被飲食床臥具病瘦醫藥者。當從那優羅父舍取之。爾時世尊復告比丘。如我今日優婆塞中第一弟子無所愛惜。所謂那優羅父是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三) 聞如是。一時佛在釋翅尼拘留園中。與大比丘衆五百人俱。爾時釋種諸豪姓者數千[5]人衆往詣世尊所。到已頭面禮足在一面坐

爾時諸釋白世尊曰。今日當作王治領此國界。我等種姓便爲不朽。無令轉輪聖王位於汝斷滅。若當世尊不出家者。當於天下作轉輪聖王。統四天下千子具足。我等種姓名稱遠布。轉輪聖王出於釋姓。以是故。世尊。當作王治無令王種斷絕。世尊告曰。我今正是王身名曰法王。所以然者。我今問汝。云何諸釋。言轉輪聖王七寶具足千子勇猛。我今於三千大千剎土中最尊最上無能及者。成就七覺意寶。無數千聲聞之子以爲營從。爾時世尊便說此偈

今用此位爲　得已後復失
此位最爲勝　無終無有始
[6]以勝無能勝　此勝最爲勝
然佛無量行　無跡誰跡將

是故諸[7]瞿曇當求方便正法王治。如是諸釋當作是學。爾時諸釋聞佛所說。歡喜奉行

[8](四) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時彼比丘白世尊曰。頗有此色恒在不變易耶。久[9]在於世亦不移動。頗有痛想行識恒在不變易耶。久存於世亦不移動耶。世尊告曰。比丘。無有此色恒在不變易久存於世者。亦復無痛想行識恒在不變易久存於世者。若復比丘當有此色恒在不變易久存於世者。則梵行之人不可分別。[10]若痛想行識久存[11]於世不變易者。梵行之人不可分別。是故比丘。以色不可分別。不久存於世[12]故。是故梵行之人乃能分別盡於苦本。亦無痛想行識不久[13]存於世。是故梵行乃可分別盡於苦本。爾時世尊取少許土著[14]爪上。語彼比丘曰。云何比丘。見此*爪上土不。比丘對曰。唯然見[15]已。世尊。佛告比丘。設當有爾許色恒*在於世者。則梵行之人不可分別得盡苦際。以是比丘。以無爾許色在。便得行梵行得盡苦本。所以然者比丘當知。我昔曾爲大王。領四天下以法治化。統領人民。七寶具足。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。比丘當知。我[16]於爾時作此轉輪聖王。領四天下。有八萬四千神象。象名善呼。復有八萬四千[17]羽寶之車。或用師子皮覆。或用狼[18]狗皮覆者。盡懸幢高蓋。復有八萬四千高廣之臺。猶如天帝所居之處。復有八萬四千講堂。如法講堂之比。復有八萬四千玉女之衆。像如天女。復有八萬四千高廣之座。皆用金銀七寶廁間。復有八萬四千[19]衣被服飾。皆是文繡[20]柔軟。復有八萬四千飲食之具。味若干種。比丘當知。我爾時乘一大象。色極白好口有六牙。金銀[21]交具身能飛行。亦能隱形或大或小。象名善呼。我爾時乘一神馬。毛尾[22]朱色行不身動。金銀[23]交飾身能飛行。亦能隱形或大或小。馬名毛王。我於爾[24]時八萬四千高廣之臺。住一臺中。臺名須尼摩。純金所作。爾時我在一講堂中止宿。講堂名法說。純金所造我於爾時乘一[25]寶羽之車。車名最勝。純金所造。我於爾時將一玉女。左右使令亦如姊妹。我於爾時於八萬四千高廣之座。在一座上。金銀瓔珞不可稱計。我於爾時著一妙服。像如天衣。所食之食味如甘露。當於爾時。我作轉輪聖王。時八萬四千神象朝朝來至門外。多有傷害不可稱計。我於爾時便作是念。此八萬四千神象朝朝來至門外多有傷害不可稱計。我今意中欲使分爲二分。四萬二千朝朝來賀。[26]爾時比丘我作是念。昔作何福。[27]復作何德。今得此威力。乃至於是復作是念。由三事因緣故使我獲此福祐。云何爲三。所謂惠施慈仁自

[1]自手＝手自【三】　[2]便＝更【三】　[3]屈申＝屈伸【三】　[4]祇洹＝祇桓【三】　[5]人＝之【三】　[6]以＝已【宋】　[7]瞿曇＝釋【聖】　[8]～S. 22. 97. Nakhāsikha.　[9]在＝存【三】*【聖】　[10]若＝苦【元】【明】　[11]〔於世〕－【三】　[12]〔故〕－【三】　[13]存＝在【聖】　[14]爪＝抓【聖】*　[15]〔已〕－【三】　[16]〔於〕－【三】　[17]羽寶＝羽葆【元】【明】　[18]狗＝豹【三】　[19]衣被服飾＝衣服被飾【三】　[20]柔軟＝腝軟【宋】, 腝輭【元】【明】　[21]交＝校【三】, 挍【聖】　[22]朱＝珠【三】【聖】　[23]交＝校【元】【明】, 挍【聖】　[24]時＋(有)【聖】　[25]寶羽＝羽寶【宋】, 羽葆【元】【明】　[26]爾時比丘我＝比丘我爾時【聖】　[27]〔復作何〕－【聖】

守。比丘當觀。爾時諸行永滅無餘。爾時遊於欲意無有厭足。所謂厭足。於賢聖戒律乃爲厭足。云何比丘。此色有常耶無常耶。比丘對曰。無常也世尊。若復無常爲變易法。汝可得生此心。此是我許。我是彼所乎。對曰。不也世尊。痛想行識。是常①也②是無常耶。比丘對曰。無常也世尊。設使無常爲變易法。汝可得生此心。此是我許。我是③此所。對曰。不也世尊。是故比丘。諸所有色。過去當來今現在者。若大若小。若好若醜。若遠若近。此色亦非我所。我亦非彼所。此是智者之所④學也。諸所有痛。過去當來今現在。若遠若近。此痛亦非我所。我亦非彼所。如是智者之所覺知。比丘當作是觀。若聲聞之人。厭患於眼。厭患於色。厭患眼識。若緣眼生苦樂亦復厭患。亦厭⑤患於耳。⑥厭於聲。厭於耳識。若依耳識生苦樂者亦復厭患。鼻舌⑦身意法亦復厭患。若依意生苦樂者亦復厭患。已厭患便解脫。已解脫便得解脫之智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。爾時彼比丘得世尊如是之敎。在閑靜⑧之處。思惟自修。所以族姓子⑨剃除鬚髮。著三法衣。離家。修無上梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。是彼比丘便成阿羅漢。爾時彼比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑩(五) 聞如是。一時佛在摩竭國道場樹下。初始得佛。爾時世尊便作是念。我今*以得此甚深之法。難解難了難曉難知。極微極妙智所覺知。我今當先與誰說法。使解吾法者是誰。爾時世尊便作是念。⑪羅勒迦藍諸根純熟應先得度。又且⑫待⑬我有法。作此念已。虛空中有天白世尊曰。羅勒迦藍死已七日。是時世尊復作念曰。何其苦哉不聞吾法而取命終。設當聞吾法者卽得解脫。是時世尊復作是念。我今先與誰說法使得解脫。今⑭鬱頭藍弗先應得度。當與說之。聞吾法已先得解脫。世尊作是念。虛空中有天語言。昨日夜半*以取命終。是時世尊⑮便作是念。鬱頭藍弗何其苦哉。不聞吾法而取命過。設得聞吾法者卽得解脫。爾時世尊復作是念。誰先聞法而得解脫。是時世尊重更思惟。五比丘多所饒益。我初生時追隨吾後。是時世尊復作是念。今五比丘竟爲所在。卽以天眼觀五比丘乃在⑯波羅㮈仙人鹿園所止之處。我今當往先與五比丘說法。聞吾法已當得解脫。爾時世尊七日之中。熟視道樹目未曾眴。爾時世尊便說此偈

我⑰今此坐處　經歷生死苦
執御智慧斧　永斷⑱根元栽
天王來至此　及諸魔⑲怨屬
復以方便降　令著解脫冠
今於此樹下　坐於金剛床
*以獲一切智　逮⑳無所礙慧
我坐此樹下　見生死之苦
已却死*元本　老病永無餘

爾時世尊說此偈已。便從坐起而去欲向波羅*㮈國。是時㉑優毘伽梵志遙見世尊光色炳然翳日月明。見已白世尊曰。瞿曇師主今爲所在。爲依何人出家學道。恒喜說何法敎。爲從何來。爲欲所至。爾時世尊向彼梵志而說此偈

我成阿羅漢　世間最無比
天及世間人　我今最爲上
我亦無師保　亦復無與等
獨尊無過者　冷而無復溫
今當轉法輪　往詣㉒加尸邦
今以甘露藥　開彼盲冥者
波羅*㮈國界　*加尸國王土
五比丘住處　欲說微妙法
使彼早成道　及得漏盡通
以除惡法㉓元　是故最爲勝

時彼梵志歎㉔吒𠆙頭叉手彈指含笑引㉕道而去。㉖時世尊往詣波羅*㮈。是時五比丘遙見世尊來。見已各共論議。此是沙門瞿曇從遠而來。情性錯亂心不專㉗精。我等勿復共語。亦莫起迎亦莫請坐。爾時五人便說此偈

此人不應敬　亦莫共㉘親視
勿復稱善來　亦莫請使坐

爾時五人說此偈已皆共默然。爾時世尊至五比丘所漸漸欲至。時五比丘漸起來迎。或與敷床者。或與取水者。爾時世尊卽前就坐作是思惟。此是愚癡之人。竟不能全其本限。爾時五比丘稱世尊爲卿。是時世尊告五比丘曰。汝等莫㉙卿無上至眞等正覺。

①也＝耶㊂　②〔是〕－㊂　③此＝彼〈聖〉　④學＝覺㊂　⑤〔患〕－㊂　⑥〔厭於聲〕－〈聖〉　⑦〔身〕－〈聖〉　⑧〔之〕－㊂　⑨剃＝剔〈聖〉　⑩～Vinaya, Mahavagga. 1.6.1-20& 54.　⑪Ālārakālāma.　⑫待＝侍〈聖〉　⑬我＝吾㊂　⑭～Uddaka-Rāmaputta.　⑮便＝復㊂　⑯波羅㮈＝波羅奈〈明〉　⑰今此坐＝念此王㊂　⑱根元＝根原㊂*　⑲怨＝谷〈聖〉　⑳無所＝所無㊂　㉑優毘伽＝優比伽㊂～Upaka.　㉒加尸＝迦尸〈明〉*～Kāsī.　㉓元＝無〈聖〉,原〈元〉〈明〉　㉔吒𠆙＝吒頷〈明〉,吒㕦〈聖〉　㉕道＝導〈明〉〈聖〉　㉖(是)＋時㊂　㉗精＝一〈聖〉　㉘親＝覩㊂〈聖〉　㉙卿＝經㊂

所以然者。我今已成無上至眞等正覺。已獲甘露善。自專念聽吾法語。爾時五比丘白世尊曰。瞿曇本苦行時尚不能得上人之法。況復今日意[1]情錯亂言得道乎。世尊告曰。云何五人。汝等曾聞吾妄語乎。五比丘曰。不也瞿曇。世尊告曰。如來等正覺已得甘露。汝等悉共專心聽吾說法。是時世尊便復作是念。我今堪任降此五人。是時世尊告五比丘。汝等當知有此四諦。云何爲四。苦諦苦*習諦苦盡諦苦出要諦。彼云何名爲苦諦。所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愁憂苦痛不可稱[2]記。怨憎會苦恩愛別苦所欲不得亦復是苦。取要言之五盛陰苦是謂苦諦。[3]云何苦*習諦。所謂受愛之分[4]習之不[5]惓意常貪著。是謂苦[6]習諦。彼云何苦盡諦。能使彼愛滅盡無餘亦不更生。是謂苦盡諦。彼云何名爲苦出要諦。所謂賢聖八品道。所謂[7]等見*等治*等語*等業*等命*等方便*等念*等定。是謂名爲四諦之法。然復五比丘。此四諦之法。苦諦者[8]眼生智生明生覺生光生慧生。[9]本末聞法。[10]復次苦諦者實定不虛不妄終不有異。世尊之所說故名爲苦諦。苦*習諦者本末聞法。眼生智生明生覺生光生慧生。復次苦*習諦者。實定不虛不妄終不有異。世尊之所說故名爲苦*習諦。苦盡諦者本末聞法。眼生智生明生覺生慧生光生。復次苦盡諦者實定不虛不妄終不有異。世尊之所說故名爲苦盡諦。苦出要諦者本末聞法。眼生智生明生覺生光生慧生。復次苦出要諦者實定不虛不妄終不有異。世尊之所說故名爲苦出要諦。五比丘當知。此四諦者三轉十二行。如實不知者則不成無上正眞等正覺。以我分別此四諦三轉十二行如實知之。是故成無上至眞等正覺。爾時說此法時。[11]阿若拘隣諸塵垢盡得法眼淨。是時世尊告拘隣曰。汝今*以逮法得法。拘隣報曰。如是世尊。*以得法逮法。是時地神聞此語已作[12]是唱。今如來在波羅*㮈[13]國轉法輪。諸天世人魔若魔天人及非人所不能轉者。今日如來轉此法輪。阿若拘隣*已得甘露之法。是時四天王從地神聞唱令聲復[14]傳告曰。阿若拘隣*以得甘露之法。是時三十三天復從四天王聞。豔天從三十三天聞。乃至兜術天展轉聞聲。乃至梵天亦復聞聲。如來在波羅*㮈轉法輪。諸天世人魔若魔天人及非人。所不轉者今日如來轉此法輪。爾時便名爲阿若拘隣。爾時世尊告五比丘。汝等二人住受教誨。三人乞食。三人所得食者六人當共食之。三人住受教誨。二人往乞食。二人所得食者六人當取食之。爾時教誨。此時成無生涅槃法。亦成無生無病無老無死。是時五比丘盡成阿羅漢。是時三千大千刹土有五阿羅漢。佛爲第六。爾時世尊告五比丘。汝等盡共人間乞食愼莫獨行。然復衆生之類諸根純熟。應得度者我今當往優留毘村[15]聚。在彼說法。爾時世尊便往至優留毘村*聚所。爾時[16]連若河側有迦葉在彼止住。知天文地理靡不貫博。算數樹葉皆悉了知。將五百弟子日日教化。去迦葉不遠有石室。[17]於石室中有毒龍在彼止住。爾時世尊至迦葉所。到已語迦葉言。吾欲寄在石室中一宿。若見聽者當往止住。迦葉報曰。我不愛惜。但彼有毒龍恐相傷害耳。世尊告曰。迦葉。無苦龍不害吾。但見聽許止住一宿。迦葉報曰。若欲住者隨意往住。爾時世尊即往石室敷座而宿。結跏趺坐正身正意繫念在前。是時毒龍見世尊坐便吐[18]火毒。爾時世尊入慈三昧。從慈三昧起入焰光三昧。爾時龍火佛光一時俱作。爾時迦葉夜起瞻視星宿。見石室中有大火光。見已便告弟子曰。此瞿曇沙門容貌端*政。今爲龍所害甚可[19]憐愍。我先亦有此言。彼有惡龍不可止宿。是時迦葉告五百弟子。汝持水瓶及[20]輿高梯往救彼火。使彼沙門得濟此難。爾時迦葉將五百弟子往詣石室而救此火。或持水灑者或施梯者。而不能使火時滅。皆是如來威神所致。爾時世尊入慈三昧。漸使彼龍無復瞋恚。時彼惡龍心懷恐怖。東西馳走欲得出石室。然不能得出石室。是時彼惡龍來向如來入世尊鉢中住。是時世尊以右手摩惡龍身便說此偈

龍出甚爲難　龍與龍共集
龍勿起害心　龍出甚爲難
過去恒沙數　諸佛般涅槃
汝竟不遭遇　皆由瞋恚火

[1] 情＝行〔宮〕　[2] 記＝計〔明〕　[3] (彼)＋云何㊂　[4] 習＝集㊂　[5] 惓＝倦㊂　[6] 習＝集㊂〔宮〕*　[7] 等＝正〔宮〕*　[8] (本末聞法)＋眼生㊂　[9] 〔本末聞法〕－㊂　[10] 〔復次〕－〔宮〕　[11] ～Aññāta Kodañña.　[12] 是唱令＝此唱令㊂，是唱令〔宮〕　[13] 〔國〕－㊂　[14] 傳＝轉㊂　[15] 聚＋(落)〔宮〕*　[16] 連若＝尼連〔宮〕　[17] 〔於石室〕－㊂　[18] 火毒＝毒火㊂，火光毒〔宮〕　[19] 憐愍＝憐愍㊂〔宮〕　[20] 輿＝舉〔聖〕

善心向如來　速捨此恚毒
已除瞋恚毒　便得生天上

增壹阿[1]含經卷第十[2]四[3]

增壹阿[4]含經卷第十[5]五

[6]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[7]高幢品[8]第二十四之二

爾時彼惡龍吐舌舐如來手。熟視如來面。是時世尊明日清旦。手擎此惡龍往詣[9]迦葉語迦葉曰。此是惡龍極爲兇暴[10]今[11]以降之。爾時迦葉見惡龍已便懷恐怖。白世尊曰。止止沙門。勿復來前。龍備相害。世尊告曰。迦葉勿懼。我今[12]已降之終不相害。所以然者。此龍*已受教化。是時迦葉及五百弟子歎未曾有甚[13]奇甚特。此瞿曇沙門極大威神。能降此惡龍使不作惡。雖爾故不如我得道眞。爾時迦葉白世尊曰。大沙門。當受我九十日請。所須衣被[14]飯食床臥具病瘦醫藥盡當供給。爾時世尊默然受迦葉請[15]時世尊以此神龍著大海中。而彼惡龍隨壽長短。命終之後生四天王天上。是時如來還止石室。迦葉供辦種種飯食已往白世尊。*飯食*已辦可往就食。世尊告曰。迦葉在前吾正爾當往。迦葉去後便往至閻浮提界上。取閻浮果還先至迦葉石室中坐。是時迦葉見世尊在石室中。白世尊曰。沙門。爲從何道來至石室。佛告迦葉。汝去之後吾至閻浮提界上。取閻浮果。還來至此坐。迦葉當知。此*果甚爲香美。可取食之。迦葉對曰。我不須是。沙門自取食之。是時迦葉復作是念。此沙門極有神足有大威力。乃能至閻浮界上取此美*果。雖爾故不如我道眞。是時世尊食已還在彼止宿。迦葉清朝至世尊所。到已白世尊曰。食時*以至可往就食。佛告迦葉。汝並在前吾後當往。迦葉去後便至[16]閻浮界上取阿摩勒果還。先至迦葉石室中坐。迦葉白世尊曰。沙門。爲從何道來至此間。世尊告曰。汝去之後至*閻浮界上取此果來極爲香美。若須者便取食之。迦葉對曰。吾不須是。沙門自取食之。是時迦葉復作是念。此沙門極有神力有大威神。吾去之後取此果來。雖爾故不如我我已得[17]道。是時世尊食已還彼止宿。明日迦葉至世尊所而作是說。食時*已至可往就食。佛告迦葉。汝並在前吾後當往。迦葉去後。世尊至北[18]欝單曰。取自然粳米來。還[19]至迦葉石室。迦葉問佛。沙門。爲從何道來至此坐。世尊告曰。迦葉當知。汝去之後吾至欝單*曰。取自然粳米極爲香好。迦葉須者便取食之。迦葉對曰。吾不須是。沙門自取食之。迦葉復作是念。此沙門極有神足有大神力。雖爾故不如我得道眞。是時世尊食已還彼止宿。明日迦葉至世尊所而作是說。食時*已至可往就食。佛告迦葉。汝並在前吾[20]後當往。迦葉去後世尊至瞿耶尼取呵梨勒果。先至迦葉石室中坐。迦葉問佛。沙門。爲從何道來至此坐。佛告迦葉。汝去之後吾至瞿耶尼。取此*果來極爲香美。迦葉須者可取食之。迦葉對曰。[21]不須。沙門自取食之。迦葉復作是念。此沙門極有神力有大威神。雖爾故不如我得道眞。是時世尊食已還彼止宿。明日迦葉至世尊所而白。時至可往就食。佛告迦葉。汝並在前吾後當往。迦葉去後世尊至弗[22]于逮。取毘醯勒果。先至迦葉石室中坐。迦葉問佛。沙門。爲從何道來至此坐。佛告迦葉。汝去之後吾至弗*于逮。取此果來極爲香好。迦葉須者可取食之。迦葉對曰。吾不須是沙門自取食之。迦葉復作是念。此沙門極有神力有大神足。雖爾故不如我[23]得道眞。是時世尊食已還彼止宿。是時迦葉時欲大祠。五百弟子執斧[24]破薪。手擎斧而斧不下。是時迦葉復作是念。此必沙門所爲。是時迦葉問世尊曰。今欲破薪斧何故不下也。世尊告曰。欲得斧下耶。曰欲使[25]下。斧尋時下。是時彼斧既下復不得擧。迦葉復白佛言。斧何故不擧。世尊告曰。欲使斧擧耶。曰欲使[26]擧。斧尋[27]得擧。爾時迦葉弟子意欲然火火不得然。是時迦葉復作是念。此必沙門瞿曇所爲。迦葉白佛。火何故不然。佛告迦葉。欲使火然耶。曰欲使然。火尋時然。爾時意欲滅火。火復不滅。迦葉白佛。火何故不滅。佛告迦葉。欲使火滅耶。曰欲使滅。火尋時滅。迦葉便作是念此沙門瞿

[1]含=鋡【聖】　[2]四=三【聖】　[3]+(光明皇后願文)【聖】　[4]含=鋡【聖】*　[5]五=四【聖】*　[6](東晉…譯)十三字=苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦曇摩難提譯【明】，〔東晉…譯〕－【聖】　[7](入)+高【聖】　[8]第二十四=分【聖】　[9]迦葉+(所)【元】【明】【聖】　[10]今+(日)【聖】　[11]以=已【三】　[12]已=以【聖】*　[13]奇=有【宋】　[14]飯=飲【三】*【聖】　[15](是)+時【三】　[16]閻浮+(提)【三】*　[17]道+(眞)【三】　[18]欝單曰=欝單越【三】*　[19](先)+至【三】　[20]後當=當後【三】　[21](我)+不須【三】　[22]于=乎【聖】*　[23]〔得〕－【三】　[24]破=斫【三】　[25]下斧=斧下【三】　[26]擧斧=斧擧【聖】　[27]得=復【三】

曇。面目❶端政世之希有。吾明日欲大祠。國王人民盡當來集。設當見此沙門者。吾不復得供養。此沙門明日不來者便為大幸。是時世尊知迦葉心中所念。明日清旦至欝單曰。取自然粳米。瞿耶尼取乳汁。往至阿耨達泉而食。竟日在彼住。向暮還至石室止宿。迦葉明日至世尊所問曰。沙門。昨日何故不來。佛告迦葉。汝昨日作是念。此瞿曇極為端*政世之希有。吾明日大祠。若國王人民見者便斷吾供養。設不來者便是大幸。我尋知汝心之所念。乃至欝單曰取自然粳米。瞿耶尼取乳汁。往阿耨達泉上食。竟日在彼。向暮還至石室中止宿。是時迦葉復作是念。此大沙門。極有神足實有威神。雖爾故不如我得道眞。是時世尊食已還石室止宿。即夜四天王至世尊所而聽經法。四天王亦有光明。佛亦❷大放光照彼山野洞然一色。時彼迦葉夜見光明。明日清旦至世尊所。到已白世尊曰。昨夜是何光明照此山野。世尊告曰。昨夜四天王來至我所而聽法。是彼四天王❸之光明。是時迦葉復作是念。此❹沙門極有神力。乃能使四天王來聽經法。雖❺有此力由不如我得道眞。是時世尊食已還在彼宿。夜半釋提桓因來至世尊所而聽法。天帝光明復照彼山。時彼迦葉夜起瞻星見此光明。明日清旦迦葉至世尊所問曰。瞿曇。昨夜光明極為殊特。有何因緣有此光明。世尊告曰。昨夜天帝釋來至❻此聽經。故有此光明耳。時迦葉復作是念。此沙門瞿曇極有神力有大威神。乃能使天帝釋來聽經法。雖爾故不如我得道眞。是時世尊食已還在彼宿。夜半梵天王放大光明照彼山中。至世尊所而聽經法。時迦葉夜起見光明。明日至世尊所而問曰。昨夜光明倍有所照勝於日月光明。有何等因緣致此光明。世尊告曰。迦葉當知。昨夜大梵天王來至我所而聽經法。是時迦葉復作是念。此沙門瞿曇極有神力。乃能使我祖父來至此沙門所而聽經法。雖爾故不如我得道眞。爾時世尊得弊壞五納衣。意欲浣灑便作是念。我當於何處而浣此衣。是時釋提桓因知世尊心中所念。即化作浴池白世尊曰。可在此浣衣。是時世尊復作是念。吾當於何處躡浣此衣。時四天王知世尊心中所念。便舉大方石著水側白世尊曰。可在此而躡衣。是時世尊復作是念。吾❼何處而❽曝此衣。時樹神知世尊心中所念。便垂樹枝白世尊曰。唯願在此*曝衣。明日清旦迦葉至世尊所問世尊曰。本無此池今有此池。本無此樹今有此樹。本無此石今有此石。有何因緣而有此變。世尊告曰。此是昨夜天帝釋知吾欲浣衣故作此浴池。吾復作是念。當於何處躡浣此衣。時四天王知吾心中所念。便持此石來。吾復作是念。當於何處而曝此衣。時樹神知我心中所念。便垂此樹枝耳。是時迦葉復作是念。此沙門瞿曇雖神故不如我得道眞。是時世尊食已還於彼宿。是時夜半有大黑雲起而作大雨。連若大河極為❾瀑溢。是時迦葉復作是念。此河*瀑溢。沙門必當為水所❿漂。我今看之。是時迦葉及五百弟子往至河所。爾時世尊在水上行。脚不為水所漬。是時迦葉遙見世尊在水上行。是時迦葉便作是念。甚奇甚特。沙門瞿曇乃能在水上行。我亦能在水上行。但不能使脚不汚耳。此沙門雖神故不如我得道眞。是時世尊語迦葉言。汝亦非阿羅漢。復不知阿羅漢道。汝尚不識阿羅漢名。況得道乎。汝是盲人目無所覩。如來現爾許變化。故言不如我得道眞。汝方作是語。吾能在水上行。今正是時。可共在水上行耶。汝今可捨邪見之心。無令長夜受此苦惱。是時迦葉聞世尊語已。便前頭面禮足。我今悔過深知非法乃觸如來。唯願受⓫悔如是再三。世尊告曰。聽汝改過。乃能自知觸擾如來。是時迦葉告五百弟子曰。汝等各隨所宜。我今自歸沙門瞿曇。是時五百弟子白迦葉言。我等先亦有心於沙門瞿曇。當降龍時尋欲歸命。若師自歸瞿曇者。我等五百弟子盡自歸於瞿曇所。迦葉報言。今正是時。然復我心執此愚癡。見爾許變化意⓬由不解。故自稱言我道眞正。是時迦葉將五百弟子前後圍繞至世尊所。頭面禮足在一面立。白世尊曰。唯願世尊聽我等得作沙門修清淨行。諸佛常法若稱善來比丘便成沙門。是時世尊告

❶端政＝端正【三】【聖】* ❷大放＝放大【聖】 ❸〔之〕－【宮】 ❹（大）＋沙門【三】 ❺有此力由＝爾故【明】 ❻〔此〕－【三】 ❼（於）＋何處【三】【宮】 ❽曝＝暴【聖】* ❾瀑＝暴【三】*，瀑溢＝暴溢【聖】* ❿漂＝溺【聖】* ⓫（我）＋悔【宮】 ⓬由＝猶【三】

迦葉曰。善來比丘。此法微妙善修梵行。是時迦葉及五百弟子所著衣裳盡變[1]作袈裟。頭髮自落如似剃髮[2]以經七日。是時迦葉學術之具及於呪術盡投水中。時五百弟子白世尊曰。唯願世尊。聽我等得作沙門。世尊告曰。善來比丘。時五百[3]弟子即成沙門。袈裟著身頭髮自落。爾時順水下流有梵志。名江迦葉在水側住。是時江迦葉見呪術之具盡爲水所*漂便作是念。咄哉[4]我大兄爲水所溺。是時江迦葉將三百弟子順水上流求兄[5]屍骸。遙見世尊在一樹下坐及大迦葉五百弟子前後圍繞而爲說法。見已便前至迦葉所而作是語。此事爲好耶。本爲人師今爲弟子。[6]大兄何故與沙門作弟子乎。迦葉對曰。此處爲妙無過此處。是時優毘迦葉向江迦葉而說此偈

此師人天貴　我今師事之
諸佛興出世　甚爲難得遇

是時江迦葉聞佛名號。甚懷歡喜踊躍不能自勝。前白世尊。願聽爲道。世尊告曰。善來比丘。善修梵行盡於苦際。是時江迦葉及三百弟子即成沙門。袈裟著身頭髮自落。是時江迦葉及三百弟子。呪術之具盡投水中。爾時順水下頭有梵志。名伽夷迦葉在水側住。遙見呪術之具爲水所*漂便作是念。我有二兄在上學道。今呪術之具盡爲水所*漂。二大迦葉必爲水所害。即將二百弟子順水上流。乃至學術之處。遙見二兄而作沙門便作是語。此處好耶。本爲人尊今爲沙門弟子。迦葉報曰。此處最妙無過此處。是時伽夷迦葉便作是念。今我二兄多知博學。此處必是善地。使我二兄在中學道。我今亦可在中學道。是時伽夷迦葉前白世尊。唯願世尊。聽作沙門。世尊告白。善來比丘。善修梵行盡於苦際。是時伽夷迦葉即成沙門。袈裟著身。頭髮自落如似[7]剃頭*以經七日。是時世尊在彼河側住尼拘[8]類樹下。成佛未久將千弟子。是皆耆舊宿長。是時世尊以三事教化。云何爲三。所謂[9]神足教化。言教教化。訓誨教化。彼云何名爲神足教化。爾時世尊或作若干形還合爲一。或[10]不現或現石壁皆過無所罣礙。或出地或入地。猶如流水無所觸礙。或結跏趺坐滿虛空中。如鳥飛空無有罣礙。亦如大火山烟出無量。此日月有大神力不可限量。以手往捉身乃至梵天。如是世尊現神足。彼云何名爲言教教化。爾時世尊教諸比丘。當捨是置是。當近是遠是。當念是去是。當觀是不觀是。彼云何當修是不修[11]是。者當修七覺意。[12]滅三結。彼云何當觀當不觀[13]者。當觀三結沙門善。所謂出要樂無恚樂無怒樂。彼云何不觀。所謂三沙門苦。云何爲三。所謂欲觀恚觀怒觀。彼云何念。云何不念。爾時當念苦諦。當念[14]習諦。當念盡諦。當念道諦。莫念邪諦。有常見無常見。有邊見無邊見。彼命彼身非命非身。如來命終如來不命終。有終有不終。亦不有終亦不無終。莫作是念。彼云何名爲訓誨教化。復次當作是去不應作是去。作是來不應作是來。默然作是言說。當持如是衣。不應持如是衣。應如是入村。不應如是入村。是謂名爲訓誨教化。是時世尊以此三事教化千比丘。是時彼比丘受佛教已。千比丘盡成阿羅漢。是時世尊[15]以見千比丘得[16]羅漢。爾時閻浮里地有千阿羅漢及五比丘。佛爲六師。過坐向迦毘羅衛。是時優毘迦葉便作是念。世尊何故向迦毘羅衛坐。是時優毘迦葉即前長跪白世尊曰。不審如來。何故向迦毘羅衛坐耶。世尊告曰。如來在世間應行五事。云何爲五。一者當轉法輪。二者當與父說法。三者當與母說法。四者當[17]導凡夫人立菩薩行。五者當授菩薩[18]別。是謂迦葉。如來出世當行此五法。是時優毘迦葉復作是念。如來故念親族本邦。故向彼坐耳。是時五比丘漸來至尼連水側。到世尊所頭面禮足在一面坐。是時尊者優陀耶遙見世尊向迦毘羅衛坐。見已便作是念。世尊必當欲往至迦毘羅衛見諸親里。是時優陀耶即前長跪白世尊曰。我今堪任欲有所問。唯願敷演。世尊告曰。[19]欲所問者便問之。優陀耶白世尊曰。觀如來意欲向迦毘羅衛。世尊告曰。如是如汝所言。優陀耶。當知先至白淨王所。吾比後當往。所以然者。剎利之種先當遣[20]使令知。[21]然後如來當往。汝到語王。[22]却後七日如來當來見王。優陀耶對曰。如是世尊。是時優陀耶即從坐起整衣服禮

[1] 作＝成【三】　[2] 以＝已【三】【聖】*　[3] 弟子＝比丘【三】　[4]〔我〕－【三】　[5] 屍＝尸【聖】　[6] 大兄＝大師【三】　[7] 剃＝鬀【聖】　[8] 類＝律【聖】*　[9]（四）＋神【三】　[10] 不現或現＝現或不現【三】【聖】　[11] 是＋（修）【三】　[12] 滅＋（者當滅）【三】　[13]（觀）＋者【三】　[14] 習＝集【元】【明】【聖】*　[15] 以見＝已見【三】　[16]（阿）＋羅漢【三】　[17] 導＝與【三】　[18] 別＝莂【三】，記【聖】　[19] 欲＋（有）【三】　[20] 使＝信【三】　[21]〔然〕－【三】　[22]〔却〕－【三】

世尊足。於世尊前不現。往至迦毘羅衛。到眞淨王所。到已在王前立。爾時眞淨王在大殿上。坐及諸[1]婇女。是時優陀耶飛在空中。時眞淨王見優陀耶手執鉢持杖而在前立。見已便懷恐怖而作是說。此是何人。[2]人耶非人耶。天耶鬼耶。閱叉羅刹天龍鬼神[3]耶。時眞淨王問優陀耶曰。汝是何人。又以此偈向優陀耶說

為天為是鬼　乾沓惒等乎
汝今名為誰　我今欲知之

是時優陀耶復以此偈報王曰

我亦非是天　非是乾沓惒
於是迦毘國　大王邦土人
昔壞十八億　弊魔波旬衆
我師釋迦文　是彼眞弟子

時眞淨王復以此偈向優陀耶說

誰壞十八億　弊魔波旬衆
誰字釋迦文　汝今歎說之

是時優陀耶。復說此偈

如來初生時　天地普大動
誓願悉成辦　今[4]曰號悉達
彼降十八億　弊魔波旬衆
彼名釋迦文　今日成佛道
彼人釋師子　瞿曇次弟子
今日作沙門　本字優陀耶

是時眞淨王聞此語已。便懷歡喜不能自勝。語優陀耶曰。云何優陀耶。悉達太子今故在耶。優陀耶報言。釋迦文佛今日現在。時王問言。今已成佛耶。優陀耶報言。今已成[5]佛。王復問言。今日如來竟為所在。優陀耶報言。如來今在摩竭國界尼拘*類樹下。時王報言。翼從弟子斯是何人。優陀耶報[6]曰。諸天億數及千比丘。四天王恒在左右。時王問言。所著衣服為像何類。優陀耶報言。如來所著衣裳名[7]曰袈裟。時王問言。食何等食。優陀耶報言。如來身者以法為食。王復問曰。云何優陀耶如來可得見不。優陀耶報言。王勿愁悒。却後七日[8]如來當來入城。是時王極歡喜不能自勝。手自斟酌供養優陀耶。是時眞淨王擊大鳴鼓。勅國界人民。平治道路除去不淨。以香汁灑地懸繒幡蓋。作倡伎樂不可稱計。復勅國中。諸有[9]聾盲瘖瘂者盡使不現。却後七日悉達當來入城。是時眞淨王聞佛當來入城。七日之中亦不睡眠。是時世尊[10]以至七日[11]便作是念。我今宜可以神足力往詣迦毘羅衛國。是時世尊[12]即將諸比丘。前後圍遶往詣迦毘羅衛國。到已便詣城北薩盧園中。是時眞淨王聞世尊[13]已達迦毘羅衛城北薩盧園中。是時眞淨王將諸釋衆往詣世尊所。是時世尊復作是念。若眞淨王躬自來者此非我宜。我今當往與共相見。所以然者。父母恩重育養情[14]甚。是時世尊將諸比丘衆往詣城門。飛在虛空去地七[15]仞。是時眞淨王見世尊端*政無比世之希有。諸根寂靜無衆多念。身有三十二相八十種好而自[16]莊身。發歡喜之心。即便頭面禮足而作是說。我是刹利王種名曰眞淨王。世尊告曰。令大王享壽無窮。是故大王。當以正法治化。勿用邪法。大王當知。諸有用正法治化者。身壞命終生善處天上。是時世尊即空中行至眞淨王宮中。到已就座而坐。時王見世尊坐定。手自斟酌行種種飲食。見世尊食竟行淨水。更取一小座而聽[17]經。爾時世尊與眞淨王漸說妙義。所謂論者施論戒論生天之論。欲不淨行出要為樂。爾時世尊見王心開意解。諸佛世尊常所說法。苦*習盡道盡向王說。是時眞淨王即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。是時世尊與王說法已。即從座起而去。是時眞淨王普集釋衆而作是說。諸沙門等顏貌極醜。刹利之種將諸梵志衆此非其宜。刹利釋種還得刹利衆。此乃為妙。諸釋報言。如是大王。如大王教[18]刹利還得刹利衆此乃為妙。是時王告國中。諸有兄弟二人當取一人作道。其不爾者當重[19]謫罰。時諸釋衆聞王教令。諸有兄弟二人當取一人為道。其不從教當重*謫罰。是時提婆達兜釋種語阿難釋言。眞淨王今日有敎。諸有兄弟二人當分一人作道。汝今出家學道。我當在家修治家業。是時阿難釋歡喜踊躍報言。如兄來敎。是時難陀釋語阿那律釋言。眞淨王有敎。其有兄弟[20]二人者。當分一人作道。其不爾者當重*謫罰。汝今出家我當在家。是時阿那律釋聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。報曰如是。如兄來敎。是時眞淨王將[21]斛淨[22]叔淨釋[23]甘露釋至世尊所。爾時駕四馬之車。白車白蓋白馬

[1]婇＝綵【聖】　[2]〔人〕－【三】　[3]〔耶〕－【三】，耶＝也【聖】　[4]曰＝日【三】【聖】　[5]佛＋（道）【三】　[6]曰＝言【三】　[7]曰＝為【三】　[8]〔如來〕－【三】　[9]聾盲＝盲聾【三】　[10]以＝已【三】　[11]便＝復【三】　[12]〔即〕－【三】　[13]已＝以【聖】　[14]甚＝深【三】【聖】　[15]仞＝刃【聖】　[16]莊身＝莊嚴【三】【聖】　[17]經＝法【三】　[18]刹利＋（種）【三】　[19]謫＝謪【聖】*　[20]二人＝一人【元】　[21]斛淨＝穀淨釋【三】　[22]（釋）＋叔【聖】　[23]甘露＋（淨）【三】

駕之。第二釋乘。青車青蓋青馬駕之。第三釋乘。黃車黃蓋黃馬駕之。第四釋乘。赤車赤蓋赤馬駕之。是時諸釋有乘象者。有乘馬者。皆悉來集。[1]是時世尊遙見眞淨王將諸釋衆而來。告諸比丘。汝等觀此釋衆。幷觀眞淨王衆。比丘當知。三十三天出園觀時。亦如此法。[2]無有[3]異。是時阿難乘大白象。白衣白蓋。見已告諸比丘。汝等見此阿難釋乘。[4]白象白衣不乎。諸比丘對曰。唯然世尊。我等見之。佛告比丘。此人當出家學道。第一多聞堪侍左右。汝等見此[5]阿那律不乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告比丘。此人當出家學道天眼第一。是時眞淨王及兄弟四人幷難陀阿難。皆步進前除去五好。至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時眞淨王白佛言。昨日夜生此念。剎利之衆不應將梵志衆。還將剎利衆。此是其宜。我便告令國中。諸有兄弟二人者。便取一人使出家學道。唯願世尊。聽出家學道。世尊告曰。善哉大王。多所饒益天人得安。所以然者。[6]此善知識[7]良祐福田。我亦緣善知識得脫此生老病死。是時諸釋衆便得爲道。是時眞淨王白世尊曰。唯願世尊。敎誨此新比丘。當如敎誨優陀耶。所以然者。此優陀耶比丘極有神力。願優陀耶比丘恒在宮中敎化。使衆生之類長夜獲安隱。所以然者。此比丘極有神力。我初見優陀耶比丘。便發歡喜之心。我便作此念。[8]弟子尚有神力。況彼如來而無此神力乎。世尊告曰。如是大王。如大王敎。此優陀耶比丘極有神力。有大威德。爾時世尊告諸比丘。第一弟子博識多知國王所念。所謂阿若拘鄰比丘是。能勸化人民。優陀耶比丘是。有速疾智。所謂摩訶男比丘是。恒喜飛行。所謂須婆休比丘是。空中往來。所謂婆破比丘是。多諸弟子。所謂優毘迦葉比丘是。意得觀空。所謂江迦葉比丘是。意得止[9]觀。所謂象迦葉比丘是。爾時世尊廣與眞淨王說微妙之法。爾時王聞法已即從坐起。頭面禮足便退而去。爾時諸比丘及眞淨王聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第十*五[10]

[11]增壹阿[12]含經卷第十[13]六

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[14]高幢品[15]第二十四之三

[16](六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。十五日中有三齋法。云何爲三。八日。十四日。十五日。比丘當知或有是時。八日齋日。四天王遣諸輔臣觀察世間。誰有作善惡者。何等衆生有慈孝父母。沙門婆羅門及尊長者。頗有衆生好喜布施。修戒忍辱精進三昧。演[17]散經義。持八關齋者。具分別之。設無衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者。是時輔臣白四天王。今此世間無有衆生孝順父母沙門道士。行四等心慈愍衆生。時四天王聞已。便懷愁憂慘然不悅。是時四天王即往忉利天上集善法講堂。以此因緣具白帝釋。天帝當知。今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者。是時帝釋三十三天聞斯語已。皆懷愁憂慘然不悅。減諸天衆增益阿須倫衆。設復有時。若世間衆生之類有孝順父母沙門婆羅門及[18]尊長者。持八關齋修德清淨。不犯禁戒大如毛髮。爾時使者歡喜踊躍不能自勝。即白四王。今此世間多有衆生。孝順父母沙門婆羅門及諸尊長。天王聞已甚懷喜悅。即往釋提桓因所。以此因緣具白帝釋。天帝當知。今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長。時帝釋三十三天皆懷歡喜不能自勝。增益諸天衆減損阿須倫衆。地獄拷掠自然休息毒痛不行。若十四日齋日之時。遣太子下[19]察行天下。[20]伺察人民施行善惡。頗有衆生信佛信法信比丘僧。孝順父母沙門婆羅門及尊長者。好喜布施持八關齋。閉塞六情防制五欲。設無衆生修[21]五法者。孝順父母沙門婆羅門。爾時太子白四天王。四天王聞已便懷愁憂慘然不悅。往至釋提桓因所。以此因緣具白天帝。大王當知。今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者。是時天帝三十三天皆懷愁憂慘然不悅。減諸天衆增益阿須倫衆。設復衆生有孝順父母沙門婆羅門及尊長者持八關齋。爾時太子歡喜踊躍不能自勝。即往白四天王。大王當知。今此世間多有衆生孝順父

[1]是＝尒㊂　[2](而)＋無㊂　[3]異＋(也)㊃　[4]白象白衣＝白車白象㊂　[5]阿那律＋(釋)㊂　[6]此＋(是)㊂　[7](之)＋良祐㊂㊃　[8](此)＋弟子㊂　[9](觀)－㊂　[10]＋(光明皇后願文)㊃　[11]不分卷及品〔增一…聚〕－㊂　[12]含＝鋡㊄　[13]六＝五㊄*　[14](入)＋高㊃　[15]第二十四＝分㊄　[16]～A. III. 36 & 70　[17]散＝布㊃　[18]尊長者＝諸尊長㊂　[19]察＝案㊂㊃　[20]伺＝司㊃　[21]五＝正㊂

母沙門婆羅門及諸尊長。是時四天王聞此語已，甚懷喜悅，即往詣釋提桓因所，以此因緣具白天帝：聖王當知，今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長，受三自歸，慈心諫諍誠信不欺。時天帝四王及三十三天皆懷歡喜，不能自勝，增益諸天衆，減損阿須倫衆。比丘當知，十五日說戒之時，四天王躬自來下，案行天下，伺察人民，何等衆生[1]孝順父母沙門婆羅門及尊長者，好喜布施，持八關齋如來齋法。設無衆生孝順父母沙門婆羅門及尊長者，[2]時四天王便懷愁悒，慘然不悅，往至帝釋所，以此因緣具白天帝：[3]大王當知，今此世間無有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長者。是時釋提桓因三十三天皆懷愁憂，慘然不悅，減諸天衆，增益阿須倫衆。設復是時衆生之類有孝順父母沙門婆羅門及諸尊長，持八關齋，爾時四天王便懷歡喜，踊躍不能自勝，即往帝釋所，以此因緣具白天帝：*大王當知，今此世間多有衆生孝順父母沙門婆羅門及諸尊長。是時釋提桓因三十三天及四天王皆懷歡喜，踊躍不能自勝，增益諸天衆，減損阿須倫衆。爾時世尊告諸比丘：云何十五[4]日持八[5]關齋法？是時諸比丘白世尊曰：如來是諸法之王，諸法之印，唯願世尊當為諸比丘布演此義，諸比丘聞已，當奉行之。世尊告曰：諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝具分別說。於是比丘，若有善男子善女人，於月[6]十四十五日說戒持齋時，到四部衆中，當作是[7]語：我今齋日欲持八關齋法，唯願尊者當與我說之。是時四部之衆當教與說八關齋法，先教作是語：善男子，當自稱名字。彼已稱名字，便當與說八關齋法。是時教授者當教前人作是語：我今奉持如來齋法，至明日清旦，修清淨戒，除去惡法。若[8]身惡行口吐惡語意生惡念，身三口四意三，[9]諸有惡行已作當作，或能以貪欲故所造，或能以瞋恚[10]所造，或能以愚癡所造，或能以豪族故[11]造，或能因惡知識所造，或能今身後身無數身，或能不識佛不識法，或能[12]鬪比丘僧，或能殺害父母諸尊師長。我今[13]自懺悔，不自覆藏，依戒依法，成其戒行，受八關如來齋法。云何為八關齋法？持心如真人，盡形壽不殺，無有害心，於衆生有慈心之念。我今字某，持齋至明日清旦，不殺無有害心，有慈心於一切衆生。如阿羅漢無有邪念，盡形壽不盜，好喜布施。我今字某，盡形壽不盜，自今至明日持心，如[14]是真人。我今盡[15]形壽不[16]淫泆，無有邪念，恒修梵行，身體香潔。今日持不*淫之戒，亦不念己妻，復不念他女人想。至明日清旦，無所觸犯，如阿羅漢盡形壽不妄語，恒知至誠不欺他人。自今至明日不妄語，我自今[17]以後不復妄語。如阿羅漢不飲酒，心意不亂，持佛禁戒，無所觸犯。我今亦當如是，自今日至明旦不復飲酒，持佛禁戒，無所觸犯。如阿羅漢盡形壽不壞齋法，恒以時食，少食知足，不著於味。我今亦如是，盡形壽不壞齋法，恒以時食，少食知足，不著於味。從今日至明旦，如阿羅漢恒不在高廣之床上坐，所謂高廣之床，金銀象牙之床，或角床、佛座、辟支佛座、阿羅漢座、諸尊師座。是時阿羅漢不在此八種座，[18]我亦上坐不犯此坐。如阿羅漢不著香華脂粉之飾，我今亦當如是，盡形壽不著香華脂粉之好。我今字某，離此八事，奉持八關齋法，不墮三惡趣，持是功德，不入地獄、餓鬼、[19]畜生八難之[20]中，恒得善知識，莫從事，恒得好父母家生，莫生邊地無佛法處，莫生長壽天上，莫與人作奴婢，莫作梵天，莫作釋身，亦莫作轉輪聖王，恒生佛前，自見佛，自聞法，使諸根不亂。若我誓願向三乘行，速成道果。比丘當知，若有優婆塞優婆[21]夷持此八關齋法，彼善男子善女人當趣三道，或生人中，或生天上，或般涅槃。爾時世尊便說此偈：

不殺亦不盜　不*淫不妄語
避酒遠香花　著味犯齋者
歌舞作倡伎　學捨如羅漢
今持八關齋　晝夜不忘失
不有生[22]死苦　無有周旋期
莫與恩愛集　亦莫怨憎會
願滅五陰苦　諸[23]痛生死惱
涅槃無諸患　我今自歸之

是故諸比丘，若有善男子善女人欲持八關齋，離諸苦者，[24]得善處者，欲得盡諸

[1] (有)+孝順(三)　[2] (是)+時(聖)　[3] 大王=天王(三)*　[4] 〔日〕−(宋)(元)　[5] 關+(日)(宋)(元)　[6] 十四=八日十四日(三)　[7] 語=說(三)　[8] 身+(行)(三)　[9] 諸有惡=業(聖)　[10] (故)+所造(三)　[11] (所)+造(三)　[12] 鬪+(亂)(三)　[13] 〔自〕−(聖)　[14] 〔是〕−(聖)　[15] 〔形〕−(聖)　[16] 淫=婬(三)*　[17] 以=已(三)*　[18] 〔我亦〕−(三)，我亦上坐=上坐我亦(聖)　[19] 畜生+(中)(三)　[20] 中=處(三)　[21] 夷=斯(聖)　[22] 死苦=老死(三)　[23] 痛=病(三)　[24] (欲)+得(三)

滿入涅槃城者。當求方便成此八關齋法。所以然者。人中榮位不足為貴。天上快樂不可稱計。若善男子善女人欲求無上之福者。當求方便成此①齋法。我今重告勅汝。若有善男子善女人成八關齋者。欲求生四天王②上。亦獲此願。持戒之人所願者得。我以是故而說此義耳。人中榮位不足為貴。若善男子善女人持八關齋者。身壞命終生善處天上。亦生③艷天・兜術天・化自在天・他化自在天。終不有虛。所以然者。以其持戒之人所願者得。諸比丘。我今重告汝。若有男子女人持八關齋者。生欲天者生色天者亦成其願。何以故爾。以其持戒之人所願者得。若復善男子善女人持八關齋。欲得生無色天者亦果其願。比丘當知。若善男子善女人持八關齋者。欲生四姓家者亦復得生。又善男子善女人持八關齋④人。欲求作一方天子二方三方四方天子亦獲其願。欲求作轉輪聖王者亦獲其願。所以然者。以其持戒之人所願者得。若善男子善女人欲求作聲聞緣覺佛乘者悉成其願。吾今成佛由其持戒。五戒十善無願不獲。諸比丘。若欲成其道者當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行◎⑤

◎⑥(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三事現在前。爾時善男子善女人獲福無量。云何為三。信⑦現在前。善男子善女人獲福無量。若財現在前。爾時善男子善女人獲福無量。若復⑧持梵行現在前。爾時善男子善女人獲福無量。是謂比丘有此三事現在前獲福無量。爾時世尊便說此偈

信財梵難得　受者持戒人
覺此三事已　智者隨時施
長夜獲安隱　諸天恒扶將
在彼自娛樂　五欲無厭足

⑨以是諸比丘。若善男子善女人。當求方便成此三法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

⑩(八)聞如是。一時佛在⑪拘⑫深城瞿師羅園中。爾時拘*深比丘恒好鬪訟。犯諸惡行面相談說。或時刀杖相加。爾時世尊清旦往詣彼比丘所。到已世尊告彼比丘。汝等比丘。慎莫鬪訟。⑬莫相是非。諸比丘。當共和合共一師侶。同一水乳何為鬪訟。爾時拘*深比丘白世尊曰。唯願世尊。勿憂此事我當⑭自慮此理。如此過狀自識其罪。世尊告曰。汝等云何為王種作道。為⑮畏恐故作道。為以⑯世儉故作道耶。諸比丘對曰。非也世尊。世尊告曰。云何比丘。汝等豈非欲離生死求無為道故作道乎。然五陰之身實不可保。諸比丘對曰。如是世尊。如世尊教。我等族姓子所以出家學道者。以求無為道滅五陰身。⑰是以學道。世尊告曰。諸比丘。不應作道而復鬪諍手⑱拳相加。面相是非惡聲相向。汝等當應成就此行。共同一法共一師受。亦當行此六種之法。亦當行此身口意行。亦當行此供養諸梵行者。諸比丘對曰。此是我等事。世尊勿足慮此事。爾時世尊告拘*深比丘。云何愚人。汝等不信如來語乎。方語如來勿慮此事。然汝等自當受此邪見之報。⑲爾時世尊重告彼比丘曰。過去久遠。此舍衛城中有王名曰⑳長壽㉑王。聰明黠慧無事不知。然善明刀劍之法。又乏寶物。諸藏㉒無充財貨減少。四部之兵亦復不多。臣佐之屬亦復減少。當於爾時㉓波羅㮈國有王名梵摩達。勇猛剛健靡不降伏。錢財七寶悉皆滿藏。四部之兵亦復不乏臣佐具足。爾時梵摩達王便作是念。此長壽王無有臣佐。又乏財貨無有珍寶。我今可往攻㉔罰其國。爾時梵摩達王即便興兵往*罰其國。爾時長壽王聞興兵攻*罰其國。即設方計。我今雖無七寶之財臣佐之屬四部之兵。彼王雖復多諸兵衆。如我今日一夫之力。足能壞彼百千之衆。殺害衆生不可稱計。不可以一世之榮作永世之罪。我今可出此城。更在他國使無鬪諍。爾時長壽王不語臣佐。將第一夫人及將一人出舍衛城入深山中。是時舍衛城中臣佐人民以不見長壽王便遣信使往詣梵摩達王所而作是說。唯願大王。來至此土。今長壽王莫知所在。是時梵摩達王來至迦尸國中而自治化。然長壽王有二夫人。皆懷㉕妊臨欲在產。是時夫人自夢在都市中㉖生。又日初出四部之兵手執五尺刀各共圍繞。而獨自產無有佐者。見已便自驚覺。以此因緣白長壽王。㉗王告夫人曰。我

①(八關)＋齋〔三〕　②(天)＋上〔三〕　③艷天＝豔大〔元〕　④人＝者〔三〕　◎　⑤卷第十五終〔三〕　◎　⑥卷第十六首〔三〕，前行＋(高幢品第二十四之三)九字，但三＝四〔聖〕〔元〕　⑦〔現〕－〔三〕〔聖〕　⑧持梵行＋(者)〔三〕〔聖〕　⑨以是＝是故〔聖〕　⑩～M. 48. Kosambiya.(初部); M. 128. Upakkilesiya.〔No. 26 (72)〕　⑪～Kosambī, Ghositārāma.　⑫深＝睒彌〔聖〕*　⑬莫＝共〔聖〕　⑭自＝息〔聖〕　⑮畏恐＝恐畏〔聖〕　⑯世儉＝世險〔三〕　⑰是以＝以是〔聖〕　⑱拳＝捲〔聖〕　⑲以下～Jātaka. 428.　⑳長壽～Dīghāyu.　㉑〔王〕－〔聖〕　㉒無＝不〔三〕〔聖〕　㉓波羅㮈＝波羅奈〔宮〕*　㉔罰＝伐〔元〕〔明〕*　㉕妊＝任〔聖〕　㉖生＝產〔聖〕　㉗(時長壽)＋王〔三〕

今在此深山之中。何緣乃當在舍衞城內。在都市中產乎。汝今欲[1]生者。當如鹿生。是時夫人曰。設我不得如此產者。正爾取死。是時長壽王聞此語已。卽於其夜。更改衣服。不將人衆。入舍衞城。時長壽王有一大臣。名曰善華。甚相愛念。有小事緣出城。而見長壽王入城。時彼善華大臣。熟視王已便捨而去。嘆息墮淚。[2]復道而行。時長壽王便逐彼大臣。將在屏處。而[3]語言。愼莫出口。大臣對曰。如大王敎。不審明王。有何敎勅。長壽王曰。憶我舊恩。便有[4]反復。時臣對曰。大王。有敎令。我當辦之。長壽王曰。我夫人者昨夜夢在[5]市中產。又有四部之兵而[6]見圍遶。生一男兒。極自端正。若不如夢產者。七日之中。當取命終。大臣報曰。我[7]令堪辦此事。如王來勅。作此語已各捨而去。是時大臣便往至梵摩達王所。到已而作是說。七日之中意欲觀看大王軍衆象兵馬[8]兵車兵步兵竟爲多少。是時。[9]梵摩達勅左右曰。時催上[10]兵衆。如善華語。是時善華大臣七日之中卽集兵衆。在舍衞都市中。是時彼夫人七日之中來在都市中。時善華大臣遙見夫人來。便作是說。善來賢女。今正是時。爾時夫人見四部兵衆已。便懷歡喜。勅左右人。施張大幔。時夫人日初出時便生男兒。端[11]政無雙世之希有。時夫人抱兒還詣山中。時長壽王遙見夫人抱兒而來。便作是語。使兒老壽受命無極。夫人白王。願王當與立字。時王卽以立字名曰長生。時長

生太子年向八歲。父王長壽有小因緣入舍衞城。爾時長壽王昔[12]臣劫[13]比見王入城。從頭至足而熟觀視。見已便往至梵摩達王所。到已而作是說。大王。極爲放逸。長壽王者今在此城。時王瞋恚勅左右人。催收捕長壽王。是時左右大臣將此劫*比東西求索。時劫*比遙見長壽王。便[14]目示語大臣曰。此是長壽王。卽前收捕至梵摩達王所。到已白[15]言大王。長壽王者此人身。是國中人民悉皆聞知[16]捉得長壽王身。時夫人亦復聞長壽王爲*梵摩達所捉得。聞已便作是念。我今復用活爲。寧共大王一時同命。是時夫人卽將太子入舍衞城。夫人語太子曰。汝今更求活處。時長生太子聞已默然不語。時夫人徑往至梵摩達王所。王遙見來歡喜踊躍不能自勝。卽勅大臣。將此夫人及長壽王。至四衢道頭分作四分。時諸大臣受王[17]敎令。將長壽王及夫人身皆取[18]返縛。遶舍衞城使萬民見。爾時人民之類莫不痛心。時長生太子在大衆中。見將父母詣市取殺顏色不變。時長壽王還顧告長生曰。汝莫見長亦莫見短。爾時便說此偈

怨怨不休息　自古有此法
無怨能勝怨　此法終不朽

是時諸臣自相謂曰。此長壽王極爲愚惑。[19]長生太子竟是何人。在我等前而說此偈。時長壽王告諸臣曰。我不愚惑。但其中智者乃明吾語耳。諸[20]賢當知。以我一夫之力。足能壞此百萬之衆。然我復作是念。此衆生類死者難數。不可以我一身之故歷世受罪。怨怨不休息。自古有此法。無怨能勝怨。此法終不朽。時彼諸臣將長壽王及夫人身[21]到四衢道頭分作四分。卽[22]而捨去各還所在。時長生太子向暮收拾薪草耶維父母而去。爾時梵摩達王在高樓上遙見有小兒耶維長壽王及夫人身。見已勅左右曰。此必是長壽王親[23]里。汝催收捉來。時諸臣民卽往詣彼。未到之頃兒[24]已走去。時長生太子便作是念。此梵摩達王殺我父母又住我國中。我今當報父母之怨。是時長生太子便往至彈琴師所。到已便作是說。我今欲學彈琴。時琴師問曰。今汝姓誰。父母爲[25]所在。小兒對曰。我無父母。我本住此舍衞城中。父母早死。琴師報曰。欲學者便學之。比丘當知。爾時長生太子便學彈琴歌曲。時長生太子素自聰明未經數日便能彈琴歌曲無事不知。是時長生太子[26]抱琴[27]詣梵摩達王所。在象廐中非人之時而獨彈琴並復清歌。爾時梵摩達王在高樓上聞彈琴歌曲之聲。便[28]問[29]勅左右人曰。此何人在象廐中而獨彈琴歌戲。臣[30]佐報曰。此舍衞城中有[31]小兒。[32]而獨彈琴歌戲。時王告侍者曰。[33]汝可約勅使此小兒來在此戲。[34]吾欲見之。[35]時彼使人[36]喚此小兒來至王所。是時梵摩達王[37]問小兒。汝昨夜在象廐中彈琴乎。對曰。如是大王。梵摩達曰。汝今可在吾[38]側彈琴歌舞。我當供給衣被[39]飯食。比丘當知。爾時長生太子在梵

[1] 生＝產【三】　[2] 復＝書【三】【聖】　[3] 語言＝共言語【三】　[4] 反＝返【三】【聖】　[5]（都）＋市【三】　[6] 見＝自【三】　[7] 令＝今【聖】　[8]〔兵車〕－【聖】　[9] 梵摩達＋（王）【三】*　[10]〔兵〕－【聖】　[11] 政＝正【三】【聖】　[12] 臣＝日【聖】　[13] 比＝北【聖】*　[14] 目＝指【三】，自【聖】　[15] 言大王＝王大言【宋】【元】，大王言【明】，王言【聖】　[16]（傳）＋捉【三】，（捕）＋捉【聖】　[17] 敎令＝敎命【三】　[18] 返＝反【三】【聖】　[19]〔長生…時〕十七字－【聖】　[20] 賢＋（者）【三】　[21] 到＝至【三】　[22] 而捨＝捨而【三】　[23] 里＝理【聖】　[24] 已＝以【聖】　[25]（何）＋所在【三】　[26] 抱＝執【宋】　[27]（往）＋詣【三】　[28]〔問〕－【三】　[29]〔勅〕－【聖】　[30] 佐報曰＝左右白王【聖】　[31]（一）＋小兒【三】　[32] 而獨＝在彼【聖】　[33]〔汝〕－【聖】　[34]〔吾欲見之〕－【聖】　[35] 時彼＝是時【三】【聖】　[36]（受王勅已卽王）＋喚【三】，（受王勅已卽往）＋喚【聖】　[37] 問小兒＋（曰）【三】　[38] 側＝前【三】　[39] 飯＝飮【三】

摩達前。彈琴歌舞極爲精妙。時梵摩達王聞此琴音極懷歡喜。便告長生太子。當與吾守藏珍寶。時長生太子受王教勅未曾有失。恒隨王意先笑後語恒❶認王意。爾時梵摩達王復告勅曰。善哉善哉。汝今作人極爲聰明。今復勅汝宮內可否汝❷斯知之。是時長生太子在內宮中。以此琴音教諸妓女。亦復❸使乘象馬。❹妓術無事不知。是時梵摩達意欲出遊園❺舘共相娛樂。❻卽勅長生。催駕❼寶羽之車。時長生太子卽受王教。❽令嚴駕*寶羽之車。❾被象金銀❿鞍勒。還來白王。嚴駕⓫已辦。王知是時。梵摩達王乘*寶羽之車。使長生御之。及將四部兵衆。時長生太子御車⓬引導恒離大衆。時梵摩達王問長生太子曰。今日軍衆*斯爲所在。長生對曰。臣亦不知軍衆所在。時王告曰。可小⓭停⓮住。吾體疲極欲小止息。時長生太子卽自*停*住使王⓯懈息。比頃軍衆⓰未至。比丘當知。爾時梵摩達王卽枕太子長生膝上睡眠。時長生太子*以見王眠便作是念。此王於我極是大怨。⓱又取我父母殺⓲之。⓳加住我國界。今不報怨者何時當報⓴怨。我㉑今斷其命根。時長生太子右手㉒自拔劍左手㉓摸王髮。然復作是念。我父臨欲命終時而告我言。長生當知。亦莫見長亦莫見短。*加說此偈

怨怨不休息　自古有此法
無怨能勝怨　此法終不朽

我今捨此怨卽還內劍。如是再三復作是念。此王於我極是大怨。*又取我父母殺*之。*加住我㉔界。今不報怨者何日當剋。我今正爾斷㉕此命根。乃名爲報怨。是時復㉖作憶念。汝長生。亦莫見長亦莫見短。父王有是教勅。怨怨不休息。自古有此法。無怨能勝怨。此法終不朽。我今可捨此怨卽還內劍。是時王梵摩達夢見長壽王兒長生太子欲取我殺卽便恐懼。尋時㉗得覺。時長生太子曰。大王何故驚起乃至於斯。*梵摩達曰。向者睡眠。夢見長壽王兒長生太子。拔劍欲取吾殺。是故驚耳。是時長生太子便作是念。今此王*已知我是長生太子。卽右手拔劍左手捉髮而語王㉘曰。我今正是長壽王兒長生太子。然王是我大怨*又取我父母殺㉙之。加住我國界。今不報怨何日當剋。時梵摩達王卽向長生而作是說。我今命在汝手。願垂㉚原捨得全生命。長生報曰。我可活王然王不全我命。王報長生㉛唯願垂濟。吾終不取汝殺。是時㉜長生太子與王共作言誓。俱共相濟命者終不相害。比丘當知。爾時長生太子卽活王命。是時梵摩達王語長生太子言。願太子。還與我嚴駕*寶羽之車還詣國界。是時太子卽嚴駕*寶羽之車。二人共乘徑來至舍衛城。時王梵摩達卽集群臣而作是說。設卿等見長壽王兒欲取何爲。其中或有大臣而作是說。當斷手足。或有言當分身三段。或有言當取殺之。是時長生太子在王側坐正身正意思惟來言。時梵摩達王躬自手捉長生太子。語諸人言。此是長壽王兒長生太子。此人身是。卿等勿得復㉝有語敢有所說。所以然者。長生太子見活吾命。吾亦活此人命。時諸群臣聞此語已歎未曾有。此王太子甚奇㉞甚特。㉟及能於怨而不報怨。時梵摩達王問長生曰。汝應取我殺。何故見放復不殺之。將有何因緣今願聞之。長生對曰。大王善聽。父王臨欲命終之時而作是說。汝今亦莫見長亦莫見短。又作是語。怨怨不休息。自古有此法。無怨能勝怨。此法終不朽。是時群臣聞父王此語。皆相謂言。㊱此狂惑多有所說。長生者覺是何人。長壽王對曰。卿等當知。其中有智之人乃明此語耳。憶父㊲王此語已。是故全王命㊳根耳。梵摩達王聞此語已。甚奇所作歎未曾有。乃能守亡父教勅不有所墮。時梵摩達王語太子曰。汝今所說之義吾猶不解。今可與吾說其義使得意解。時長生太子對曰。大王善聽。我當說之。梵摩達王取長壽王殺。設復長壽王本所有群臣極有親者。亦當取王殺之。設復梵摩達王所有臣佐復當取長壽王臣佐殺之。是謂怨怨終不斷絕。欲使怨斷者唯有無報㊴人。我今觀此義已。是故不害王也。是時梵摩達王聞此語已。甚懷踊躍不能自勝。此王太子極爲聰明。乃能廣演其義。時王梵摩達卽向懺悔是我罪過。而取長壽王殺之。卽自脫天冠與長生使著。㊵復加嫁女。㊶還付舍衛國土人民尋付長生使領。王㊷還波羅*㮈

❶認＝忍〔三〕〔宮〕　❷斯＝悉〔三〕〔宮〕*　❸使＝教〔宮〕　❹妓術＝技術〔三〕　❺舘＝觀〔宮〕　❻〔卽勅長生〕－〔三〕　❼寶羽＝羽寶〔宋〕，羽葆〔元〕〔明〕*　❽〔令〕－〔三〕　❾被＝鞁〔元〕〔明〕　❿鞍＝案〔宮〕　⓫已＝以〔宮〕*　⓬引導＝引道〔三〕〔宮〕　⓭停＝亭〔宮〕*　⓮住＝車〔宮〕*　⓯懈息＝解息〔元〕〔明〕　⓰未＝來〔宮〕　⓱〔又〕－〔三〕*　⓲〔之〕－〔三〕*　⓳加＝又〔三〕*　⓴〔怨〕－〔宮〕　㉑今＋（正爾）〔三〕　㉒〔自〕－〔三〕　㉓摸＝捉〔三〕　㉔（國）＋界〔三〕，界＝國〔宮〕　㉕此＝其〔三〕　㉖作＝更〔宮〕　㉗〔得覺時〕－〔宮〕　㉘曰＝言〔三〕　㉙〔之〕－〔宮〕　㉚原＝元〔宮〕　㉛唯＝惟〔三〕　㉜（王及）＋長〔宮〕　㉝〔有〕－〔宮〕　㉞〔甚〕－〔宮〕　㉟及＝乃〔三〕〔宮〕　㊱此＋（王）〔三〕　㊲〔王〕－〔三〕　㊳〔根〕－〔三〕　㊴人＝耳〔三〕，〔人〕－〔宮〕　㊵復加＝又復〔三〕　㊶還付舍衛＝與還將舍衛城〔三〕，與還治舍衛〔宮〕　㊷還＋（去）〔三〕

治。比丘當知。然古昔諸王有此常法。雖有此諍國之法。猶相堪忍不相傷害。❶況汝等比丘。以信堅固出家學道。捨貪欲瞋恚愚癡❷心。今復諍競不相和順。各不相忍而不懺改。諸比丘。當以此因緣知鬪非其宜然。同一師侶共一水乳。勿共鬪訟。爾時世尊便說此偈

　無鬪無有諍　慈心愍一切
　無恚於一切　諸佛所歎譽

❸是故諸比丘。當修行忍辱。如是諸比丘當作是學。是時拘*深比丘白世尊曰。唯願世尊。勿慮此事。我等自當分明此法。世尊。雖有此語。其事不然。是時世尊便捨而去詣跋耆國

❹爾時跋耆國中有三族姓子。❺阿那律。❻難提。❼金毘羅。然彼族姓子。共作制限。其有出乞食者。後住者便掃灑地。使淨事事不乏。其得食來者分與使食。足者則善。不足者隨意所如。有遺餘者❽瀉著器中便捨而去。若復最後乞食來者。足者則善。不足者便取器中食。而自著鉢中。爾時便取水瓶。更❾著一處。即當一日掃除房舍。復更在閑靜之處。正身正意。繫念在前思惟妙法。然復彼人終不共語。各自寂然。爾時尊者阿那律。思惟欲不淨想。念❿恃喜安而遊初禪。是時難提金毘羅知阿那律心中所念。亦復思惟欲不淨想。念*恃喜安而遊初禪。若復尊者阿那律思惟二禪三禪四禪。爾時尊者難提金毘羅亦復思惟二禪三禪四禪。若復尊者阿那律思惟空處・識處・不用處・有想無⓫相處。是時尊者難提⓬亦復思惟空處・識處・不用處・有想無想處。若復尊者阿那律思惟滅盡定。爾時尊者難提。*亦復思惟滅盡定。如此⓭諸法諸賢思惟此法。爾時世尊往師子國中。爾時守⓮國人。遙見世尊來。便作是說沙門勿來⓯入*國中。所以然者。此*國中有三族姓子。名阿那律難提金毘羅。愼莫觸嬈。是時尊者阿那律以天眼清淨及天耳通。聞守*國人與世尊作如是說。使世尊不得入*國。是時尊者阿那律即出告守門人曰。勿遮世尊今來欲至此看。是時尊者阿那律尋入告金毘羅曰。速來。世尊今在門外。是時尊者三人即從三昧起。往至世尊所。到已頭面禮足在一面住。各自稱言。善來世尊。尊者阿那律前取世尊鉢。尊者難提前敷座。尊者金毘羅取水與世尊洗足

爾時世尊告阿那律曰。汝等三人在此和合無有他念。乞食如意乎。阿那律曰。如是世尊。乞食不以為勞。所以然者。若我思惟初禪時。爾時難提金毘羅亦復思惟初禪。若我思惟⓰二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡三昧。爾時難提金毘羅亦復思惟*二禪三禪四禪空處識處不用處有想無想處滅盡定。如是世尊。我等思惟此法。世尊告曰。善哉善哉阿那律。汝⓱為頗有是時更得上人法乎。阿那律報曰。如是世尊。我等更得上人⓲法。世尊告曰。何者是上人之法。阿那律曰。有此妙法出上人法上。若復我等以慈心遍滿一方二方三方四方。亦復如是。四維上下亦復如是。一切中一切以慈心遍滿其中。無數無限不可稱計而自遊戲。復以⓳悲心喜心護心。遍滿一方二方三方四方。亦復如是。四維上下而自遊戲。是謂世尊。我等更得此上人之法。爾時尊者難提金毘羅語阿那律曰。我等何日至汝許問此義乎。今在世尊前而自稱說。阿那律曰。汝等亦未曾至我許而問此義。但諸⓴天來至我所而說此義。是故在世尊前而說此義耳。但我長夜之中知諸賢心意。然諸㉑賢得此三昧故。在世尊前說此語耳。爾時說此法時。長壽大將至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時長壽大將白世尊曰。今日世尊與此諸人而說法乎。是時世尊以此因緣。具向長壽大將說之。是時大將白世尊曰。跋耆大國快得大利。有此三族姓子而自遊化。阿那律難提金毘羅。世尊告曰。如是大將。如汝所言。跋耆大國快得善利。且捨跋耆大國。摩竭大國快得善利。乃有此三族姓子。若當摩竭大國人民之類憶此三族姓子。便長夜獲安隱。大將當知。㉒若縣邑城郭有此㉓三族姓子者。彼城郭之中。人民之類長夜獲安㉔隱。此三族姓子所生之家亦獲大利。乃能生此上尊之人。彼父母五種親族若當憶此三人者亦獲大利。若復天龍鬼神憶此三族姓子者。亦獲大利。若有人歎說阿羅漢者。亦當歎說此三人。若有人歎說無貪欲・無愚癡・無瞋恚者。亦當

❶況＝然(三)　❷(之)＋心(三)　❸是故＝是時(三)　❹以下～M. 128. p. 155ff.　❺～Anuruddha.　❻～Nandiya.　❼～kimbila.　❽瀉＝寫(宋)(元)(明)(宮)　❾著＋(水安置)(聖)　❿恃＝得(宮)*, 持(聖)*　⓫相＝想(聖)　⓬(金毘羅)＋亦復(三)*　⓭〔諸〕－(聖)　⓮國＝國(三)*　⓯(勿)＋入(三)　⓰〔二禪〕－(聖)*　⓱為＝等(三)　⓲(之)＋法(三)　⓳(慈心)＋悲心(三), (慈)＋悲心(聖)　⓴天＝大(元)　㉑賢＋(者)(三)　㉒若＋(當)(三)(聖)　㉓〔三〕－(明)　㉔〔隱〕－(聖)

歎說此三人。若有人歎說此福田者。亦當歎說此三人。如我於三阿僧祇劫所行[1]歎苦成無上道。使此三人成此法義。是故大將。當於此三族姓子起歡喜心。如是大將當作是學。爾時大將聞世尊所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有三結使繫縛衆生。不能從此岸至彼岸。云何爲三。[2]所謂身[3]邪・戒盜・疑。[4]彼云何[5]名爲[6]身邪。所謂計身有我。生吾我[7]之想。有衆生想。有命有壽。有人有士夫。有緣有著。是謂名爲身*邪之結。[8]云何名爲疑結。所謂有我耶。無我耶。有生耶。無生耶。有我人壽命耶。無我人壽命耶。有父母耶。無父母耶。有今世後世耶。無今世後世耶。有沙門婆羅門耶。無沙門婆羅門耶。世有阿羅漢耶。世無阿羅漢耶。有得證者耶。無得證[9]者耶。是謂名爲疑結。*彼云何名爲戒盜結。所謂戒[10]盜者。我當以此戒生大姓家。生長者家。生婆羅門家。若生天上及諸神中。是謂*名爲戒盜結。[11]是謂比丘有此三結。繫縛衆生不能從此岸至彼岸。猶如兩牛同一[12]軛終不相離。此衆生類亦復如是。三結所繫不能得從此岸至彼岸。云何此岸云何彼岸。所謂此岸者身邪是。彼岸者所謂身*邪滅是。[13]是謂比丘三結繫縛衆生不能從此岸至彼岸。是故諸比丘。當求方便滅此三結。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[14](一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[15]此三三昧。云何爲三。[16]空三昧・[17]無願三昧・[18]無想三昧。*彼云何[19]名爲空三昧。所謂空者觀一切諸法皆悉空虛。是謂[20]名爲空三昧。*彼云何名爲無*想三昧。所謂無*想者。於一切諸法都無想念。亦不可見。是謂*名爲無想三昧。*云何名爲無願三昧。所謂無願者。於一切諸法亦不願求。是謂*名爲無願三昧。如是比丘。[21]有[22]不得此三三昧。久在生死不能自覺[23]寤。[24]如是諸比丘當求方便得此三三昧。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[25]幢・毘沙・法王　瞿默・神足化
齋戒・[26]現在前　長壽・結・三昧

增壹阿含經卷第十六[27]

[1] 歎＝勸㊂宮　[2] 所謂＝第一宋元，〔所謂〕－宮　[3] 邪＝見宮*　[4]〔彼〕－宮*　[5]〔名爲〕－㊂*　[6] 身邪＋（結）㊂　[7]〔之〕－㊂　[8]（彼）＋云何㊂　[9]〔者〕－㊂　[10]〔盜者我〕－宮　[11] 是謂＝如是㊂　[12] 軛＝軶㊂宮　[13]〔是〕－宮　[14] ～A. III. 163.　[15]（有）＋此㊂*　[16] 空三昧～Suññata Samādhi.　[17] 無願～Appaṇihita.　[18] 無想～Animitta. 無想＝無相㊂*　[19]〔名〕－㊂　[20]〔名爲〕－㊂*　[21]〔有〕－宮　[22]〔不得〕－㊂　[23] 寤＝悟㊂，〔寤〕－聖　[24] 如是＝是故宮　[25] 幢＝憧宮　[26] 現在＝神現㊂　[27] ＋（光明皇后願文）宮

增壹阿[1]含經卷第十[2]七

[3]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[4]四諦品第二十五

[5](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修行四諦之法。云何爲四。所謂[6]初苦諦。義不可盡義不可窮說法無盡。第二[7]者苦[8]習諦。義[9]不可盡義不可窮說法無盡。[10]第三*者苦盡諦。義不可盡義不可窮[11]說法無盡。第四者*苦出要諦。義不可盡義不可窮*說法無盡。彼云何[12]名爲苦諦。所謂苦諦者。生苦·老苦·病苦·死苦·憂悲惱苦·怨憎會苦·恩愛別[13]離苦。所欲不得苦。取要言之五盛陰苦。是謂*名爲苦諦。彼云何*名爲苦*習諦。所謂*習者。愛與欲相應心恒染著。是謂*名爲苦*習*諦。彼云何*名爲苦盡諦。所謂盡諦者。欲愛永盡無餘不復更造。是謂*名爲苦盡諦。彼云何*名爲苦出要諦。所謂苦出要[14]諦者。謂賢聖八品道。所謂正見·正治·正語·正行·正命·正方便·正念·正三昧。是謂*名爲苦出要諦。如是比丘。有此四諦。實有不虛。世尊[15]之所說故名爲諦。諸有衆生二足[16]三足四[17]足。欲者色者無色者。有想無想者。如來最上。然成此四諦。故名爲四諦。是謂比丘有此四諦。然不覺知。長處生死輪轉五道。我今[18]以得此四諦。從此岸至彼岸成就此義。斷生死根本更不復受有。如實知之。爾時世尊便說此偈

今有四諦法　如實而不知
輪轉生死中　終不有解脫
如今有四諦　*以覺*以曉了
*以斷生死根　更亦不受有

若有四部之衆。不得此諦不覺不知便[19]隨五道。是故諸比丘。當作方便成此四諦。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此四法多饒益人。云何爲四。第一法者當親近善知識。第二者當聞法。第三者當知法。第四者當法法相明。是謂比丘有此四法多饒益人。是故諸比丘。當求方便成此四法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[20](三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告阿難曰。若如來出現於世時。便有四[21]未曾有法出現於世。云何爲四。此衆生類多有所著。若說不染著法時。亦復承受念修行之心不遠離。若如來出現於世時。有此四未曾有法出現於世。是謂初未曾有法出現於世。復次阿難。輪轉不住恒在五道。正使欲說法時。亦復承受心不遠離。若如來出現世時。有此二未曾有法出現於世。復次阿難。此衆生類恒懷憍慢不去心首。若使說法亦復承受心不遠離。然復阿難。此衆生類恒懷憍慢不去須臾。設復說法時亦復承受。是謂第三未曾有法出現於世。復次阿難。此衆生類無明所覆。設復說有明法時亦復承受而不忘失。若復阿難。說此有明無明法時。而心意柔和恒喜修行。是謂阿難。若如來出現世時。便有此四未曾有法出現於世。若有[22]多薩阿竭現在時。便有此四未曾有法出現於世。是故阿難。當發喜心向如來所。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

[23](四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說[24]擔。亦當說持擔人。亦當說擔因緣。亦當說捨擔。汝等比丘。諦聽[25]諦聽。善思念之。我今當說。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何[26]名爲擔。[27]所謂五盛陰是。云何爲五。所謂色痛想行識陰。是謂*名爲擔。彼云何[28]名爲持擔人。所謂持擔人者。人身是也。字[29]某名某。如是生。食如是食。受如是苦樂[30]壽命長短。是謂*名爲持擔人。彼云何*名爲擔因緣。所謂[31]擔因緣者。愛著因緣是。與欲共俱心不遠離。是謂*名爲擔因緣。彼云何*名爲當捨擔。離擔所謂能使彼愛永盡無餘已除已吐。是謂[32]比丘名捨[33]離擔。[34]如是比丘。我今已說擔。已說擔因緣。已說持擔人。已說捨擔。然諸如來所應行者我今已辦。若樹下空處露坐。常念坐禪莫行放逸。爾時世尊便說此偈

當念捨重擔　更莫造新擔

[1]含＝鋡㊂ [2]七＝六㊂ [3](東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯㊄㊅,苻秦三藏曇摩難提譯㊆,〔東晉…譯〕－㊂ [4]品目五下有(四法初)三字㊂,五＝四㊂ [5]～S. 56. 21. Vijjā 1. [6]〔初〕－㊂ [7]〔者〕－㊂* [8]習＝集㊄㊅㊆* [9]〔不可盡義〕－㊂ [10]〔第三者〕－㊂ [11]〔說法無盡〕－㊂* [12]〔名爲〕－㊂* [13]〔離〕－㊂㊂ [14]〔諦〕－㊂ [15]〔之〕－㊂ [16]〔三足〕－㊂ [17]足＋(多足)㊂ [18]以＝已㊂* [19]隨＝墮㊂ [20]～A. IV. 127. Abbhutadhammā. [21]～Abbhutadhammā. [22]～Tathāgata. [23]～S. 22. 22. Bhāra. [24]擔～Bhāra. [25]〔諦聽〕－㊂ [26]〔名〕－㊂* [27]〔所〕－㊂* [28]〔名爲〕－㊂* [29]某名某＝其㊂ [30]壽＝受㊂ [31]〔擔〕－㊂* [32]〔比丘名〕－㊂ [33]〔離〕－㊂ [34]〔如是比丘〕－㊂

擔是世間病　捨擔第一樂
亦當除愛結　及捨非法行
盡當捨離此　更不復受❶愛

是故諸比丘。當作方便捨離於擔。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此四生。云何為四。所謂卵生・胎生・濕生・化生。彼云何名為卵生。所謂卵生者。雞・雀・❷烏・鵲・孔雀・蛇・魚・❸蟻子之屬。皆是卵生。是謂名為卵生。彼云何名為胎生。❹所謂人及❺畜生至二足蟲。是謂名為胎生。彼云何名為因緣生。所謂腐肉中虫廁中虫如❻尸中虫。如是之屬。皆名為因緣生。彼云何名為化生。所謂❼諸天・大地獄餓鬼。若人若畜生。是謂名為化生。是謂比丘有此四生。諸比丘捨離此四生。當求方便成四諦法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❽(六)聞如是。一時尊者舍利弗。尊者目❾揵連。在羅閱城迦蘭陀竹園所。爾時舍利弗告諸比丘。世間有此四人。云何為四。所謂第一人者與結相隨。然內有結而不知。或有一人與結相隨。然內有結如實知之。或有一人不與結相隨。然內無結如實而不知。或有一人不與結相隨。然內無結如實知之。諸賢當知。第一人者與結相隨。然內有結而不知。此二有結人中。此人最為下賤。所謂彼第二人與結相隨。內有結如實知之。此人極為妙。彼第三人不與結相隨。內無結如實而不知。此人於❿二無結人中。此人最為下賤。所謂彼第四人不與結相隨。內無結如實知之。此人於無結人中最為第一。諸賢當知。世間有此四人。是時尊者目連問舍利弗曰。有何因緣有結相隨人。一人下賤一人最妙。復有何因緣。此二無結一人下賤一人最妙。舍利弗對曰。彼人與結相隨。內有結如實不知。彼人作是念。我當作淨想。彼便思惟作淨想。當作淨想時便起欲心。⓫以起欲心已。便有貪欲・瞋恚⓬癡心而命終。爾時不求方便滅此欲心。便有瞋恚愚癡之心而命終。目連當知。猶如有人詣市買得銅器。塵土垢坌極為不淨。彼人不⓭隨時⓮磨拭。不隨時淨洗。然彼銅器倍更生垢極為不淨。此第一人亦復如是。與垢相隨內有結如實不知。彼便作是念。我當思惟⓯淨想。已思惟淨想便生欲心。已生欲心則有貪欲・瞋恚・愚癡而命終。不求方便滅此欲心。彼第二人與結相隨。內有結如實⓰知。我今可捨淨想思惟不淨想。彼已捨⓱淨想思惟不淨想。彼*以思惟不淨想便不生欲心。求方便不得者得。不獲者獲。不及者及。便無貪欲・瞋恚・愚癡。亦復無結而命終。猶如有人從市中買得銅器塵垢所染。彼人隨時修治⓲洗蕩使淨。此人亦復如是。與結相隨內有結如實知之。彼人便捨淨想思惟不淨想。彼思惟不淨想更求方便。不得者得。不獲者獲。不作證者⓳教令得證。已無欲心無瞋恚・愚癡而命終。是謂目連。有此二人與結相隨。一人下賤一人最妙。目連曰。復以何因緣。使此二人不與結相隨。一人下賤一人最妙。舍利弗曰。彼第三人不與結相隨。內無結如實而不知。彼便作是思惟。我不求方便思惟。不得者得。不獲者獲。不作證者而作證。彼人有欲心瞋恚愚癡所縛而命終。猶如有人詣市買銅器塵垢所染。然不隨時洗治。亦不隨時修治。此第三人亦復如是。不與結相隨內無結如實不知。亦不作是學。我當求方便滅此諸結。而有⓴貪欲瞋恚愚癡之心而命終。彼第四人。不與結俱內無結如實知之。彼便作是思惟求方便。不得者得。不獲者獲。不作證者令作證。彼以無此結而命終。猶如有人詣市得好銅器極淨潔。復加隨時修治㉑磨洗其器。爾時彼器倍復淨好。此第四人亦復如是。不與結相隨內無結如實知之。彼㉒便作是思惟求方便。不獲者獲。不得者得。不作證者而作證。彼便無結使貪欲・瞋恚・愚癡身壞命終。是謂目連。有此二人不與結相隨。一人為上。一人下賤。是時尊者目連問舍利弗曰。何以故。名曰結。舍利弗曰。目連當知。惡不善法起諸邪見。故名為結。或復有人而作是念。如來問我義已。然後與諸比丘說法。不問餘比丘義。而如來與比丘說法。或復有㉓是時世尊語餘比丘而說法。然不語彼比丘。

❶愛＝有【三】　❷烏＝鳥【三】【宮】　❸蟻子之屬＝之屬蟻子【三】【宮】　❹所謂人及＝捨欲界天及人之屬【三】　❺(六)＋畜【宮】　❻尸＝屍【宮】　❼諸天大＝大【宋】【元】，＝天【明】　❽～M. 5. Anaṅgaṇa. [No. 26(87), No. 49.]　❾揵＝犍【宮】　❿二＋(人)【三】　⓫[以]－【三】　⓬(愚)＋癡【三】　⓭隨＝俱【宮】*　⓮磨拭不隨＝磨拭不俱【三】　⓯[淨想已]－【宮】　⓰知＋(之)【三】　⓱(如實知我今可捨)＋淨想【宋】【元】　⓲洗蕩＝蕩器【宋】【宮】，盪器【元】【明】　⓳教＝而【三】　⓴[貪欲]－【宮】　㉑[磨洗]－【三】　㉒[便]－【三】　㉓[是]－【三】

如來說法如來不語。我與比丘說法。或有不善或有貪欲。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我恒在諸比丘前而入村乞食。不使餘比丘在比丘前而入村乞食。或有是時餘比丘在前而入村乞食。不使彼比丘在比丘前而入村乞食。我不在比丘前而入村乞食。既有不善又有貪欲。此二俱不善。目連當知。或❶復有是時比丘作是念。我當在比丘前坐。先前受水先前得食。不使餘比丘先比丘坐。先前受水先前得食。或復有❷時。餘比丘在比丘前坐。先前受水先前得食。不使彼比丘在比丘前坐。先前受水先前得食。我不在比丘前坐。先前受水先前得食。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我食已與檀越說法。不使餘比丘食訖與檀越說法。或復有時餘比丘食竟與檀越說法。❸不使彼比丘食竟與檀越說法。不使我食竟與檀越說法。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我當至園中與長者婆羅門說法。不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法。或復有時餘比丘至園中與長者婆羅門說法。不使餘比丘至園中與長者婆羅門說法。不❹使我至園中與長者婆羅門說法。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我今犯戒使諸比丘不知我犯戒。或復有時彼比丘犯戒。諸比丘知此比丘犯戒。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我今犯戒不使餘比丘語我言犯戒。或復有時彼比丘犯戒。餘比丘語❺言犯戒。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時彼比丘作是念。我今犯戒使清淨比丘告我。❻不使不清淨比丘告我。或復有時不清淨比丘告彼比丘言。彼比丘犯戒。既有不善又有貪欲。此二俱不善。或復有時比丘作是念。我今犯戒。若有比丘告我者。當在屏處不在大衆之中。或復有時彼比丘犯戒。在大衆中告語不在屏處。比丘復作是念。此諸比丘在大衆中告我不在屏處。既有不善又有貪欲。此二俱不善。目連當知。此❼諸法之本興起此行者。名爲結使。目連復知。諸有四部之衆。犯此行者皆共聞知。雖言我行阿練若在閑靜之處。正使著五納衣。恒行乞食不擇貧富。行不卒暴往來住止。坐起動靜言語默然。彼比丘作是念。使比丘比丘尼優婆塞優婆❽夷斯諸梵行者恒來供養我。彼比丘雖有是念。然四部❾衆亦不隨時供養。所以然者。以彼比丘惡不善行未除故。見聞念知。猶如有人銅器極爲清淨。復以不淨盛著銅器中。復以餘器蓋其上持行詣國界。衆人見已問彼人曰。君所持者是何物乎。我等欲得觀見。是時衆人素既飢儉謂呼是好飲食。尋發器❿蓋。然是不淨皆共⓫得見。此比丘亦復如是。雖有阿練若行。隨時乞食著五納衣。正身正意繫念在前。彼雖生此念欲使諸梵行者隨時來供養。然復諸梵行⓬人不隨時供養。所以然者。以彼比丘惡不善法結使未盡故。目連當知。諸有比丘無此惡不善法結使⓭已盡。見聞念知。雖在城傍行。猶是持法之人。或受人請。或受長者供養。彼比丘無此貪欲之想。是時四部之衆及諸梵行者皆來供養。所以然者。以彼比丘行清淨故。皆見聞念知。猶如有人有好銅器。盛好飲食氣味極香。復以物蓋其上持行詣國界。衆人見已問彼人曰。此是何物。我等欲得觀見。時尋發⓮看。見是飲食皆共取食。此亦如是比丘見聞念知。雖在城傍行受長者供養。彼不作是念。使諸梵行者來供養⓯我。然復諸梵行者皆來供養之。所以然者。以彼比丘惡不善行*以除盡故。是故目連。以此諸行故。名爲結使。是時尊者大目揵連歎曰。善哉善哉。舍利弗。所以然者。我昔遊此羅閱城迦蘭陀竹園所。到時著衣持鉢入羅閱城乞食。至彼車師舍。在門外默然而立。是時彼工師手執斧而斫材。是時更有長老工師。有少事緣來至此工師舍。是時彼工師修治材板。是時彼老工師而生此念。此小工師斫材如我意不。我今當觀之。是時彼工師所嫌之處。彼工師盡取斫之。是⓰時彼老工師甚懷歡喜而作是念。善哉善哉。卿所斫材盡如我意。此亦如是。諸有比丘心不柔和。捨沙門行心懷姦僞。不從沙門之法。性行麁疏不知慚愧。強顏耐辱爲卑賤行。無有勇猛。或喜多忘失。不憶所行心意不定。所作錯

❶〔復〕－㊂　❷〔時〕－(聖)　❸〔不使…說法〕十字－(聖)　❹〔使〕－(宮)　❺（我）＋言㊂　❻〔不〕－㊂　❼諸＝語(聖)＊　❽〔夷〕－㊂　❾（之）＋衆㊂　❿蓋＝看㊂　⓫得＝惡㊂　⓬（之）＋人㊂　⓭已＝以(聖)　⓮（觀）＋看㊂　⓯〔我〕－㊂　⓰〔時〕－(聖)

亂諸根不定。然今尊者舍利弗觀察性行已而修治之。諸有族姓子以信堅固出家學道甚恭敬戒。不捨沙門賢聖之法。無有幻僞不行卒暴。心意柔和言常含笑。不傷人意心恒一定。無有是非諸根不亂。彼聞尊者舍利弗語已。便自承受亦不忘失。猶如若男若女端正無雙。極自沐浴著好[1]新衣用香塗身。若復有人復加以優鉢華。持用奉上。彼人得已即著頭上。歡喜踊躍不能自勝。此亦如是。若有族姓子。以信堅固出家學道。恭敬於戒。不失沙門之法。無有幻僞不行卒暴。心意柔和。言常含笑。不傷人意心恒一定。[2]無有是非諸根不亂。彼從尊者舍利弗聞是語已。甚懷歡喜不能自勝。而受其教。如此諸族姓子說此法教。爾時諸賢各各聞其所說。歡喜奉行

[3](七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有此四[4]果。云何爲四。或有*果生而似熟。或*有果熟而似生。或有*果熟而似熟。或有*果生而似生。是謂比丘世間有此四*果。世間有此四人亦復如是。云何爲四。或有人熟而像生。或有人生而[5]像熟。或有人生而[6]似生。或有人熟而*似熟。[7]何等人生而*似熟。或有人往來行步不行卒暴。眼目視瞻恒隨[8]法教。著衣持鉢亦復隨法行步。視地不左右顧望。然復犯戒不隨[9]正行。實非沙門而似沙門。不行梵行而自言[10]行梵行。盡壞敗正法根敗之種。是謂此人生而像熟。彼[11]人云何熟而像生。或有比丘性行似疎。視瞻不端亦不隨法行。喜左右顧視。然復精進多聞修行善法。恒持戒律不失威儀。見少非法便懷恐懼。是謂此人熟而像生。彼云何[12]人生而像生。或有比丘不持禁戒。不知行步禮節亦復不知。出入行來。亦復不知著衣持鉢。諸根錯亂。心著色聲香味細滑之法。彼犯禁戒不行正法。不是沙門而似沙門。不行梵行而似梵行。根敗之人不可修飾。是謂此人生而*似生。彼云何有人熟而*似熟。或有比丘持[13]戒禁限。出入行步不失時節。看視不失威儀。然極精進修行善法。威儀禮節皆悉成就。見小非法便懷恐怖。況復大者。是謂此人熟而*似熟。是謂比丘世間有此四*果之人。當學熟*果之人。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今日空中有隨嵐風。設復有飛鳥至彼者。若[14]烏鵲鴻鶴值彼風者。頭[15]腦羽翼各在一處。此間一比丘亦復如是。捨禁戒已作白衣行。是時三衣鉢器鍼[16]第六物之屬各在一處。猶隨嵐之風吹殺彼鳥。是故諸比丘當修行梵行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘當知。有此四鳥。云何爲四。或有鳥聲好而形醜。或有鳥形好而聲醜。或有鳥聲醜形亦醜。或有鳥形好聲亦好。彼云何鳥聲好而形醜。[17]拘[18]翅羅鳥是也。是謂此鳥聲好而形醜。彼[19]云何鳥形好而聲醜。所謂鷙鳥是也。是謂此鳥形好而聲醜。[20]彼云何鳥聲醜形亦醜。所謂[21]兎梟是也。是謂此鳥聲醜形亦醜。復有[22]何鳥聲好形亦好。所謂孔雀鳥是也。是謂此鳥聲好形亦好。是謂比丘有此四鳥。當共覺知。此亦如是。世間亦有四人似鳥。當共覺知。云何爲四。於是或有比丘顏貌[23]端政。出入行來著衣持鉢。屈[24]申俯仰威儀成就。亦復不能承法之教。亦復不能善諷誦讀。是謂此人形好而聲[25]不好。復有何等人聲好而形醜。或有一比丘。出入行來屈*申俯仰。著衣持鉢威儀不成就。恒好廣說。然復彼人精進持戒。聞法能知所學。多聞諸所有法。初善中善竟善。義理深邃具足修梵行。然復彼法善持善誦。是謂此人聲好而形醜。[26]彼復有何等人聲醜形亦醜。或有一人犯戒不精進[27]不多聞。所聞便失。[28]彼於此法應具足行梵行。然不[29]肯承受。是謂此人聲[30]亦醜形亦醜。[31]彼何等人聲*亦好形亦好。或有比丘顏貌端*政。出入行來著衣持鉢不左右顧視。然復精進修行善法。然戒律具足。見小非法尚懷恐懼。何況大者。亦復多聞所受不忘諸所有法初善中善竟善。修其善行。如此之法善諷誦讀。是謂此人聲好形亦好。是謂世間有此四人在世間者當共覺知。是故

[1]新衣用香＝華香薰用【三】　[2]無有＝又無【三】，有無【宮】　[3]～A. IV. 106. Ambāni.　[4]果＝菓【三】*　[5]像＝似【宮】　[6]似＝像【三】*　[7]（彼）＋何【三】　[8]法＝順【宮】　[9]正＝心【宮】　[10]〔行〕－【宋】　[11]人云何＝云何有人【三】　[12]（有）＋人【三】　[13]戒禁＝禁戒【聖】　[14]烏＝鳥【三】【宮】　[15]腦＝臆【三】　[16]第＝筒【宋】　[17]拘翅羅＝拘枳羅【三】　[18]翅＋註（居栗）【宮】　[19]云何＝何者【宮】　[20]〔彼〕－【宮】　[21]〔兎〕－【三】【宮】　[22]〔何〕－【宮】　[23]端政＝端正【三】*【宮】　[24]申＝伸【三】*　[25]不好＝醜【三】　[26]〔彼〕－【三】　[27]（亦）＋不【三】　[28]彼＋（人）【三】　[29]肯＝有【宮】　[30]〔亦〕－【三】*　[31]彼＝復有【三】

諸比丘。當學聲好形亦好。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種雲。云何爲四。或有雲雷而不雨。或有雲雨而不雷。或有雲亦[2]雨亦[3]雷。或有雲亦[4]不雨亦*不雷。是謂四種雲。世間四種人而像雲。何等四人。或有比丘雷而不雨。或有比丘雨而不雷。或有比丘亦不雨亦不雷。或有比丘亦雨亦雷。彼云何比丘雷而不雨。或有比丘高聲誦習。所謂[5]契經[6]祇夜·[7]受決·[8]偈·[9]本末·因緣·已說·[10]生經·[11]頌·[12]方等·[13]未曾有法·譬喩。如是諸法善諷誦讀。不失其義不廣與人說法。是謂此人雷而不雨。[14]彼云何[15]人雨而不雷。或[16]比丘有顏色端*政。出入行來進止[17]之宜皆悉具知。修諸善法無[18]毫釐之失。然不多聞。亦不高聲誦習。復不修行契經·本末·授決·偈·因緣·譬喩·生經·方等·未曾有法。然從他[19]承受亦不忘失。好與善知識相隨。亦好與他說法。是謂此人雨而不雷。彼何等人亦不雨亦復不雷。或有一人顏色不端*政。出入行來進止之[20]宜皆悉不具。不修諸善法。然不多聞。亦不高聲誦習[21]讀。復不修行契經至方等。亦復不與他說法。是謂此人亦不雨亦不雷。[22]復有何等人亦雨亦雷。或有一人顏色端*政。出入行來進止之*宜亦悉具知。好喜學問所受不失。亦好與他說法。勸進他人令使承受。是謂此人[23]亦雷亦雨。是謂比丘世間有此四人。是故比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

諦·饒益·阿難　重擔·四生·結
四果·隨嵐風　四鳥·雷在後

增壹阿含經卷第十*七[24]

增壹阿含經卷第十八

[25]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

四意斷品第二十六[26]之一

[27](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如山河石壁百草五穀皆依於地而得長大。然復此地最尊最上。此亦如是。諸善[28]道品之法住不放逸之地。使諸善法而得長大。[29]無放逸比丘。修四[30]意斷。多修四意斷。云何爲四。於是比丘。未生弊惡法求方便令不生。心不遠離恒欲令滅。已生弊惡法求方便令不生。心不遠離恒欲令滅。未生善法求方便令生。已生善法求方便令增多[31]不[32]忘失。具足修行心意不*忘。如是比丘修四意斷。是故諸比丘。當求方便修四意斷。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[33](二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。比丘當知。諸有粟散國王及諸大王皆來附近於轉輪[34]王。轉輪*王於彼最尊最上。此亦如是。諸善三十七道品之法。無放逸之法最爲第一。*無放逸比丘修四意斷[35]於是比丘。未生弊惡法求方便令不生。心不遠離恒欲令滅。已生弊惡法求方便令不生。心不遠離恒欲令滅。未生善法求方便令生。已生善法重令增多終不*忘失。具足修行心意不忘。如是[36]諸比丘修四意斷。[37]如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[38](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。諸有星宿之光月光最爲第一。此亦如是。諸善功德三十七[39]品之法無放逸行最爲第一最尊最貴。*無放逸比丘修四意斷。云何爲四。於是比丘若未生弊惡法求方便令不生。若已生弊惡法求方便令滅。若未生善法求方便令生。若已生善法求方便重令增多終不*忘失。具足修行心意不忘。如是比丘修四意斷。是故諸比丘。當求方便修四意斷。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[40](四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。諸有華之屬[41]瞻蔔之華須摩那華。天上人中婆師華最爲第一。此亦如是。諸善功德三十七道品之法。無放逸行[42]爲第一。若無放逸比丘修四意斷。云何爲四。於是比丘若未生弊惡法求方便令不生。已生弊惡法求方便令滅。若未生

[38] [40]～cf. S. 3. 2. 7. Appamāda. [39](道)＋品【三】 [41]瞻＝薝【三】, 蔔【宮】 [42](最)＋爲【三】, 爲＋(最)【宮】

[1]～A. IV. 102. Valāhaka. [2](不)＋雨【三】 [3](不)＋雷【三】 [4]〔不〕－【三】* [5]～Sutta. [6]～Geyya. [7]～Veyyākaraṇa., 受＝授【三】 [8]～Gāthā. [9]～Itivuttaka(?). [10]～Jātaka. [11]～Udāna.(?) [12]～Vedalla. [13]～Abbhutadhamma. [14]〔彼〕－【宮】 [15]人＝比丘【三】 [16]比丘有＝有比丘【三】【宮】 [17]之宜＝威儀【宮】 [18]毫＝豪【宮】 [19]〔承〕－【三】 [20]宜＝儀【宮】* [21]〔讀〕－【三】【宮】 [22]復＝彼【三】 [23]亦雷亦雨＝亦雨亦雷【三】 [24]＋(光明皇后願文)【聖】 [25](東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】, 符秦三藏曇摩難提譯【明】 [26]〔之一〕－【三】 [27]～cf. S. 3. 2. 7. Appamāda. [28](三十七)＋道品【三】 [29](若)＋無【三】* [30]～Padhāna. [31](而)＋不【三】 [32]忘＝妄【宮】* [33]～cf. S. 3. 2. 7. Appamādha. [34](聖)＋王【三】【宮】* [35](多修四意斷)＋於是【三】 [36]〔諸〕－【三】【宮】 [37](是故諸比丘當求方便修四意斷)＋如是【三】

善法求方便令增多終不*忘失具足修行心意不*忘。如是比丘修四意斷。是故諸比丘。當求方便修四意斷。[1]是故諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](五) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿乘[3]寶羽之車出舍衞城。至[4]祇洹精舍欲覲世尊。諸王常法有五威容捨著一面。前至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時世尊告大王曰。大王當知。世間有四種人出現於世。云何為四。或有一人先闇而後明。或有一人先明而後闇。或有一人先闇而後闇。或有一人先明而後明。彼人云何先闇而後明。於是或有一人生卑賤家。或[5]旃陀羅種。或噉人種。或工師種。或[6]婬泆家生。或無[7]目。或無手足。或時裸跣。或諸根錯亂。然復身[8]口行善法[9]意念。善法。彼若見沙門婆羅門諸尊長者。恒念禮拜。不失時節迎來起送。先笑後語隨時供給。若復有時見乞兒者。若沙門婆羅門。若路行者若貧匱者。若有錢財便持施與。設無財貨者便往至長者家乞求施與。若復見彼施者。便還歡喜踊躍不能自勝。身行善法口修善法意念善法。身壞命終生善處天上。猶如有人從地至床。從床[10]乘馬。從馬乘象。從象[11]乘講堂。由是故我今說。此人先闇而後明。如是大王。此人名曰先闇而後明。彼人云何先明而後闇。於是或有一人在大家生。若剎利種。若長者種。若婆羅門種。饒財多寶金銀珍寶車𤦲馬瑙水精琉璃。僕從奴婢不可稱計。象馬豬羊皆悉具足。然復此人顏貌[12]端政如桃華色。彼人恒懷邪見。[13]邊見相應。彼便有此見。無施無受。亦無前人[14]何所施物。亦無善惡之[15]行。亦無今世後世。亦無得道者。世無阿羅漢可承敬者。於今世後世可作證者。彼若見沙門婆羅門。便起瞋恚無恭敬心。若見人惠施者心不喜樂。身口意所作行而不平均。[16]以行非法之行。身壞命終生地獄中。猶如有人從講堂至象。從象至馬。從馬至床。從床至地。由是故我今說此人如是大王所謂此人先明而後闇。彼云何有人從闇至闇。若復有人生卑賤家。或旃陀羅家。或噉人家。或極下窮家。此人必生此中。或復有時諸根不具顏色醜惡。然復彼人恒懷邪見。彼便有此見。無今世後世。無沙門婆羅門。亦無得道者。亦無阿羅漢可承敬者。亦無今世後世可作證者。彼若見沙門婆羅門。便起瞋恚無恭敬心。若見人來惠施者心不喜樂。身口意所作行而不平等。誹謗聖人毀辱三尊。彼既自不施。又見他施甚懷瞋恚。*以行瞋恚身壞命終生地獄中。猶如有人從闇至闇。從火焰至火焰。捨智就愚。由是而言。此人可謂先闇而後闇。大王當知。故名此人從闇至闇。彼名何等人從明至明。或有一人生豪族家。[17]或剎利種。或國王家。或大臣家。饒財多寶不可稱計。然復彼人顏色端*政如桃華色。彼人恒有正見心[18]無錯亂。彼有此正見。有施有福有受者。有善惡之報。有今世後[19]世。有沙門婆羅門。設復彼人若見沙門婆羅門。起恭敬心和顏悅色。己身恒喜布施。亦復勸人使行布施[20]之。設布施之日心懷踊躍不能自勝。彼身行善口行善意行善。身壞命終生[21]善處。猶如有人從[22]講堂至講堂。從宮至宮。由是而言。我今說[23]此人從明至明。是為大王。世間有此四人。爾時世尊便說此偈

王當知貧人　有信好布施
見沙門婆羅　及諸可施者
[24]能復起迎逆　而敎於正見
施時極歡喜　所求不逆人
彼人是良友　終不為惡行
恒喜行正見　常念求善法
大王如彼人　死時有所適
必生兜術天　先闇而後明
如人極為富　不信好喜恚
慳貪心怯弱　邪見而不改
見沙門梵志　及諸乞求者
恒喜[25]呵罵詈　邪見言無有
見施起瞋恚　不令有施人
彼人行極弊　造諸惡[26]元本
如是彼人者　臨欲命終時
當生地獄中　先明而後闇
如有貧賤人　無信好瞋恚
造諸不善行　邪見不信正
設見沙門士　及諸可事者

[1] 是故＝如是㊂　[2] ～cf. S. 3. 3. 1. Puggalā. [No. 127.]　[3] 寶羽＝羽寶(宋), 羽葆(元)(明)　[4] 祇洹＝祇桓(明)*　[5] ～Caṇḍāla.　[6] 婬＝淫(聖)
[7] (眼)＋目㊂　[8] 〔口〕－㊂　[9] (口修善法)＋意念㊂　[10] 〔乘馬〕－(聖)　[11] 乘＝入(聖)　[12] 端政＝端正㊂(聖)*　[13] (與)＋邊㊂　[14] 何＝可㊂, 何所＝所可(聖)　[15] 行＝報(聖)　[16] 以＝已㊂*　[17] 或＋(有)(聖)　[18] 無＝不㊂　[19] 世＋(世)(聖)　[20] 〔之〕－㊂　[21] 善處＋(天上)㊂
[22] 講＝此(元)　[23] 此＝講(元)　[24] 能復＝復能㊂　[25] 呵＝取(宋), 所(元)(明)　[26] 元＝原㊂, 無(聖)

而[1]取輕毀之　慳貪無有信
施時而不喜　見他施亦然
彼人所造行　所適無安處
如此彼之人　必當取命終
當生地獄中　先闇而後闇
如人極有財　有信好布施
正見不[2]他念　恒喜求善法
設見諸道士　及諸可施者
起[3]恭迎敬之　而學於正見
與時極和悅　常念於平均
惠施無悋惜　不逆於人心
彼人受命[4]決　不造諸非法
當知彼之人　臨欲命終時
必生好善處　先明而後明

是故大王。當學先[5]明而後明。莫學先明而後闇。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行

[6](六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難至世尊所。頭面禮足在一面住。斯須復以兩手摩如來足已。復以口嗚如來足上。而作是說。天尊之體何故乃爾。[7]身極緩[8]爾。如來之身不如本故。世尊告曰。如是阿難。如汝所言。今如來身皮肉[9]已緩。今日之體不如本故。所以然者。夫受形體為病所逼。若應病衆生為病所困。應死衆生為死所逼。今日如來年*已衰微年過八十。是時阿難聞此語已。悲泣[10]哽噎不能自勝。並作是語。咄嗟老至乃至於斯。是時世尊到時著衣持鉢入舍衛城乞食。是時世尊漸漸乞食。至王波斯匿舍。當於爾時波斯匿門前[11]有故壞車數十乘。[12]捨在一面。是時尊者阿難以見車棄在一面。見已白世尊曰。此[13]車王波斯匿車。昔日作時極為精妙。如今[14]日觀之與瓦石同色。世尊告曰。如是阿難。如汝所言。如今觀所有車。昔日之時極為精妙金銀所造。今日壞敗不可復用。如是外物尚壞敗。況復內者。爾時世尊便說此偈

咄此老病死　壞人極盛色
初時甚悅意　今為死使逼
雖當[15]壽百歲　皆當歸於死
無[16]免此患苦　盡當歸此道
如內身所有　為死之所驅
外諸四大者　悉[17]趣於本無
是故求無死　唯有涅槃耳
彼無死無生　都無此諸行

爾時世尊即就波斯匿王坐。是時王波斯匿與世尊辦種種飲食。觀世尊食竟。王更取一小座在如來前坐。白世尊曰。云何世尊。諸佛形體皆金剛數。亦當有老病死乎。世尊告曰。如是大王如大王語。如來亦當有[18]此生老病死。我今亦是人數。父名真淨。母名摩耶。出轉輪聖王種。爾時世尊便說此偈

諸佛出於人　父名曰真淨
母名極清妙　豪族[19]刹利種
死徑[20]為極困　都不觀尊卑
諸佛尚不免　況復餘凡俗

爾時世尊與波斯匿王而說此偈

祠祀火為上　詩書頌為尊
人中王為貴　衆流海為首
衆星月為上　光明日為先
八方上下中　世界之所載
天及世人民　如來最為尊
共欲求福祿　當供養三佛

是時世尊說此偈已。便從座起而去。還祇*洹精舍就座而坐。爾時世尊告諸比丘。有四法在世間人所愛敬。云何為四。少壯之年世間人民之所愛敬。無有病痛人所愛敬。壽命人所愛敬。恩愛集聚人所愛敬。是謂比丘有此四法世間人民之所愛敬。復次比丘復有四法。世間人民所不愛敬。云何為四。比丘當知。少壯之年若[21]時老病。世人所不喜。若無病者後便得病。世人所不喜。若有得壽命後便命終。世人所不喜。恩愛得集後復別離。是世人所不喜。是謂比丘有此四法與世迴轉。諸天世人乃至轉輪聖王。諸佛世尊[22]共有此法。是為比丘世間有此四法與世迴轉。若不覺此四法。時便流轉生死周旋五道。云何為四。[23]聖賢戒。賢聖三昧。賢聖智慧。賢聖解脫。是[24]為比丘有此四法而不覺知者則受上四法。我今及汝等。以覺知此賢聖四法。斷生死根不復受有。如今如來形體衰老。當受此衰耗之報。是故諸比丘當求此永寂涅槃。不生不老不病不死。恩愛別離常念無常之變。如是[25]比丘當作是[26]念。爾時諸比丘聞佛所

[1]取＝輕【元】【明】　[2]他念＝念他【三】　[3]恭迎＝迎恭【三】【聖】　[4]決＝快【三】　[5]明＝闇【聖】　[6]～S. 3. 1. 3. Rājā.〔Nos. 99(1240), 100(67).〕　[7]〔身〕－【元】【明】【聖】　[8]爾＝今【元】【明】【聖】　[9]已＝以【聖】*　[10]哽噎＝哽咽【三】【聖】　[11]〔有〕－【三】　[12]捨＝棄【三】　[13]車＝是【三】【聖】　[14]〔日〕－【聖】　[15]壽＝受【聖】　[16]免＝勉【聖】　[17]趣＝起【三】　[18]〔此〕－【三】　[19]刹利種＝種刹利【三】　[20]為極＝極為【三】　[21]時老病＝病老時【聖】　[22](非尊)＋共【宋】【元】　[23]聖賢＝賢聖【三】【聖】　[24]為＝謂【三】　[25](諸)＋比丘【三】　[26]念＝學【三】【聖】

說。歡喜奉行

[1](七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿即勅臣佐。嚴*寶羽之車。欲出舍衞城觀地講堂。當於爾時。波斯匿王母。命過年極衰老垂向百歲。[2]王甚尊敬念未曾離目。是時波斯匿王邊有大臣。名不奢蜜。高才蓋世。[3]世人尊重。時大臣便作是念。此波斯匿王母。年向百歲今日命終。設當聞者王甚愁憂。不能飮食而得重病。我今當設方便。使王不愁憂亦使不病。是時大臣即嚴駕五百白象。亦嚴駕五百[4]走馬。復[5]嚴五百步兵。復嚴駕五百妓女。復嚴駕五百老母。復嚴駕五百婆羅門。復有五百沙門。復嚴駕五百衣裳。復嚴駕五百珍寶。與亡者作好大棺。[6]彩畫極令使妙。懸繒幡蓋。作倡妓樂不可稱計。出舍衞城。是時波斯匿王還來入城。是時王[7]遙見亡者。問左右曰。此是何人供養乃至於斯。時不奢蜜曰。此舍衞城中有長者母無常。是彼之具。時王復告曰。此諸象馬車乘復用爲。大臣報曰。此五百老母者。用奉上閻羅王。持用贖命。時王[8]便笑而作是說。此是愚人之法。命也難保有何可剋。[9]如有人墮摩竭魚口。欲求出者實復難得。此亦如是。墮閻羅王邊欲求[10]出實難[11]可得。此五百妓女亦用贖命。王報曰。此亦難得。時大臣曰。若此妓女不可得者。當用餘者贖之。王曰。此亦難得。大臣曰。若此不可得者。當用五百珍寶贖之。王報曰。此亦難得。大臣曰。[12]此不可得者。用五百衣裳贖之。王曰。此亦難得。臣曰。若此衣裳不可得者。當用此五百梵志呪術[13]呪術取之。王曰。此亦難得。大臣曰。若此五百梵志不可得者。復當持此沙門高才說法。持用贖之。王曰。此不可得。大臣曰。若說法不可得者。當集兵衆共大戰鬪而[14]取之。時波斯匿王大笑而曰。此是愚人之法。以墮摩竭魚口終不得出。時王曰。汝當知之。頗有生而不死乎。時大臣曰。此實不可得也。時[15]大王報曰。實不可得。諸佛亦作是說。夫生有死命亦難得。是時不[16]奢蜜跪白王曰。是故大王。[17]甚莫愁憂。一切衆生皆歸於死。時王問曰。我何故愁憂。時臣白王。王當知之。大王母者今日已死。是故波斯匿王聞此語已。八九歔息而語大臣曰。善哉如汝所言。乃能知善權方便。是時王波斯匿還入城辨種種香華。供養亡母。供養亡母已便還駕乘至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。是時世尊問曰。大王。何故塵土坌身。王白世尊。天母命終。向送至城外。今來詣世尊所問其所由。然天母在時。持戒精進恒修善法。年向百歲今日已命終。故來至世尊所耳。若當我持象贖命可得者亦當用象贖之。若當馬贖命可得者。當用馬贖之。若當車乘贖命可得者。[18]便當用車乘贖之。若當金銀珍寶贖命可得者。當用金銀珍寶贖之。若當以奴婢僕從城廓國界贖命可得者。當以城廓國界贖[19]命。若以[20]加尸國界人民贖命可得者。當以*加尸人民贖之。莫令我[21]天母命終。世尊告曰。是故大王。[22]甚莫愁憂。一切衆生皆歸於死。一切變易之法。欲令不變易者終不有此事。大王。當知人身之法猶如雪[23]揣。要當歸壞。亦如土坏。同亦歸壞不可久保。亦如野馬幻化虛僞不眞。亦如空[24]拳以誑小兒。是故大王。莫懷愁憂恃怙此身。大王。當知有此四大恐怖來至此身不可障護。亦不可以言語・呪術・藥草・符書所可除去。云何爲四。一者名爲老壞敗少壯使無顏色。二者[25]名病盡壞敗[26]無病。三者名爲死盡壞敗命根。四者有常之物歸於無常。是謂大王。有此四法不可障護。非力所能伏也。大王。當知猶如四方有四大山。從四方來[27]使[28]壓衆生。非力所却。是故大王。非牢固物不可恃怙。是故大王。當以法治化莫以非法。王亦不久當至生死之海。王亦當知諸以法治化者。身壞命終生善處天上。若復以非法治化者。身壞命終生地獄中。是故大王。當以法治化莫以非法。如是大王。當作是學。爾時波斯匿王白世尊曰。此法名何等。當云何奉行。世尊告曰。此法*名除愁憂之刺。王白佛言。實爾世尊。所以然者。我聞此法已。所有愁憂之[29]刺今日*已除。然世尊。國界事猥欲還所在。世尊告曰。宜知是時。波斯匿王即從坐起。頭面禮足便退而去。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行

[1]～cf. S. 3. 3. 2. Ayyakā. 〔Nos. 99(1227), 100(54), 122.〕 [2]〔王〕－【三】 [3]世人＝人所【三】 [4]走＝正【聖】 [5]嚴＋(駕)【三】 [6]彩＝綵【宮】 [7]遙見＝遙見【三】 [8]〔便〕－【三】 [9](猶)＋如【三】 [10]出＋(者)【聖】 [11]〔可〕－【三】 [12](若)＋此【三】 [13]呪術＝行況而【三】行況【聖】 [14](强)＋取【聖】 [15]〔大〕－【三】 [16]奢＝捨【聖】 [17]甚＝愼【三】,甚莫＝莫甚【聖】 [18]〔便〕－【三】 [19]命＝之【三】【聖】 [20]加尸＝迦尸【宮】* [21]〔天〕－【三】 [22]甚莫＝愼勿【三】 [23]揣＝摶【三】 [24]拳＝捲【聖】 [25]名＋(爲)【三】* [26]無病＝無公【聖】 [27]使＝便【三】 [28]壓＝押【聖】 [29]刺＝利【宋】

[1](八) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今非獨在比丘比丘尼清信士清信女中為尊。乃至世間人民中獨尊。今有四法本末我躬自知之。而作證於四部之衆天上人中。云何為四。一者一切諸行皆悉無常。我今知之。於四部之衆[2]天上人中而作證。二者一切諸行苦。三者一切諸行無我。四者涅槃休息。我今知之。於四部之衆[3]於天上人中而作證。是謂比丘四法之本。是故於天上人中而獨得尊。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(九) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆五百人俱。爾時世尊欲詣羅閱城夏坐。舍利弗亦欲詣羅閱城夏坐。千二百五十弟子。皆欲詣羅閱城夏坐。然舍利弗目揵連夏坐竟。當取[4]涅槃。爾時世尊將諸比丘舍利弗目揵連等。遊羅閱城迦蘭陀竹園。受夏坐已。爾時世尊告舍利弗。今千二百五十弟子。為汝等在此夏坐。然舍利弗目揵連比丘當取滅度。云何舍利弗[5]堪任與[6]諸比丘說妙法乎。我今脊痛欲小止息。舍利弗對曰。如是世尊。爾時世尊躬[7]襞[8]僧迦利。右脇著地脚脚相累[9]計意在明。爾時尊者舍利弗告諸比丘。我初受戒時。*以經半月得四辯才而作證義理具足。我今當說之分別其義。使汝等知。布現分別之。[10]諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是。是時諸比丘從舍利弗受教。舍利弗告曰。何等是四辯才我得證者。所謂義辯。我由此得證所謂法辯。我由此得證所謂應辯。我由此得證所謂[11]自辯。我今當廣分別其義。若當四部之衆有狐疑者。我今現在可問其義。若復諸賢於四禪有狐疑者若復諸賢。於四等心有狐疑者。可問[12]我今當說之。設復諸賢。於四意斷有狐疑者。可問我義我今當說。四神足四意止四諦有狐疑者。便來問我義我今當說之。今不問者後悔無益。我今唯有世尊無所著等正覺。所有深法所行衆事。亦問我義我當說之。[13]後勿有悔。是時尊者大目揵連到時著衣持鉢欲入羅閱城乞食。是時執[14]杖梵志遙見目連來。各各相[15]語謂曰。此是沙門瞿曇弟子[16]中。無有出此人上。我等盡共圍已而取打殺。是時彼梵志便共圍捉各以瓦石打殺而[17]便捨去。身體無處不遍骨肉爛盡。酷痛苦惱不可稱計。是時大目揵連而作是念。此諸梵志圍我取打骨肉爛盡捨我而去。我今身體無處不[18]痛。極患疼痛又無氣力[19]可還至[20]園。我今可以神足還至精舍。是時目連即以神足還至精舍。到舍利弗所在一面坐。是時尊者大目揵連語舍利弗言。此執*杖梵志。圍我取打骨肉爛盡。身體疼痛實不可堪。我今欲取般涅槃。故來辭汝。時舍利弗言。世尊弟子之中。神足第一有大威力。何故不以神足而避乎。目連報言。我本所造行極為深重。要索受報終不可[21]避。[22]非是空中而受此報。然我今日[23]身極患疼痛。故來辭汝取般涅槃。舍利弗言。諸有比丘比丘尼修四神足多廣演其義。若彼人意中欲住劫過劫。乃[24]至不滅度。何以不住而滅度乎目連報言。如是舍利弗。如來[25]言。若比丘比丘尼修四神足。欲住壽經劫者亦可得耳。但如來住劫住者。我亦住耳。但今日世尊不久當取般涅槃。衆生之類壽命極短。又我不忍見世尊取般涅槃。然我身體極為疼痛欲取般涅槃。爾時舍利弗語目連言。汝今小[26]停。我當先取滅度。是時目連默然不對。是時舍利弗往至世尊所。頭面禮足在一面坐。時舍利弗白世尊言。我今欲取滅度唯願聽許。是時世尊默然不對。時舍利弗再三白世尊言。我今正是時。欲取般涅槃。是時世尊告舍利弗。汝今何故不住一劫[27]乃過一劫。舍利弗白世尊言。我[28]躬從世尊聞躬自承受。衆生之類[29]受命極短。極壽不過百歲。以衆生命短故如來壽亦短。若當如來住壽一劫者。我[30]當亦住壽一劫。世尊告曰。如舍利弗言。以衆生命短[31]故如來壽亦短。然復此事亦不可論。所以然者。過去久遠阿僧祇劫。有佛名[32]善念誓願如[33]來至眞等正覺。出現於世。當於爾時。人壽八萬歲。無有中天者。彼善念誓願如來當成佛時。即其日便化作無量佛。立無量衆生在三乘行。有在不退轉地住者。復立無量衆生在四姓家。復立無量衆生在四天王宮。豔天兜術天化自在天・他化自在天・梵迦夷天・欲天・色天・無色天。亦於其日。於無餘涅槃界而般涅槃。

[1] cf. A. IV. 185. Samaṇasacca. [Nos. 99(972), 100(206)] [2] 天上人中＝人中天上【宋】 [3]〔於〕－【三】 [4](般)＋涅槃【三】 [5](而)＋堪【三】 [6]〔諸〕－【三】 [7] 襞＝辟【聖】 [8] 僧迦利＝僧伽梨【三】 [9] 計＝繫【三】【聖】 [10] 諦聽＋(諦聽)【三】 [11] 自＝捷疾【三】，疾【聖】 [12] 我＋(義)【三】 [13](今不問者)＋後【三】 [14] 杖＝扙【聖】* [15] 語＝謂【宋】，誘【元】【明】，－【聖】 [16](欲來乞食諸瞿曇弟子)＋中【三】 [17]〔便〕－【三】【聖】 [18] 痛＝疲【聖】 [19] 可＝何【元】【明】 [20] 園＝國【三】【聖】 [21]〔避非〕－【三】 [22]〔非〕－【聖】 [23] 身＋(體)【三】 [24] 至＝可【聖】 [25]〔言〕－【聖】 [26] 停＝亭【聖】 [27] 乃＝及【三】 [28] 躬＋(自)【三】 [29] 受命＝壽命【三】* [30] 當亦＝亦當【三】 [31]〔故如…短〕六字－【聖】 [32](德)＋善念【三】 [33] 來＋(至眞等正覺出現於世當於爾時人壽八万歲無有中天者彼善念誓願如來)【聖】

而今舍利弗言。以衆生壽短故如來壽命亦短。云何舍利弗。而作是說。如來當住一劫至一劫。我亦當住一劫至一劫。然復衆生不能知如來壽命長短。舍利弗當知。如來有四不可思議事。非小乘所能知。云何爲四。[1]世不可思議。衆生不可思議。龍不可思議。佛土境界不可思議。是謂舍利弗有四不可思議。舍利弗言。如是世尊。有四不可思議。世界衆生龍宮佛土實不可思議。[2]然長夜恒有此[3]念。釋迦文佛終不住一劫。又復諸天來至我所而語我言。釋迦文佛不久在世年向八十。然今世尊不久當取涅槃。我今不堪見世尊取般涅槃。又我躬從如來聞此語。諸過去當來今現在。諸佛上足弟子先取般涅槃。然後佛取般涅槃。又最後弟子亦先取般涅槃。然後世尊不久當取滅度。唯願世尊。聽取滅度。世尊告曰。今正是時。舍利弗即[4]住如來前坐正身正意。繫念在前而入初禪。從初禪起[5]入二禪。從二禪起復入三禪。從三禪起復入四禪。從四禪起。復入空處識處不用處有想無想處。從有想[6]無想起入滅盡定。從滅盡定起入有想無想處。從有想無想起入不用處識處空處。從空[7]處起入第四禪。從第四禪起入[8]三禪。從第三禪起入第二禪。從第二禪起入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。時尊者舍利弗從四禪起已。告諸比丘。此名師子奮迅三昧。是時諸比丘歎未曾有甚奇甚特。尊者舍利弗入三昧。速疾乃爾。爾時舍利弗即從*坐起。頭面禮世尊足。便退而去。當於爾時。衆多比丘從舍利弗後。時舍利弗還顧語。諸賢各欲所至。衆多比丘報曰。我等欲得供養尊者[9]舍利。舍利弗言。止止諸賢。此則爲供養已。吾自有沙彌。足得供養我耳。汝等各還所在。思惟道化。善修梵行盡於苦際。如來出世甚難可遇。時時乃出。猶優曇鉢華時時乃出。如來亦復如是。億劫乃出。人身亦復難剋。有信成就亦復難得。欲求出家學如來法亦復難得。一切諸行欲使[10]不滅盡此亦難得。滅於愛欲永盡無餘。滅盡涅槃。今有四法本末如來之所說。云何爲四。一切諸行無常。是謂初法本末。如來之所說。一切諸行苦。是謂第二法本末。如來之所說。一切諸行無我。是謂第三法本末。如來之所說。涅槃爲永寂。是謂第四法本末。如來之所說。是謂諸賢四法本末。如來之所說。爾時諸比丘咸共墮淚。今舍利弗滅度何速乃爾。[11]爾時尊者舍利弗告諸比丘。止止諸賢。愼莫愁憂。變易之法欲使不變易者。此事不然。[12]須彌山王尚有無常之變。況復芥子之體。舍利弗比丘而免此患乎。如來金剛之身不久亦當取般涅槃。何況我身。然汝等。各修其法行得盡苦際。是時尊者舍利弗往詣精舍。到已收攝衣鉢。出於竹園往詣本生[13]住處。是時尊者舍利弗漸漸乞食至摩瘦國。爾時尊者舍利弗。遊於摩瘦本生之處。身遇疾病極爲苦痛。時唯有均頭沙彌供養。目下除去不淨供給清淨。是時釋提[14]桓因知舍利弗心中所念。譬如[15]力士[16]屈申臂頃。從三十三天沒不現。來至舍利弗精舍中。至已頭面禮足。復以兩手摩舍利弗足。自稱姓名而作是說。我是天王帝釋。舍利弗言。快哉天帝*受命無窮。釋提*桓因報言。我今欲供養尊者*舍利。時舍利弗報言。止止天帝。此則爲供養已。諸天清淨[17]阿須輪龍鬼及諸天之衆。我今自有沙彌足堪使令。時釋提*桓因再三白舍利弗言。我今欲作福業莫見違願。今欲供養尊者舍[18]利。是時舍利弗默然不對。時釋提桓因躬自除糞不辭謙苦。是時尊者舍利弗即以其[19]夜而般涅槃是時此地六[20]變[21]震動有大音聲。雨諸天華作倡伎樂。諸天[22]側塞虛空。神妙諸天亦散拘牟頭華。或以栴檀雜碎之香而散其上。時舍利弗*已取滅度。諸天皆在空中。悲號啼哭不能自勝。虛空之中欲天・色天・無色天悉共墮淚。亦如春月細雨和暢。爾時亦復如是。今尊者舍利弗取般涅槃。何其速哉。是時釋提*桓因集一切衆香而耶維尊者舍利弗身。種種供養已而收舍利及衣鉢。而付均頭沙彌。又告之曰。此是汝師舍利及衣鉢。往奉世尊。到已以此因緣具白世尊。[23]若有所說者便奉行之。是時均頭報言。如是拘翼。是時均頭沙彌捉衣持鉢及舍利往[24]至阿難所。白阿難[25]曰。我師*已取滅度。今持舍利衣鉢[26]來用[27]上世尊。時阿難見已。即墮淚而作是語。汝亦來

[1]世＋(界)【三】【聖】 [2]然＋(我)【三】 [3](四)＋念【聖】 [4]住＝於【三】 [5](復)＋入【三】 [6]〔無想〕－【聖】 [7]〔處〕－【聖】 [8](第)＋三【三】【聖】 [9]舍利＋(弗)【元】【明】【聖】* [10]〔不〕－【三】 [11]〔爾〕－【三】 [12](如)＋須【三】 [13]〔住〕－【三】 [14]桓＝洹【聖】* [15]力士＝力人【三】 [16]屈申＝屈伸【三】 [17]阿須輪＝阿須倫【三】 [18]利＋(弗)【聖】 [19]夜＝疾【三】 [20]變＝反【三】 [21]震＝振【聖】 [22]側＝塡【元】【明】 [23]若＋(世尊)【三】【聖】 [24]〔至〕－【聖】 [25]曰＝白【元】 [26]來用＝用奉【三】 [27](奉)＋上【聖】

共至世尊所。以此因緣共白世尊。若世尊有所說。我等[1]常奉行之。均頭報言。如是尊者。是時阿難將均頭沙彌至世尊所。頭面禮足白世尊曰。此均頭沙彌來至我所白我言。我師*已滅度。今持衣鉢來奉上如來。我今日心意煩惱志性迷惑莫知東西。聞尊者舍利弗取般涅槃悵然傷心。世尊告曰。云何阿難。舍利弗比丘。用戒身般涅槃乎。阿難對曰。非也世尊。世尊告曰。云何阿難。用定身・慧身・解[2]脫所見身。而取滅度乎。阿難白佛言。舍利弗比丘不用戒身・定身・慧身・解脫[3]身・解脫所見身而取滅度。但舍利弗比丘恒喜教化說法無厭足。與諸比丘[4]教誡亦無厭足。我今憶此舍利弗深恩過多。是以愁悒耳。世尊告曰。止止阿難。莫懷愁憂。[5]不常之物欲使恒在者。此事不然。夫生有死。云何阿難。過去諸佛盡非滅度乎。[6]譬如燈炷[7]油盡[8]卽滅。[9]如從寶藏[10]定光至今七佛及弟子衆。盡非般涅槃乎。如是辟支佛審諦高稱遠聞[11]尼嗟優尼般嗟伽羅優般伽羅。爾許辟支佛盡非滅度乎。賢劫之初大國聖王名曰善悅摩訶提婆。如是轉輪聖王今爲所在。豈非盡[12]非般涅槃乎。

爾時世尊便說此偈

一切行無常　生者當有死
不生不復滅　此滅最第一

增壹阿[13]含經卷第十[14]八[15]

增壹阿[16]含經卷第十[17]九

[18]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

四意斷品[19]第二十六之[20]餘

世尊告阿難曰。汝今授舍利弗舍利來。阿難對曰。如是世尊。是時阿難卽授舍利在世尊手。爾時世尊手執舍利已告諸比丘。今此是舍利弗比丘舍利。智慧聰明高才[21]之智若干種智。智不可窮智無涯底。[22]智有速疾之智有輕便之智。有利機之智有甚深之智。有審諦之智。少欲知足樂閑靜[23]之處。有[24]猛勇意。所爲不亂無怯弱心。能有所忍除去惡法。體性柔和不好鬪訟。恒修精進行[25]三昧。習[26]智慧念解脫。修行解脫所[27]知見身。比丘當知。猶如大樹而無其枝。然今日比丘僧如來是大樹。舍利弗比丘而取滅度似樹無枝。若舍利弗所遊之方。彼方便遇大幸云。舍利弗在彼方止。所以然者。舍利弗比丘能與外道異學共[28]議論無不降伏者。是時大目揵連聞舍利弗滅度。卽以神足至世尊所。頭面禮足在一面住。爾時大目揵連白世尊曰。舍利弗比丘今[29]已滅度。我今[30]辭世尊欲取滅度。爾時世尊默然不對。如是再三白世尊曰。我欲取滅度。爾時世尊亦復默然不報。爾時目連[31]以見世尊默然不報。卽禮世尊足便退而去。還詣精舍收攝衣鉢。出羅閱城自往本生處。爾時有衆多比丘從尊者[32]目連後。是時衆多比丘共*目連到摩瘦村。在彼遊化身抱重患。是時目連躬自露地敷座而坐而入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入火光三昧。從火光三昧起入水光三昧。從水光三昧起入滅盡定。從滅盡定起入水光三昧。從水光三昧起入火光三昧。從火光三昧起入有想無想定。從有想無想[33]定起入不用處。從不用處起入識處空處四禪三禪二禪初禪。從初禪起飛在空中坐臥經行。身上出火身下出水。或身下出火身上出水。作十八變神足變化。是時尊者大目揵連還下就座結跏趺坐。正身正意繫念在前。復入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處[34]起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入滅盡定。從滅盡定起還入水光・火光・有想無想處・不用處識處・空處・四禪三禪二禪[35]初禪。復從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起尋時取滅度。爾時大目揵連已取滅度。是時此地極大震動。諸天各各相告來下。[36]省覲大目揵連。持

[1] 常＝當【三】【宮】　[2] 脫＋(身解脫)【宮】　[3]〔身解脫〕－【三】　[4] 教誡＝教戒【三】【宮】　[5] 不常＝無常【三】【宮】　[6]〔譬〕－【三】　[7] 油盡卽＝消息【三】　[8] 卽＝則【宮】　[9] 如＝於油【三】　[10] 定光＝錠光【元】【明】　[11] 尼嗟優尼般嗟伽羅＝尼蹉優般尼嗟伽羅【三】　[12]〔非〕－【三】【宮】　[13] 含＝鋡【宮】　[14] 八＝七【宮】　[15]＋(光明皇后願文)【宮】　[16] 含＝鋡【宮】*　[17] 九＝八【宮】*　[18] (東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】　[19] 第二十六＝分【宮】　[20] 餘＝二【明】　[21] 之＝大【三】　[22]〔智〕－【三】　[23]〔之〕－【三】　[24] 猛勇＝勇猛之【三】，勇猛【宮】　[25] (於)＋三【三】　[26] 智慧＝慧智【宮】　[27]〔知〕－【三】　[28] 議論＝論議【三】　[29] 已＝以【宮】*　[30]〔辭〕－【三】　[31] 以＝已【三】　[32] 目連＝目揵連【三】*　[33]〔定〕－【三】　[34]〔起入…處〕九字－【宮】　[35] 初禪＝一禪【三】　[36] 省覲＝覲省【三】

用供養尊德。或以種種香華來供養者。諸天在空中作倡[1]伎樂彈琴歌舞。用供養尊者目揵連上。爾時尊者大目揵連*已取滅度。是時那羅陀村中一[2]由旬內。諸天側滿其中。爾時復有衆多比丘。持種種香華散尊者目揵連尸上。爾時世尊從羅閱城漸漸乞食。將五百比丘人中遊化。往詣那羅陀村。五百比丘俱。爾時舍利弗目連取滅度未久。爾時世尊在露地而坐。[3]默然察諸比丘已。默然觀諸比丘已告諸比丘。我今觀此衆[4]人中大有損[5]滅。所以然者。今此衆中無有舍利弗目揵連比丘。若舍利弗目揵連所遊之方。彼方便爲[6]不空。聞舍利弗目揵連今在此[7]一方。所以然者。舍利弗目揵連比丘堪任降此外道。爾時世尊告諸比丘。諸佛所造甚奇甚特。有此二[8]智慧神足弟子。取般涅槃。然如來無有愁憂。正使過去恒沙如來。亦復有此智慧神足弟子。正使當來[9]諸佛出世。亦當有此智慧神足弟子。比丘當知世間有[10]二施業。云何爲二。所謂財施法施。比丘當知。若論財施者。當從舍利弗目連比丘求。若欲求法施者。當從我求。所以然者。我今如來無有財施。汝等今日可供養舍利弗目揵連比丘舍利。爾時阿難白佛言。云何得供養舍利弗目揵連舍利。世尊告曰。當集種種香華。於四衢道頭起四寺偸婆。所以然者。[11]若有起寺。此人有四種[12]應起偸婆。云何爲四。轉輪聖王應起偸婆。漏盡阿羅漢應起偸婆。辟支佛應起偸婆。如來應起偸婆。是時阿難[13]白世尊[14]曰。有何因緣如來應起偸婆。復有何因緣。辟支佛・漏盡阿羅漢・轉輪聖王應起偸婆。世尊告曰。汝今當知。轉輪聖王[15]加行十善修十功德。亦復教人行十善功德。云何爲十。己身不殺生。復教他人使不殺生。己身不盜。復教他人使不盜。己身不[16]婬。復教他人使不*婬。己身不妄語。復教他人使不妄語。己身不綺語。復教他人使不綺語。己身不嫉妬。復教他人使不嫉妬。己身不鬪訟。復教他人使不鬪訟。己身意正。復教他人使不亂意。身自正見。復教他人使行正見。比丘當知。轉輪聖王有此十功德。是故應與起偸婆。是時阿難白世尊曰。復以何因緣。如來弟子應與起偸婆。世尊告曰。阿難當知。漏盡阿羅漢以更不復受有。淨如天金。三毒五使永不復現。以此因緣。如來弟子應與起偸婆。阿難白佛。以何因緣。辟支佛應與起偸婆。世尊告曰。有辟支佛無師自悟。去諸結使[17]更不受胎。是故應與起偸婆。是時阿難白世尊曰。復以何因緣。如來應與起偸婆。世尊告曰。於是阿難。如來有十力四無所畏。不降者降。不度者度。不得道者令得道。不般涅槃者令般涅槃。衆人見已極懷歡喜。是謂阿難。如來應與起偸婆。爾時阿難聞[18]世尊所說。歡喜奉行

[19](一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者婆迦梨身得重患。臥在大小便上。意欲[20]自刀殺。無此勢可自坐起。是時尊者婆迦梨告侍者[21]汝今可持刀來。吾欲自殺。所以然者。如今[22]日釋迦文佛弟子之中。信解脫者無出我上。然我今日有漏心不解脫。所以然者。[23]然如來弟子遇苦惱時。亦復求刀自殺。我今用此命。爲不能從此岸至彼岸。是時婆迦梨弟子出家未久。未知今世後世。不知從此岸至彼岸。亦復不知死此生彼。便授刀與之。時婆迦梨手執刀已。以信堅固持刀自刺。是時婆迦梨以[24]刀自刺而作是念。釋迦文佛弟子之中。所作非法。得惡利不得善利。於如來法中不得受證而[25]取命終。是時尊者婆迦梨便思惟是五盛陰。是謂此色。是謂色[26]習。是謂色滅盡。是謂痛想行識。[27]是謂痛想行識集。是謂痛想行識滅盡。彼於此五盛陰熟思惟之。諸有生法皆是死法。知此已便於有漏心得解脫。爾時尊者婆迦梨於無餘涅槃界而般涅槃。爾時世尊以天耳聽聞尊者婆迦梨求刀自殺。爾時世尊告[28]阿難。諸比丘在舍衞城者。盡集一處。吾欲所勅。是時尊者阿難受世尊教。即集諸比丘在普[29]集講堂。還白世尊[30]曰。今日比丘已集一處。是時世尊[31]將比丘僧前後圍遶。至彼婆迦梨比丘精舍。當於爾時。弊魔波旬欲得知尊者婆迦梨神識所在爲在何處。爲在人耶。爲非人耶。天・龍・鬼神・乾沓惒。阿須倫・迦留羅・摩休勒・閱叉今此神識覺爲所在。在何處生遊

[1]伎樂＝鼓樂【三】【宮】　[2]由旬＝由延【三】　[3]〔默然察諸比丘已〕－【三】　[4]〔人〕－【三】【宮】　[5]滅＝減【宮】　[6]〔不〕－【三】　[7]〔一〕－【三】　[8]〔智慧〕－【三】　[9]〔諸〕－【三】　[10]二施＝此二財【三】，施二財【宮】　[11]〔若有起寺此人〕－【宮】　[12]〔應起偸婆〕－【三】，（人）＋應【宮】　[13]〔白世尊〕－【三】　[14]白＝言【宮】　[15]加＝自【元】【明】　[16]婬＝淫【宮】*　[17]（有）＋更【三】　[18]世尊＝佛【三】　[19]～cf. S. 22.87. Vakkali. [No. 99(1265)]　[20]自刀殺＝自殺然【三】，自力然【宮】　[21]汝今＝日汝【三】　[22]〔日〕－【三】　[23]〔然〕－【三】　[24]〔刀〕－【三】　[25]取＝今【三】　[26]習＝集【三】【宮】*　[27]〔是謂痛想行識集〕－【三】　[28]阿難＋（白）【三】　[29]集＝善【宮】　[30]〔曰〕－【三】　[31]〔將〕－【三】

不。見東西南北四維上下。皆悉周遍而不知神識之處。是時魔波旬身體疲極莫知所在。爾時世尊將比丘僧前後圍遶至彼精舍。爾時世尊觀魔波旬欲得知神識所在。世尊告諸比丘。汝等頗聞此精舍之中有大聲乎。又在光怪。諸比丘對曰。如是世尊。我等*已見。世尊告曰。此弊魔波旬。欲得知婆迦梨神識所在。是時尊者阿難白世尊曰。唯願世尊。[1]説婆迦梨比丘神識爲[2]何所在。世尊告曰。婆迦梨比丘神識永無所著。彼族姓子*以般涅槃當作如是持。是時尊者阿難白世尊曰。此婆迦梨比丘何日得此四諦。世尊告曰。今日之中得此四諦。阿難白佛。此比丘抱病經久本是凡人。世尊告曰。如是阿難。如汝所言。但彼比丘嫌苦甚久。諸有釋迦文佛弟子之中。信解脱者此人最勝。然有漏心未得解脱。我今可求刀自刺。是時彼比丘臨自刺時。卽思惟如來功徳。捨壽之日思惟五盛陰。是謂此色*習此色滅盡。爾時彼比丘思惟此已。諸有[3]習之法皆悉滅盡。此比丘*已般涅槃。爾時阿難聞佛所説。歡喜奉行

四意斷之法　四闇·老耄法
阿夷·法本末　舍利·婆迦[4]梨

[5]增壹阿*含經等趣四諦品第二十[6]七

[7](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。是[8]謂比丘。我等常所説法。所謂四諦。以無數方便而觀察此法。分別其義廣與人演。云何爲四。所謂苦諦之法。以無數方便而觀察此法。分別其義廣與人演。以無數方便説*習盡道諦。而觀察此法。分別其義廣與人演。汝等比丘。當親近舍利弗比丘承事供養。所以然者。彼舍利弗比丘以無數方便。説此四諦廣與人演。當舍利弗比丘與諸衆生及四部衆。分別其義廣與人演。時不可計衆生諸塵垢盡得法眼淨。汝等比丘。當親近舍利弗目[9]犍連比丘承事供養。所以然者。舍利弗比丘衆生之父母[10]以生已長養令大者目*犍連比丘。所以然者。舍利弗比丘與人説法要成四諦。目犍連比丘。與人説法要成第一義成無漏[11]行。汝等當親近舍利弗目*犍連比丘。世尊作是語已還入靜室。世尊去未久。爾時舍利弗告諸比丘。其有能得四諦法者。彼人快得善利。云何爲四。所謂苦諦。以無數方便廣演其義。云何爲苦諦。所謂生苦·老苦·病苦·死苦·憂悲惱苦·怨憎會苦·恩愛別苦·所求不得苦。取要言之五盛陰苦。是謂苦諦。云何苦*習諦。所謂愛結是也。云何爲盡諦。所謂盡諦者。愛欲結永盡無餘。是謂盡諦。云何爲道諦。所謂賢聖八品道。是正見·正治·正語·正方便·正命·正業·正念·正定。是謂道諦也。彼衆生快得善利。乃能聞此四諦之法。爾時尊者舍利弗當説此法。無量不可計衆生聞此法時。諸塵垢盡得法眼淨。我等亦快得善利。世尊。與我説法安處福地。是故四部之衆求於方便行此四諦。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

[12](二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘入舍衞城。時衆多比丘便作是念。然我等乞食日猶故早。我等可往至外道異學村與共[13]論義。是時衆多比丘便往至外道村中。到已共相問訊在一面坐。[14]已在一面坐。爾時異學問道人曰。沙門瞿曇與諸弟子而説此法。汝等比丘盡當學此法悉當了知。以了知已當共奉行。我等[15]亦與諸弟子而説此法。汝等盡當而學此法悉當了知。以了知已當共奉行。沙門瞿曇與我等有何等異有何増減。所謂彼説法我亦説法。彼教誨我亦教誨。爾時衆多比丘聞此語已。亦不言是復不言非。卽從坐起而去。爾時衆多比丘自相謂曰。我等當以此義往白世尊。爾時衆多比丘入舍衞城乞食。[16]食已收攝衣鉢。以[17]尼師檀著左肩上。往詣世尊所頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘。以此因縁具白世尊。爾時世尊告諸比丘。若彼外道作此問者。汝等當以此語報彼。曰爲一究竟。爲衆多究竟乎。或能彼梵志平等説者。應作是説。是一究竟。非衆多究竟。彼究竟者。爲是有欲究竟。爲無欲究竟。所謂彼究竟者。謂無欲究竟。云何彼究竟者。有恚究竟爲無恚究竟。所謂彼究竟者。無恚究竟。非有恚究竟。云何有癡究竟無癡究竟。所謂彼究竟者。無癡究竟。云何彼究竟者。爲是有愛究竟爲無愛究竟。所謂彼究竟者。無愛究竟。云何彼究竟

[1]説＝受【三】　[2]〔何〕－【三】　[3]習＝集【元】【聖】　[4]梨＝利【聖】　[5]〔增壹阿含經〕－【宮】　[6]七＝六【聖】　[7]～M. 141. Sacchavibhaṅga. 〔No. 26(31), No. 32.〕　[8]謂＝諸【三】【聖】　[9]犍＝揵【聖】*　[10]〔以〕－【三】　[11]行＋(法)【三】　[12]～M. 11. Sīhanāda. 〔No.26(103).〕　[13]論義＝論議【三】　[14]〔已在一面座〕－【三】，已＝以【聖】　[15]〔亦〕－【三】　[16]〔食〕－【三】　[17]尼師檀＝尼師壇【三】居師檀【聖】

[1]者。有[2]受究竟。爲無*受究竟。所謂彼究竟者。無*受究竟。云何彼究竟者。爲是智者。爲非智者。所謂智者所究竟。此究竟者。爲是怒者所究竟。爲非怒者所究竟。所謂此究竟。彼當作是說。非怒者所究竟。比丘。有此二見。云何爲二見。所謂有見無見。諸有沙門婆羅門不知此二見之本末。彼便有欲心。有瞋恚心。有愚癡心。有愛心。[3]有受心。彼是無知。彼有怒心。不與行相應。彼人不脱生老病死愁憂苦惱。辛酸萬端不脱於苦。諸有沙門婆羅門如實而知之。彼便無愚癡瞋恚之心。恒與行相應。便得脱生老病死。今說苦之[4]元本。如是比丘。有此妙法。斯名平等之法。諸不行平等法者。則墮五見。今當說四受。云何爲四受。所謂欲受・見受・戒受・我受。是謂四受。若有沙門婆羅門。盡知欲受之名。彼雖知欲受之名。復不相應者。彼盡分別諸受之名。先分別欲受之名。而不分別見受・戒受・我受之名。所以然者。以彼沙門婆羅門不能分別此三受之名。是故或有沙門婆羅門。盡分別此諸受。彼便分別欲受見受。不分別戒受我受。所以然者。以彼沙門婆羅門不能分別二受。若使沙門婆羅門。盡能分別諸受。或復有不具者。彼便能分別欲受見受戒受。不分別我受。所以然者。以彼沙門婆羅門不能分別我受故。是故復有沙門婆羅門。盡分別諸受。然復有不具者。此名四受。有何等義。云何分別。所謂四受者。由愛而生。如是比丘有[5]是妙法。所應分別。若有不行此諸受。此不名爲平等。所以然者。諸法之義難了難解。如此非法之義者。非三耶三佛之所說也。比丘當知。如來盡能分別一切諸受。以能分別一切諸受。則與相應。則能分別欲受見受我受戒受。是故如來盡分別諸受。則與法共相應無有相違。此四受由何而生。然此四受由愛而生由愛而長。成就此受。彼便不能起於諸受。[6]以不起諸受。則不恐懼。*以不恐懼便般涅槃。生死已盡梵行已立。所造已辦更不復受有。如實知之。如是比丘。有此妙法如實[7]而知之。具足諸法法行之本。所以然者。以其此法極微妙故。諸佛之所說。則於諸行無有缺漏。於是比丘有初沙門第二沙門第三沙門第四沙門。更無復有沙門出此上者能勝此者。作如是師子之吼。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](三) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時[9]阿那邠邸長者往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊問長者曰。云何長者。汝家中恒布施耶。長者白佛。貧家恒行布施。又飲食麁弊不與常同。世尊告曰。[10]若布施之時。若好若醜若多若少。然不用心意復不發願復無信心。由此行報所生之處不得好食意不貪樂。意亦復不樂著於好衣裳。亦復不樂著[11]好田業。心亦不著五欲之中。正使有僕從奴婢。亦復不受其教。所以然者。正由其中不用心故。故受其報。[12]若長者布施之時。若好若醜若多若少。當至誠用心。勿有增損[13]癈後世橋梁。心恒[14]樂五欲之中。正使有奴婢使人[15]恒受其教。所以然者。由於中發歡喜心故。長者當知。過去久遠有梵志名[16]毘羅摩。饒財多寶。眞珠虎珀[17]硨磲瑪瑙水精琉[18]璃。好喜布施。爾時布施之時。用八萬四千銀鉢盛滿碎金。復有八萬四千金鉢盛滿碎銀。作如是施。復以八萬四千金銀澡[19]鑵施。復以八萬四千牛。皆以金銀覆角。皆作如是布施。復以八萬四千玉女布施衣裳自覆。復以八萬四千臥具。皆用氍氀文繡[20]毾㲪自覆。復以八萬四千衣裳布施。復以八萬四千龍象布施。皆[21]用金銀[22]挍飾。復以八萬四千匹馬布施。皆*用金銀鞍勒自[23]副。復以八萬四千車布施。作如是大施。復以八萬四千房舍布施。於四城門中布施。須食與食須衣與衣。衣被[24]飲食床臥具病瘦醫藥。皆悉與之。長者當知。彼毘羅摩雖作是布施。不如作一房舍持用布施[25]招提僧。此福不可計量。正使彼作如是[26]施。及作房舍持用施招提僧。不如受三自歸佛法聖衆。此福不可稱計。正使彼人作如是施。及作房舍。又[27]受三自歸。雖有此福。猶不如受持五戒。正使彼人作如是施。及作房舍受三自歸受持五戒。雖有此福。故不如彈指之頃慈愍衆生。此福功德不可稱[28]計。正使彼人作如是施。作僧房舍受三自歸

[1]〔者〕－【三】 [2]受＝愛【宮】* [3]〔有受心〕－【宮】 [4]元本＝原本【三】 [5]是＝此【三】【宮】 [6]以＝巳【三】*【聖】 [7]〔而〕－【三】 [8]～A. IX. 20. Velāma (Nos. 26(155), 72-74). [9]～Anāthapiṇḍika. [10]〔若〕－【聖】 [11]〔好〕－【三】 [12]若＋（此）【三】 [13]癈＝發【聖】 [14]樂＋（著）【三】 [15]恒受其教＝受其教令【三】 [16]～Velāma. [17]硨磲瑪＝車渠馬【聖】 [18]璃＝離【聖】 [19]鑵＝灌【聖】 [20]毾＝㲪【聖】 [21]用＝以【三】* [22]挍＝文【聖】 [23]副＝覆【元】【明】 [24]飲＝飯【聖】 [25]〔招提僧〕－【三】 [26]（布）＋施【三】 [27]〔受〕－【聖】 [28]計＝量【三】【聖】

奉持五戒。及彈指之頃慈愍衆生。雖有此福。故不如須臾之間起於世間不可樂想。[1]此福功德不可稱量。然彼所作功德我盡證明。作僧房舍我亦知此福。受三自歸我亦知此福。受持五戒我亦知此福。彈指之頃慈愍衆生我亦知此福。須臾之間起於世間不可樂想我亦知此福。爾時彼婆羅門作如是大施者。豈[2]是異人乎。莫作是觀[3]也。所以然者。爾時施主者。即我身是也。長者當知。過去久遠所作功德。信心不斷不起著想。是故長者若欲布施之時。若多若少若好若醜。歡喜惠施勿起想著。手自布施莫使他人。發願求報後求受福。長者當獲無窮之福。如是長者當作是學。爾時長者聞佛所説。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若日初出之時。人民之類普共田作。百鳥悲鳴嬰[4]姟哀喚。我今比丘當知。此是譬喩當解其義。此義云何當解。若日初出之時。此譬如來出世。人民之類普共田作。此譬如檀越施主隨時供給衣被[5]飯食床臥具病瘦醫藥。百鳥悲鳴者。此高德法師之喩。能[6]與四部之衆説微妙之法。嬰*姟喚呼者。此弊魔波旬之喩。是故諸比丘。如日初出如來出世除去闇冥靡不照明。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時彌勒菩薩至如來所。頭面禮足[7]在一面坐。爾時彌勒菩薩白世尊言。菩薩摩訶薩成就幾法。而行檀波羅蜜。具足六波羅蜜疾成無上正眞之道。佛告彌勒。若菩薩摩訶薩行四法本。具足六波羅蜜疾成無上正眞等正覺。云何爲四。於是菩薩惠施。佛辟支佛下及凡人皆悉平均不選擇人。恒[8]作斯念。一切由食而存無食則喪。是謂菩薩成就此初法。具足六度。復次菩薩若惠施之時。頭目髓腦國財妻子。歡喜惠施不生著[9]想。由如應死之人臨時還活。歡喜踊躍不能自勝。爾時菩薩發心喜悦。亦復如是。布施誓願不生想著。復次彌勒。菩薩布施之時普及一切。不自爲己使成無上正眞之道。是謂成就此三法。具足六度。復次彌勒。菩薩摩訶薩布施之時作是思惟。諸有衆生之類。菩薩最爲上首。具足六度了諸法本。何以故。[10]食已諸根寂靜。思惟禁戒不[11]興瞋恚。修行慈心勇猛[12]精進。增其善法除不善法。恒若一心意不錯亂。具足辯才法門終不越次。使此諸施具足六度。成就檀波羅蜜。若菩薩摩訶薩行此四法。疾成無上正眞等正覺。是故彌勒。若菩薩摩訶薩欲施之時。當發此誓願。具足諸行。如是彌勒。當作是學。爾時彌勒聞佛所説。歡喜奉行

[13](六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來出世有四無所畏。如來得此四無所畏。便於世間無所著。在大衆中而師子吼轉於梵輪。云何爲四。我今[14]已辦此法。正使沙門婆羅門魔若魔天。蜎飛蠕動之類。在大衆中言我不成此法。此事不然。於中得無所畏。是爲第一無所畏。如我今日諸漏[15]已盡更不受胎。若有沙門婆羅門衆生之類。在大衆中言我諸漏未盡者。此事不然。是謂第二無所畏。我今已離恐闇法。欲使還就恐闇之法者。終無[16]此處。若復沙門婆羅門魔若魔天衆生之類。在大衆中言我還就恐闇之法者。此事不然。是謂如來三無所畏。諸賢聖出要之法盡於苦際。欲使不出要者。終無*此處。若有沙門婆羅門。魔若魔天衆生之類。在大衆中言如來不盡苦際者。此事不然。是謂如來四無所畏。如是比丘。如來四無所畏。在大衆之中能師子吼轉於梵輪。[17]如是比丘當求方便成四無所畏。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

[18](七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有四人聰明勇[19]悍。博古明今法法成就。云何爲四。比丘多聞博古明今。在大衆中最爲第一。比丘尼多聞博古明今。在大衆中最爲第一。優婆塞多聞博古明今。在大衆中最爲第一。優婆斯多聞博古明今。在大衆中最爲第一。是謂比丘。有此四人在大衆中最爲第一。爾時世尊便説此偈

勇*悍無所畏　多聞能説法
在衆爲師子　能除怯弱法
比丘戒成就　比丘尼多聞

[1]此＝其㊂　[2]〔是〕－㊂　[3]〔也〕－㊂　[4]姟＝孩㊂*，咳㊉*　[5]飯＝飲㊂㊆　[6]與＝以㊂㊇　[7]在＝却㊅　[8]作＝施㊂　[9]想＝相㊇　[10]食已＝以㊂　[11]興＝與㊂　[12]精進＝精勤㊂　[13]～A. IV. 8. Vesārajja.　[14]已＝以㊂㊇　[15]已＝以㊇　[16]此處＝此事㊂*　[17]如是＝是故㊂　[18]～A. IV. 7. Sobheti.　[19]悍＝捍㊄*㊇

優婆塞有信　優婆斯亦爾
在衆爲第一　若能和順衆
欲知此義者　如日初出時

是故諸比丘。當學博古明今法法成就。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種金翅鳥。云何爲四。有卵生金翅鳥。有胎生金翅鳥。有濕生金翅鳥。有化生金翅鳥。是四種金翅鳥。如是比丘。有四種龍。云何爲四。有卵生龍。有胎生龍。有濕生龍。有化生龍。是謂比丘有四種龍。比丘當知。若彼卵生金翅鳥欲食龍時。上鐵叉樹上自投于海。而彼海水縱廣二十八萬里。下有四種龍宮。有卵種龍。有胎種龍。有濕種龍。有化種龍。是時卵種金翅鳥。以大翅[1]搏水兩向。取卵種龍食之。設當向胎種龍者。金翅鳥身卽當[2]喪亡。爾時金翅鳥*搏水取龍。水猶未合還上鐵叉樹上。比丘當知。若胎生金翅鳥欲食龍時。上鐵叉樹上自投于海。然彼海水[3]縱廣二十八萬里。*搏水下至値胎種龍。若値[4]卵生龍者。亦能捉之銜出海水。若値濕生龍者鳥身卽死。比丘當知。若濕生金翅鳥欲食龍時。上鐵叉樹上自投于海。彼若得卵生龍胎生龍濕生龍。皆能捉之。設値化生龍者鳥身卽死。若比丘化生金翅鳥欲食龍時。上鐵叉樹上自投于海。然彼海水*縱廣二十八萬里。*搏水下至値卵種龍胎種龍濕種龍化種龍。皆能捉之。海水未合之頃還上鐵叉樹上。比丘當知。若使龍王[5]身事佛者。是時金翅鳥不能食噉。所以然者。如來恒行四等之心。以是故鳥不能食龍。云何爲四等。如來恒行慈心。恒行悲心。恒行喜心。恒行護心。是謂比丘。如來恒有此四等心。有大筋力有大勇猛不可沮壞。以是之故。金翅之鳥不能食龍。是故諸比丘當行四等之心。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善知識惠施之時。有四事功德。云何爲四。知時而施非不知時。自手惠施不使他人。[6]布施常[7]淨潔非不淨潔。施極微妙不有穢濁。善知識[8]惠施之時。有此四功德。是故諸比丘。善男子善女人布施之時。當具此四功德。*以[9]具此功德。獲大福業。得甘露滅。然此福德不可稱量言。當有爾許福業。虛空所不能容受。猶如海水不可[10]計量言一[11]斛半*斛一合半合稱數之名。但其福業不可具陳。如是善男子善女人所作功德不可稱計獲大福業得甘露滅。言當有爾許福德。是故[12]比丘。善男子善女人當具此四功德。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有四種之人可敬可貴世之福田。云何爲四。所謂持信。奉法。身證。見到。彼云何名爲持信人。或有一人受人教[13]誡。有篤信心意不疑難。有信於如來[14]至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。亦信如來語。亦信梵志語。恒信他語不[15]任己智。是謂名爲持信人。彼云何名爲奉法人。於是有人分別於法不信他人。觀察於法。有耶無耶實耶虛耶。彼便作是念。此是如來語。此是梵志語。以[16]是知如來[17]諸法者便奉持之。諸有外道語者而遠離之。是謂名爲奉法[18]人。彼云何爲身證人。於是有人身自作證。亦不信他人。亦不信如來語諸尊所說言教亦復不信。但任己性而遊。是謂名爲身證[19]人。彼云何名爲見到人。於是有人斷三結。成須陀洹不退轉法。彼有此見便有惠施有受者。有善惡之報。有今世[20]後世有父有母。有阿羅漢[21]等受教者。身信作證而自遊化。是謂名爲見到人。是謂比丘有此四人。當念除上三人。念修身證之法。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第十*九[22]

增壹阿含經卷第二十

[23]東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聲聞品第二十八

(一)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園

[1]搏＝摶〔宋〕〔聖〕*，團〔元〕〔明〕*　[2]喪亡＝死〔三〕　[3]縱廣＝廣縱〔聖〕*　[4]卵生＋（胎生）〔三〕〔聖〕　[5]身＝有〔三〕　[6]〔布〕－〔三〕　[7]淨潔＋（施）〔三〕　[8]惠施＝施惠〔三〕　[9]具＋（足）〔三〕　[10]計＝斗〔三〕，升〔聖〕　[11]斛＝[illegible]〔聖〕*　[12]（諸）＋比丘〔三〕　[13]誡＝戒〔聖〕　[14]（於是如來）＋至眞〔三〕　[15]任＝住〔宋〕　[16]是知＝知是〔三〕　[17]諸＝語〔三〕〔聖〕　[18]（之）＋人〔三〕　[19]人＝又〔宋〕　[20]（有）＋後世〔三〕　[21]（我）＋等〔三〕　[22]＋（光明皇后願文）〔聖〕　[23]（東晋…譯）十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯〔宋〕〔元〕，苻秦三藏曇摩難提譯〔明〕

所與大比丘衆五百人俱。是時四大聲聞集在一處而作是說。我等共觀此羅閱城中。誰有不供奉佛法衆作功德者。由來無信[1]者。當勸令信如來法[2]僧。尊者目大揵連。尊者迦葉。尊者阿那律。尊者賓頭盧。爾時有長者名跋提。饒財多寶不可稱計。金銀珍寶硨磲瑪瑙眞珠[3]虎魄。象馬車乘奴婢僕從皆悉備具。又復慳貪不肯布施。於佛法衆無有毫釐之善。無有篤信。故福已盡更不造新。恒懷邪見。無施無福亦無受者。亦無今世後世善惡之報。亦無父母及得阿羅漢者。亦復無有而取證者。彼長者有七重門。門門有守人。不得使乞者詣門。復以鐵籠絡覆中庭。[4]中恐有飛鳥來至[5]庭中。長者有[6]姉名難陀。亦復慳貪不肯惠施。不種功德之本。故者已滅更不造新。亦懷邪見。無施無福亦無受者。亦無今世後世善惡之報。亦無父母得阿羅漢。亦復無有而取證者。難陀門戶亦有七重。亦有守門人。不令有來乞者。亦復以鐵籠覆上。不使飛鳥來入家中。我等今日可使難陀母篤信佛法衆。爾時[7]拔提長者淸旦食餅。是時尊者阿那律。到時著衣持鉢便從長者舍地中踊出。舒鉢向長者。是時長者極懷愁憂。卽授少許餅與阿那律。是時阿那律得餅已還詣所在。是時長者便興瞋恚語守門人言。[8]我有敎勅。無令有人入門內。何故使人來入。時守門者報曰。門閤牢固。不知此[9]道士爲從何來。爾時長者默然不言。

時長者已食餅竟次食魚肉。尊者大迦葉著衣持鉢詣長者家從地中踊出。舒鉢向長者。時長者甚懷愁憂。授小許魚肉與之。是時迦葉得肉。便於彼沒還歸所在。是時長者倍復瞋恚語守門者言我先有敎令。不使人入家中。何故復使二沙門入家乞食。時守門人報曰。我等不見此沙門爲從何來入。長者報曰。此禿頭沙門善於幻術[10]狂惑世人。無有正行。爾時長者婦去長者不遠而坐觀之。然此長者婦是質多長者妹。從摩師山中取之。時婦語長者言。可自護[11]口。勿作是語。言沙門學於幻術。所以然者。此諸沙門有大威神。所以來至長者家者多所饒益。長者。覺識先前比丘者乎。長者報曰。我不識之。時婦報言。長者。頗聞迦毘羅衛[12]國[13]斛淨王子名阿那律。當生之時此地[14]六變震動。遶舍一由旬內伏藏自出。長者報言。我聞有阿那律。然不見之耳。時婦語長者言。此豪族之子。捨居家已出家學道。修於梵行得阿羅漢道。天眼第一。無有出者。然[15]如來亦說。我弟子中天眼第一。所謂阿那律比丘是。次第二比丘來入乞者。爲識不乎。長者報[16]言。我不識之。其婦語言。長者頗聞此羅閱城內大梵志名迦毘羅。饒財多寶不可稱計。有九百九十九頭耕牛田作。長者報言。我躬自見此梵志身。其婦報言。長者。頗聞彼梵志息。名曰比波羅耶檀那。身作金色。婦名婆陀。女中殊勝者。設擧紫磨金在前猶黑比白。長者報言。我聞此梵志有子。名曰比波羅耶檀那。然復不見。其婦報言。向者後來比丘卽是。其身捨此玉女之寶。出家學道今得阿羅漢。恒行頭陀。諸有頭陀之行具足法者。無有出尊迦葉上也。世尊亦說。我弟子中第一比丘頭陀行者。所謂大迦葉是。今長者快得善利。乃使賢聖之人來至此間乞食。我觀此義已故作是言。善自護口。莫誹謗賢聖之人。言作幻化。此釋迦弟子皆有神德。當說此語。時尊者大目[17]揵連。著衣持鉢飛騰虛空。詣長者家破此鐵籠落。在虛空中結跏趺坐。是時跋提長者見*目揵連在虛空中坐。便懷恐怖而作是說。汝是天耶。目連報言。我非天也。長者問言。汝是乾沓和耶。目連報言我非乾沓和。長者問言。汝是鬼耶。目連報言。我非鬼也。長者問言。汝是羅刹噉人鬼耶。目連報言。我亦非羅刹噉人鬼也。是時跋提長者便說此偈

爲天乾沓和　羅刹鬼神耶
又言非是天　羅刹鬼神者
不似乾沓和　方[18]域所遊行
汝今名何等　我今欲得知

爾時目連復以偈報曰

非天乾沓和　非鬼羅刹種
三世得解脫　今我是人身
所可降伏魔　成於無上道
師名釋迦文　我名大目連

是時跋提長者語目連言。比丘何所敎勅。目連報言。我今欲與汝說法。善思念之。時

[1]者＝今【三】　[2]〔僧〕－【三】　[3]虎魄＝琥珀【三】　[4]〔中〕－【三】　[5]庭中＝中庭【三】　[6]姉＝妹【三】*　[7]拔提＝跋提【三】　[8]我＋(先)【三】　[9]道士＝道人【三】　[10]狂＝誑【三】　[11]口＝之【三】　[12]〔國〕－【三】　[13]斛淨＝穀淨【三】　[14]六變＝六反【三】　[15](諸)＋如來【三】　[16]言＝曰【三】　[17]〔揵〕－【三】*　[18]域＝城【聖】

長者復作是念。此諸道士長夜著於飲食。然今欲論者。正當論飲食耳。若當從我索食者。我當言無也。然復作是念。我今少多聽此人所說。爾時目連知長者心中所念。便說此偈

如來說二施　法施及財施
今當說法施　專心一意聽

是時長者聞當說法施。便懷歡喜語目連言。願時演說。聞當知之。目連報言。長者當知。如來(1)說五事大施。盡形壽當念修行。時長者復作是念。目連向者欲說法施行。今復言有五大施。是時目連知長者心中所念。復告長者言。如來說有二大施。所謂法施財施。我今當說法施不說財施。長者報言。何者是五大施。目連報言。一者不得殺生。此名為大施。長者當盡形壽(2)修行之。二者不盜。名為大施。當盡形壽(3)修行。不婬不妄語不飲酒。當盡形壽而修行之。是謂長者有此五大施。當念修行。是時跋提長者聞此語已。極懷歡喜而作是念。釋迦文佛所說甚妙。今所演說(4)者。乃不用寶物。如我今日不堪殺生。此可得奉行。又我家中饒財多寶終不偸盜。此亦是我之所行。又我家中有上妙之女。終不(5)婬他。是我之所行。又我不好妄語之人。何況自當妄語。此亦是我之所行。(6)如今日意不念酒。何況自(7)嘗。此亦是我之所行。是時長者語目連言。此五施者我(8)能奉行。是時長者心中作是念。我今可飯此目連。長者仰頭語目連言。可屈神下顧就此而坐。是時目連尋聲(9)下坐。是時跋提長者躬自辦種種飲食與目連。目連食訖行淨水。長者作是念。可持一端㲲奉上目連。是時入藏內而選取白㲲。欲取不好者。便得好者。尋復捨之。而更取㲲又故爾好。捨之復更取之。是時目連知長者心中所念。便說此偈

施與心鬪諍　此福賢所棄
施時非鬪時　可時隨心施

爾時長者便作是念。今目連知我心中所念。便持白㲲奉上目連。是時目連即與呪願

觀察施第一　知有賢聖人
施中最為上　良田生果實

時目連呪願已受此白㲲。使長者受福無窮。是時長者便在一面坐。目連漸與說法妙論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想出要為樂。諸佛世尊所說之法苦(10)習盡道。時目連盡與說之。即於座上得法眼淨。如極淨之衣易染為色。此跋提長者亦復如是。即於座上得法眼淨。(11)以得法見法無有狐疑。而受五戒自歸佛法聖眾。時目連*以見長者得法眼淨。便說此偈

如來所說經　(12)根原悉備具
眼淨無瑕穢　無疑無猶豫

是時跋提長者白目連曰。自今已後恒受我請。及四部眾。當供給衣被飯食床臥具病瘦醫藥。無所愛惜。是時目連與長者說法已。便從(13)坐起而去。餘大聲聞尊者大迦葉。尊者阿那律。語尊者賓頭盧言。我等已度跋提長者。汝今可往降彼老母難陀。賓頭盧報曰。此事大佳。爾時老母難陀躬作酥餅。爾時尊者賓頭盧到時著衣持鉢入羅閱城。乞食漸漸至老母難陀舍。從地中踊出舒手持鉢。從(14)老母難陀乞食。是時老母見賓頭盧已。極懷瞋恚(15)並作是惡言。比丘當知設汝眼脫者。我終不乞汝食也。是時賓頭盧即入三昧。使雙眼脫出。是時母難陀倍復瞋恚復作惡言。正使沙門空中倒懸者。終不與汝食。是時尊者賓頭盧復以三昧力。在空中倒懸。時母難陀倍復瞋恚而作惡言。正使沙門舉身烟出者我終不與汝食。是時賓頭盧復以三昧力舉身出烟。是時老母見已倍復恚怒而作是語。正使沙門舉身燃者。我終不與汝食也。是時賓頭盧即以三昧使身體盡燃。老母見已復作是語。正使沙門舉身出水者。我終不與汝食也。時賓頭盧復以三昧力(16)便舉身皆出水。老母見已復作是語。正使沙門在我前死者。(17)我終不與汝食也。是時尊者賓頭盧即入滅盡三昧。無出入息。在老母前死。時老母以不見出入息。即懷恐怖。衣毛皆竪而作(18)是語。此沙門釋(19)種子。多所(20)識知國王所敬。設聞在我家死者。必遭官事。恐不免濟。並作是語。沙門還活者。我當與沙門食。是時賓頭盧即從三昧起。時母難陀復作是念。此餅極大。當更作小者與之。時老母取少許麪作餅。餅遂長大。老母見已復作是念。此餅極大。當更作小者。然餅遂大。當

(1)〔說〕－㊂　(2)(而)＋修行㊂　(3)修行＝而修行之㊂　(4)〔者〕－㊂　(5)婬他＝他婬㊂　(6)如＋(我)㊂　(7)嘗＋(飲)㊂　(8)(所)＋能㊂　(9)下＝來㊂　(10)習＝集㊄㊅＊　(11)以＝已㊂＊　(12)根原＝根元㊂　(13)坐＝座㊂＊　(14)〔老〕－㊂＊　(15)並＝而㊂　(16)便＝使㊂　(17)〔我〕－㊂　(18)是語＝是說㊂　(19)〔種〕－㊂　(20)識知＝知識㊂

取先前作者持與之。便前取之。然復諸餅皆共相連。時母難陀語賓頭盧曰。比丘。須食者便自取。何故相嬈乃爾。賓頭盧報曰。大姊當知我不須食。但須[1]母欲有所說耳。母難陀報曰。比丘。何所[2]戒勅。賓頭盧曰。老母。[3]今當知[4]今持此餅往詣世尊所。若世尊有所*戒勅者。我等當共奉行。老母報曰。此事甚快。是時老母躬負此餅。從尊者賓頭盧後往至世尊所。到已頭面禮足在一面立。爾時賓頭盧白世尊曰。此母難陀。是跋提長者*姊。慳貪獨食不肯施人。唯願世尊。爲說篤信之法使得開解。爾時世尊告母難陀。汝今持餅。施與如來及與比丘僧。是時母難陀即以奉上如來及餘比丘僧。故有遺餘餅在。母難陀白世尊[5]言。[6]故有[7]殘餅。世尊[8]曰。更飯佛比丘僧。母難陀受佛教令復持此餅。飯佛及比丘僧。然後[9]復故有餅在。是時世尊告母難陀。汝今當持此餅[10]與比丘尼衆優婆塞[11]優婆夷衆。然故有餅在。世尊告曰。可持此餅施與諸貧窮者。然故有餅在。世尊告曰。可持此餅棄于淨地。若著極[12]清淨水中。所以然者。我終不見沙門婆羅門天及人民能消此餅。除如來至眞等正覺。對曰。如是世尊。是時母難陀即以此餅。捨著淨水中。即時火焰起。母難陀見已。尋懷恐懼往至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時世尊漸與說法。所謂論者。施論戒論在天之論。欲不淨想漏爲穢汚出家爲要。爾時世尊*以見母難陀心意開解。諸佛世尊常所說法苦*習盡道。爾時世尊盡與母難陀說之。是時[13]老母即於座上得法眼淨。猶如白氈易染爲色。此亦如是。時母難陀諸塵垢盡得法眼淨。彼*以得法成法無有狐疑。已度猶豫得無所畏。而承事三尊受持五戒。爾時世尊重與說法使發歡喜。爾時[14]難陀白世尊曰。自今已後使四部之衆在我家取施。自今已去恒[15]常布施。修[16]諸功德奉諸[17]賢聖。即從*坐起頭面禮足便退而去。是時跋提長者及母難陀。[18]有弟名曰優婆迦尼。是阿闍世王。少小同好極相愛念。爾時優婆迦尼長者經營田作。聞兄跋提及姊難陀受如來法化。聞[19]已。歡喜踊躍不能自勝。七日之中不復睡眠亦不飮食。是時長者辦田作已。還詣羅閱城中道復作是念。我今先至世尊所然後到家。爾時長者往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時長者白世尊曰。我兄跋提及姊難陀。受如來法化乎。世尊告曰。如是長者。今跋提難陀。*以見四諦修諸善法。爾時優婆迦尼長者白世尊曰。我等居門極獲大利。世尊告曰如是長者。如汝所言。汝今父母極獲大利。種後世之福。爾時世尊與長者說微妙之法。長者聞法已即從*坐起。頭面禮足便退而去往詣王阿闍世所在一面坐。爾時王問長者曰。汝兄及姊受如來化耶。對曰。如是大王。王聞此語歡喜踊躍不能自勝。即擊[20]鍾鳴鼓告勅城內。自今已後無令事佛之家有所貲輸。亦使事佛之人來迎去送。所以然者。此皆是我道法兄弟。爾時王阿闍世。出種種飮食持與長者。時長者便作是念。我覺不聞世尊說夫優婆塞之法。爲應食何等食。應飮何等漿。我今先往至世尊所。問[21]此義。然後當食。爾時長者告左右一人曰。汝往至世尊所。到已頭面禮足。持我聲而白世尊云。[22]優婆迦尼長者白世尊曰。夫賢者之法當持幾戒。又犯幾戒非淸信士。當應食何等食飮何等漿。爾時彼人受長者敎往至[23]世尊所。頭面禮足在一面立。爾時彼人持長者名白世尊曰。夫淸信士之法應持幾戒犯幾戒非優婆塞。又應食何等食飮何等漿。世尊告曰。汝今當知食有二種。有可親近。有不可親近。云何爲二。若親近食時。起不善法善法有損。此食不可親近。若得食時善法增益不善法損。此食可親近。漿亦有二事。若得漿時。起不善法善法有損。此不可親近。若得漿時。不善法損善法有益。此可親近。夫淸信士之法限戒有五。其中能持一戒二戒三戒四戒乃至五戒。皆當持之。當再三問能持者使持之。若淸信士犯一戒已。身壞命終生地獄中。若復淸信士奉持一戒生善處天上。何況二三四五。是時彼人從佛受敎已。頭面禮足便退而去。彼人去不遠。是時世尊告諸比丘。自今已後。聽授優婆塞五戒及三自歸。若比丘欲授淸信士女戒時。敎使露[24]臂叉手合掌。敎稱姓名歸佛法衆。再三。敎稱姓名歸佛法

[1] (老)+母㊂ [2] 戒=誡㊂* [3] 〔今〕－㊂ [4] 今=爾㊂ [5] 言=曰㊂ [6] (今以飯比丘僧)+故㊂ [7] 殘餅=餅在㊂ [8] (告)+曰㊂ [9] 〔復〕－㊂ [10] (施)+與㊂ [11] 優婆夷=優婆斯㊂ [12] 〔淸〕－㊂ [13] 〔老母〕－㊂ [14] 難陀+(母)㊂ [15] 常=當㊂ [16] 諸=行㊂ [17] 賢聖=賢者㊂ [18] 〔有〕－㊎ [19] 已=以㊂ [20] 〔鍾〕－㊂ [21] 此義+(已)㊂ [22] 優婆迦尼=優波迦尼㊊ [23] 世尊=佛㊂ [24] 臂=脚㊄㊂

衆。復更自稱。我今已歸佛歸法歸比丘僧。盡形壽不殺不盜不婬不欺不飮酒。若持一戒餘封四戒。若受二戒餘封三戒。若受三戒餘封二戒。若受四戒餘封一戒。若受五戒當具足持之。如釋迦文佛。最初五百賈客受三自歸。 爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❶(二) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今日月有四重翳。使不得放光明。何等爲四。一者雲也。二者風塵。三者烟。四者❷阿須倫。使覆日月不得放光明。是謂比丘日月有此四翳使日月不得放大光明。此亦如是。比丘有四結覆蔽人心不得開解。云何爲四。一者欲結。覆蔽人心不得開解。二者瞋恚。三者愚癡。四者利養。覆蔽人心不得開解。是謂比丘有此四結覆蔽人心不得開解。當求方便滅此四結。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❸(三) 聞如是。一時佛在❹阿羅毘祠側。爾時極爲盛寒樹木凋落。爾時❺手阿羅婆長者子。出彼城中在外經行。漸來至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。爾時彼長者子白世尊言。不審。❻宿昔之中得善眠乎。世尊告曰。如是童子。快善眠也。時長者子白佛。今盛寒日萬物凋落。然復世尊。坐用草蓐所著衣裳極爲單薄。云何世尊作是說我快得善眠。世尊告曰。童子諦聽。我今還問汝隨所報之。猶如長者家牢治屋舍無有風塵。然彼屋中有床蓐氍氀毾㲪。事事俱具。有四玉女顏貌❼端政。面如桃華世之希有視無厭足。然好明燈。❽然彼長者快得善眠乎。長者子報曰。如是世尊。有好床臥快得善眠。世尊告曰。云何長者子。若彼人快得善眠時有欲意起。緣此欲意不得眠乎。長者子對曰。如是世尊。若彼人欲意起者。便不得眠也。世尊告曰。如彼欲意盛者。今如來永盡無餘。無復根本更不復興。云何長者子。設有瞋恚愚癡心起者。豈得善眠乎。童子報言。不得善眠也。所以然者。由有三毒心故。世尊告曰。如來今日無復此心。永盡無餘亦無根本。童子當知。我今當說四種之❾坐。云何爲四。有卑*坐。有天*坐。有梵*坐。有佛*坐。童子當知。卑*坐者❿是轉輪聖王*坐也。天*坐者釋提桓因坐也。梵*坐者梵天王之坐也。佛*坐者是四諦之坐也。卑*坐者向須陀洹坐也。天*坐者得須陀洹坐也。梵*坐者向斯陀含坐也。佛*坐者四意止之坐也。卑*坐者得斯陀含之坐也。天*坐者向阿那含之*坐也。梵*坐者得阿那含果坐也。佛*坐者四等之坐也。卑*坐者欲界之坐也。天*坐者色界之坐也。梵*坐者無色界之坐也。佛*坐者四神足之坐也。是故童子。如來以坐四神足*坐快得善眠。於中不起婬怒癡。*以不起此三毒之心。便於無餘涅槃界而般涅槃。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受有。如實知之。是故長者子。我觀此義已。是⓫故說如來快得善眠。爾時長者子。便說此偈

相見日極久　梵志般涅槃
以逮如來力　明眠取滅度
卑*坐及天*坐　梵*坐及佛*坐
如來悉分別　是故得善眠
自歸人中尊　亦歸人中上
我今未能知　爲依何等禪

長者子作是語已。世尊然可之。是時長者子便作是念。世尊*以然可。我極⓬懷歡喜不能自勝。即從*坐起頭面禮足便退而去。爾時⓭彼童子聞佛所說。歡喜奉行

(四) 聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊從靜室起下靈鷲山。及將鹿頭梵志。而漸遊行到大畏塚間。爾時世尊取死人髑髏。授與梵志。作是說。汝今梵志。明於星宿又兼醫藥。能療治衆病皆解諸趣。亦復能知人死因緣。我今問汝。此是何人髑髏。爲是男耶爲是女乎。復由何病而取命終。是時梵志即取髑髏反覆觀察。又復以手而取擊之。白世尊曰。此是男子髑髏非女人也。世尊告曰。如是梵志。如汝所言。此是男子非女人也。世尊問曰。由何命終。梵志復⓮手捉擊之。白世尊言。此衆病集湊。百節酸疼故致命終。世尊告曰。當以何方治之。鹿頭梵志白佛言。當取⓯呵梨勒果并取蜜和⓰之。然後服之此病得愈。世尊告曰。善哉如汝所言。設此人得此藥者。亦不命終。此人今日命終爲生何處。時梵志聞已。復捉髑髏擊之。

❶～A. IV. 50. Upakkilesā. ❷～Rāhu Asurinda. ❸～A. III. 34. ❹～Āḷavī. ❺手～Hatthaka. ❻宿昔＝宿宵㊂ ❼端政＝端正㊂ ❽〔然〕－㊂ ❾坐＝座㊂ ❿是＝坐㊂ ⓫故＝以㊂ ⓬〔懷〕－㊂ ⓭〔彼〕－㊂ ⓮(以)＋手㊂ ⓯呵梨勒果＝訶利勒菓(宋)(元), 訶利勒果(明) ⓰〔之〕－㊂

白世尊言。此人命終生三惡趣不生善處。世尊告曰。如是梵志。如汝所言。生三惡趣生不善處。是時世尊。復更捉一髑髏授與梵志。問梵志曰。此是何人。男耶女耶。是時梵志。復以手擊之。白世尊言。此髑髏女人身也。世尊告曰。由何[1]疹病致此命終。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此女人懷妊故致命終。世尊告曰。此女人[2]者由何命終。梵志白佛。此女人者產月未滿。復以產兒故致命終。世尊告曰。善哉善哉梵志。如汝所言。又彼懷妊以何方治。梵志白佛。[3]如此病者。當須好酥醍醐服之則差。世尊告曰。如是如是。如汝所言。今此女人。*以取命終為生何處。梵志白佛。此女人*以取命終生畜生中。世尊告曰。善哉善哉梵志。如汝所言。是時世尊復更捉一髑髏授與梵志。問梵志曰。男耶女耶。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此髑髏者男子之身。世尊告曰。善哉善哉如汝所言。由何*疹病致此命終。梵志復以手擊之。白世尊言。此人命終飲食過差。又遇暴下故致命終。世尊告曰。此病以何方治。梵志白佛。三日之中絕糧不食便得除愈。世尊告曰。善哉善哉如汝所言。此人命終為生何處。是時梵志。復以手擊之。白世尊言。此人命終生餓鬼中。所以然者。意想著水故。世尊告曰。善哉善哉如汝所言。爾時世尊復更捉一髑髏。[4]授與梵志。問梵志曰。男耶女耶。是時梵志。復以手擊之。白世尊言。此髑髏者女人之身。世尊告曰。善哉善哉如汝所言。此人命終由何[5]疹病。梵志復以手擊之。[6]白世尊言。當產之時以取命終。世尊告曰。云何當產之時以取命終。梵志復以手擊之。白世尊言。此女人身氣力虛竭。又復飢餓以致命終。世尊告曰。此人命終為生何處。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此人命終生於人道。世尊告曰。夫餓死之人欲生善處者。此事不然。生三惡趣者可有此理。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此女人者。持戒完具而取命終。世尊告曰。善哉善哉如汝所言。彼女人身。持戒完具致此命終。所以然者。夫有男子女人。禁戒完具者設命終時。當墮二趣若天上人中。爾時世尊復捉一髑髏授與梵志。問曰。男耶女耶。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此髑髏者男子之身。世尊告曰。善哉善哉如汝所言[7]者。此人由何*疹病致此命終。梵志復以手擊之。白世尊言。此人無病為人所害故致命終。世尊告曰。善哉善哉如汝所言。為人所害故致命終。世尊告曰。此人命終為生何處。是時梵志復以手擊之。白世尊言。此人命終生善處天上。世尊告曰。如汝所言。前論後論而不相應。梵志白佛。以何緣本而不相應。世尊告曰。諸有男女之類。為人所害而取[8]命終。盡生三惡趣。汝云何言生善處天上乎。梵志復以手擊之。白世尊言。此人奉持五戒兼行十善。故致命終生善處天上。世尊告曰。善哉善哉如汝所言。持戒之人無所觸犯。生善處天上。世尊復重告曰。此人為持幾戒而取命終。是時梵志復專精一意無他異想。以手擊之。白世尊言。持[9]一戒耶非耶。二三四五耶非耶。然此人持八關齋法而取命終。世尊告曰。善哉善哉如汝所言。持八關齋而取命終。爾時東方境界普香山南。有優陀延比丘。於無餘涅槃界而取般涅槃。爾時世尊[10]屈申臂頃往取彼髑髏。來授與梵志。問梵志曰。男耶女耶。是時梵志復以手擊之。白世尊言。我觀此髑髏。[11]元本亦復非男又復非女。所以然者。我觀此髑髏。亦不見生亦不見斷。亦不見周旋往來。所以然者。觀八方上下都無[12]音響。我今世尊未審此人是誰髑髏。世尊告曰。止止梵志。汝竟不識是誰髑髏。汝當知之。此髑髏者。無終無始亦無[13]生死。亦無八方上下所可適處。此是東方境界普香山南。優陀延比丘於無餘涅槃界取般涅槃。是阿羅漢之髑髏也。爾時梵志聞此語已。歎未曾有。即白佛言。我今觀此蟻子之蟲所從來處。皆悉知之。[14]鳥獸音*響[15]即能別知。此是雄此是雌。然我觀此阿羅漢。永無所見。亦不見來處亦不見去處。如來正法甚為奇特。所以然者。諸法之本出於如來神口。然阿羅漢出於經法之本。世尊告曰。如是梵志。如汝所言。諸法之本出如來口。正使諸天世人魔若魔天。終不能知羅漢所趣。爾時梵志頭面禮足白世尊言。我能盡知九十六種道所趣向者。

[1] 疹=疾㊂* [2]〔者〕－㊂ [3] 如=原㊂ [4]〔授〕－㊂ [5] 疹=疾㊂宮* [6] 白=曰宮 [7]〔者〕－㊂ [8] 命終+（者）㊂ [9] 一戒=戒一㊂ [10] 屈申=屈伸㊂ [11] 元=原㊂ [12] 音響=音嚮㊂* [13] 生死=死生㊂ [14] 鳥獸=鳥狩聖 [15] 即=則聖

皆悉知之。如來之法所趣向者不能分別。唯願世尊。得在道次。世尊告曰。善哉梵志。快修梵行。亦無有人知汝所趣向處。爾時梵志卽得出家學道。在閑靜之處思惟道術。[1]所謂族姓子。剃除鬚髮著三法衣。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎。如實知之。是時梵志卽成阿羅漢。爾時尊者鹿頭白世尊言。我今以知阿羅漢行所修之法。世尊告曰。汝云何知阿羅漢之行。鹿頭白佛。今有四種之界。云何爲四。地界水界火界風界。是謂如來有此四界。彼時人命終。地卽自屬地。水卽自屬水。火卽自屬火。風卽自屬風。世尊告曰。云何比丘。今有幾界。鹿頭白佛。其實四界義有八界。世尊告曰。云何四界義有八界。鹿頭白佛。今有四界。云何四界。地水火風。是謂四界。彼云何義有八界。地界有二種。或內地或外地。彼云何名爲內地種。髮毛爪齒身體皮膚。筋骨髓腦。腸胃肝膽脾腎。是謂名爲內地種。云何爲外地種。諸有堅牢者。此名爲外地種。此名爲二地種。彼云何爲水種。水種有二。或內水種或外水種。內水種者。[2]唌唾淚[3]尿血髓。是謂名爲內水種。諸外[4]軟溺物者。此名爲[5]外水種。是名二水種。彼云何名爲火種。然火種有二。或內火或外火。彼云何名爲內火。所食之物。皆悉消化無有遺餘。此名爲內火。云何名爲外火。諸外物熱盛物。此名爲外火種。云何名爲風種。又風種有二。或有內風。或有外風。所謂肩內之風。眼風頭風。出息風入息風。一切支節[6]之間風。此名爲內風。彼云何名爲外風。所謂輕飄動搖速疾之物。此名爲外風。是謂世尊有二種。其實有四數有八。如是世尊。我觀此義。人若命終時。四種各歸其本。世尊告曰。無常之法亦不與有常幷。所以然者。地種有二。或內或外。爾時內地種是無常法變易之法。外地種者恒住不變易。是謂地有二種不與有常無常相應。餘三大者亦復如是。不與有常無常[7]共相應。是故鹿頭。雖有八種其實有四。如是鹿頭。當作是學。爾時鹿頭聞佛所說歡喜奉行

[8](三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有四大廣演之義。云何爲四。所謂契經・律・阿毘曇・戒。是謂爲四。比丘當知。若有比丘從東方來。誦經持法奉行禁戒。彼便作是語。我能誦經持法奉行禁戒博學多聞。正使彼比丘有所說者。不應承受不足篤信。當取彼比丘而共論議案法共論。云何案法共論。所謂案法論者。此四大廣演之論。是謂契經律阿毘曇戒。當向彼比丘說契經布現律分別法。正使說契經時。布現律分別法時。若彼布現。所謂與契經相應。律法相應者。便受持之。設不與契經律阿毘曇相應者。當報彼人作是語。卿。當知之此非如來所說。然卿所說者。非正經之本。所以然者。我今說契經律阿毘曇。都不與相應。以不相應當問戒行。設不與戒行相應者。當語彼人。此非如來之藏也。卽當發遣使去。此名初演大義之本。復次比丘。若有比丘從南方來而作是[9]語。我能誦經持法奉行禁戒博學多聞。正使比丘有所說。不應承受不足篤信。當取彼比丘而共[10]論議。正使[11]比丘有所說不與義相應者。當發遣之。設與義相應者當報彼人曰。此是義說非正經本。爾時當取彼義勿受經本。所以然者。義者解經之[12]源。是謂第二演大義之本。復次比丘。若有比丘從西方來。誦經持法奉行禁戒博學多聞。當向彼比丘說契經律阿毘曇。然彼比丘正解味不解義。當語彼比丘作是語。我等不明此語。爲是如來所說[13]也。爲非也。正使說契經律阿毘曇時。解味不解義。雖聞彼比丘所說亦不足譽善亦不足言惡。復以戒行而問之。設與相應者念承受之。所以然者。戒行與味相應。義不可明故。是謂第三演義也。復次比丘。若有比丘從北方來。誦經持法奉行禁戒。諸賢有疑難者。便來問[14]義。我當與汝說之。設彼比丘有所說者。不足承受不足諷誦。然當向彼比丘問義。若契經律阿毘曇戒。[15]共相應者便當問義。若復與義相應。便當歎譽彼比丘。善哉善哉賢士。此眞是如來所說義不錯亂。盡與契經律阿毘曇戒共相應。當以法供養[16]得彼比丘。所以然者。如來恭敬法故。其有[17]供養法者則恭敬我。已其觀法者則觀我。已有法則有我。已有法則有比丘僧。有法則

[1]所謂＝所以【宮】 [2]唌＝涎【元】【明】 [3]尿＝溺【宮】 [4]軟溺＝軟弱【宮】 [5]〔外水種是名〕－【宮】 [6]之間＝間之【宮】 [7]〔共〕－【宮】 [8]～A. IV. 180. Mahāpadesana. [9]語＝說【宮】 [10]論議＝論義【宮】 [11]（彼）＋比丘【宮】 [12]源＝原【宮】 [13]也＝耶【宮】 [14]義我＝我義【宮】 [15]（設與經經律阿毘曇戒）＋共相【宮】 [16]得＝待【宮】 [17]供養＝恭敬【宮】

有四部之衆。有法則有四姓在世。所以然者。由法在世。則賢劫中有[1]大威王出世。從是已來便有四姓在世。若法[2]在世便有四姓在世。剎利・婆羅門・工師・居士種。若法在世者。便有轉輪聖王位不絕。若法在世者。便有四天王種・兜術天・艶天・化自在天・他化自在天便在於世。若法在世者。便有欲界天・色界天・無色界天在於世間。若法在世者。[3]便有須陀洹果・斯陀含果・阿那含果・阿羅漢果・辟支佛果・佛乘便現於世。是故比丘。當善恭敬於法。彼比丘隨時供養給其所須。當語彼比丘作是語。善哉善哉如汝所言。今日所說者。眞是如來所說。是謂比丘有此四大廣演[4]說之義。是故諸比丘。當持心執意行此四事。勿有漏脫。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿。清旦集四種兵乘。[5]寶羽之車。往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊問大王曰。大王。爲從何來。又塵土坌體。集四種兵有何事緣。波斯匿王白世尊曰。今此國界有大賊起。昨夜半興兵擒獲。然身體疲[6]惓欲還詣宮。然中道復作是念。我應先至如來所。然後入宮。以此事緣瘲瘵不安。今*以壞賊功勞有在。歡喜踊躍不能自勝。故[7]來至拜跪覲省。設我昨夜不即興兵者則不獲賊。爾時世尊告曰。如是大王。如王所說。王當知[8]此。有四事緣本。先苦而後樂。云何爲四。清旦早起先苦而後樂。設服油酥先苦而後樂。若服藥時先苦而後樂。家業娉娶先苦而後樂。是謂大王有此四事緣本先苦而後樂。爾時波斯匿王白世尊言。世尊所說誠得其宜。有此四事緣本先苦而後樂。所以然者。如我今日觀此四事。如掌觀珠。皆是先苦而[9]後樂[10]義。爾時世尊與波斯匿王。說微妙之法發歡喜心。王聞法已白世尊言。國事猥多欲還[11]歸所在。世尊告曰。宜知是時。時波斯匿王即從*坐起。頭面禮足繞佛三匝便退而去。王去未久。是時世尊告諸比丘。今有此四事緣本。先苦[12]後樂。云何爲四。修習梵行先苦而後樂。誦習經文先苦而後樂。坐禪念定先苦而後樂。數出入息先苦而後樂。是[13]謂比丘行此四事者先苦而後樂也。其有比丘行此先苦而後樂之法。必應沙門後得果報之樂。云何爲四。若有比丘勤於此法。無欲惡法念[14]持喜安遊心初禪。[15]得沙門之樂。復次有覺有觀息內[16]有喜心專精一意。無覺無觀念*持喜安遊於二禪。是謂得第二沙門之樂。復次無念遊心於護。恒自覺知覺身有樂。諸賢聖所[17]喜望者。護念樂遊心三禪。是謂獲第三沙門之樂。復次苦樂已盡。先無有愁慼之患。無苦無樂護念清淨遊心四禪。是謂有此四沙門之樂。復次比丘。若有比丘行此先苦後獲沙門四樂之報。斷三[18]結網成須陀洹。不退轉法必至滅度。復次比丘。若[19]斷此三結[20]婬怒癡薄成斯陀含。來至此世必盡苦際。復次比丘。若有比丘斷五下分結成阿那含。於彼般涅槃不來此世。復次比丘。若有比丘有漏盡成無漏。心解脫智慧解脫。於現法中身作證而自遊戲。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎。如實知之。是彼比丘修此先苦之法。後獲沙門四果之樂。是故諸比丘。當求方便成此先苦而後樂。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[21](七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四種之人出現於世。云何爲四。有似[22]黃藍花沙門。有似[23]邠陀利華沙門。有似柔軟沙門。於柔軟中[24]柔軟沙門。彼云何名爲似黃藍花沙門。或有一人斷三結使成須陀洹。不退轉法必至涅槃。極遲經七死七生。或復家家一種。猶如黃藍之花朝取暮長。此比丘亦復如是。三結使盡成須陀洹。不退轉法必至涅槃。極遲[25]至七死七生。若求方便勇猛意者。家家一種便成道迹。是謂名爲黃藍花沙門。彼云何名爲*邠陀利花沙門。或有一人三結使盡婬怒癡薄成斯陀含。來至此世盡於苦際。若小遲者來至此世盡於苦際。若勇猛者。即於此間盡於苦際。猶如*邠陀利花晨朝剖花向暮萎死。是謂*邠陀利花沙門。彼云何柔軟沙門。或有一人斷五下分結成阿那含。即於彼般涅槃不來此世。是謂柔軟沙門。彼云何柔軟中柔軟沙門。或有

[1]大威＝大盛㊂　[2]在世＋(者)㊂　[3]〔便有〕－㊂　[4]〔說〕－㊂　[5]寶羽＝羽寶㊪，羽葆㊄㊊　[6]惓＝倦㊂　[7](詣)＋來㊂　[8]此＝之㊂　[9]後樂＋(也)㊂　[10](唯願世尊與諸比丘說此緣本先苦而後樂)＋義㊂　[11]〔歸〕－㊂　[12](而)＋後㊂　[13]謂＝諸㊂　[14]持＝得㊂*　[15](是謂初)＋得㊂　[16]〔有〕－㊂　[17]喜望＝悕望㊂　[18]結網＝內結㊂　[19](永)＋斷㊂　[20]婬＝婬㊂　[21]～A. IV. 88. Saññojana.　[22]黃藍花～Macala.　[23]邠陀利＝分陀利㊄㊊*　～Puṇḍarīka.　[24]柔軟～Sukhumāla.　[25]至＝經㊂

一人有漏盡成無漏。心解脫智慧解脫。於現法中自身作證而自遊戲。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎。如實知之。是謂柔軟中柔軟沙門。是謂比丘有此四人出現於世。是故諸比丘。當求方便於柔軟中作柔軟沙門。如是諸比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

修陀　修摩均　賓頭❶塵　騎手
鹿頭　廣演義　後樂　柔軟❷經

增壹阿含經卷第二十

❶塵＝塵[illegible]　❷經＝晉[illegible]

增壹阿❶含經卷第二十一

❷東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

苦樂品第二十❸九

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有四人出現於世。云何為四。或有人先苦而後樂。或有人先樂而後苦。或有人先苦❹而後苦。或有人先樂*而後樂。❺云何人先苦而後樂。或有一人生卑賤家。或殺人種或工師種。或邪道家生。及餘貧匱❻之家衣食不充。彼人便生彼家。然復彼人無有邪見。彼便有此❼見。有施有受者。有今世❽有後世。有沙門婆羅門。有父有母。世有阿羅漢等受教者。亦有善惡果報。若❾彼有極富之家。以知昔日施❿德之報不放逸報。彼若復見無衣食家者知此人等不作施德恒值貧賤。我今復值貧賤無有衣食。皆由⓫曩⓬日不造福故。誑惑世人行放逸法。緣此惡行之報今值貧賤衣食不充。若復見沙門婆羅門修善法者。便向懺悔改往所作。若復所有⓭之遺餘與人等分。彼身壞命終生善⓮處。若生⓯人中多財饒寶無所乏短。是謂此人先苦而後樂。何等人先樂而後苦。於是或有一人生豪族家或刹利種或長者種或大姓家。及諸富貴之家衣食充足便生彼家。然彼人恒懷邪見與邊見共相應。彼便有此見。無施無受者。亦無今世後世之報。亦無父母。世無阿羅漢。亦無有得證者。亦復無有善惡之報。彼人有此邪見。若復見有富貴之家而作是念。此人久有此財寶耳。男者久是男。女者久是女。畜生者久是畜生。不好布施不持戒律。若彼見沙門婆羅門奉持戒者起瞋恚⓰心。此人虛偽何處當有福報之應。彼人身壞命終之後生地獄中。若得作人在貧⓱窮家生。無有衣食。身體倮露衣食不充。是謂此人先樂而後苦。何等人先苦*而後苦。於是有人生貧賤家或殺人種或工師種及諸下劣之家。無有衣食。而此人生彼家。然復彼人身抱邪見與邊見共相應。彼人便有此見。無施無有受者。亦無今世後世善惡之報。亦無父母。世無阿羅漢。不好布施不奉持戒。若復見沙門婆羅門即興瞋恚向賢聖人。彼人見貧者言久來有是。見富者言久來有是。見父者昔者是父。見母者昔者是母。彼若身壞命終生地獄中。若生人中極為貧賤衣食不充。是謂此人先苦而後苦。彼云何人先樂而後樂。彼或有一人生富貴家。或生國王種。或長者種生。及諸饒財多寶家生。所生之處無有乏短。彼人便生此家。然⓲後彼人有⓳正見。無有邪見。彼便有此見。有施有受者。有今世後世。世⓴有沙門婆羅門。亦有善惡之報。有父有母。世有阿羅漢。彼人若復見富貴之家饒財多寶者。便作是念。此人昔日布施之所致。若復見貧賤之家。此人昔者皆由不布施故。㉑故我今可隨時布施。莫後更生貧賤之家。然常好喜施。惠於人。彼人若見沙門道士者。隨時問訊可否之宜。供給衣被㉒飲食㉓床臥具病瘦醫藥。諸惠施之。若復命終之後生善處天上。若㉔人中生富貴之家饒財多寶。是謂此人先樂*而後樂。是時有一比丘白世尊曰。我觀今世眾生先苦而後樂。或有眾生於今世先樂而後苦。或有眾生於今世先苦*而後苦。或有眾生先樂*而後樂。爾時世尊告彼比丘。有此因緣。使眾生之類先苦而後樂。亦復有此眾生先樂而後苦。亦復有此眾生先苦*而後苦。亦復有㉕眾生先樂*而後樂。比丘白佛。復以何因緣先㉖樂而後㉗苦。復以何因緣先㉘苦。而後㉙樂。復以何因緣先苦*而後苦。復以何因緣先樂*而後樂。世尊告曰。比丘當知。若人壽百歲。正可十十耳。若使壽終冬夏春秋。若復比丘。百歲之中作諸功德。百歲之中造諸惡業。作諸邪見。彼於異時或冬受樂夏受苦。若百歲之中功德具足未曾有短。若復在中百歲之內。㉚在諸邪見造不善行。先受其罪後受其福。若復少時作福長時作罪。後生之時少時受福長時受罪。若復少時作罪長復作罪。彼人後生之時先苦而後苦。若復於少時作諸功德分檀布㉛施。彼於後生先樂*而後樂。是謂比丘以此因緣先苦而後樂。亦由此因緣先樂而後苦。亦由此因緣先苦而後苦。㉜亦由此因緣先樂而後樂 比丘白佛言。唯㉝願世尊。若有眾生欲先樂而

❶含=鋡【聖】*　❷(東晋…譯)十三字=符秦建元年曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東晋…譯〕十三字－【聖】　❸九=八【聖】　❹而後=後亦【聖】*　❺(彼)+云【元】【明】　❻之=乏【宋】　❼見+(者)【宋】　❽〔有〕－【三】【聖】　❾〔彼〕－【聖】　❿德之=之德【三】　⓫曩=昨【聖】　⓬日=昔【三】【聖】　⓭之遺=乏匱【三】　⓮處+(天上)【三】　⓯(天上)+人【聖】　⓰〔心〕－【三】　⓱窮=賤【三】　⓲後=復【三】　⓳正=等【三】　⓴(世)+有【三】　㉑〔故〕－【三】【聖】　㉒飲=飯【聖】*　㉓床+(敷)【明】，床+(蓐)【聖】　㉔(在)+人【三】　㉕(此)+眾【三】【聖】　㉖樂=苦【三】　㉗苦=樂【三】　㉘苦=樂【三】　㉙樂=苦【三】　㉚在=作【三】【聖】　㉛施+(長復作諸功德分段布施)十字【三】　㉜〔亦〕－【聖】　㉝願=然【三】

後樂。當行布施求此先樂而後樂。世尊告曰。如是比丘如汝所言。若有衆生欲成涅槃及阿羅漢道乃至佛道。當於中行布施作諸功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四人出現於世。云何爲四。或有人身樂心不樂。或有人心樂身不樂。或有人心亦不樂身亦不樂。或有人身亦樂心亦樂。彼何等人身樂心不樂。於是作福凡夫人。於四事供養衣被飮食[1]床臥具病瘦醫藥無所[2]短乏。但不[3]免餓鬼畜生地獄道。亦復不*免惡趣中。是謂此人身樂心不樂。彼何等人心樂身不樂。所謂阿羅漢不作功德。於是四事供養之中。不能自辦終不能得。但*免地獄餓鬼畜生之道。猶如羅漢[4]唯喩比丘。是謂此人心樂身不樂。彼何等人身亦不樂心亦不樂。所謂凡夫之人不作功德不能得四事供養衣被飮食*床臥具病瘦醫藥。[5]恒不*免地獄餓鬼畜生道。是謂此人身亦不樂心亦不樂。彼何等人身亦樂心亦樂。所謂作功德阿羅漢。四事供養無所短乏。衣被*飮食床臥具病瘦醫藥。復免地獄餓鬼畜生道。所謂尸[6]波羅比丘是。是謂比丘世間有此四人。是故比丘。當求方便[7]當如尸波羅比丘。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今當說四梵之福。云何爲四。若有信善男子善女人。未曾起偸婆處。於中能起偸婆者。是謂初梵之福也。復次[8]信善男子善女人補治故寺者。是謂第二[9]受梵之福也。復次*信善男子善女人。和合聖衆者。是謂第三受梵之[10]福。復次若多薩阿竭初轉法輪時。諸天世人勸請轉法輪。是謂第四受梵之福。是謂四受梵之福。爾時有異比丘白世尊[11]言。梵天之福竟爲多少。世尊告曰。諦聽諦聽善思念之。吾今當說。諸比丘對曰如是。世尊告曰。閻浮里地東西七千由旬。南北二萬一千由旬。地形像車。其中衆生所有功德。正可與一[12]輪王功德等。瞿耶尼。縱廣三十二萬里地形如半月。比丘當知。閻浮地人民及一*輪王之德。比彼人者。與彼一人德等。復次比丘。弗于逮[13]里地縱廣三十六萬里地形方正。計閻浮[14]里地及瞿耶尼二方之福。故不如彼弗于逮一人之福。比丘當知。欝單[15]曰縱廣四十萬里地形如月滿。計三方人民之福。故不如欝單曰一人之福。比丘當知。計四天下人民之福。故不如四天王之德。計四天下人民之福及四天王。故不如三十三天之福。計四天下及四天王三十三天。故不如釋提桓因一人之福。計四天下及四天王及三十三天及釋提桓因。故不如一豔天之福。計四天下及四天王三十三天釋提桓因[16]及豔天。故不如一兜術[17]天福。計從四天下至兜術天之福。故不如一化自在天之福。計從四天下至化自在天之福。故不如一他化自在天之福。計從四天下至他化自在天之福。故不如一梵天王之福。比丘當知。此是梵天之福。若有善男子善女人求其福者。此是其量也。是故比丘。欲求梵天福者。當求方便成其功德。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。衆生之類有四種食長養衆生。何等爲四。所謂[18]摶食或大或小。更樂食念食識食。是謂四食。彼云何名[19]爲摶食。彼*摶食者。如今人中所食諸入口之物可食噉者。是謂[20]名爲摶食。[21]云何名更樂食。所謂更樂食者。衣裳[22]繖蓋雜香華熏火。及香油與婦人集聚。[23]諸餘身體所更樂者。是謂*名爲更樂[24]之食。彼云何名*爲念食。諸意中所念[25]想所思惟者。或以口說或以體觸。及諸所持之法。是謂名爲念食。彼云何[26]爲識食。所念識者。意之所知梵天爲首。乃至有想無想天。以識爲食。是謂*名爲識食。是謂比丘有此四食。衆生之類以此四食流轉生死從今世至後世。是故諸比丘。當共捨離此四食。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四辯。云何爲四。所謂義辯法辯[27]辭辯應辯。彼云何名爲義辯。所謂義辯者。彼彼之所說。若天龍鬼神之

[1] 床+(敷)㊂*, 床+(蓐)(聖)　[2] 短乏=乏短㊂　[3] 免=脫(聖)*　[4] 唯=維㊂, 唯喩=維逾(聖)　[5] 恒=復㊂(聖)　[6] 波=婆㊂(聖)*　[7] 〔當〕−(聖)　[8] 〔信〕−㊂*　[9] 〔受〕−(宋)　[10] 福+(也)㊂　[11] 言=曰㊂　[12] (轉)+輪(聖)*　[13] 里=人民㊂,〔里地〕−(聖)　[14] 里=之(元)(明)　[15] 曰=越㊂*　[16] 〔及〕−㊂　[17] 天+(之)㊂(聖)　[18] 摶=揣(宋)(元)*(聖)　[19] 〔爲〕−㊂*　[20] 〔名爲〕−㊂*　[21] (彼)+云㊂　[22] 繖=散(聖)　[23] 諸=諸及(聖)　[24] 〔之〕−㊂　[25] (所)+想㊂　[26] 爲=名㊂　[27] 辭=報(宋)*

所說。皆能分別其義。是謂名爲義辯也。彼云何名爲法辯。十二部經如來所說。所謂契經祇夜本末偈因緣授決已說造頌生經方等合集未曾有。及諸有爲法無爲法。有漏法無漏法。諸法之①實不可沮壞。②所可總持者。是謂名爲法辯。彼云何名爲辭辯。若前衆生。長短之語男語女語。佛語。梵志天龍鬼神之語。阿須倫迦留羅甄陀羅彼之所說。隨彼根③原與其說法。是謂名爲辭辯。彼云何名爲應辯。當說法時。無有怯弱無有畏懼。能和悅四部之衆。是謂名爲應辯。我今當教勅汝。當如摩訶拘絺羅。所以然者拘絺羅有此四辯。能與四部之衆廣分別說。如我今日觀諸衆中。得四辯才無有出拘絺④羅。⑤若此四辯如來之所有。是⑥故當求方便成四辯才。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑦(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四事終不可思⑧惟。云何爲四。衆生不可思義。世界不可思議。龍國不可思議。佛國境界不可思議。所以然者。不由此處得至滅盡涅槃。云何衆生不可思議。此衆生爲從何來。爲從何⑨去。復從何起從此終當從何生。如是衆生不可思議。云何世界不可思議。諸有邪見之人。世界斷滅世界不斷⑩滅。世界有邊世界無邊。是命是身非命非身。梵天之所造。諸大鬼神作此世⑪界邪。爾時世尊便說此偈

梵天造人民　世間鬼所造
或能諸鬼作　此語誰當定
欲恚之所纒　三者俱共等
心不得自在　世俗有⑫災變

如是比丘。世⑬間不可思議。云何龍界不可思議。云何此雨爲從龍口出耶。所以然者。雨⑭渧不從龍口出也。爲從眼耳鼻出耶。此亦不可思議。所以然者。雨渧不從眼耳鼻⑮出。但龍意之所念。若念惡亦雨若念善亦雨。亦由⑯行本而作此雨。所以然者。今須彌山腹有天名曰大力。知衆生心之所念亦能作雨。然雨不從彼天口出。眼耳鼻出也。皆由彼天有神力故。而⑰能作雨。如是比丘。龍境界不可思議。云何佛國境界不可思議。如來身者爲是父母所造耶。此亦不可思議。如來身者。清淨⑱無穢受諸天氣。爲是人所造耶。此亦不可思議。所以然者。以過人行。如來身者爲是⑲大⑳身。此亦不可思議。所以然者。如來身者不可造作。非諸天所及。如來壽爲短耶。此亦不可思議。所以然者。如來有四神足。如來爲長壽耶。此亦不可思議。所以然者。然復如來故㉑興世間周旋。與善權方便相應。如來身者不可摸則。不可言長言短音㉒聲亦不可法則。如來梵音。如來智慧辯才不可思議。非世間人民之所能及。如是佛境界不可思議。如是比丘。有此四處不可思議。非是常人之所思議。然此四事無善根本。亦不由此得修梵行。不至休息之處。乃至不到涅槃之處。但令人狂惑心意錯亂起諸疑結。所以然者。比丘當知。過去久遠。此舍衛城中有一凡人。便作是念。我今當思議世界。是時彼人出舍衛城。在一華池水側。結跏趺坐思㉓惟世界。㉔此世界云何成云何敗。誰造此世界。此衆生類爲從何來。爲從何出。爲何時生。是時彼人思㉕議。此時便見池水中有四種兵出入。是時彼人復作是念。我今狂惑心意錯亂。世間無者我今見之。時彼人還入舍衛城。在里巷之中作是說。諸賢當知。世界無者我今見之。是時衆多人報彼人曰。云何世間無者汝今見之。時此人報衆多人曰。我向者作是思惟世界爲從何生。便出舍衛城在華池側。作是思*議。世界爲從何來誰造此世界。此衆生類從何㉖而來爲誰所生。若命終者當生何處。我當思*議。此時便見池水中有四種兵出入。世界無者我今見之。是時衆多人報彼人曰。如汝實狂㉗愚池水之中那得四種兵。諸世界狂愚之中汝㉘最爲上。是故比丘。我觀此義已故告汝等耳。所以然者。此非善本功德。不得修梵行。亦復不得至涅槃處。然思*議此者。則令人狂心意錯亂。然比丘當知。彼人實見四種之兵。所以然者。昔日諸天與阿須倫共㉙鬪當共鬪時。諸天得勝阿須倫不如。是時阿須倫便懷恐怖。化形極㉚使小從藕根孔中過。佛眼之所見非餘者所及。㉛是故諸比丘當思*議四諦。所以然者。此

① 實＝寶【聖】　② 〔所〕－【三】【聖】　③ 原＝元【三】【聖】　④ 羅＋（者）【三】　⑤ 若＝如【聖】　⑥ 故＋（諸比丘）【三】　⑦ ～A. IV. 77. Acintita.　⑧ 惟＝議【三】　⑨ 去＝生【三】　⑩ 〔滅〕－【聖】　⑪ 界＝間【宋】　⑫ 災＝此【聖】　⑬ 間＝界【元】【明】　⑭ 渧＝滴【三】*　⑮ 出＋（也）【三】【聖】　⑯ 行本＝本行【三】　⑰ 能作＝作此【三】　⑱ 無＋（穢）【三】　⑲ 大＝天【元】【明】　⑳ 身＋（耶）【三】　㉑ 興＝與【三】【聖】　㉒ 聲＝聲【三】【聖】　㉓ 惟＝議【三】*　㉔ 此世界云何＝云何世界【宋】　㉕ 議＝惟【聖】*　㉖ 〔而〕－【三】【聖】　㉗ 愚＝惑【宋】　㉘ 最爲＝爲最【三】　㉙ 〔當共鬪〕－【三】　㉚ 〔使〕－【聖】　㉛ 是故諸＝如是【三】

四諦者。有義有理得。修梵行。行沙門法。得至涅槃。是故諸比丘。捨離此世界之法。當求方便。思*議四諦。[1]知是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四神足。云何為四。自在三昧行盡神足。心三昧行盡神足。精進三昧行盡神足。[2]誡三昧行盡神足。彼云何為自在三昧行盡[3]神足。所謂諸有三昧自在意所欲心所樂。使身體輕便。能隱形極細。是謂第一神足。彼云何[4]心三昧行盡神足。所謂心所知法遍滿十方。石壁皆過無所罣礙。是謂[5]名為心三昧行盡神足。彼云何名為精進三昧行盡神足。所謂此三昧無有懈[6]惓。亦無所畏。有勇猛意。是謂名為精進三昧行盡神足。彼云何名為誡三昧行盡神足。諸有三昧。知眾生心中所念。生時滅時皆悉知之。有欲心無欲心。有瞋恚心無瞋恚心。有愚癡心無愚癡心。有疾心無疾心。有亂心無亂心。有少心無少心。有大心無大心。有量心無量心。有定心無定心。有解脫心無解脫心。[7]一切了知。是謂名為誡三昧行盡神足。[8]如是比丘。有此四神足。欲知一切眾生心中所念者。當修行此四神足。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四[10]愛起之法。若比丘愛起時便起。云何為四。比丘緣衣服故便起愛。由乞食故便起愛。由床[11]坐故便起愛。由醫藥故[12]比丘便起愛。是謂比丘有此四起愛之法。有所染著。其有比丘著衣裳者。我不說此人。所以然者。彼未得衣時。便起瞋恚。與想著念。其有比丘著是食者。我不說此人。所以然者。彼未得乞食時。便興瞋恚與想著念。其有比丘著床[13]座者。[14]不說此人。所以然者。彼未得床座時。便[15]起瞋恚與想著念。其有比丘著醫藥者。我不說此人。所以然者。彼未得醫藥時。便興瞋恚起想著念。比丘當知。我今當說衣裳二事亦當親近。亦當不親近。云何親近。云何不親近。若得衣裳。極愛著衣者起不善法。此不可親近。若復得衣裳起善法。心不愛著。此可親近。若乞食時起不善法。此不可親近。若乞食時起善法。此可親近。若得床座時起不善法。此不可親近。若得床座時起善法。亦可親近。醫藥亦爾。是故諸比丘。當親近善法。除去惡法。如是諸比丘當作是學。欲使檀越施主獲其功德。受福無窮得甘露[16]滅。爾時世尊便說此偈

衣裳用布施　飲食床臥具
於中莫起愛　不生諸世界

爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有四大河水。從阿耨達泉出。云何為四。所謂恒伽・新頭・婆叉・私陀。彼恒伽[17]水牛頭口出。[18]向東流。新頭南流師子口出。私陀西流象口中出。婆叉北流從馬口[19]中出。是時四大河水遶阿耨達泉已。恒伽入東海。新頭入南海。婆叉入西海。私陀入北海。爾時四大河入海已。無復本名字。但名為海。此亦如是。有四姓。云何為四。剎利婆羅門長者居士種。於如來所[20]剃除鬚髮。著三法衣。出家學道。無復本姓。但言沙門釋迦[21]子。所以然者。如來眾者其猶大海。四諦其如四大河。除去結使。入於無畏涅槃城。是故諸比丘。諸有四姓剃除鬚髮。以信堅固出家學道者。彼當滅本名字。自稱釋迦弟子。所以然者。我今正是釋迦子。從釋種中出家學道。比丘當知。欲論生子之義者。當名沙門釋種子是。所以[22]者何。生皆由我生。從法起。從法成。是故比丘。當[23]求方便得作釋種子。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾爾時世尊告諸比丘。有四等心。云何為四。慈悲喜護。以何等故名為梵堂。比丘當知。有梵大梵。名千無與等者。無過上者。統千國界。是彼之堂故名為梵堂。比丘。此四梵堂所有力勢。能觀此千國界。是故名為梵堂。是故諸比丘。若有比丘欲度欲界之天。處無欲之地者。彼四部之眾當求方便。成此四梵堂。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第二十[24]一[25]

[1]知＝如【三】【聖】　[2]誡＝戒【元】【明】　[3]〔神足〕－【聖】　[4]（有）＋心【三】　[5]〔名為〕－【三】*　[6]惓＝倦【三】　[7]一切＝皆悉【三】【聖】　[8]如是＝是故諸【三】
[9]～A. IV. 9. Taṇhuppāda.　[10]愛起＝起愛【三】*　[11]坐＝座【元】【明】　[12]〔比丘〕－【宮】　[13]座＝坐【宮】【聖】*　[14]（我）＋不【三】　[15]起＝興【三】
[16]滅＝城【宮】，味【元】【明】　[17]水＋（東流）【三】　[18]〔向東流〕－【三】　[19]〔中〕－【三】　[20]剃＝剔【聖】　[21]（弟）＋子【三】　[22]者何＝然者【三】　[23]求＝來【元】　[24]〔一〕－【聖】　[25]＋（光明皇后願文）【聖】

增壹阿含經卷第二十二

[1]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

須陀品第三十

(一)聞如是。一時佛在摩竭國波沙山中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊清旦從靜室起在外經行。是時須陀沙彌在世尊後而經行。爾時世尊還顧謂沙彌曰。我今欲問卿義。諦[2]聽善思念之。須陀沙彌對曰如是世尊。是時世尊告曰。有常色及無常色。爲是一義。爲有若干之貌。須陀沙彌白佛言。有常色及與無常色者。此義若干非一義也。所以然者。有常色者是內。無常色者是外。以是之故。義有若干非有一也。世尊告曰。善哉善哉須陀。如汝所言快說此義。有常色無常色此義若干非一義也。云何須陀。有漏義無漏義。爲是一義。爲若干義乎。須陀沙彌對曰。有漏義無漏義[3]是若干非一義也。所以然者。有漏義是生死結使。無漏義者是涅槃之法。以是之故。義有若干非一義也。世尊告曰。善哉善哉須陀如汝所言。有漏是生死。無漏是涅槃。世尊告曰。聚法散法。爲是一義。爲是若干義乎。須陀沙彌白佛言。聚法之色散法之色。此義若干非一義也。所以然者。聚法之色者四大形也。散法之色者[4]苦盡諦也。以是言之。義有若干非一義也。世尊告曰。善哉善哉須陀。如汝所言。聚法之色散法之色。義有若干非一義也。云何須陀受義陰義。爲是一義。爲有若干乎。須陀沙彌白佛言。受與陰[5]義。有若干非一義也。所以然者。受者無形不可見。陰者有色可見。以是之故。義有若干非一義也。世尊告曰。善哉善哉須陀。如汝所言。受義[6]事有若干非一義也。世尊告曰。有字無字。義有若干爲是一義。沙彌白佛言。有字無字。義有若干非一義也。所以然者。有字者是生死結。無字者是涅槃也。以是言之。義有若干非一義也。世尊告曰。善哉善哉須陀。如汝所言。有字者是生死。無字者是涅槃。世尊告曰。云何須陀。何以故。名有字是生死無字是涅槃。沙彌白佛言。有字者。有生有死有終有始。無字者。無生無死無終無始。世尊告曰。善哉善哉須陀。如汝所言。有字者是生死之法。無字者是涅槃之法。爾時世尊告沙彌曰。快說此言。今卽聽汝爲大比丘。爾時世尊還詣普集講堂。告諸比丘。摩竭國界快得善利。使須陀沙彌遊此境界。其有以衣被飲食[7]床臥具病瘦醫藥持供養者。亦得善利。彼所生父母亦得善利。乃得生此須陀比丘。若須陀比丘所[8]生之家。彼家便爲獲其大幸。我今告諸比丘。當學如須陀比丘。所以[9]者何。此須陀比丘。極爲聰明。說法無滯礙。亦無怯弱。是故諸比丘。當學如須陀比丘。[10]是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在羅[11]閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊與無央數之衆。前後圍遶而爲說法。爾時有長老比丘在彼衆中。向世尊舒脚而睡。爾時修摩那沙彌年[12]向八歲。去世尊不遠結[13]加趺坐[14]計念在前。爾時世尊遙見長老比丘舒脚而眠。復見沙彌端坐思惟。世尊見已便說此偈

所謂長老者　未必剃[15]髮鬚
雖復年齒長　不免於愚行
若有見諦法　無害於群萌
捨諸穢惡行　此名爲長老
我今謂長老　未必先出家
修其善本業　分別於正行
設有年幼少　諸根無漏缺
此謂名長老　分別正法行

爾時世尊告諸比丘。汝等頗見此長老舒脚而睡乎。諸比丘對曰。如是世尊。我等悉見。世尊告曰。此長老比丘五百世中恒爲龍身。今設當命終者當生龍中。所以然者。無有恭敬之心於佛法衆。若有衆生無恭敬之心於佛法衆者。身壞命終皆[16]當生龍中。汝等頗見修摩那沙彌年向八歲。去我不遠。端坐思惟諸比丘。對曰。如是世尊。是時世尊告諸比丘。此沙彌却後七日。當得四神足及得四諦之法。於四禪而得自在。善修四意斷。所以然者。此修摩那沙彌。有恭敬之心向佛法衆。以是之故。諸比丘恒當勤加恭敬佛法之衆。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯(宋)(元)，苻秦三藏曇摩難提譯(明)　[2]聽＋(諦聽)(宮)　[3]是＝其(宮)　[4]苦＋(習)(宋)，(集)(元)(明)　[5]義＋(義)(宮)　[6](陰義)＋事(宮)　[7]床＋(敷)(明)　[8]生＝至(宮)　[9]者何＝然者(宮)　[10](如)＋是(宮)　[11]閱＝越(宋)＊(明)　[12]向＝始(宮)　[13]加＝跏(宮)＊　[14]計＝繫(宮)　[15]髮鬚＝鬚髮(宮)　[16]〔當〕－(宮)

[1](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有長者。名阿那邠邸。饒財多寶。金銀珍寶車𤦲馬瑙眞珠虎魄水精琉璃象馬牛羊奴婢僕[2]使不可稱計。爾時滿富城中有長者。名滿財。亦饒財多寶。車𤦲馬瑙眞珠虎魄水精琉璃。象馬牛羊奴婢僕使不可稱量。復是阿那邠邸長者少小舊好。共相愛敬未曾忘捨。然復阿那邠邸長者。恒有數千萬珍寶財貨。在彼滿富城中販賣。使滿財長者經紀將護。然滿財長者。亦有數千萬珍寶財貨。在舍衛城中販賣。使阿那邠邸長者經紀將護。是時阿那邠邸有女名修摩提。顏貌端正如桃華色世之希有。爾時滿財長者。有少事緣到舍衛城。往至阿那邠邸長者家。到已就座而坐。是時修摩提女。從靜室出先拜跪父母。[3]後拜跪滿財長者。還入靜室。爾時滿財長者。見修摩提女顏貌端正。如桃華色世之希有。見已問阿那邠邸長者曰。此是誰家女。阿那邠邸報曰。向[4]者女者是我所生。滿財長者曰。我有小息。未有婚對。可得[5]適貧家不。是時阿那邠邸長者報曰。事不宜爾。滿財長者曰。以何等故事不宜爾。爲以姓望。爲以財貨耶。阿那邠邸長者報曰。種姓財貨足相[6]訓匹。但所事神祠與我不同。此女事佛釋迦弟子。汝等事外道異學。以是[7]之故不赴來意。時滿財長者曰。我等所事自當別祀。此女所事別自供養。阿那邠邸長者曰。我女設當適汝家者。所出財寶不可稱計。長者亦當出財寶不可稱計。滿財長者曰。汝今[8]索幾許財寶。阿那邠邸長者曰。我今須六萬兩金。是時[9]長者即與六萬兩金。時阿那邠邸長者復作是念。我以方便前却。猶不能使止。語彼長者曰。設我嫁女當往問佛。若世尊有所敎勅當奉[10]行。是時阿那邠邸長者。假設事務如似小行。即出門往至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時阿那邠邸長者白世尊曰。修摩提女爲滿富城中滿財長者所求。爲可與爲不可與乎。世尊告曰。若當修摩提女[11]適彼國者。多所饒益度脫人民不可稱量。是時阿那邠邸長者復作是念。世尊以方便智應適彼土。是時長者頭面禮足。遶佛三匝便退而去。還至家中供辦種種甘饌飮食。與滿財長者。滿財長者曰。我用此食爲。但嫁女與我不[12]也。阿那邠邸曰。意欲爾者便可相從。却後十五日使兒至此。作此語已便退而去。是時滿財長者。辦具所須乘[13]寶羽之車。從八十由延內來。阿那邠邸長者。復莊嚴己女沐浴香熏。乘寶羽之車將此女往。迎滿財長者男。中道相遇。時滿財長者。得女便將至滿富城中。爾時滿富城中。人民之類各作制限。若此城中有女出適他國者。當重刑罰。若復他國[14]取婦將入國者。亦重刑罰。爾時彼國有六千梵志。國人所奉制限。有言設犯制者。當飯六千梵志。爾時長者自知犯制。即飯六千梵志。然梵志所食均食豬肉及豬肉羹重釀之酒。又梵志所著衣服。或被白氎或披毳衣。然彼梵志之法入國之時。以衣偏著右肩半身露[15]見。爾時長者即白。時到飮食已具。是時六千梵志。皆偏著衣裳半身露見入長者家。時長者見梵志來。膝行前迎恭敬作禮。最大梵志舉手稱善。前抱長者[16]項往詣[17]坐所。餘梵志者各隨次而坐。爾時六千梵志坐已定訖。時長者語修摩提女曰。汝自莊嚴。向我等師作禮。修摩提女報曰。止止大家。我不堪任向裸人[18]禮。長者曰。此非裸人。非不有慚。但所著衣者是其法服。修摩提女曰。此無慚愧之人。皆共露形體在外。有何法服之用。長者願聽。世尊亦說有二事因緣世人所貴。所謂有慚有愧。若當無此二事者。則父母兄弟宗族五親。尊卑高下則不可分別。如今有雞犬豬羊驢騾之屬。皆共同類無有尊卑。以有此二法在世故。則知有尊卑之[19]異。然此等之人離此二法。似雞犬豬羊驢騾同[20]群。實不堪任向作禮拜。時修摩提夫語其婦曰。汝今可起向我等師作禮。此諸人皆是我所事之天。修摩提女報曰。且止族姓子。我不堪任向此無慚愧裸人作禮。我今是人向驢犬作禮。夫復語曰。止止貴女。勿作是言。自護汝口勿有所犯。此亦非驢復非[21]誑惑。但所著之衣正是法衣。是時修摩提女。涕零悲泣顏色變異。並作是[22]說。我父母五親寧形毀五[23]刻斷其命根。終不墮此邪見之中。時六千梵志。各共高聲而作是說。止止長者。

[1] [Nos. 128-130.] [2] 使＝從(宋)* [3] 後＋(復)(宋) [4] 者＝見(宋) [5] 適＝嫡(元)(明) [6] 訓＝儔(元)(明) [7] 之＝事(宋) [8] 索＝案我(宋) [9] (滿財)＋長(宋) [10] 行＋(之)(宋) [11] 適＝嫡(明) [12] 也＝耶(宋) [13] 寶羽＝羽寶(宋)* [14] 取＝娶(宋) [15] 見＝現(元)(明)* [16] 項＝頸(元)(明) [17] 坐＝座(宋)* [18] (作)＋禮(宋) [19] 異＝序(宋) [20] 群＝類(宋) [21] 誑＝狂(宋) [22] 說＝語(宋) [23] 刻＝剋(宋)

何故使此婢罵詈乃爾。若見請者時供辦飲食。是時長者及修摩提夫。即辦䐗肉䐗肉羹重釀之酒。❶食六千梵志。皆使充足。諸梵志食已。少多論議便起而去。是時滿財長者在高樓上。煩寃愁憒獨坐思惟。我今取❷此來便爲破家。無異辱我門戶。是時有梵志名修跋。得五通亦得諸禪。然滿財長者所見貴重。時修跋梵志而作是念。我與長者別來日久今可往相見。是時梵志入滿富城往詣長者家。問守門者曰。長者今爲所在守門人報曰。長者在樓上。極爲愁憂大不可言。時梵志徑上樓上與長者相見。梵志問長者曰。何故愁憂乃至於斯。無縣官盜賊水火災變所侵枉乎。又非家中不和順耶。長者報曰。無有縣官盜賊之變。但小家中事緣不遂。梵志問曰❸須聞其狀有何事緣。長者報曰。昨日爲兒娶婦。又犯國限五親被辱。請諸師在舍。將兒婦往禮拜而不從命。梵志修跋報曰。此女家者爲在何國近遠娉娶。長者曰。此女舍衞城中阿那邠邸女。時彼梵志修跋。聞此語已愕然驚怪。兩手❹掩耳而作是說。咄咄長者甚奇甚特。此女乃能故在。又不自殺不投樓下。甚是大幸。所以然者。此女所事之師。皆是梵行之人。今日現在甚奇甚特。長者曰。我聞汝語復欲嗤笑。所以然者。汝爲外道異學何故歎譽沙門釋種子行。此女所事之師。有何威德有何神變。梵志報❺言。長者。欲聞此女師神德乎。我今粗說其原。長者曰。願聞其說。梵志報曰。我昔日詣雪山北人間乞食。得食已飛來詣阿耨達泉。時彼天龍鬼神遙見我來。皆❻護持刀劍而來。向我並語我言。修跋仙士。莫來❼止此泉邊莫汚辱此泉。設不隨我語者。正爾命根斷壞。我聞此語即離彼泉不遠而食長者當知。此女所事之師。最小弟子名均頭沙彌。然此沙彌亦至雪山北乞食飛來。詣阿耨達❽泉。❾叉手執塚間死人之衣血垢汚染。是時阿耨達大神天龍鬼神皆起前迎恭敬問訊。善來人師。可就此坐。時均頭沙彌往至泉水之處。又復長者。當泉水中央有純金之案。爾時沙彌。以此死人之衣漬著水中。却後坐食。食竟澡鉢。在金案上結加趺坐。正身正意繫念在前便入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入滅盡三昧。從滅盡三昧起入❿炎光三昧。從炎光三昧起入水氣三昧。從水氣三昧⓫起入炎光三昧。次復入滅盡三昧。次復入有⓬想無想三昧。次復入不用處三昧。次復入識處三昧。次復入空處三昧。次復入四禪。次復入三禪。次復入二禪。次復入初禪。從初禪起而浣死人之衣。是時天龍鬼神或與踰衣者或以⓭洗者。或取水而飲者。爾時浣衣已曬著空中而⓮曝之。爾時彼沙彌收攝衣已。便飛在空中還歸所在。長者當知。我爾時遙見而不得近。此女所事之師。最小弟子有此神力。況復最大弟子有何可及乎。何況彼師如來至眞等正覺而可及乎。觀此義已而作是說。甚奇甚特。此女乃能而不自殺不斷命根。是時長者語梵志曰。我等可得見此女所事師乎。梵志報曰。可還問此女。是時長者問須摩提女曰。吾今欲得見汝所事師。能使⓯來不⓰乎。時女聞已歡喜踊躍。不能自勝而作是說。願時辦具飲食明日如來當來至此。及比丘僧。長者報曰。汝今自請。吾不解法。是時長者女沐浴身體。手執香⓱爐上高樓上。叉手向如來而作是說。唯願世尊。當善觀察無能見頂者。然世尊無事不知無事不察。女今在此困⓲厄唯願世尊。當善觀察。又以此偈而⓳歎曰

觀世靡不周　佛眼之所察
⓴降鬼諸神王　及*降鬼子母
如彼噉人鬼　取人指作鬘
後復欲害母　然佛取降之
又在羅閱城　暴象欲來害
㉑且如自歸命　諸天歎善哉
復至㉒馬提國　復值惡龍王
見密迹力士　而龍自歸命
諸變不可計　皆使立正道
我今復值㉓厄　唯願尊屈神
爾時香如雲　㉔玄在虛空中
遍滿祇㉕洹今　住在如來前
諸釋虛空中　歎善而㉖作禮

❶食＝飯〔三〕　❷此＋(女)〔三〕　❸須＝願〔三〕　❹掩＝拚〔三〕　❺言＝曰〔三〕　❻護＝牙〔元〕，手〔明〕　❼止＝至〔三〕　❽泉＋(水)〔三〕　❾叉＝又〔聖〕　❿炎＝焰〔三〕*　⓫起＋(還)〔聖〕　⓬想＝相〔宋〕　⓭洗＝水澆〔三〕　⓮曝＝暴〔聖〕　⓯來＝我見〔三〕　⓰乎＝于〔聖〕　⓱爐＝火〔三〕〔聖〕　⓲厄＋(苦)〔元〕〔明〕　⓳歎＝嘆〔三〕　⓴降＝除〔聖〕*　㉑且＝見〔宋〕〔聖〕　㉒馬提＝烏仗〔元〕〔明〕，馬特〔聖〕　㉓厄＝危〔聖〕　㉔玄＝懸〔三〕　㉕洹＝桓〔明〕*　㉖作禮＝禮佛〔三〕

又見香在前　須摩提所請
雨諸種種花　而不可計量
悉滿祇*洹林　如來笑放光

爾時阿難見祇[1]洹中有此妙香。見已至世尊所。到已頭面禮足在一面立。爾時阿難白世尊言。唯願世尊。此是何等香。遍滿祇*洹精舍中。世尊告曰。此香是佛使。滿富城中須摩提女所請。汝今呼諸比丘。盡集一處。而行籌。作是告勅。諸[2]比丘有漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅。明日當詣滿富城中。受須摩提請。阿難白佛。如是世尊。是時阿難受佛敎已。即集諸比丘在普會講堂而作是念。諸有得道[3]羅漢者便取舍羅。[4]當於爾時。衆僧上坐[5]名君頭波[6]漢。得須陀洹。結使未盡不得神足。是時上坐而作是念。我今大衆之中最是上坐。又結使未盡未得神足。我明日不能得至滿富城中食。然如來衆中最下坐者名均頭沙彌。此有神足有大威力。得至彼受請。我今亦當往受彼請。爾時上坐以心清淨。居在學地而受舍羅。爾時世尊以天眼清淨。見君頭波*漢[7]居學地而受舍羅。[8]即得無學。爾時世尊告諸比丘。[9]我弟子中第一受舍羅者。君頭波*漢比丘是也。爾時世尊告諸神足比丘。大[10]目連。大迦葉。阿那律。離越。須菩提。優毘迦葉。摩訶迦[11]匹那。尊者羅云。[12]均利[13]般特。均頭沙彌汝等。以神足先往至彼城中。諸比丘對曰。如是世尊。是時衆僧使人名曰乾茶。明日清旦躬負大釜。飛在空中。往至彼城。是時彼長者及諸人民。上高樓上欲[14]覲世尊。遙見[15]使人負釜而來。時長者與女。便說此偈

白衣而長[16]髮　露身如[17]疾風
又復負大釜　此是汝師耶

是時女[18]人復以偈報曰

此非尊弟子　如來之使人
三道具五通　此人名乾[19]茶

爾時乾[20]茶使人。遶城三匝往詣長者家。是時均頭沙彌。化作五百華樹色若干種皆悉敷[21]茂。其色甚好優鉢蓮華。如是之華不可計限。往[22]至彼城。是時長者遙見沙彌來。復以此偈問[23]曰

此華若干種　盡在虛空中
又有神足人　爲是汝師乎

是時女復以偈報曰

須跋前所說　[24]衆上沙彌者
師名舍利弗　是彼之弟子

是時均頭沙彌。遶城三匝往詣長者家。是時尊者般特。化作五百頭牛。衣毛皆[25]青。在牛上結[26]加趺坐[27]往詣彼城。是時長者遙見。復以此偈問女曰

此諸大群牛　衣毛皆青色
在上而獨坐　此是汝師耶

女復以偈報曰

能化千比丘　在舊[28]城園中
心神極爲[29]朗　此名爲般特

爾時尊者周利般特。遶彼城三匝已。往詣長者家。爾時羅云復化作五百孔雀色若干種。在上結加趺坐往詣彼城。長者見已。復以此偈問女曰

此五百孔雀　其色甚爲妙
如彼軍大將　此是汝師耶

時女復以此偈報曰

如來說禁戒　一切無所犯
於戒能護戒　佛子羅云者

是時羅云。遶城三匝往詣長者家。是時尊者迦匹那。化作五百金翅鳥極爲勇猛。在上結加趺坐往詣彼城。時長者遙見已。復以此偈問女曰

五百金翅鳥　極爲盛勇猛
在上無所畏　此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息　迴轉心善行
慧力[30]極勇盛　此名迦匹那

時尊者迦匹那。遶城三匝往詣長者家。爾時優毘迦葉化作五百龍。皆有七頭。在上結加趺坐往詣彼城。長者遙見已。復以[31]偈問女曰

今此七頭龍　威顏甚可畏
來者不可計　此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子　神足化毘沙
優毘迦葉者　可謂此人是

時優毘迦葉。遶城三匝往詣長者家。是時尊者須菩提。化作[32]琉璃山。入中結加趺坐往詣彼城。爾時長者遙見已。以偈問女曰

此山[33]爲極妙　盡作*琉璃色

[1] 洹＝桓【明】*　【聖】　[2] 比丘有＝有比丘【三】　[3] (阿)＋羅【三】　[4] (明當往受須摩提請)八字＋當【三】　[5] 名＋(曰)【三】　[6] 漢＝歎【聖】*　[7] 居＋(在)【三】　[8] 〔即〕－【三】　[9] 我＝或【宋】【元】　[10] 目＋(揵)【三】　[11] 匹＝逮【宋】　[12] 均＝周【元】【明】　[13] 般＝半【宋】　[14] 覲＝覩【明】　[15] (彼)＋使【三】　[16] 髮＝鬚【聖】　[17] 疾＝而【明】　[18] 〔人〕－【三】　[19] 茶＝荼【元】【明】【聖】　[20] 茶＝荼【三】【聖】　[21] 茂＝折【三】　[22] 至＝詣【三】　[23] (女)＋曰【三】　[24] 衆＝象【三】　[25] 青＝清【聖】　[26] 加＝跏【三】【聖】*　[27] 往＝彼【元】　[28] 城＝域【聖】　[29] 朗＝明【三】　[30] 極勇＝勇極【三】　[31] (此)＋偈【三】　[32] 琉璃＝流離【聖】*　[33] 爲極＝極爲【三】

今在窟中坐　此是汝師耶

時女復以[1]此偈報曰

由本布施報　今獲此功德
[2]以成良福田　解空須菩提

爾時須菩提遶城三匝往詣長者家。時尊者大迦[3]旃延。復化作五百鵠色皆純白。往詣彼城。是時長者遙見已。以此偈問女曰

今此五百鵠　諸色皆純白
盡滿虛空中　此是汝師耶

時女復以此偈報曰

佛經之所說　分別其義句
又演結使聚　此名迦*旃延

是時尊者大迦旃延。遶彼城三匝往詣長者家。是時離越。化作五百虎在上坐而往詣彼城。長者見已。以此偈問女曰

今此五百虎　衣毛甚悅澤
又在上坐者　此是汝師耶

時女以偈報曰

[4]皆在祇洹寺　六年不移動
坐禪最第一　此名離越者

是時尊者離越。遶城三匝[5]詣長者家。是時尊者阿那律化作五百師子極為勇猛在上坐往詣彼城。是時長者見已。以偈問女曰

此五百師子　勇猛甚可畏
在上而坐者　此是汝師耶

時女以偈報曰

生時[6]天地動　珍寶出於地
清淨眼無垢　佛弟阿那律

是時阿那律遶城三匝往詣長者家。是時尊者大迦葉化作五百匹馬。皆朱毛尾。金銀[7]校飾在上而坐。並雨天華往詣彼城。長者遙見[8]以偈問女曰

金馬朱毛尾　其數有五百
為是轉輪王　為是汝師耶

[9]女復以偈報曰

頭陀行第一　恒愍貧窮者
如來與半坐　最大迦葉是

是時大迦葉遶城三匝往詣長者家。是時尊者大目[10]揵連化作五百白象。皆有六牙。七處平整金銀*校飾在上坐。而來放大光明悉滿世界。詣城在虛空之中。作倡伎樂不可稱計。雨種種雜華。又虛空之中懸繒幡蓋極為奇妙。爾時長者遙見已。以偈問女曰

白象有六牙　在上如天王
[11]今聞伎樂音　是釋迦文耶

時女以偈報曰

在彼大山[12]上　降伏難陀龍
神足第一者　名曰大目連
我師故未來　此是弟子眾
聖師今當來　光明靡不照

是時尊者大目[13]乾連。遶城三匝往詣長者家。是時世尊以知時到。被僧[14]伽梨在虛空中去地七[15]仞。是時尊者阿若拘隣在如來右。舍利弗在如來左。爾時阿難承佛威神。在如來後而手執拂。千二百弟子前後圍遶。如來最在中央。及諸神足弟子。阿若拘隣化作月天子。舍利弗化作日天子。諸餘神足比丘。或化作釋提桓因。或化作梵天者。或[16]有化作提頭賴吒。毘留勒形者。毘留博叉。或作毘沙門形者。領諸鬼神。或有作轉輪聖王形者。或有入火光三昧。或有入水精三昧。或有放光者。或有放煙者。作種種神足。是時梵天王在如來右。釋提[17]桓因在如來左。手執拂。密迹金剛力士在如來後。手執金剛杵。毘沙門天王手執七寶之蓋。處虛空中。在如來上。恐有塵土坌如來身。是時般遮旬手執*琉璃[18]琴歎如來功德。及諸天神悉在虛空之中。作倡伎樂數千萬種。雨天雜華散如來上。[19]是波斯匿王阿那邠邸長者。及舍衛城內人民之類。皆見如來在虛空中去地七*仞。見已皆懷歡喜踊躍不能自勝。是時阿那邠邸長者便說此偈

如來實神妙　愛民如赤子
快哉須摩提　當受如來法

爾時波斯匿王及阿那邠邸長者。散種種名香雜華。是時世尊將諸比丘眾前後圍遶。及諸神天不可稱計。如似[20]鳳凰[21]王在虛空中往[22]詣彼城。是時般遮旬以偈歎佛

諸生結永盡　意念不錯亂
以無塵垢礙　入彼舊邦土
心性極清淨　斷魔邪惡念
功德如大海　今入彼邦土
顏貌甚殊特　諸使永不起
為彼不自處　今入彼邦土
以[23]渡四流淵　脫於生老死
以斷有[24]根原　今入彼邦土

[1]〔此〕－㊂　[2]以＝已㊂*　[3]旃＝栴㊅*　[4]皆＝昔㊂*　[5]（往）＋詣㊂　[6]天地＝地大㊂　[7]校＝交㊅*　[8]（已）＋以㊂　[9]女＝時㊅　[10]揵＝犍㊂㊅　[11]今聞＝聞今㊅　[12]上＝中㊂　[13]乾＝犍㊂㊅　[14]伽＝迦㊅　[15]仞＝刃㊅　[16]〔有〕－㊂　[17]桓＝洹㊅　[18]琴＝箏㊄㊁㊅　[19]是＋（時）㊂㊅　[20]鳳凰＝鳳㊅　[21]〔王〕－㊂　[22]詣＝諸㊁　[23]渡＝度㊂㊅　[24]原＝元㊂㊅

是時滿財長者遙見世尊從遠來。諸根[1]憺[2]怕世尊之希有淨如天金。有三十二相八十種好莊嚴其身。猶須彌山出衆山上。亦如金聚放大光明。是時長者以偈問須摩提曰

此是日光耶　未曾見此容
數千萬億光　未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來。以此偈報長者曰

非日非不日　而放千種光
爲一切衆生　亦復是我師
皆共歎如來　如前之所說
今當獲大果　勸加供養之

是時滿財長者右膝著地。復以偈歎如來曰

自歸十力尊　圓光金色體
天人所歎敬　今日自歸命
尊今[3]是日王　如月星中明
以度不度者　今日自歸命
尊如天帝像　如梵行慈心
自脫脫衆生　今日自歸命
天世人中尊　諸鬼神王上
降伏諸外道　今日自歸命

是時須摩提女長跪叉手。歎世尊曰

自降能降他　自正[4]能正人
以度度人民　已解復[5]脫人
度[6]垢使度垢　自照照群萌
靡不有度者　除鬪無鬪訟
極自淨潔住　心意不[7]傾動
十力哀愍世　重自頂禮敬

有慈悲喜護之心。具空無[8]相願。於欲界中最尊第一。天中之上七財具足。[9]諸天人自然梵生亦無與等。亦不可像貌。我今自歸命。是時六千梵志見世尊作如此神變。各各自相謂言。我等可離此國更適他土。此沙門瞿曇以降此國中人民。[10]是六千梵志尋出國去更不復入國。猶如師子[11]獸王。出於山谷而觀四方。復三鳴吼方行所求。諸有[12]獸虫之類各奔所趣。莫知所如飛逝沈伏。若復有力神象聞師子聲。各奔所趣不能自安。所以然者。由師子*獸王極有威神故。此亦如是。彼六千梵志聞世尊音[13]響之聲。各各馳走不得自[14]寧。所以然者。由沙門瞿曇有大威力故。是時世尊還捨神足。如常法則入滿富城中。是時世尊足蹈門閾上。是時天地大動。諸尊神天散華供養。是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二相八十種好而自莊嚴。人民之類便說此偈

二足尊極妙　梵志不敢當
無故事梵志　失此人中尊

是時世尊往詣長者家就座而坐。爾時彼國人民極爲熾盛。時長者家有八萬四千人民之類。皆悉[15]運集欲壞長者房舍。見世尊及比丘僧。爾時世尊便作是念。此人民之類必有所損。可作神力使舉國人民盡見我身及比丘僧。爾時世尊化長者屋舍作*琉璃色。內外相視。如似觀掌中珠。爾時須摩提女前至[16]世尊所。頭面禮足悲喜交集。便說此偈

一切智慧具　盡度一切法
復斷欲愛[17]結　我今[18]而自歸
寧使我父母　而毀我雙目
不來適此間　邪見五逆中
宿作何惡緣　得來至此處
如鳥入羅網　願斷此疑結

爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮　*憺怕自開意
亦莫起想著　如來今當演
汝本無罪緣　得來至此間
願誓之果報　欲度此衆生
今當拔根[19]原　不墮三惡趣
數千衆生類　汝前當得度
今日當淨除　使得智慧[20]明
使天人民類　見汝如觀珠

是時須摩提女聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。是時長者將己僕從。供給飲食種種甘饌。見世尊食已訖。行清淨水。更取一小座在如來前坐。及諸營從及八萬四千衆各各次第坐。或有自稱[21]姓名而坐。爾時世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類說於妙論。所謂論者戒論施論生天之論。欲不淨想漏爲穢惡出家爲要。爾時世尊以見長者及須摩提女。八萬四千人民之類心開意解。諸佛世尊常所說法苦[22]習盡道。普與此衆生說之。彼各於坐上諸塵垢盡得法眼淨。猶如極淨白[23]氈易染爲色。此亦如是。滿[24]財長者須摩提女。及八萬四千人民之類。諸塵

[1] 憺怕＝惔怕(三)*，澹泊(聖)*　[2] 怕＝薄(宋)*　[3] 是＝自(明)　[4] 能＝復(三)　[5] 脫＝解(聖)　[6] 垢＝岸(三)*(聖)　[7] 傾＝須(聖)　[8] 相＝想(聖)　[9] 諸＝擁護(三)，護(聖)　[10] 是＋(時)(三)　[11] 獸＝狩(宋)(元)(聖)　[12] 獸＝狩(宋)(聖)*　[13] 響＝驚(聖)　[14] 寧＝守(聖)　[15] 運＝雲(三)　[16] 世尊＝佛(三)　[17] 結＝網(三)(聖)　[18] 而自歸＝自歸命(三)　[19] 原＝元(三)(聖)　[20] 明＝眼(三)　[21] 姓＝性(聖)　[22] 習＝集(元)(明)　[23] 氈＝疊(聖)　[24] 財＝富(聖)

垢盡得法眼淨。無復狐疑得無所畏。皆自歸三尊受持五戒。是時須摩提女即於佛前。而說此偈

　如來耳清徹　聞我遇此苦
　降神至此[1]已　諸人得法眼

爾時世尊以說法訖。即從坐起還詣所在。是時諸比丘白佛言。須摩提女本作何因緣。生富貴家。復作何因緣。墮此邪見之家。復作何善功德。今得法眼淨。復作何功德。使八萬四千人皆得法眼淨。爾時世尊告諸比丘。過去久遠此賢劫中。有迦葉佛明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。在[2]波羅[3]㮈國界於中遊化。與大比丘衆二萬人俱。爾時有王名曰哀愍。有女名須摩那。是時此女極有敬心。向迦葉如來奉持禁戒。恒好布施又四事供養。云何為四。一者[4]施。二者愛敬。三者利人。四者等利。於迦葉如來所。而誦法句。在高樓上高聲誦習。[5]普作此願。恒有此[6]四受之法。又於如來前而誦法句。其中設有[7]毫釐之福者。所生之處不墮三惡趣。亦莫墮貧家。當來之世亦當復值如此之尊。使我莫轉女人[8]身得法眼淨。是時城中人民之類。聞王女作如此誓願。皆共聚集。至王女所而作是說。王女今日極為篤信。作諸功德。四事不[9]乏布施兼愛利人等利。復作誓願。使當來之世值如此之尊。若為我說法尋得法眼淨。今日王女以作[10]願誓。并及我等國土人民同時得度。爾時王女報曰我持此功德并施汝等。設值如來說法者同時得度。汝等比丘。豈有疑乎。莫作是觀。爾時哀愍王今須達長者是。爾時王女者今須摩提女是也。爾時國土人民之類。今八萬四千衆是。由彼誓願。今值我身聞法得道。及彼人民之類盡得法眼淨。此是其義當念奉行。所以然者。此四事者最是福田。若有比丘親近四事者便獲四諦。當求方便成四事法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第二十[11]二[12]

增壹阿含經卷第二十三

[13]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

增上品第三十一

[14](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時[15]生漏婆羅門往至世尊所。共相問訊在一面坐。爾時婆羅門白世尊曰。在閑居穴處甚為苦哉。獨處隻步用心甚難。世尊告曰。如是梵志。如汝所言。閑居穴處甚為苦哉。獨處隻步用心甚難。所以然者。我憶昔未成佛道時。為菩薩行恒作是念。在閑[16]靜穴處甚為苦哉。獨處隻步用心甚難。婆羅門白佛言。若有族姓子。以信堅固出家學道。今沙門瞿曇最為上首。多所饒益。為彼萌類而作獎導。世尊告曰。如是婆羅門。如汝所言。諸有族姓子。以信堅固出家學道。我最為上首。多所饒益。與彼萌類而作獎導。設彼見我皆起慚愧。詣山澤之中閑*靜穴處。我爾時便作是念。諸有沙門婆羅門。身行不淨親近閑居無人之處。身行不淨唐勞其功不是真行。畏惡不善法。然我今日身行非為不淨親近閑[17]居之處。諸有身行不淨親近閑靜之處者。此非我之所有。所以然者。我今身行清淨。諸阿羅漢身行清淨者樂閑居穴處。我最為上首。如是婆羅門。我自觀身所行清淨。樂閑居之處倍復喜悅。我爾時便作是念。諸有沙門婆羅門意行不清淨命不清淨。親近閑居無人之處。彼雖有此行。猶不真正。惡不善法彼皆悉備具。此非我有。所以然者。我今所行身口意命清淨[18]有沙門婆羅門。身口意命清淨。樂在閑居清淨之處。彼則我所有。所以然者。我今所行身口意命清淨。諸有阿羅漢身口意命清淨者。樂[19]在閑靜之處。我最為上首。如是婆羅門。當我身口意命清淨。在閑靜之處時倍增喜悅。爾時我便作是念。是謂沙門婆羅門多所畏懼處在閑靜之處。爾時便畏懼惡不善法。然我今日永無所畏。在無人閑靜之處。[20]謂彼非我有。所以然者。我今永無畏懼。在閑靜之處。而自遊戲。諸有畏懼之心在閑居者。此非[21]我也。所以然者。我今[22]以離苦患不與此同也。如是婆羅門我觀此義已。無有恐怖增於喜悅。諸有沙門婆羅門毀彼自譽雖在閑居之處。猶有不淨之想。然我梵志。亦非毀他

[1]已＝化【三】　[2]波＝婆【聖】　[3]㮈＝柰【三】　[4](布)＋施【三】　[5]普＝並【聖】　[6]受＝愛【三】　[7]毫＝豪【聖】　[8]身＋(即於女身)【三】　[9]乏＝之【聖】　[10]願誓＝誓願【三】　[11]二＝一【聖】　[12]＋(光明皇后願文)【聖】　[13](東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】　[14]～M. 4. Bhayabherava.　[15]生漏～Jānussoṇi.　[16]靜＝居【元】【明】　[17]居＝靜【三】*　[18](諸)＋有【三】　[19]在＝非【宋】【聖】　[20]謂＝者【三】　[21]我＋(有)【三】　[22]以＝已【三】*

復非自譽。諸有自歎復毀他者此非我有。所以然者。我今無有慢故。諸賢聖無有慢者。我最爲上首。我觀此義已倍復[1]喜悅。諸有沙門求於利養不能自休。然我今日無有利養之求。所以然者我今無求。於人亦[2]同知足。然我知足之中我最爲上首。我觀此義已倍復歡喜。諸有沙門婆羅門心懷懈怠不勤精進親近閑靜之處。彼非我有。所以然者。我今有勇猛之心故中不懈[3]惓。諸有賢聖勇猛之心者。我最爲上首也。我自觀此義已倍增歡喜。我爾時復作是念。諸有沙門婆羅門多諸忘失。居在閑[4]處雖有此行。猶有惡不善法。然我今日無有諸忘失。設復梵志。有忘失之人者。彼非我有。[5]諸有賢聖之人不忘失者。我最爲上首。我今觀此義已。在閑居處倍增歡喜。爾時我復作是念。諸有沙門婆羅門意亂不定。彼便有惡不善法。與惡行共并。然我今日意終不亂恒若一心。諸有亂意心不定者彼非我有。所以然者我恒一心。設有賢聖心一定者。我最爲上首。我今觀[6]此已雖居閑靜之處倍增歡喜。我爾時復作是念。諸有沙門婆羅門。愚癡闇冥亦如群羊。彼人便有[7]惡不善法。彼非我有。然我今日恒有智慧無有愚癡處在閑居。設有如此行者彼[8]是我有。[9]我今智慧成就。諸有賢聖智慧成就者我最爲上首。我今觀此義已雖在閑居倍增歡喜。[10]我當在閑居之中時設使樹木摧折鳥[11]獸馳走。爾時我作是念。此是大畏之[12]林爾時復作是念。設使畏怖來者。當求方便不復使來。若我經行有畏怖來者。爾時我亦不坐[13]臥。要[14]除[15]畏怖然後乃坐。設我住時有畏怖來者。爾時我亦[16]非經行。亦復不坐。要使除其畏怖然後乃坐。設我坐時有畏怖來者[17]我不經行。要除*畏怖。然後乃[18]坐。若我臥時有畏怖來者。爾時我[19]亦*非經行亦復不坐。要[20]使除[21]其畏怖。然後乃[22]臥。梵志當知。諸有沙門婆羅門。日夜之中不解道法。我今說彼人極爲愚惑。然我梵志日夜之中解於道法。加有勇猛之心亦不虛妄意不[23]錯亂恒若一心。無貪欲[24]想有覺有觀。念[25]持喜樂遊於初禪。是謂梵志是我初心於現法中而自娛樂。若除有覺有觀。內[26]有歡喜。彙有一心無覺無觀定念[27]喜遊於二禪。是謂梵志第二之心於現法中而得歡樂。我自觀知內無念欲覺身快樂。諸賢聖所希望。護念歡樂遊[28]於三禪。是謂梵志第三之心。若復苦樂[29]已除無復憂喜無苦無樂。護念清淨遊於四禪。是謂梵志第四增上之心。而自覺知遊於心意。當我在閑居之時。有此四增上之心。我以此三昧之心清淨無瑕穢。亦無結使得無所畏。自識宿命無數劫事。爾時我憶宿命之事。一生二生三生四生五生十生二十三十四十五十百生千生。成敗之劫皆悉分別。我曾生彼字某名某。食如是之食受如是苦樂。從彼終而此間生。死此生彼因緣本末皆悉明了。梵志當知。我初夜時而得初明。除其無明無復闇冥。心樂閑居而自覺知。復以三昧心無瑕穢亦無結使。心意在定得無所畏。復知衆生生者死者。我復以天眼觀衆生類。生者死者善色惡色。善趣惡趣若好若醜。隨行善惡皆悉分別。諸有衆生。身行惡口行惡意行惡。誹謗[30]賢聖。恒懷邪見與邪見相應。身壞命終生地獄中。諸有衆生。身行善行口修善行意修善行。不誹謗賢聖。恒修[31]正見與*正見相應。身壞命終生善處天上。復以天眼清淨無瑕穢觀衆生類。生者死者善色惡色。善趣惡趣若好若醜。隨其行本皆悉知之。梵志當知。若中夜時得第二明。無復闇冥而自覺知樂於閑居。我復以三昧心清淨無瑕穢。亦無結使心意得定。得無所畏得盡漏心。亦知此苦如實不虛。當我爾時得此心時。欲漏有漏無明漏心得解脫。*以得解脫便得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不[32]復受胎。如實知之。是謂梵志。我後夜時得第三明無復闇冥。云何梵志。頗有此心。如來有欲心瞋恚心[33]愚心未盡在閑居之處。梵志。莫作是觀。所以然者。如來今日諸漏永除。恒樂閑居不在人間。然我今日觀[34]此義已。樂閑居之處。云何爲二。又自遊閑居之處。彙度衆生不可稱計。爾時生漏梵志白佛言。以爲衆生愍度一切。[35]梵志復[36]白佛言。止止世尊。所說過多。猶如[37]僂者得[38]申迷者得道。盲者得眼目。在闇見明。如是沙門瞿曇。無數方便而爲說法

[1] 喜悅＝歡喜【三】 [2] 同＝自【三】 [3] 惓＝倦【三】 [4] 處＝居【三】【宮】 [5] 諸＝設【三】 [6] 此＋(義)【三】 [7] 惡＝怨【宮】 [8] 是＝非【三】 [9] 〔我〕－【宮】 [10] 我當＝常我【三】 [11] 獸＝狩【宮】 [12] 林＝枝【三】【宮】 [13] (不)＋臥【三】 [14] (使)＋除【三】 [15] (其)＋畏【三】* [16] 非＝不【三】* [17] (爾時)＋我【三】 [18] 坐＝行【三】 [19] 〔亦非…要〕九字－【宮】 [20] 〔使〕－【三】【宮】 [21] 〔其〕－【三】【宮】 [22] 臥＝坐【宋】 [23] 錯亂＝亂錯【三】 [24] 〔想〕－【宮】 [25] 持＝待【宋】【元】 [26] 〔有〕－【宮】 [27] 喜＋(安)【明】, ～Pītisukhaṃ. [28] 〔於〕－【宮】 [29] 已＝以【宮】 [30] 賢聖＝聖賢【三】 [31] 正＝等【三】【宮】* [32] 〔復〕－【三】 [33] 愚＋(癡)【三】 [34] 此＋(二)【三】，此＋人【宮】 [35] (時)＋梵【三】 [36] 白＝向【元】 [37] 僂＝傴【三】，瘻【宮】 [38] 申＝伸【明】

我今歸佛法衆。自今*以後受持五戒不復殺生。爲優婆塞。爾時生漏梵志聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在拘深瞿師園中。①過去四佛所居之處。爾時王優塡。及五百女人舍彌夫人等。欲詣園觀遊戲。當於爾時舍衞城中有一比丘。便作是念。與世尊別久。欲往禮敬承受問訊。爾時彼比丘到時。著衣持鉢入舍衞城乞食。食後除去衣鉢坐具。又以神足飛在虛空。往詣拘深園中。爾時彼比丘還捨神足。往詣林中在。②一閑靜之處結。③加趺坐。正身正意繫念在前。爾時舍彌夫人。將五百女人等往到此林。是時舍彌夫人。④遙見比丘以道神足在樹下坐。見已往至比丘前頭面禮足在前叉手而住。及五百夫人皆悉頭面禮足。亦復叉手而圍遶之。爾時優塡王遙見五百女人叉手遶此比丘而住。見已⑤便作是念。此中必當有群鹿。若當有雜⑥獸。必然不疑。爾時王乘馬急走往詣女人聚中。是時舍彌夫人遙見王來。便作是念。此優塡王極爲⑦凶惡備。能取此比丘害之。是時夫人擧右手白王曰。大王當知。此是比丘勿復驚怖。是時王即下馬捨弓。來至比丘所。⑧謂比丘言。比丘與我說法。是時彼比丘即擧眼仰觀王默然不語。爾時王復語比丘曰。速與我說法。爾時比丘復擧眼仰觀王。已默然不語。是時王復作是念。我今可問禪中間事。若當與我說者當供養之。盡其形壽施與衣被飮食床敷臥具病瘦醫藥。設不與我說者當取殺之。爾時王復語比丘言。比丘。與我說法。爾時彼比丘亦默然不對。爾時樹神即知其心。便遙化作鹿群。欲亂王耳目。使起異想。是時王遙見鹿已便作是念。今且捨此沙門。沙門竟當何所至湊。即乘馬往射群鹿。是時夫人白道人曰。比丘今爲所詣。比丘曰。欲至四佛⑨住處往觀世尊。夫人白言。比丘今正是時。速往所在勿復住此。⑩爲王所害者。罪王甚重。是時彼比丘即從⑪坐起收攝衣鉢。飛在虛空遠逝而去。是時夫人⑫見道人在虛空中高飛而去。便遙語王曰。唯願大王觀此比丘有大神足。今在虛空踊沒自在。今此比丘尚有此力。何況釋迦文佛而可及乎。是時彼比丘到瞿師園中。還捨神足以常凡法至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊問比丘曰。云何比丘。在舍衞城勞於夏坐乎。隨時乞食不亦*惓耶。比丘曰。⑬我在舍衞城食無所*惓。佛語比丘。今日何故來至此間。比丘白佛。故來覲⑭尊問訊⑮起居。世尊告曰。汝今見我及⑯見此四佛住處耶。汝今得脫王⑰手甚爲大奇。汝何爲不與王說法。又⑱復優塡王作是言。比丘今當爲我說法。⑲汝今何故不⑳爲我說法。若當比丘與王說法者。優塡王極懷歡喜。㉑已有歡喜盡其形壽。供養衣被飮食床㉒敷臥具病瘦醫藥。是時比丘白佛言。時王欲問禪中間事。是故不報此義耳。世尊告曰。汝比丘。何故不與王說禪中間事。比丘報曰。優塡王用此禪爲本。懷*凶暴無有慈心。殺害衆生不可稱計。與欲相應三毒熾盛。沒在深㉓淵不觀正法。㉔習惑無知諸㉕惡普集行於憍慢。依王力勢貪著財寶輕慢世人。盲無有眼。此人復用禪爲。夫禪㉖定法諸法中妙難可覺知。無有形相非心所測。此非常人所及。乃是智者所知。以是之故不與王說法。是時世尊告曰。若有朽故之衣要須浣之乃淨。極盛欲心要當觀不淨之想然後乃除。若瞋㉗恚盛者以慈心除之。愚癡之闇以十二緣法然後除盡。比丘。何故不與優塡王說法。設當與說法者王極歡喜。正使極盛之火猶可滅之。何況人哉。爾時彼比丘默然不語。爾時佛告比丘。如來處世甚奇甚特。設天龍鬼神乾沓和問如來義者。吾當與說之。若使國王大臣人民之類問如來義者。亦當與說之。若剎利四㉘姓來問義者。亦當與說之。所以然者。今日如來得四無所畏。說法無有怯弱。亦得四禪於中自在兼得四神足不可稱計。行四等心。是故如來說法無有怯弱。非羅漢辟支佛所能及也。是故如來說法亦無有難。汝今諸比丘。當求方便行四等心慈悲喜護。如是諸比丘當作是學。所以然者。若比丘。所爲衆生善知識㉙遇。及一切父母知親。盡當以四事教令知法。云何爲四。一者當恭敬於佛。是時如來者。至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。度人無量。當求於法修行

①(是)+過(三) ②〔一〕－(元)(明) ③加＝跏(三)(宮) ④遙＝遂(宮) ⑤便＝更(元) ⑥獸＝狩(宮) ⑦凶＝殃(宮)* ⑧謂＝語(三)，諸(宮) ⑨住＝治(三)(宮) ⑩(端)+爲(三)(宮) ⑪坐＝座(三) ⑫(已)+見(三) ⑬我＝飛(宮)，〔我〕－(三) ⑭(世)+尊(三)(宮) ⑮起＝與(三)(宮) ⑯〔見〕－(三) ⑰手＝乎(三)(宮) ⑱〔復〕－(三) ⑲〔汝〕－(宮) ⑳爲我＝與(三) ㉑已＝以(三) ㉒〔敷〕－(宮) ㉓淵＝淚(三) ㉔(皆)+習(宮) ㉕惡＝怨(宮) ㉖定＝之(宮) ㉗恚＝意(三) ㉘姓＝性(宮) ㉙遇＝過(宮)

正眞之法。[1]除穢惡之行。此是智者之所修行。復當方便供養衆僧。如來衆者。恒共和合無有諍訟。[2]法成就。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脱成就。解脱[3]知見成就。所謂四雙八輩。十二賢士。此是如來聖衆。可尊可貴世間無上福田。復當勸助使行賢聖法律。無染無[4]汚寂靜無爲。若有比丘欲行道者。[5]普共行此四事之法。所以然者。法之[6]恭養三尊。最尊最上無能及者。如是諸比丘。[7]當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

（三）聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四事行跡。云何爲四。有樂行跡所行愚惑。此名初行跡。復有樂行跡所行速疾。復有苦行跡所行愚惑。復有苦行跡所行速疾。彼云何名爲樂行跡所行愚惑。或有一人貪欲熾盛瞋恚愚癡熾盛。所行甚苦不與行本相應。彼人五根愚闇亦不[8]捷疾。云何爲五。所謂信根精進根念根[9]慧根定根。若以愚意求三昧盡有漏者。是謂名爲樂行跡鈍根得道者也。彼云何名爲樂根行跡速疾。或有一人無欲無婬。然於貪欲恒自偏少不慇懃。爲瞋恚愚癡極爲減少。五根捷疾無有放逸。云何爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂爲五根。然得五根成於三昧。盡有漏成無漏。是謂名爲利根行於道跡也。彼云何名爲苦行跡行於愚惑。[10]或有一人婬意偏多。瞋恚愚癡熾盛。彼以此法而自娯樂。盡有漏成無漏。是謂名爲苦行跡鈍根者也。云何苦行跡行於速疾。於是或有一人少欲少婬無有瞋恚。亦不起想行此三[11]法。爾時有此五根無有缺漏。云何爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂爲五。彼以此法得三昧。盡有漏成無漏。是謂苦行跡利根者也。是謂比丘有此四行跡。當求方便捨前三行跡。後一行者當共奉行。所以然者。苦行跡三昧者難得。*以得便成道久存於世。所以然者。不可以樂求樂。由苦然後成道。是故諸比丘。恒以方便成此行跡。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

[12]（四）聞如是。一時佛在羅[13]閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人倶。爾時四梵志皆得五通修行善法。普集一處作[14]是論[15]議。此伺命來時不避豪強。各共隱藏使伺命不知來處。爾時一梵志飛在空中。欲得免死。然不免其死。即在空中而命終。第二梵志復入大海水底。欲得免死。即於彼命終。彼第三梵志欲得免死。死入須彌山腹中。復於中死。彼第四梵志入地至金剛[16]際。欲得免死。復即彼而命終。爾時世尊以天眼觀見四梵志。各各避死普共命終。爾時世尊便説此偈

非空非海中　非入山石間
無有地方所　脱[17]止不受死

爾時世尊告諸比丘。於是比丘。有梵志四人集在一處。欲得免死。各歸所奔。故不免死。一人在空。一人入海水。一人入山腹中。一人入地。皆共同死。是故諸比丘。欲得免死者當思惟四法本。云何爲四。一切行無常。是謂初法本。當念修行。一切行苦。是謂第二法本。當共思惟。一切法無我。此第三法本。當共思惟。滅盡爲涅槃。是謂第四法本。當共思惟此四法本。所以然者。便脱生老病死愁憂苦惱。此是苦之元本。是故諸比丘。當求方便成此四法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

（五）聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。三十三天有四園觀。諸天於中而自娯樂五樂自娯。云何爲[18]四。難檀槃那園觀。麁[19]澁園觀。晝[20]夜園觀。雜種園觀。[21]然四園之内有四浴池。[22]極冷浴池。香味浴池。輕便浴池。清[23]徹浴池。云何爲四。一[24]者難陀浴池。二名難陀頂浴池。三名蘇摩浴池。四名歡悦浴池。比丘當知。四園之内有此四浴池。令人身體香潔無有塵垢。何以故。名[25]爲難檀槃那園。若三十三天入難檀槃那園已。心性喜悦不能自勝。於中而自娯樂。故名爲難檀槃那園。復以何故。名爲麁*澁園觀。若三十三天入此園中已身體極麁。猶如冬時以香塗身身體極麁。此亦如是。若三十三天入此園中已。身體極麁不與常同。以是之故。名爲麁*澁園觀。復以何故。名爲晝*夜之園。若使三十三天入此園中已。爾時諸天顏色各異。作若干種形

[1] 除＋（去）【三】　[2] （法）＋法【元】【明】　[3] 知＝智【三】　[4] 汚＝沽【宋】，玷【元】【明】，治【聖】　[5] 普＝齋【聖】　[6] 恭養＝恭敬【三】，供養【聖】　[7] 〔當作是學爾時比丘〕－【宋】　[8] 捷＝速【三】，犍【聖】*　[9] 慧根定＝定根慧【三】　[10] 或＝二【聖】　[11] 法＝三【元】【明】　[12] (No. 131)　[13] 閱＝越【明】　[14] 是＝此【三】【聖】　[15] 議＝義【聖】　[16] 際＝剎【三】【聖】　[17] 止＝之【三】　[18] 四＋（園觀）【聖】　[19] 澁＝忽【聖】*　[20] 夜＝度【元】【明】*　[21] （三十三天有此四園觀）＋然【三】　[22] 極＝及【明】　[23] 徹＝澈【三】【聖】　[24] 者＝名【三】　[25] 〔爲〕－【三】

體。猶如婦女著種種衣裳不與本形同。此亦如是。若三十三天入此園中已。作若干種色不與本同。以[1]是故名爲晝*夜之園。復以何故名爲雜種之園。爾時最尊之天及中天下天。入此[2]園已皆同一類。設復最下之天[3]大不得入餘三園中。猶如轉輪聖王所入之園。餘王不復得入園中浴洗。人民之類正可得遙見耳。此亦如是。若最尊神天所入園中浴洗。餘小天不復得入。是故名爲雜種浴池。復以何故。名爲難陀浴池。若三十三天入此池中已極懷歡[4]悅。是故名爲難陀浴池。復以何故。名爲難陀頂浴池。若三十三天入此池中已。兩兩捉手摩其頂而浴洗。正使天女亦復如是。以是之故。名爲難陀頂浴池。復以何故。名爲蘇摩浴池。[5]三十三天入此池中已。爾時諸天顏貌盡同。人色無有若干。是故名爲蘇摩浴池。復[6]以何故。名爲歡悅浴池。若三十三天入此池中已。盡無憍慢上下之想。[7]望意偏少。爾時盡同一心而浴洗。故名爲歡悅浴池。是謂比丘有此因緣便有此之名。今如來正法之中亦復如是。有四園之名。云何爲四。一者慈園。二者悲園。三者喜園。四者護園。是謂比丘。如來正法之中有此四園。復以何故名爲慈園。比丘當知。由此慈園生梵天上。從梵天終當生豪尊之家。饒財多寶恒有五樂自娯未曾離目。以是之故名爲慈園。復以何故名爲悲園。比丘當知。若能親近悲解脫心。生梵光音天。若來生人中生豪族家。無有瞋恚亦饒財多寶。故名爲悲園。復以何故名爲喜園。若能親近喜園者。生光音天。若來生人間。[8]國王家[9]生恒懷歡喜。故名爲喜園。復以何故名爲護園。若有人親近護者。生無想天。壽八萬四千劫。若復來生[10]人中。當生中國家。亦無瞋恚恒護一切非法之行。以是[11]故名爲護園。比丘當知。如來正法之中有此四園。使諸聲聞得遊戲其中。然如來此四園之中有[12]四浴池。使我聲聞於中洗浴而自遊戲。盡有漏成無漏無復塵垢。云何爲四。一名有覺有觀浴池。二名無覺無觀浴池。三名護念浴池。四名[13]無苦無樂浴池。以何等故名爲有覺有觀浴池。若有比丘得初禪已。於諸法中恒有覺觀。思惟諸法除去結纒永無有餘。以是之故名爲有覺有觀。復以何故名爲無覺無觀浴池。若有比丘得二禪已。滅有覺有觀以禪爲食。以[14]是故名之爲無覺無觀。復以何故名爲護念浴池。[15]若比丘得三禪已。滅有覺有觀[16]無覺無觀。恒護念[17]三禪。以是之故名爲護念浴[18]池。復以何故名爲不苦不樂浴池。若有比丘得四禪已。亦不念樂復[19]非念苦。亦不念過去當來之法。[20]但用心於現在法中。以是之故名爲不苦不樂浴池。是故諸比丘。如來正法[21]之中有此四浴池。使我聲聞於中洗浴滅二十一結。度生死海入涅槃城。[22]是諸比丘若欲度此生死海者。當求方便滅二十一結入涅槃城。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[23](六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。猶如四大毒蛇極爲凶暴。舉著一函中。若有人從[24]四方[25]來欲令活不求死。欲求樂不求苦。不愚不闇。心意不亂無所繫屬。是時若王若王大臣。喚此人而告之曰。今有四大毒蛇極爲兇暴。汝今當隨時將養沐浴令淨。隨時飮食無令使乏。[26]今正是時可往[27]施[28]行。是時彼人心懷恐[29]懼不敢[30]直前。便捨馳走莫知所[31]湊[32]深。復重告彼人作是語。今使五人皆持刀劍而隨汝後。其有獲汝者。當斷其命不足稽遲。是時彼人畏四大毒蛇。復畏五人捉持刀劍者。馳走東西不知如[33]何。復告彼人曰。今復使六怨家[34]使隨汝後。其有得者當斷其命。欲所爲者可時辨之。是時彼人畏四大毒蛇。復畏五人持刀[35]杖者。復畏六怨家。便馳走東西。彼人[36]若見空墟之中欲入中藏。若値空舍若破牆間無堅牢處。[37]若見空器盡無所有。若復有人與此人親友。欲令免濟便告之曰。此間空閑之處多諸賊寇。欲所爲者今可隨意。是時彼人復畏四大毒蛇。復畏五人持刀*杖者。復畏六怨家。復畏空墟村中。便馳走東西。彼人前行若見大水極深且廣。亦無人民及橋梁可度得至彼岸。然復彼人所立之處多諸[38]惡賊。是時彼人作是思惟。此水極爲深廣饒諸賊寇。當云何得[39]度彼岸。我今可集聚材木草[40]褁作栰。依此栰

[1]是＋（之）【三】 [2]園＋（中）【三】 [3]〔大〕－【三】 [4]悅＝喜【三】 [5]（若）＋三【三】【聖】 [6]以＝次【聖】 [7]望＝嬌【三】【聖】 [8]國王家生＝生國王家【三】 [9]〔生〕－【聖】 [10]（比）＋人【三】 [11]（之）＋故【三】 [12]〔四〕－【聖】 [13]無苦無＝不苦不【三】 [14]是故名之＝是之故名【三】 [15]若＋（有）【三】 [16]（滅）＋無【三】 [17]三＝二【聖】 [18]池＋（也）【三】 [19]非＝不【三】 [20]但＝恒【三】 [21]〔之〕－【三】【聖】 [22]是＋（故）【三】 [23]〜S. 35. 197. Āsīvisa. [24]四＝西【聖】 [25]來＝求【元】【明】 [26]今＝王命【聖】 [27]施行＝蛇所【元】【明】 [28]〔行〕－【聖】 [29]懼＝怖【三】 [30]直＝前【三】 [31]湊＝奏【聖】 [32]〔深〕－【三】 [33]何＝向【三】【聖】 [34]使＝而【明】 [35]杖＝仗【三】* [36]若＝便【元】【明】 [37]（彼）＋若【三】 [38]惡＝怨【聖】 [39]度＝渡【三】 [40]褁＝壞【宋】

從此岸得至彼岸。是時彼人便集薪草作栰已。卽得至彼岸志不移動。諸比丘當知。我今作喩。當念解之。說此義。時爲有何義。言四毒蛇者。卽四大是也。云何爲四大。所謂地種水種火種風種。是謂四大。五人持刀劍者。此是五盛陰也。云何爲五。所謂色陰痛陰想陰行陰識陰是也。六怨家者欲愛是也。空村者內六入是也。云何爲六。所謂六入者。眼入耳入鼻入口入身入意入。若有智[1]慧者而觀眼時。盡空無所有。亦不牢固。若復觀耳鼻口身意時。盡空無所有。皆虛皆寂亦不牢固。云水者四流是也。云何爲四。所謂欲流有流[2]無明流見流。大栰者賢聖八品道是也。云何爲八。正見正治正語正方便正業正命正念正定。是謂賢聖八品道也。水中求度者。善權方便精進之力也。此岸者身邪也。彼岸者滅身邪也。此岸者阿闍世國界也。彼岸者毘沙王國界也。此岸者波旬國界也。彼岸者如來之境界也。是時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆五百人俱。爾時舍衛城中有一優婆塞。而命終還生舍衛城中大長者家。最大夫人[3]妊身。爾時世尊以天眼觀清淨無瑕穢。見此優婆塞生舍衛城中最富長者家。卽於其日復有梵志。身壞命終生地獄中。爾時世尊亦以天眼觀。[4]復卽以其日阿那邠邸長者。命終生善處天上。是時世尊亦以天眼觀。[5]卽其日有一比丘而取滅度。世尊亦以天眼觀見。[6]爾時世尊見此四事已。便說斯偈

若人受胞胎　惡行入地獄
善者生天上　無漏入涅槃
賢者今受胎　梵志入地獄
須達生天上　比丘取滅度

是時世尊從靜[7]室起。詣普集講堂而就坐。爾時世尊告諸比丘。今有四事。若人能修行者。身壞命終得生人中。云何爲四。所謂身口意命。清淨無瑕穢者。若命終時得生人中。若復比丘。更有四法。有人習行者入地獄中。云何爲四。所謂身口意命不清淨。是謂比丘有此四法。若有人親近者。身壞命終生地獄中。復次比丘。復有四法。習修行者生善處天上。云何爲四。惠施仁愛利人等利。是謂比丘。[8]有人行此法者。身壞命終生善處天上。復次比丘。更有四法。若有人[9]修行者。身壞命終盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫生死已盡梵行[10]已立。所作已辨更不復受胎。如實知之。云何爲四。有覺有觀禪。無覺無觀禪。[11]護念禪。苦樂滅禪。是爲比丘有四事法。若有人習行者盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。生死已盡梵行已立。所作已辨更不復受胎。如實知之。是故諸比丘。若有族姓子四部之衆。欲生人中者。當求方便行身口意命清淨。若得生天上者。亦當求方便行四恩。若得盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。亦當求方便行四禪。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[12](八)聞如是。一時佛在[13]毘舍離城外林中。爾時世尊告諸比丘。我昔未成佛道時。爾時依彼大畏山而住。是時彼山。其有欲心無欲心入中者衣毛皆竪。若復極盛熱時野馬縱橫。露其形體而坐。夜便入深林中。若復極寒之日風[14]雨交流。晝便入林中。夜便露坐。我爾時正能誦一偈。昔所未聞昔所未見也

澹[15]淡夜安　大畏山中
露其形體　是我誓願

若我至塚間。取彼死人之衣。而覆形體。爾時若案吒村人來取木[16]支。著我耳中或著鼻中。或有唾者。或有[17]溺者。或以土坌其身上。然我爾時終不起意向彼人民。爾時有此護心。爾時有[18]犢牛之處。設見犢子屎便取食之。若無犢子屎者。便取大牛屎食之。爾時食此之食。我復作是念。今用食爲。乃可終日不食。時我*以生此念。諸天便來到我所。而作是言。汝今勿復斷食。若當斷食者。我當以甘露精氣相益使存其命。爾時我復作是念。今*以斷食。何緣復使諸天送甘露與我。今身將有虛詐。是時我復作是念。今可食麻米之餘。爾時日食一麻一米。形體劣弱骸骨相連。頂上生瘡皮[19]肉自墮。猶如敗壞瓠[20]盧。亦不成就我頭。爾時亦復如是。頂上生瘡皮*肉自墮。皆由不食故也。亦如深水之中星宿現中。爾時我眼亦復如是。皆由不食故。猶如故車敗

[1]〔慧〕－(三)　[2]無明流見流＝見流無明流(三)　[3]妊＝任(宋)　[4]復＝彼(三)　[5]卽＋(以)(三)　[6]〔爾〕－(宋)，〔爾時世尊見〕－(三)　[7]〔室〕－(宋)　[8]有人行此法＝行此四(三)　[9]修行＝行此法(三)　[10]已＝以(宋)　[11]護念＝念護(三)　[12]～M. 12. Sīhanāda (pp. 79 f.)　[13]毘舍離～Vesālī　[14]雨＝雪(三)　[15]淡＝怕(元)(明)　[16]支＝枝(三)　[17]溺＝尿(明)　[18]犢牛＝牛畜(三)　[19]肉＝皮(三)*　[20]盧＝蘆(明)

壞我身亦復如是。皆悉敗[1]毀不可承順。亦如駱駝脚跡。兩尻亦復如是。若我以手[2]按摩腹時。便値脊骨。若按脊時復値腹皮。[3]身體羸弱者皆由不食故。我爾時復以一麻一米以此爲食竟無所益。亦復不得上尊之法。若我意中欲大小便者。卽便倒地不能自起居。是時諸天見已便作[4]是說。此沙門瞿曇。[5]以取滅度。或復有諸天而作是說。此沙門未命終今必命終。或復有諸天而作是說。此沙門亦非命終。此沙門實是阿羅漢。夫羅漢之法有此苦行。我爾時猶有神識。知外來機趣。時我復作是念。今可入無息禪中。便入無息禪中。數出入息。我[6]今以數出入[7]息。覺知有氣從耳中出。是時風聲如似雷鳴。爾時[8]復作是念。我今[9]閉口塞耳使息不出。息*以不出。是時內氣便從手脚中出。正使氣不[10]得從耳鼻口出。爾時內聲如似雷吼。我爾時亦復如是是時神識猶隨身迴。是時復作是念。我宜更入無息禪中。是時盡塞諸孔之息。我*以塞諸出入息。是時便患頭額痛。如似有人以鑽鑽頭。我亦如是極苦頭痛。爾時我故有神識。爾時我復作是念。我今更可坐禪息氣不得出入。爾時我便塞出入息。是時諸息盡集腹中。爾時息轉時極爲少[11]類。猶如屠牛之家以刀殺牛。我亦如是極患苦痛。亦如兩健人共執一[12]劣人於火上[13]炙極[14]患疼痛不可堪忍。我亦如是。此苦疼[15]痛不可具陳。爾時我猶有神識存。當我爾時坐禪之日。形體不作人色。其中有人見已而作是說。此沙門顏色極黑。[16]有人見已而作是說。此沙門顏色似[17]終。比丘當知。我六年之中作此苦行。不得上尊之法。爾時我作是念。今日可食[18]一果。爾時我便食一果。當我食一果之日。身形萎弱不能自起居。如年百二十。骨節離散不能[19]扶持。比丘當知。爾時一果者。如似今日小棗耳。爾時我復作是念。[20]非我成道之本。故當更有餘道。爾時我復作是念。我自憶昔[21]日。在父王樹下無婬無欲。除去[22]惡不善法。遊於初禪。無覺無觀。遊於二禪。[23]念淸淨無有衆想。遊於三禪。無復苦樂意念淸淨遊於四禪。此或能是道。我今當求此道。我六年之中勤苦求道而不剋獲。或臥荊棘之上。或臥板木鐵釘之上。或懸[24]鳥身體倒地。兩脚在上而頭首向地。或交脚蹲踞。或養長[25]鬚髮未曾[26]揃除。或日[27]暴火炙。或盛冬坐冰身體沒水。或寂寞不語。或時一食或時二食[28]或時三食四食乃至七食。或食菜果。或食稻麻。或食草根。或食木實。或食花香。或食種種果蓏。或時倮形或時著弊壞之衣。或著莎草之衣。或著毛毳之衣。或時以人髮覆形。或時養髮。或時取他髮益戴。如是比丘。吾昔苦行乃至於斯。然不獲四法之本。云何爲四。所謂賢聖戒律難曉難知。賢聖智慧難曉難知。賢聖[29]解脫難曉難知。賢聖[30]三昧難曉難知。是謂比丘有此四法。吾昔苦行不獲此要。爾時我復作是念。吾今要當求無上之道。何者是無上之道。所謂向四法是也。賢聖戒律。賢聖三昧。賢聖智慧。賢聖解脫。爾時我復作是念。不可以此羸劣之體求於上尊之道。[31]多少食精微之氣長育身體。氣力熾盛。然後得修行道。當食精微之氣時五比丘捨我還退。此沙門瞿曇性行錯亂。以捨眞法而就邪業。當我爾時卽從[32]坐起東向經行。是時我復作是念。過去久遠恒沙諸佛。成道之處爲在何所。是時虛空神天住在上而語我曰。賢士當知過去恒沙諸佛世尊。坐於道樹淸涼[33]蔭下而得成佛。時我復作是念。爲坐何處得成佛道。坐耶立耶。是時諸天復來告我而作是說。過去恒沙諸佛世尊。坐於草蓐然後成佛。是時去我不遠。有吉祥梵志在側刈草。卽往至彼[34]問汝是何人。爲名何等。爲有姓耶。梵志報曰。我名吉祥。其姓弗星。我爾時語彼人曰。善哉善哉。如是姓字世之希有。姓名不虛必成其號。當使現世吉無不利。生老病死永使除盡。汝姓弗星與我[35]共同。吾今[36]欲所求見惠少草。吉祥[37]問曰。瞿曇今日用斯草爲。爾時我報吉祥曰。吾欲敷樹王下求於四法。云何爲四。所謂賢聖戒律。賢聖三昧。賢聖智慧。賢聖解脫。比丘當知。爾時吉祥躬自執草詣樹王所。吾卽坐其上正身正意結[38]加趺坐[39]計念在前。爾時貪欲意解除諸惡法。有覺有觀遊志初禪。有覺有觀除盡遊[40]志二[41]三禪。護念淸[42]淨憂喜除盡。遊志四禪。我爾時以淸淨之心。

[1]毀＝壞【三】 [2]按＝摸【聖】 [3]身＝形【三】 [4](是)＋念【三】 [5]以＝可【聖】 [6][今]－【三】 [7]息＝自【聖】 [8](我)＋復【三】 [9](可)＋閉【三】 [10][得]－【三】 [11]類＝顇【三】【聖】 [12]劣人＝雀【聖】 [13]炙＝灰【聖】 [14]患疼痛＝獲疼患【三】，獲疼痛【聖】 [15]痛＝患【元】【明】 [16](或)＋有【三】 [17]終＝絲【三】【聖】 [18](一)＋小【三】 [19]扶持＝自扶【三】，扶侍【聖】 [20]非我＝此非【三】 [21][日]－【三】 [22]惡＝忍【聖】 [23](護)＋念【元】【明】 [24]鳥＝鈎【聖】 [25]鬚髮＝髮鬚【三】 [26]揃＝剪【三】 [27]暴＝曝【三】 [28][或時三食四食]－【三】 [29]解脫＝三昧【三】 [30]三昧＝解脫【三】 [31]多少＝少多【三】【聖】 [32]坐＝座【三】* [33]蔭＝陰【聖】 [34]問＝所【三】 [35]共＝昔【三】 [36]欲＋(有)【三】 [37]問＝報【三】【聖】 [38]加＝跏【三】 [39]計＝繫【三】 [40]志＝心【元】【明】* [41][三]－【聖】【宮】 [42]淨＋(遊心三禪)【元】【明】

除諸結使。得無所畏。自識宿命無數來變。我便自憶。無數世事。或一生二生三四五生十生二十三十四十五十百生千生百千萬生。成劫敗[1]劫無數成劫。無數敗劫無數成敗之劫。我曾死此生彼。從彼命終而來生此。[2]無其本末因緣所從。憶如此無數世事。我復以天眼清淨無瑕穢。觀衆生類。生者終者。善趣[3]善色惡趣惡色。若好若醜隨其行本。皆悉知之。或有衆生身修惡行口修惡行意修惡行。誹謗賢聖。造邪業本。與邪見相應。身壞命終生地獄中。或有衆生之類身口意行善。不誹謗賢聖。與[4]正見相應。身壞命終生於人間。是謂此衆生身口意行無有邪業。我以三昧之心清淨無瑕穢。有漏盡成無漏。心解脫智慧解脫。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎。如實知之。即[5]成無上正眞之道。若使比丘或有沙門婆羅門。明了諸趣。然此趣[6]無本吾昔未始不行。除一淨居天上不來此世。或復沙門婆羅門。當可所生之處。然我不生者則非其宜。已生淨居天不復來此[7]世間。卿等*以得賢聖戒律我亦得之。賢聖三昧卿等亦得我亦得之。賢聖智慧卿等亦得我亦得[8]之。賢聖解脫卿等亦得我亦得之。[9]賢聖解脫[10]知見卿等亦得我亦得之。以斷胞胎之根生死永盡。更不復受[11]胞胎。是故諸比丘。當求方便成就四法。所以然者。若[12]比丘得此四法者。成道不難。如我今日成無上正眞之道。皆由四法而得成果。如是諸比丘當作是學。[13]爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[14](九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。過去久遠。三十三天釋提桓因[15]及將諸玉女。[16]詣難檀槃那園[17]遊。是時有一天人。便說此偈

不見難檀園　則不知有樂
諸天之所居　無有過是者

是[18]時有天語彼天言。汝今無智不能分別正理。憂苦之物。[19]反言是樂。無牢之物而言是牢。無常之物反言是常。不堅[20]要之物復言堅要。所以然者。汝[21]竟不聞如來說偈乎

一切行無常　生者必有死
不生必不死　此滅最爲樂

[22]彼有此義。又有此偈。云何方言此處最爲樂耶。汝今當知如來亦說有四流法。若一切衆生沒在此流者終不得道。云何爲四。所謂欲流有流見流無明流。云[23]何名[24]爲欲流。所謂五欲是也。云何爲五。所謂若眼見色起眼[25]色想。若耳聞聲起識想。若鼻嗅香起識想。若舌知味起識想。若身知細滑起識想。是謂名爲欲流。云何名爲有流。所謂有者。三有是也。云何爲三。所謂欲有色有無色有。是謂名爲有流也。云何名爲見流。所謂見流者。世有常[26]無常。世有邊見無邊見。彼身彼命非身非命。有如來死。無如來死。若有如來死[27]無如來死。亦非有如來死。亦非無如來死。是謂名爲見流。彼云何無明流。所謂無明者。無知無信無見。心意貪欲恒有希望。及其五蓋。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。調戲蓋。疑蓋。若復不知苦不知[28]習不知盡不知道。是謂名爲無明流。天子當知。如來說此四流。若有人沒在此者亦不能得道。是時彼天聞此語已。猶如力[29]士屈[30]申臂頃。從三十三天沒。來至我所頭面禮足在一面立。爾時彼天而白我言。善哉世尊快說此[31]語。如來乃說四流。若凡夫之人不聞此四流者則不獲四樂。云何爲四。所謂伏息樂。正覺樂。沙門樂。涅槃樂。若凡夫之人不知此四流者。不獲此四樂。作是語已。我復告曰。如是天子。如汝所言。若不覺此四流則不覺此四樂。我時與彼天人漸漸共論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想漏爲大患出要爲樂。爾時天人*以發歡喜之心。是時我便廣演說四流之法及說四樂。爾時彼天[32]專心一意思惟此法已。諸塵垢盡得法眼淨。我今亦說此四法四樂。便得四諦之法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當修無常想。當廣布無常想。已修無常想廣布無常想。斷欲界愛[33]色愛無[34]色愛。盡斷無明盡斷憍慢。猶如燎燒草木皆悉除盡。此[35]亦如是。若修無常想盡除斷一切諸結。所以然者。往昔久遠有二天子將五百玉女前後導從。出遊難檀槃那[36]園中戲[37]盧轉詣迦尼樹下五欲

[1] 劫＋(成敗之劫)(三)　[2] 無＝原(三)　[3] 善色惡趣＝惡趣善色(三)　[4] 正＝等(三)(聖)　[5]〔成〕－(聖)　[6] 無＝原(三)　[7] 世間＝間世(聖)　[8]〔之〕－(聖)　[9]〔賢聖…之〕十四字－(聖)　[10]〔知見〕－(聖)　[11]〔胞〕－(三)　[12](行)＋比(三)　[13] 爾＝是(三)　[14] ～S. I. 2.　[15]〔及〕－(三)　[16] 詣＝在(三)　[17] 遊＋(戲)(三)(聖)　[18] 時＋(更)(三)　[19] 反＝及(聖)　[20]〔要〕－(三)　[21]〔竟〕－(三)　[22] 彼＝然(三)(聖)　[23](彼)＋云(三)　[24] 何＝欲(元)　[25] 色＝識(明)　[26] 無常世＝世無常(三)，〔無常〕－(聖)　[27](若)＋無(三)　[28] 習＝集(元)(明)　[29] 士＝人(宮)(聖)　[30] 申＝伸(三)　[31] 語＝義(三)　[32] 專＝[illegible](聖)　[33] 色＋(界)(三)*　[34]〔色愛〕－(聖)　[35]〔亦〕－(聖)　[36]〔園中〕－(三)　[37] 盧＝處(宮)，〔盧〕－(聖)

自娛樂。時彼天子登樹遊戲。心意錯亂並復採華。即便墮樹而命終。生此舍衞城中大長者家。是時五百玉女。[1]推胸喚呼不能自勝。我爾時以天眼觀見天子而[2]命終生舍衞城中大長者家。經八九月便生男兒。端[3]正無雙如桃華色。是時長者子漸漸長大。父母便求婦處。[4]取婦未久便復命終。生大海中作龍蛇形。是時彼長者居門大小。追慕號哭痛毒傷心。是時彼龍復爲金翅鳥所食。身壞命終生地獄中。是時諸龍女。追慕情切實不可言。爾時世尊便說此偈

彼天採華時　心意亂不寧
猶水[5]飄村落　悉沒不得濟
是時玉女衆　圍遶而啼哭
顏貌極端*正　愛華而命終
人中亦啼哭　失我窮腸子
尋腹取命終　無常之所壞
龍女隨後追　諸龍皆共集
七頭[6]極勇猛　金翅之所害
諸天亦愁憂　人中亦復爾
龍女亦愁憂　地獄受苦痛
四諦之妙法　如實而不知
有生亦有死　不脫長流海
是故當起想　修諸清淨法
必當離苦惱　更不受有患

是故諸比丘。常當修行無常想。廣布無常想。便斷色愛無色愛。亦斷憍慢無明永盡無餘。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時目連弟子阿難弟子。二人共談。我等二人同聲經唄誰者爲勝。是時衆多比丘聞此二人各各共論。聞已便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘白世尊言。今有二人共論。我等二人共誦經唄。何者爲妙。爾時世尊告一比丘。汝往呼此二比丘使來。比丘對曰。如是世尊。比丘從佛受教。即往至彼二人所。語彼二人曰。世尊喚卿。是時二人聞比丘語已。即至世尊所頭面禮足在一面住。爾時世尊告二人曰。汝等愚人實有此語。我等共誦經唄。何者爲妙。二人對曰。如是世尊。世尊告曰。汝等頗聞我說此法。共[7]競諍乎。如此之法何異梵志。諸比丘對曰。不聞如來而說此法。世尊告曰。我由來不與諸比丘而說此法。當諍勝負耶。然我今日[8]所說法。欲有降伏有所教化。若有比丘受法之時。當念思惟四緣之法。[9]意與契經阿毘曇律共相應不。設共相應者當念奉行。爾時世尊便說此偈

多[10]誦無益事　此法非爲妙
猶[11]算[12]牛頭數　[13]非此沙門要
若少多誦習　於法而行法
此法極爲上　可謂沙門法
雖誦千章　不義何益　不如一[14]句
聞可得道　雖誦千言　不義何益
不如一義　聞可得道　千千爲[15]敵
一夫勝之　未若自勝　[16]已忍者上

是故諸比丘。自今*以後未復諍訟有勝負心。所以然者。[17]念當降伏一切人民。若復比丘。有勝負心共諍訟心而共競者。即以法律治彼。比丘。以是之故當自修行。是[18]故二比丘聞佛此語已。即從*坐起禮世尊足而求[19]悔過。自今已後更不復爲。唯願世尊。受其*悔過。世尊告曰。大法之中快得[20]改過自知有[21]諍競之心。聽汝*悔過。諸比丘更莫復爾。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增上・坐・行跡　無常・園觀[22]池
無漏・無息・禪　四樂・無諍訟

增壹阿含經卷第二十三[23]

增壹阿含經卷第二十四

[24]*東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善聚品第三十[25]二

[26](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說善聚。汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲善聚。所謂五根是也。云何爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂比丘有此五根。若有比丘修行五根者。便成須陀洹得不退轉法。必成至道。轉進其行成斯陀含而來此世。盡其苦際。轉進其道成阿那含。不復來此世即復取般涅槃。轉進其行有漏盡

[1]推＝椎【三】　[2](取)＋命【聖】　[3]正＝政【聖】*　[4]取＝娶【三】　[5]飄＝漂【三】　[6]極勇＝皆勇【明】，極頭【聖】　[7]競諍＝諍競【明】　[8]所＋(以)【三】　[9]意＝竟【聖】，此法竟【三】　[10]誦＝調【聖】　[11]算＝等【元】　[12]牛頭數＝計牛頭【三】　[13]非此＝此非【三】　[14]句＝義【三】　[15]敵＝摘【聖】　[16]已＝以【三】　[17]念當＝當念【三】　[18]故＝時【三】，故＋(時)【聖】　[19]悔＝誨【聖】*　[20]改＝駭【聖】　[21]諍＝爭【聖】　[22]池＝地【三】【聖】　[23]＋(光明皇后願文)【聖】　[24](東晋…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】　[25]二＋(五法初)【明】　[26]A. V. 2.

成無漏心解脫智慧解脫。自身作證而自遊戲。生死已盡梵行已立。所作已辦更不[1]復受胎。如實知之。言善聚者。即五根是也。所以然者。此最大聚衆聚中妙。若不行此法者。則不成須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。及如來至眞等正覺也。若得此五根者。便有四果三乘之道。言善聚者。此五根爲上。是故諸比丘。當求方便行此五根。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](二) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說不善之聚。汝等當善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲不善聚。所[3]謂五蓋。云何爲五。貪欲蓋。瞋恚蓋。睡眠蓋。調戲蓋。疑蓋。是謂名爲五蓋。欲知不善聚者此名爲五蓋。所以然者。比丘當知。若有此五蓋便有畜生餓鬼地獄之分。諸不善法皆由此起。是故諸比丘。當求方便滅貪欲蓋瞋恚蓋睡眠蓋調戲蓋疑蓋。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。承事禮佛有五事功德。云何爲五。一者端[4]正。二者好聲。三者多財饒寶。四者生長者家。五者身壞命終生善處天上。所以然者。如來無與等也。如來有信有戒有聞有慧有善色成就。是故成就五功德。復以何因緣禮佛而得端*正。以見佛形像已發歡喜心。以此因緣而得端正。復以何因緣得好音聲。以見如來形像已三自稱號南無如來至眞等正覺。以此因緣得好音聲。復以何因緣多財饒寶。緣彼[5]見如來而作大施。散華然燈及餘所施之物。以此因緣獲大財寶。復以何因緣生長者家。若見如來形已心無染著。右膝著地長跪叉手至心禮佛。以此因緣生長者家。復以何因緣身壞命終生善處天上。諸佛世尊常法。諸有衆生以五事因緣禮如來者。便生善處天上。是謂比丘有此五因緣禮佛[6]功德。是故諸比丘。若有善男子善女人欲禮佛者。當求方便成此五功德。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](四) 聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[8]猶如屋舍有兩門相對。有人在中住復有人在上住。觀其下出入行來皆悉知見。我亦如是。以天眼觀衆生之類。生者終者善趣惡趣。善色惡色若好若醜。隨行所種皆悉知之。若復有衆生身行善口行善意行善。不誹謗賢聖。行[9]正見法與等見相應。身壞命終生善處天上。是謂名衆生行善。[10]若復有衆生行此善法不造惡行。身壞命終來生人中。若復有衆生身口意行惡。造不善行。命終之後生餓鬼中。或復有衆生身口意行惡。誹謗賢聖與邪見相應。命終之後生畜生中。或復有衆生身口意行惡。造不善行誹謗賢聖。命終之後生地獄中。[11]是時獄卒將此罪人示[12]閻羅王。並作是說。大王當知此人前世身意[13]行惡作諸惡行。已生此地獄中。大王當[14]觀此人以何罪治。是時閻羅王漸與彼人私問其罪。告彼人曰。云何男子。汝本前世爲人身時。不見人有生者作人身。處胎之時極爲困厄痛實難處。及其長大將養乳[15]哺沐浴身體耶。是時罪人報曰。實見大王。閻羅王曰。云何男子。汝自不知生法之要行耶。身口意法修諸善趣。罪人報曰。如是大王。如大王教。但爲愚惑不別善行。閻羅王曰。如卿所說其事不異。亦復知卿不作身口意行。但爲今日當究汝放逸[16]罪行。非父母爲。亦非國王大臣之所爲也。本自作罪今自受報。是時閻羅王。先問其罪。[17]却勅治之。次復第二天使問彼人曰。汝本爲人時。不見老人形體極劣。行步[18]苦竭衣裳垢[19]坌。進止[20]戰掉氣息呻吟。無復少壯之心。是時罪人報曰。如是大王。我已見之。閻羅王報曰。汝當自知我今亦有此[21]形老之法爲老所厭。當修其善行。罪人報曰。如是大王。爾時實不信之。閻羅王報曰。我實知之。汝不作身口意行。今當治汝罪使後不犯。汝所作惡非父母爲。亦非國王大臣人民所造。汝今自造其罪當自受報。是時閻羅王。以此第二天使約勅已。復以第三天使告彼人曰。汝前身作人時。不見有病人[22]乎。臥在屎[23]尿之上不能自起居。罪人報曰。如是大王。我實

[1] 復＝被【元】【明】 [2] ～A. V. 52. Rāsi. [3] 謂＝爲【明】 [4] 正＝政【聖】* [5] 〔見〕－【三】【宮】 [6] 功＝之【聖】 [7] ～M. 130. Devadūta. (No. 26. (64), Nos. 42, 43) [8] 猶如＝如猶【三】 [9] 正＝等【三】【宮】 [10] 若＝者【三】 [11] 〔是〕－【三】 [12] 閻羅～Yama. [13] 行＝得【元】 [14] 觀＝處【聖】 [15] 哺＝餔【聖】 [16] 罪＝罹【元】* [17] 却＝約【三】 [18] 苦＝枯【三】 [19] 坌＝坋【元】【明】【聖】 [20] 戰掉＝顫顫【明】，戰杖【聖】 [21] 形老之法～Jarādhamma. [22] 乎＝于【聖】* [23] 尿＝溺【三】【聖】*

見之。閻羅王曰。云何男子。汝不自知我亦當有此病不。①免此患。罪人報曰。實爾大王。我實不見之。閻羅王曰。我亦知之愚惑不解。我今當處汝罪。使後不犯此之罪行非父非母爲。亦非國王大臣之所造作。是時閻羅王以此敎勅已。復以第四天使告彼人曰。云何男子。身如枯木風去火②歇而無情想。五親圍遶而號哭。罪人報曰。如是大王。我已見之。閻羅王曰。汝何故不作是念。我亦當不*免此死。罪人報曰。實爾大王。我實不覺。閻羅王曰。我亦信汝不覺此法。今當治汝使後不犯。此不善之*罪非父非母爲。亦非國王大臣人民所造。汝本自作今自受罪。是時閻羅王復以第五天使告彼人曰。汝本爲人時。不見有賊③穿牆破舍取他財寶。或以火燒或道路隱藏。設當爲國王所④擒得者。或截手足。或取殺之。或閉著牢獄。或反縛詣市。或使負沙石。或取倒懸。或擯箭射。或以⑤融銅而灌其身。或以火炙。⑥或剝其皮。還使食之。或開其腹。以草撐之。或以湯中煮之。或以刀斫輪⑦轢其頭。或以象脚蹈殺。或著⑧標頭。乃至於死。罪人報曰。我實見之。閻羅王曰。汝何故私盜他物。情知有事何爲犯之。⑨如是大王。我實愚惑。閻羅王曰。我亦信汝所言。今當治汝罪使後不犯。此之罪者非父母爲。亦非國王大臣人民所爲。自作其罪還自受報。是時閻羅王。以問罪已便勅獄卒。速將此人往著獄中。是時獄卒受王敎⑩令。將此罪人往著獄中。地獄⑪左側極爲火然。鐵城鐵廓地亦鐵作。有四城門極爲⑫臭處。如似屎*尿所見染汚。刀山劍樹圍遶四面。復以鐵疏籠而覆其上。爾時世尊便說此偈

四壁四城門　廣長實爲牢
鐵籠之所覆　求出無有期
彼時鐵地上　火然極爲熾
壁方百由旬　洞然一種色
中央有四柱　覩之實恐畏
及其劍樹上　鐵⑬嘴烏所止
臭處實難居　覩之衣毛竪
種種之畏器　⑭隔子有十六

比丘當知。是時獄卒以若干苦痛⑮殘打此人。若彼罪人擧脚著獄中時。血肉斯盡唯有骨在。是時獄卒將此罪人。復以利斧⑯斫其形體。苦痛難計求死不得。要當罪滅之後⑰爾乃得脫。彼於人間所作罪業。要使除盡後乃得出。是時彼獄卒將此罪人。緣刀劍樹或上或下。是時罪人以在樹上。便爲此鐵*嘴烏所食。或啄其頭取腦食之。或取手脚打骨取髓。然罪未畢。若罪畢者然後乃出。是時獄卒取彼罪人。使抱熱銅柱。坐前世時喜⑱婬泆故。故致此罪。爲罪所追終不得脫。是時獄卒。從脚⑲跟拔筋乃至項中。而前挽之。或使⑳車載或進或退不得自在。其中受苦不可稱計。要當使罪滅然後乃出。是時獄卒取彼罪人。著火山上。驅使上下。是時極爲爛盡。然後乃出。是時罪人由此因緣。求死不得。要當使罪除盡。然後乃出。是時獄卒復取罪人。拔其舌擲著背後。於中受苦不可稱計。求死不得。是時獄卒復取罪人。著刀山上。或斷其脚或斷其頭。或斷其手。要當使罪滅然後乃出。是時獄卒復以熱㉑大鐵㉒葉覆罪人身。如生時著衣。當時苦痛毒爲難處。皆由貪欲之故。故致斯罪。是時獄卒復㉓使罪人五種作役驅令偃臥。取其鐵釘釘其手足。復以一釘而釘其心。於中受斯苦痛實不可言。要當使罪滅然後乃出。是時獄卒復取罪人。顚倒其身擧著鑊中。時身㉔至下皆悉爛盡。若還至上亦復爛盡。若至四邊亦復爛盡。酸楚毒痛不可稱計。現亦爛不現亦爛。猶如大釜而煮小豆或上或下。㉕今此罪人亦復如是。現亦爛不現亦爛。於中受苦不可稱計。要當受罪畢然後乃出。比丘當知。或復有時彼地獄中。經歷數年東門乃開。是時罪人復往趣門。門自然閉。是時彼人皆悉倒地。於中受苦不可具稱。或時各各自稱怨㉖債。我由汝等不得出門。爾時世尊便說此偈

愚者常喜悅　亦如光音天
智者常懷憂　如似獄中囚

是時大地獄中經歷百千萬歲。北門復開。是時罪人復向北門。門便復閉。要當使罪滅然㉗後乃出。是時彼罪人復經數百萬歲。乃復得出。人中所作罪要當使畢。是時獄卒復取罪人。以鐵斧*斫罪人身。經爾許之

①免＝勉【聖】*　②歇＝次【宋】【元】【聖】，冷【明】　③穿＝鑿【宋】，椌【元】【明】　④擒＝禽【聖】　⑤融＝鎔【明】*　⑥或＝而【明】　⑦轢＝落【聖】　⑧標＝摽【三】【聖】　⑨〔如是…惑〕八字－【三】　⑩令＝今【元】【明】　⑪左＝佐【聖】　⑫（鼠）＋臭【聖】　⑬嘴＝觜【三】*　⑭隔＝鬲【三】【聖】　⑮〔殘〕－【三】【聖】　⑯斫＝破【三】*【聖】　⑰爾乃＝乃爾【三】　⑱婬＝淫【聖】　⑲跟＝根【三】【聖】　⑳車載＝載車【聖】　㉑大＝火【三】　㉒葉＝鍱【宋】，【元】鍱【明】　㉓〔使〕－【聖】　㉔至下＝下至【三】【聖】　㉕今＝令【三】　㉖債＝責【聖】　㉗後＝復【三】

罪使令更之。要當使罪苦畢盡。然後乃出。比丘當知。或復有時彼東門復更一開。是時彼衆生復詣東門。門復自閉而不得出。設復得出外復有大山而往趣之。彼入山中爲兩山所❶壓。猶如*壓麻油。於中受苦不可稱計。要當苦盡然後乃出。爾時彼罪人轉得前進。復値熱灰地獄。縱廣數千萬由旬。於中受苦不可稱計。要當畢其罪❷原。然後乃出。轉復前進次有刀刺地獄。是時罪人復入此刀刺地獄中。便有大風起。❸壞此罪人身體筋骨。於中受苦不可稱計。要當罪滅然後乃出。次復有大熱灰地獄。是時罪人復入此大熱灰地獄中。形體融爛受苦無量。要當使罪滅。然後乃出。是時罪人雖得出此熱灰地獄。復値刀劍地獄。縱廣數千萬里。是時罪人入此刀劍地獄中。於中受苦不可稱計。要當使罪滅然後乃出。次復有沸屎地獄。中有細虫入骨徹髓食。此❹人雖得出此地獄前値獄卒。是時獄卒問罪人曰。卿等欲何所至爲從何來。罪人報曰。我等不知所從來處。亦復不知當何所至。但我等今日極爲飢困意欲須食。獄卒報曰。我等當相供給。是時獄卒取罪人仰臥。取大熱鐵丸使罪人呑之。然罪人受苦不可稱計。是時熱鐵丸從口下過。腸胃爛盡受苦難量。要當使罪滅然後乃出。然彼罪人不堪受此苦痛。遂復入熱屎地獄刀劍地獄大熱灰地獄。還來經爾許地獄。是時彼衆生不堪受苦。還迴頭至熱屎地獄中。是時獄卒語彼衆生曰。卿等欲何所至爲從何來。罪人報曰。我等不能自知爲從何所來。今復不知當何所至。獄卒問曰。今須何物。罪人報曰。我等極渴欲須水飮。是時獄卒取罪人仰臥。*融銅灌口使令下過。於中受罪不可具計。要當使罪滅然後乃出。是時彼人不堪受此苦。❺還入沸屎地獄劍樹地獄熱灰地獄。還入大地獄中。比丘當知爾時罪人苦痛難可稱計。設彼罪人眼見色者心不❻愛樂。設復❼聞聲嗅香知味。身更細滑意知法皆起瞋恚。所以然者。由本不作善行之報。恒作惡業故致斯罪。是時閻羅王勅彼罪人曰。卿等不得善利。昔在人中受人中福。身口意行不與相應。亦不惠施仁愛利人等利。以是之故今受此苦。此之惡行非父母爲。亦非國王大臣之所爲也。諸有衆生身口意淸淨無有❽沾汚。如似光音天。諸有衆生作諸惡行。如似地獄中。卿等身口意不淨故致斯罪。比丘當知。閻羅王便作是說。我當何日脫此苦難於人中生。❾已得人身便得出家。剃除鬚髮著三法衣出家學道。閻羅王尚作是念。何況汝等今得人身得作沙門。是故諸比丘❿常當念行身口意行無令有缺。當滅五結修行五根。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(五)聞如是。一時佛在舍衛國東苑鹿母園中。與大比丘衆五百人俱。是時世尊。七月十五日於露野地敷⓬座。⓭比丘僧前後圍遶。佛告阿難曰。汝今於露地速擊揵椎。所以然者。今七月十五日是受歳之日。是時尊者阿難。右膝著地長跪叉手。便說此偈

淨眼無與等　無事而不練
智慧無染著　何等名受歳

爾時世尊復以偈報阿難曰

受歳三業淨　身口意所作
兩兩比丘對　自陳所作短
還自稱名字　今日衆受歳
我亦淨意受　唯願原其過

爾時阿難復以偈問其義曰

過去恒沙佛　辟支及聲聞
盡是諸佛法　獨是釋迦文

爾時佛復以偈報阿難曰

恒沙過去佛　弟子淸淨心
皆是諸佛法　非今釋迦文
辟支無此法　無歳無弟子
獨逝無伴侶　不與他說法
當來佛世尊　恒沙不可計
彼亦受此歳　如今瞿曇法

是時尊者阿難聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。卽昇講堂手執揵椎並作是說。我今擊此如來信鼓。諸有如來弟子衆者盡當普集。爾時復說此偈

降伏魔力怨　除結無有餘
露地擊揵椎　比丘聞當集
諸欲聞法人　度流生死海
聞此妙⓮響音　盡當⓯運集此

❶壓＝押【聖】*　❷原＝源【三】　❸壞＝懷【元】　❹（罪）＋人【三】　❺還＝受【宋】【元】，復【明】　❻愛＝受【宋】　❼聞聲嗅香＝聞聲香【宋】，耳聞聲鼻嗅香舌【元】【明】　❽沾＝玷【元】【明】，治【聖】　❾已＝以【三】【聖】*　❿常當＝當常【三】　⓫Pravāraṇa (Fragment, Hoernle, p. 36)～S. 8. 7. Pavāraṇā. [Nos. 26 (121), 61, 63, 99 (1212), 100 (228)]　⓬座＝坐【三】　⓭（諸）＋比【元】【明】　⓮響＝嚮【聖】*　⓯運＝雲【三】

爾時尊者阿難*已擊揵[1]椎。至世尊所頭面禮足在一面住。白世尊言。今正是時。唯願世尊。何所勅使。是時世尊告阿難曰。汝隨次坐。如來自當知時。是時世尊坐于草座。告諸比丘。汝等盡當坐于草座。諸比丘對曰。如是世尊。時諸比丘各坐草座。是時世尊默然觀諸比丘已。便勅諸比丘。我今欲受歲。我無過咎於衆人*乎。又不犯身口意。如來說此語已。諸比丘默然不對。是時復再三告諸比丘。我今欲受歲。然我無過於衆人乎。是時尊者舍利弗。即從[2]坐起長跪叉手白世尊言。諸比丘衆觀察如來無身口意過。所以然者。世尊今日不度者度不脫者脫。不般涅槃者令般涅槃。無救者爲作救護。盲者作眼目。爲病者作大醫王。三界獨尊無能及者。最尊最上。[3]未起道意者使發道意。衆人未寤令寤之。未聞法者使令聞之。爲迷者作徑路。恒以正法以此事緣。如來無咎於衆人。亦無身口意過。是時舍利弗白世尊言。我[4]今向如來自陳。然無咎於如來及比丘僧乎。世尊告曰。汝今舍利弗。都無身口意所作非行。所以然者。汝今智慧無能及者。種種智慧無量智慧。無邊之智無與等智。疾智[5]捷智甚深之智平等之智。少欲知足樂靜之處。多諸方便念不錯亂。總持三昧根原具足。戒成就三昧成就智慧成就[6]解脫成就解脫見慧成就。勇悍能忍所說[7]無惡不爲[8]非法心性庠序不行卒暴。猶如轉輪聖王最大太子當紹王位。轉於法輪。舍利弗亦如是。轉於無上法輪。諸天世人及龍鬼魔若魔天本所不轉。汝今所說常如法義未曾違理。是時舍利弗白佛言。此五百比丘盡當受歲。此五百人盡無咎於如來乎。世尊告曰。亦不責此五百比丘身口意行。所以然者。此舍利弗。大衆之中極爲清淨。無[9]有瑕穢。今此衆中最小下坐。得須陀洹道必當上及不退轉法。以是之故。我不怨責此衆。爾時[10]多耆奢。在此衆中。即從*坐起。前至世尊所頭面禮足白世尊言。我今堪任欲有所論。世尊告曰。欲有所說今正是時。多耆奢即於佛前歎佛及比丘僧而說此偈

十五清淨日　五百比丘集
諸結縛悉解　無愛更不生
轉輪大聖王　群臣所圍遶
普遍諸世界　天上及世間
大將人中[11]尊　爲人作導師
弟子樂徒[12]從　三達六通徹
皆是眞[13]佛子　無有塵垢者
能斷欲愛刺　今日自歸命

爾時世尊可多耆奢所說。是時多耆奢作是念。如來今日可我所說。歡喜踊躍不能自勝。即從坐起禮佛。却退還就本位。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一造偈弟子。所謂多耆奢比丘。是所說無疑難。亦是多耆奢比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在羅[14]閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時三十三天有一天子。身形有五死[15]瑞應。云何爲五。一者華冠自萎。二者衣裳垢[16]坋。三者腋下流汗。四者不樂本位。五者玉女違[17]叛。爾時彼天子。愁憂苦惱[18]搥胸歎息。時釋提桓因。聞此天子愁憂苦惱*搥胸歎息。便勅一天子。此何等音聲乃徹此間。彼天子報言。天[19]子當知。今有一天子命[20]將欲終有五死*瑞應。一者華冠自萎。二者衣裳垢*坋。三者腋下流[21]汗。四者不樂本位。五者玉女違*叛。爾時釋提桓因往至彼欲終天子所。語彼天子言。汝今何故愁憂苦惱乃至於斯。天子報言。尊者因提。那得不愁憂苦惱。命將欲終有五死怪。[22]華萎衣裳垢膩腋下流*汗不樂本處玉女違[23]叛。今此七寶宮殿悉當[24]忘失。及五百玉女亦當星散。我所食甘露者今無氣味。是時釋提桓因語彼天子言。汝豈不聞如來說偈乎

一切行無常　生者必有死
不生則不死　此滅爲最樂

汝今何故愁憂乃至於斯。一切行無常之物欲使有常者。此事不然。天子報言。云何天帝。我那得不愁憂。我今天身清淨無瑕穢。光喩日月靡所不照。捨此身已。當生羅*閱城中猪腹中生。生恒食屎死時爲刀所割。是時釋提[25]桓因語彼天子言。汝今可自歸佛法衆。若當爾時便不墮三惡趣。是時天子報言。豈當以歸三尊不墮三惡趣乎。釋提*桓因曰。如是天子。其有自歸三尊者。終不墮三惡趣也。如來亦說此偈

[1] 椎＝槌【宋】【元】　[2] 坐＝座【元】【明】*　[3] 未＝夫【宋】　[4] 今＝令【元】　[5] 捷＝健【宋】　[6] 〔解脫成就〕－【三】【聖】　[7] 無惡不＝知惡之【三】【聖】　[8] 非法＝法非【聖】　[9] 〔有〕－【宋】【聖】　[10] 多耆奢～Vangīsa.　[11] 尊＝導【聖】　[12] 從＝衆【三】　[13] 佛＝弟【三】　[14] 閱＝越【明】*　[15] (相)＋瑞【聖】*　[16] 坋＝坌【元】【明】*　[17] 叛＝畔【聖】*　[18] 搥＝椎【聖】*　[19] 子＝王【三】　[20] 〔將〕－【三】　[21] 汗＝污【元】*　[22] 華＋(冠自)【三】　[23] 叛＝離【三】【聖】　[24] 忘＝已【元】【明】　[25] 桓＝洹【聖】*

諸有自歸佛　不墮三惡趣
盡漏處天人　便當至涅槃

爾時彼天問釋提*桓因。今如來竟爲所在。釋提*桓因曰。今如來在摩竭國羅*閱城中迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。天子報言。我今無有此力可得至彼覲省如來。釋提*桓因報言。天子當知。右膝著地長跪叉手。向下方界而作是說。唯願世尊。善觀察之。今在垂窮之地。願矜愍之。❶今自歸三尊如來無所著。是時彼天子。隨釋提*桓因言。即便長跪向下方自稱姓名。自歸佛法衆。盡其形壽爲眞佛子非用天子。如是至三說此語已。不復處猪胎乃當更生長者家。是時彼天見此緣已。即向釋提*桓因而說此偈

善緣非惡緣　爲法非爲財
導引以正道　此者尊所歎
蒙尊不墮惡　猪胎甚難因
自察生長者　因彼當見佛

是時天子隨時壽長短。生羅*閱城中大長者家。是時長者婦自知有❷娠。十月欲滿生一男兒。端*正無雙世之希有。是時釋提*桓因❸以知此兒向十歲數數往告。汝可❹憶本所作緣本。自言我當因彼見佛。今正是時。可見世尊。若不往者後必有悔。是時尊者舍利弗到時著衣持鉢入羅*閱城乞食漸漸往至彼長者家。在門外靜然而住。爾時長者子見舍利弗著衣持鉢容貌殊特。見已便往至舍利弗前。而作是說。汝今是誰。爲誰弟子。爲行何法。舍利弗言。我師出釋種。於中出家學道。師名如來至眞等正覺。❺恒從彼受法。是時小兒即向舍利弗而說此偈

尊今靜然立　持鉢容貌整
今欲求何等　與誰在此住

是時舍利弗復以偈報曰

我今不求財　非食非服飾
故來爲汝故　善察聽我語
憶汝本所說　天上言誓時
人中當見佛　故來相告耳
諸佛出興難　說法亦復然
人身不可獲　亦如優曇花
汝今隨我來　❻俱覲如來容
必當爲汝說　至要之善❼趣

是時長者子聞舍利弗語已即往至父母所頭面禮足在一面立。是時長者子白父母言。唯願聽許。至世尊所承事禮敬問訊康❽強。父母報曰。今正是時。長者子即集香花及好白❾氎。共尊者舍利弗相隨往至世尊所。頭面禮足在一面住。爾時舍利弗白世尊言。此長者子居此羅*閱城中不識三尊。唯願世尊。善與說法令得度脫。是時長者子遙見世尊❿威容端正諸根寂靜。有三十二相八十種好莊嚴其身。亦如須彌⓫山王。面如日月。視之無厭。前進禮足在一面住。爾時長者子即以香華散如來上。復以新白*氎奉上如來。頭面禮足在一面住。是時世尊漸與說法。所謂論者。施論戒論生天之論。欲⓬不淨漏爲是大患出家爲要。是時世尊*以知小兒心開意解。諸佛世尊常所說法苦⓭習盡道。是時世尊盡與彼長者子說。是時長者子即於*坐上。諸塵垢盡得法眼淨無復瑕穢。是時長者子即*從坐起。頭面禮足白世尊言。唯願世尊。聽⓮使出家得作沙門。世尊告曰。夫爲道者。不辭父母不得作沙門。是時長者子白世尊言。要當使父母聽許。世尊告曰。今正是時。爾時長者子即從*坐起。頭面禮足便退而去。還至所在。白父母言。唯願聽許得作沙門。父母報言。我等今日唯有一子。然家中生業饒財多寶。行沙門法甚爲不易。長者子報言。如來出世億劫乃有。甚不可遇。時時乃出耳。亦如優曇鉢華時時乃有耳。如來亦復如是。億劫乃出耳。是時長者子父母。各共嘆息而作是言。今正是時。隨汝所宜。是時長者子。頭面禮足便辭而去。往至世尊所頭面禮足在一面立。爾時彼長者子白世尊言。父母見聽。唯願世尊。聽使作道。爾時世尊告舍利弗。汝今度此長者子使作沙門。舍利弗對曰。如是世尊。爾時舍利弗從佛受教。度作沙彌日日教誨。是時彼沙彌在閑靜處而自剋修所以族姓子出家學道剃除鬚髮修無上梵行者。欲得離苦。是時沙彌即成阿羅漢。往至世尊所頭面禮足白世尊言。我今已見佛聞法都無有疑。世尊告曰。汝今云何見佛聞法而無狐疑。沙彌白佛言。色者無常。無常者即是苦。苦者是無我。無我者即是空。空者非有非不有。亦復無我。如是智

❶(我)＋今〔聖〕　❷娠＝身〔三〕〔聖〕　❸以＝已〔元〕〔明〕*　❹憶＝億〔聖〕　❺恒＝正〔宋〕　❻俱＝但〔三〕　❼趣＝處〔三〕　❽強＝彊〔聖〕　❾氎＝疊〔聖〕*　❿威容＝容儀〔聖〕　⓫王＝上〔宋〕〔聖〕，山衆山上〔元〕〔明〕　⓬(欲)＋不〔元〕〔明〕　⓭習＝集〔元〕〔明〕　⓮使＝受〔三〕

者所覺知猶想行識無常。無常者是苦。苦者無我。無我者是空。空者非有非不有。此智者所覺知。此[1]盛陰無常苦空無我非有。多諸苦惱不可療治。恒[2]臭處不可久保。悉觀無有我。今日觀察此法。便爲見如來。已。世尊告曰。善哉善哉。沙彌卽聽。汝爲大沙門。爾時彼沙彌聞佛所說。歡喜奉行

[3](七)聞如是。一時尊者那羅陀在[4]波羅梨國長者竹[5]林中。爾時文[6]茶王第一夫人而取命終。[7]王甚愛敬念未曾去懷。是時有一人至王所而白[8]王言。大王當知。第一夫人今已命終。是時王聞夫人無常。卽懷愁憂。告來人曰。汝速與夫人死[9]屍著麻油中。使我見之。是時彼人受王敎命。卽往持夫人身著麻油中。爾時王聞夫人逝喪。極懷愁惱不食不飲。[10]復[11]不持法不理王事。是時左右有一人。名曰善念。恒與大王執劍。白大王曰。大王當知。此國界中有沙門。名那羅陀。[12]得阿羅漢。有大神足。博識多知無事不練。[13]辯才勇猛語常含笑。願王當往至彼聽其說法。若王聞法無復愁憂苦惱。王報之曰。善哉善哉。善說此語。汝今善念。先往語彼沙門。所以然者。夫轉輪聖王欲有所至先當遣人。不[14]先遣信而至者。此事不然。時善念報曰。如大王敎。卽受王敎往至長者竹園中。至那羅陀所。頭面禮足在一面立。爾時善念白尊者那羅陀言。尊當知之。大王夫人今已命終。緣此苦惱不食不飲。亦復不治王法國事。今欲來覲省尊顏。唯願善與說法。使王無復愁苦。那羅陀報言。欲來者今正是時。是時善念已聞敎令。卽頭面禮足。便退而去。往至王所。[15]而白王言。[16]已語沙門。王宜知之。是時卽勅善念。汝速嚴駕[17]寶羽之車。吾今欲往與沙門相見。是時善念。卽嚴駕*寶羽之車。前白王言。嚴駕*已辦。王知是時。是時王乘*寶羽之車出城詣那羅陀所。步入長者竹園中。夫人王法除五威容。捨著一面。至那羅陀所頭面禮足在一面坐。是時那羅陀告王曰。大王當知。夢幻之法起於愁憂。泡沫之法及以雪揣而起愁憂。亦復不可以華法之想起於愁憂。所以然者。今有五事最不可得。是如來之所說也。云何爲五。夫物應盡。欲使不盡者此不可得。夫物應滅。欲使不滅者此不可得。夫老之法。欲使不老者此不可得。復次病法。欲使不病者此不可得。復次死法。欲使不死者此不可得。是謂大王。此有五事最不可得。是如來之所說。爾時那羅陀便說此偈

不[18]以愁憂惱　而獲其福祐
[19]設有懷愁憂　外境得其便
若使有智者　終不思惟是
外敵便有愁　而不得其便
威儀禮節具　好施無悋心
當求此方便　使獲其大利
設使不可得　我及彼衆人
無愁便無患　行報知如何

又大王當知。應失之物便失之。已[20]失便愁憂苦惱痛不可言。我所愛者今日已失。是謂失物便失之。於中起愁憂苦惱痛不可言。是謂大王。第一愁刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應失物便失之。是時彼人不起愁憂苦惱。[21]當作是學。我今所失非獨一已。餘人亦有此法。設我於中起愁憂者。此非其宜。或能使親族起愁憂。怨家歡喜。食不消化。卽當成病身體煩熱。由此緣本便致命終。爾時便[22]能除去憂畏之刺。便脫生老病死。無復災患苦惱之法。[23]復次大王。應滅之物便滅之。已滅便愁憂苦惱痛不可言。我所愛者今日已滅。是謂滅物便滅之。於中起愁憂苦惱痛不可言。是謂大王。第二愁刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞。賢聖弟子所應滅物便滅之。是時彼人不起愁憂苦惱。*當作是學。我今所滅非獨一已。餘人亦有此法。設我於中起愁憂者。此非其宜。或能使親族起憂怨家歡喜。食不消化。卽當成病身體煩熱。由此緣本便致命終。爾時便能除去憂畏之刺。便脫生老病死。無復災患苦惱之法。復次大王。應老之物便老。已老便愁憂苦惱痛不可言。我所愛者今日已老。是謂老物便老。於中起憂愁苦惱痛不可言。是謂大王。第三愁憂之刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞。賢聖弟子所應老物便老。是時彼人不起愁憂苦惱。*當作是學。我今所

[1] (五)+盛【元】【明】 [2] (在)+臭【元】【明】 [3] ～A. V. 50. Nārada(那羅陀) [4] 波羅梨～Pāṭaliputta. 波＝彼【聖】 [5] 林＝村【聖】 [6] 茶＝荼【宋】【聖】*, 文茶～Muṇḍa. [7] 〔王〕－【宋】【聖】 [8] 王言＝言王【元】 [9] 屍＝尸【聖】 [10] 復不持＝不治王【宋】, ～No kammantaṃ payojeti. [11] 不持法＝非法治【聖】 [12] (是)+得【聖】 [13] 辯＝辨【聖】* [14] 〔先遣〕－【宋】,〔遣〕－【聖】 [15] 而＝西【元】 [16] 已＝以【聖】 [17] 寶羽＝羽葆【元】【明】* [18] 以＝可【明】 [19] 設＝說【元】 [20] (失)－【宋】【聖】 [21] 當＝常【宋】【聖】* [22] (除)－【宋】【聖】 [23] 復次＝次復【聖】

老非獨一已。餘人亦有此法。設我於中起❶愁者。此非其宜。或❷能親族起憂怨家歡喜。食不消化。卽當成病。身體煩熱。由此緣本便致命終。爾時便能除去憂畏之刺。脫生老病死。無復災患苦惱之法。次復大王。應病之物便病。已病便愁憂苦❸惱痛不可言。我所愛者今日*以病。是謂病物便病。於中起愁憂苦惱痛不可言。是謂大王第四愁憂之刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應病物便病。是謂彼人不起愁憂苦惱。*當作是學。❹我今所病非獨一已。餘人亦有此法。設我於中起愁憂者。此非其宜。或能使親族起憂怨家歡喜。食不消化。卽當成病身體煩熱。由此緣本便致命終。爾時便能除去愁畏之刺。脫生老病死。無復災患❺苦惱之法。復次大王。應死之物便死。已死是謂死物。於中起愁憂苦惱痛不可言。是謂大王第五愁憂之刺染著心意。凡夫之人有此法。不知生老病死之所來處。又復聞賢聖弟子所應死者便死。是時彼人不起憂愁苦惱。*當作是學。我今死者非獨一已。餘人亦有此法。我設於中起愁憂者。此非其宜。或能使親族起憂怨家歡喜。食不消化卽當成病身體煩熱。由此緣本便致命終。爾時便❻能除去愁畏之刺。脫生老病死。無復災患苦惱之法。是時大王白尊者那羅陀曰。此名何法。當云何奉行。那羅陀言。此經名曰除憂之患。當念奉行。時王報言。實如所說除去愁憂。所以然者。我聞此法已。所有愁苦今日永除。若尊者有所教勅者數至宮中當相供給。使國土人民長受福無窮。唯願尊者。廣演此法永存於世。使四部之衆長夜安隱。我今自歸尊者那羅陀。那羅陀曰。大王。莫自歸我。當自歸於佛。時王問❼曰。今佛在何處。那羅陀曰。大王當知。迦毘羅衞大國。轉輪聖王種出於釋❽姓。彼王有子。名曰悉達。出家學道今自致成佛。號釋迦文。當自歸彼。大王復問。今在何方。去此幾所。那羅陀曰。如來❾已取涅槃。大王曰。如來取滅度何其速疾。若當在世者。經數千萬由旬當往覲省。是時卽從*坐起長跪叉手而作是說。我自歸如來法及比丘僧。盡形壽聽爲優婆塞。不復殺生。國事猥多今欲還宮。那羅陀曰。今正是時。是時王從*坐起禮足遶三匝而去。爾時文*荼王聞那羅陀所說。歡喜奉行

❿(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。疾病之人成就五法。不得時差恒在床⓫褥。云何爲五。於時病人不擇飮食。不隨時而食。不親近醫藥。多憂喜瞋。不起慈心向瞻病人。是謂比丘疾病之人成就此五法。不得時差。若復病人成就五法。便得時差。云何爲五。於是病人⓬選擇而食。隨時而食。親近醫⓭藥。不懷愁憂。咸起慈心向瞻病人。是謂比丘病人成就此五法便得時差。如是比丘。前五法者當念捨離。後五法者當共奉行。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若瞻病人成就五法。不得時差恒在床*褥。云何爲五。於是瞻病之人不別良藥。懈怠無勇猛心。常喜瞋恚。亦好睡眠。但貪食故瞻視病人。不以法供養故。亦不與病人語談往⓮返。是謂比丘若瞻病之人成就此五法者不得時差。若復比丘瞻病之人成就五法。便得時差不著床*褥。云何爲五。於是瞻病之人分別良醫。亦不懈怠先起後臥。恒⓯喜言談少於睡眠。以法供養不貪飮食。堪任與病人說法。是謂比丘瞻病之人成就此五法者便得時差。是故比丘。若瞻病人時。當捨前五法就後五法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓰(一〇)聞如是。一時佛在毘舍離獼猴林中。與大比丘衆五百人俱。爾時⓱師子大將便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時佛告師子。云何師子家中恒布施乎。師子白佛言。常於四城門外及都市。隨時布施不令有缺。須食給食。衣裳⓲香華車馬坐具。隨彼所須皆令給與。佛告師子。善哉善哉。乃能惠施不懷悋想。⓳施主檀越隨時惠施有五功德。云何爲五。於是檀越施主。名聞四遠衆⓴人歎譽。某甲村落有檀越施主。恒喜接納沙門婆羅門。隨所給與不令有乏。是謂師子檀越施主獲此第一之德。復次師

❶愁＋（憂）【元】【明】　❷能＋（使）【明】　❸惱＋（病）【三】　❹我今＝今我【三】　❺苦惱＝惱苦【聖】　❻（能）－【三】【聖】　❼（曰）－【三】【聖】　❽姓＝性【宮】　❾已＝以【宮】【聖】　❿～A. V.124. Upaṭṭhāna.　⓫褥＝蓐【三】【聖】＊　⓬選＝撰【聖】　⓭藥＝師【聖】　⓮返＝反【聖】　⓯喜＝善【三】　⓰～A. V. 34. Sīha. 此經無【聖】　⓱師子～Sīha.　⓲香華＝華香【三】　⓳施主檀越～Dānapati.　⓴人＝大【元】【明】

子。檀越施主若至，沙門刹利婆羅門長者衆中，不懷慚愧，亦無所畏，猶如師子獸王在群鹿中，亦無畏難。是謂師子檀越施主獲此第二之德。復次師子。檀越施主衆人敬仰見者歡悅。如子見父瞻視無厭。是謂師子檀越施主獲此第三之德。復次師子。檀越施主命終之後當生二處。或生天上，或生人中。在天為天所敬。在人為人尊貴。是謂師子檀越施主獲此第四之德。復次師子。檀越施主智慧遠出衆人上，現身盡漏，不經後世。是謂師子檀越施主獲此第五之德。夫人惠施[1]有五德恒隨己身。爾時世尊便說[2]斯偈

心常喜惠施　功德具足成
在衆無疑難　亦復無所畏
智者當惠施　初無變悔心
在三十三天　玉女而圍遶

所以爾者。師子。當知。檀越施主生二善處。現身盡漏至無為處。爾時世尊便說此偈

施為後世糧　要至究竟處
善神常將護　亦復致歡喜

所以然者。師子。當知。布施之時恒懷歡悅。身意牢固。諸善功德皆悉具足。得三昧意亦不錯亂。如實而知之。云何如實而[3]知。苦集苦盡苦出要。如實而知。是故師子。當求方便隨時惠施。若欲得聲聞道辟支佛[4]道。皆悉如意。如是師子當作是學。爾時師子聞佛所說。歡喜奉行

[5](二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若檀越[6]施主惠施之日。得五事功德。云何為五。一者施命。二者施[7]色。三者施安。四者施力。五者施*辯。是謂為五。復次檀越施主。施命之時欲得長壽。施色之時欲得端*正。施安之時欲得無病。施力之時欲令無能勝。施*辯之時欲得無上正真之*辯。比丘當知。檀越施主惠施之日有此五功德。爾時世尊便說此偈

施命色及安　力*辯為第五
五功德*已備　後受無窮福
智者當念施　除去貪欲心
今身有名譽　生天亦復然

若有善男子善女人。欲得五功德者。當行此五事。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[8](三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。應時之施有五事。云何為五。一者施遠來人。二者施遠去人。三者施病人。四者[9]儉時施。五者若初得新[10]菓蓏若穀食。先[11]與持戒精進人。然後自食。是謂比丘應時[12]之施有此五事。爾時世尊便說此偈

智者應時施　信心不斷絕
於此快受樂　生天衆德備
隨時念惠施　受福如*響應
永[13]已無短乏　所生常富貴
施為衆行具　得至無上位
億施不起想　歡喜遂增益
心中生此念　亂意永無餘
覺知身安樂　心便得解脫
是故有[14]智人　不問男與女
當行此五施　無失方便宜

是故諸比丘若[15]善男子善女人欲行此五事者。當念隨時施。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

善·不善·禮佛　天使·歲·五瑞
文[16]茶·親·瞻病　五施·隨時施

增壹阿[17]含經卷第二十[18]四[19]

增壹阿[20]含經卷第二十[21]五

[22]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

五王品第三十[23]三

[24](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時五大國王[25]波斯匿為首。集在閣觀之中。各作此論。云何為五王。所謂波斯匿王。毘沙王。優填王。惡生王。優陀延王。爾時五王集在一處。各作此論。諸賢當知如來說此五欲。云何為五。若眼見色甚愛敬念。世人所希望。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。如來說此五欲。此五欲中何者最妙。為眼見色妙耶。為耳聞聲妙耶。為鼻嗅香妙耶。為舌知味妙耶。為身知細滑妙耶。此五事何者為最妙。其中或有國王而作是說。色最為妙。或有作是論。聲最為妙。或有作是論。香最為[26]勝。或有作是論。味最為妙。或有作[27]是論。細滑[28]為最勝。是

[1] 有＝主此【三】 [2] 斯＝此【明】 [3] 知＋(苦諸如實而知)【三】 [4] 道＋(佛道)【三】 [5] ～A. V. 37. Bhojana. [No. 136] [6] (施)－【三】【聖】 [7] 色～Vaṇṇa. [8] ～A. V. 36. Kāla. [9] 儉時～Dubbhikkha. [10] 菓＝果【三】，新菓蓏～Navasassāni, navaphalāni. [11] (施)＋與【三】 [12] [之]－【三】 [13] 已＝以【元】【明】【聖】 [14] 智＝知【聖】 [15] (比丘)＋善【聖】 [16] 茶親＝茶櫬【三】【聖】 [17] 含＝鋡【聖】 [18] 四＝三【聖】 [19] ＋(光明皇后願文)【聖】 [20] 含＝鋡【聖】* [21] 五＝四【聖】* [22] (東晉…譯)＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】，－【聖】 [23] 三＝二【聖】 [24] ～S. 3. 2. 2. Pañcarājāno. [25] 波斯匿～Pasenadi. [26] 勝＝妙【明】 [27] 是＝此【三】 [28] 為最勝＝最為勝【宋】【元】，最為妙【明】

時言色妙者。優陀延王之所說也。言聲妙者。優塡王之所論也。言香妙者。惡生王之所論也。言味妙者。波斯匿王之所論也。言細滑妙者。毘沙王之所[1]論也。是時五王各相謂言。我等[2]共論此五欲。然復不知何者爲妙。是時波斯匿王語四王曰。今如來近在舍衞國祇樹給孤獨園。我等盡共至世尊所問斯義。若世尊有所敎勅當共奉行。是時諸王聞波斯匿王語已。便共相將至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時波斯匿王[3]以所共論五欲者具白如來。爾時世尊告諸五王曰。諸王所論各隨時宜。所以然者。夫人性行[4]深著色者覩無厭足。此人於色最妙最上無復過者。爾時彼人不著聲香味細滑之法。五欲之中色爲最妙。若復有人性行著聲。彼聞聲已極懷歡喜而無厭足。此人於聲最妙最上。五欲之中聲最爲妙。若復有人性行著香。彼聞香已極懷歡喜而無厭足。此人於香最妙最上。五欲之中香最爲妙。若復有人性行著味。彼知味已極懷歡喜而無厭足。此人於味最妙最上。五欲之中味最爲妙。若復有人性行著細滑。彼得細滑已極懷歡喜而無厭足。此人於細滑最[5]上最妙。五欲之中細滑最爲妙。若復彼人心以著色。爾時[6]彼人不著聲香味細滑之法。若復彼人性行著聲。爾時彼人不著色香味細滑之法。[7]若復彼人性行著香。爾時彼人不著色[8]聲味細滑之法。若復彼人性行著味。爾時[9]彼人不著色聲[10]香細滑之法。若復彼人性行著細滑。爾時[11]彼人不著色聲香味之法。是時世尊便說此偈

欲意熾盛時　所欲必可[12]克
得已倍歡喜　所願無有疑
彼[13]以得此欲　貪欲意不解
以此爲歡喜　緣之最爲妙
若[14]復聽聲時　所欲必可*克
聞已倍歡喜　所願無有疑
彼*以得此聲　貪之意不解
以此爲歡喜　從之[15]最爲妙
若復嗅香時　所欲必可*克
嗅已倍歡喜　所[16]欲無有疑
彼*以得此香　貪之意不解
以此爲歡喜　從之最爲妙
若復得味時　所欲必可*克
得已倍歡喜　所欲無有疑
彼*以得此味　貪之意不解
以此爲歡喜　從之最爲妙
若得細滑時　所欲必可*克
得已倍歡喜　所欲無疑難
[17]彼以得細滑　貪之意不解
以此爲歡喜　從之最爲妙

是故大王。若言色妙者當平等論之。所以然者。於色有氣[18]味。若色無味者衆生終不染著。以其有味故五欲之中色爲最妙。然色有過失。若當色無過失衆生則[19]無厭患。以其有過失故衆生厭患之。然色有出要。若當色無出要者。此衆生類不得出生死之海。以其出要故。衆生得至無畏涅槃城中。五欲之中色爲最妙。然復大王。若言聲妙者當平等論之。所以然者。於聲有氣味故。若聲無味者衆生終不染著。以其有味故五欲之中聲爲最妙。然聲有過失。若當聲無過失衆生則*無厭患。以其有過失故衆生厭患之。然聲有出要。若當聲無出要者。此衆生類不得出生死之海。以其出要故。衆生得至無畏涅槃城中。五欲之中聲爲最妙。大王當知。若言香妙者當平等論之。所以然者。於香有氣味故。若香無氣味者衆生之類終不染著。以其有味故五欲之中香爲最妙。然香有過失。若香無過失者衆生則不厭患。以其有過失故衆生厭患之。然香有出要。若當香無出要者。此衆生類不得出生死之海。以其出要故。衆生得至無畏涅槃城中。五欲之中香爲最妙。然復大王。若言味妙者當平等論之。所以然者。於味有氣味故。若味無氣味者。衆生之類終不染著。以其有氣味故。五欲之中味爲最妙。然味有過失。若當味無過失者衆生則不厭患。以其有過失故衆生厭患之。然味有出要。若當味無出要者。此衆生類不得出生死之海。以其出要故。衆生得至無畏涅槃城[20]中。味爲最妙。然復大王當知。[21]言細滑妙者當平等論之。所以然者。於細[22]滑無氣味者。衆[23]生終不染著。以其有味故。五欲之中細滑爲最妙。然細滑有過失。若細滑無過失者。衆生之類則不厭患之。以其有過失故衆生厭患之。

[1] 論＝說〔聖〕　[2] 共＝離共〔宋〕，雖共〔元〕〔明〕　[3]〔以〕－〔三〕〔聖〕　[4] 深＝染〔三〕〔聖〕　[5] 上最妙＝妙最上〔三〕　[6]〔彼人〕－〔聖〕　[7]（若復人彼不著色香味細滑之法）＋若〔聖〕　[8] 聲＋（香）〔聖〕　[9]〔彼人〕－〔聖〕　[10] 香＋（味）〔聖〕　[11]〔彼人〕－〔聖〕　[12] 克＝剋〔三〕＊〔聖〕　[13] 以＝已〔三〕＊　[14] 復＝欲〔元〕〔明〕　[15] 最爲妙＝爲最妙〔聖〕　[16] 欲＝願〔三〕〔聖〕　[17] 彼＝從〔元〕　[18] 味＋（故）〔明〕　[19] 無＝不〔三〕＊　[20] 中＋（五欲之中）〔三〕　[21]（若）＋言〔三〕　[22] 滑＋（有氣味若細滑）〔三〕　[23] 生＋（之類）〔三〕

然細滑有出要。若當細滑無出要者。此衆生類不得出生死之海。以其出要故。衆生得至無畏涅槃城中。五欲之中細滑[1]爲最妙。是故大王。當作是知。爾時五王聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時舍衞城中有月光長者。饒財多寶象馬七珍皆悉備具。金銀珍寶不可稱計。然月光長者無有兒息。爾時長者以無兒故求禱天神。請求日月天神地神。鬼子母四天王。二十八大[2]神鬼王。釋及梵天。山神樹神五道之神。樹木藥草靡處不周。皆悉歸命見賜一男兒。爾時月光長者婦。經數日中便自懷妊。即語長者。[3]我自懷*妊。即語長者。我自覺有[4]娠。長者聞已歡喜踊躍。不能自勝。即與夫人敷好床座。食好甘食。著好衣裳。是時夫人經八九月。便生男兒。顏色端正世之希有。如桃華色。是時此兒兩手執無價摩尼珠。即時便說此偈

此家頗有財　寶物及穀食
我今欲惠施　使貧無有乏
若此無物者　財寶及穀食
今有無價珠　常用惠施人

是時父母及家中人聞此語已。各各馳走。云何乃生此鬼魅種。唯有父母哀愍兒故不東西馳走。即時母向兒說此偈

爲天乾沓和　鬼魅及羅刹
是誰姓字何　我今欲知之

是時小兒復以偈報母曰

非天乾沓和　非鬼魅羅刹
我今父母生　是人不足疑

是時夫人聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。以此因緣盡向月光長者說[5]是語。時長者便作是念。此將是何緣。我今當以此事向尼[6]揵子[7]說。即抱此兒詣尼*揵子所。頭面禮足在一面坐。是時月光長者。以此因緣具向尼*揵子說。時尼*揵子聞此語已告長[8]者。此兒薄福之人。無益於身。當取殺之。若不殺者門戶衰耗皆當死盡。是時月光長者作是思惟。我前後來無有兒息。由此因緣。請求天地無處不遍。乃經歷爾許年歲方生此兒。我今不堪取此兒殺。當更問餘沙門婆羅門令斷我疑。爾時如來成佛未久。衆人稱號名大沙門。是時月光長者便作是念。我可[9]以因緣具向大沙門說之。是時長者即從座起。抱此兒往詣世尊所。中道復作是念。今有長老梵志。年過耆艾聰明黠慧衆人所敬待。彼尚不知不見。況此沙門瞿曇。年少學道未久豈能知此事乎。將恐不解吾疑。我今宜可中道還家。是時有天神昔與長者知舊。知長者心中所念在虛空中而告之曰。長者。當知小可前進。必當獲利得大果報。亦當至甘露之處。如來出世甚爲難遇。如來降甘露雨時時乃有。又復長者。有四事最[10]小不可輕。云何爲四。國王雖小最不可輕。火雖小亦不可輕。龍雖小復不可輕。學道之人雖復年幼亦不可輕。是謂長者有此四事最不可輕。是時天神便說此偈

國王雖復小　斬害由其法
小火雖未熾　焚燒山草木
神龍雖現小　降雨隨時宜
學者年幼稚　度人無有量

爾時月光長者心開意解。歡喜踊躍不能自勝。即前進至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。爾時世尊告長者曰。今此小兒極有大福。此小兒若當大者。當將五百徒衆來至我所。而出家學道得阿羅漢。我聲聞中福德第一無能及者。是時長者聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。白世尊言。如世尊教。非如尼揵子語。是時月光長者重白世尊。唯願受請及比丘僧幷慇此小兒。爾時世尊默然受請。時長者*以見默然受請。即從座起頭面禮足便退而去。還至家中。供辦種種甘饌飲食。敷好坐具。清旦自白。時到[11]唯願降神。是時世尊*以知時到。將諸比丘前後圍遶入舍衞城。至長者家即就于座。是時長者見佛比丘僧坐[12]已定。即辦種種飲食。自手斟酌歡喜不亂。*以見食竟。除去鉢器行清淨水。更取小座[13]如來前坐。欲得聞佛所說妙法。是時月光長者白世尊言。我今持居家田業盡與此兒。唯願世尊當與立名。世尊告曰。此兒生時人皆馳走東西。云是尸婆羅鬼。今即[14]立[15]字尸婆羅。爾時世尊漸與長者及長者婦而說妙論。所[16]謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想漏爲大患出要爲妙。爾時世

[1]爲最＝最爲㊂　[2]神鬼＝鬼神㊂　[3]〔我自懷妊即語長者〕－㊂　[4]娠＝身㊣　[5]是語＝此語㊪㊂，是㊊　[6]揵＝健㊂*㊣　[7]說＋（是時月光長者）㊂　[8]者＋（曰）㊂　[9]以＋（此）㊂　[10]〔小〕－㊣　[11]唯願＝唯尊㊪㊂，惟尊㊊　[12]已＝以㊣　[13]（在）＋如㊂　[14]立＝云㊣　[15]字＋（名）㊂　[16]〔謂〕－㊣

尊以見長者及長者婦。心開意解無復狐疑。諸佛世尊常所說法苦[1]習盡道。是時世尊盡與長者說之令發歡喜之心。長者夫婦即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。猶如新白氈易染爲色。是時長者夫婦亦復如是。即於座上得法眼淨。彼以見[2]法分別諸法。*以度猶豫無復狐疑得無所畏解如來深奧之法。即受五戒。爾時世尊便說此偈

祀祠火爲上　諸論頌爲首
王爲人中尊　海爲衆流源
月爲星中明　日爲衆明最
八方及上下　所生萬品物
欲求其福者　三佛最爲尊

爾時世尊說此偈已。即從座起而去。是時長者求五百童子。[3]使侍衞尸婆羅。是時尸婆羅年向二十。往至父母所白父母言。唯願二尊許使出家學道。爾時二親即便聽許。所以然者。世尊先*以記之。當將五百童子至世尊所求作沙門。是時尸婆羅及五百人。禮父母足便退而去。至世尊所頭面禮足在一面立。爾時尸婆羅白世尊言。唯願聽許得在道次。是時世尊即便聽許使作沙門。未經幾日便成阿羅漢。六通淸徹[4]具八解脫。是時五百童子前白佛言。唯願世尊聽作沙門。世尊默然[5]可之。出家未經幾日便成[6]羅漢。爾時尊者尸婆羅還在舍衞國本邦之處。衆[7]人敬仰得四事供養。衣被飮食床[8]褥臥具病瘦醫藥。是時尊者尸婆羅便作是念。我今在此本邦之中。極爲煩鬧。今可在人間遊化。是時尊者尸婆羅到時著衣持鉢入舍衞城乞食。乞食已還詣所止。收攝坐具著衣持鉢出祇[9]桓精舍。將五百比丘前後圍遶在人間遊化。所至到處無不供養者。皆供給衣被[10]飮食床褥臥[11]具病瘦醫藥。復有諸天告諸村落。今有尊者尸婆羅。得阿羅漢福德第一。將五百比丘在人間遊化。諸賢可往供養。今不[12]爲者後悔無益。是時尊者尸婆羅便作是念。今甚厭患此供養。當何處避之令人不知吾處。是時即入深山之中。諸天復在村落問各各告曰。今[13]尊者尸婆羅在此山中。可往供養。今不爲者後悔無益。是時人民[14]聞天語已。即負飮食往詣尊者尸婆羅所。唯願尊住爲我等故。是時尸婆羅漸漸人中遊化來至羅[15]閱城迦蘭陀竹園所。與大比[16]丘五百人俱。亦得供養衣被*飮食床褥臥具病瘦醫藥。時尸婆羅復作是念。我今向在何處夏坐。[17]令人不知吾處。復重作[18]念。當在耆闍山東廣普山西於中夏坐。即將五百比丘在彼山中。而受夏坐。是時釋提桓因知尸婆羅心中所念。即於山中化作浮圖。園果樹木皆悉備具。周匝有浴池。化作五百高臺。復化作五百床座。復化作五百小床座。復化作五百繩床。以天甘露而食之。是時尊者尸婆羅便作是念。我今[19]已夏坐訖。不見如來甚久。今可往覲世尊。即將五百比丘[20]往舍衞城。爾時盛熱比丘衆皆悉汗出污染身體。是時尊者尸婆羅作是念。今日比丘衆身體極熱。得少許雲在上及細雨者甚是佳事。値小浴池及得少漿。以生此念。即空中有大雲及作細雨亦有浴池。有四非人負好甘漿。毘沙門[21]王所遣。唯願尊者。受此甘漿及施比丘僧。爾時受此漿已。與比丘僧使飮之。爾時尸婆羅復作是念。我今可在此間止宿。是時釋提桓因知尸婆羅心中所念。即於道側化作五百房舍床[22]臥備具。是時諸天奉上飮食。尸婆羅食訖即從[23]坐起而去。爾時尊者尸婆羅叔父在舍衞城內住。饒財多寶無所短乏。然復慳貪不肯布施。不信佛法衆不造功德。是時諸親族語此人曰。長者。用此財貨爲。然復不作後世[24]遺糧。爾時彼長者聞此語已。一日之中以百千兩金布施與外道梵志。不向三尊。是時尊者尸婆羅聞叔父以百千兩金施與外道異學。不布施與三尊。是時尊者尸婆羅往詣祇[25]洹精舍至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊與尸婆羅說微妙之法。是時尊者尸婆羅從如來聞法已。即從*坐起禮世尊足。右繞三匝便退而去。是時尊者尸婆羅即[26]其日著衣持鉢入舍衞城乞食。漸漸往詣叔父家。到已在門外默然立。是時長者見尊者尸婆羅在門外乞食。即語之曰。汝昨日何故不來。我昨日以百千兩金惠施。我可以一張氈持用施卿。尸婆羅對曰。我今不用氈爲。今日來者故乞食耳。長者對曰。我昨日以用百千兩金惠施。更不能復惠施。是時

[1] 習=集【元】【明】　[2] 法+(得法)【三】　[3] 使=便【聖】　[4] 具八=俱【聖】　[5] 可=許【三】　[6] (阿)+羅【三】　[7] 人=生【聖】　[8] 褥=蓐【宋】【元】【聖】　[9] 桓=洹【宋】【元】
[10] 飮=飯【三】*　[11] 〔具〕−【明】　[12] 爲=去【聖】　[13] (世)+尊【聖】　[14] 聞=閙【元】　[15] 閱=越【明】　[16] 丘+(衆)【三】　[17] 令=使【三】　[18] (足)+念【三】
[19] 已=以【三】　[20] 往+(詣)【三】　[21] 〔王〕−【聖】　[22] 臥=座【三】　[23] 坐=座【三】*　[24] 遺=資【三】　[25] 洹=桓【明】　[26] (以)+其【三】

尊者尸婆羅欲得度長者故。便飛在空中。身出水火。坐臥經行隨意所造。是時長者見此變化已。便作是說。可還來下就坐。今當相施。是時尊者尸婆羅即捨神足。尋來就坐。是時彼長者以❶弊惡飲食極為麁❷醜。與尊者尸婆羅使食之。是時尊者尸婆羅生長豪家。飲食自恣。但以彼長者故。而受此食便取食之。是時尊者尸婆羅食訖還詣所在。即其夜處❸空神天來語❹長者曰

善施極大施　乃與尸婆羅
無欲以解脫　愛斷以無疑

夜半清旦二時說此偈

善施極大施　乃與尸婆羅
無欲以解脫　愛斷以無疑

是時長者聞天人語。便作是念。我昨日以百千兩金施與外道。乃無此應。我今日以弊惡食施與尸婆羅。乃致此應。何時當曉。自當以百千兩金❺施尸婆羅。是時長者即其日檢校家中❻有直百千兩金者。即持詣尸婆羅所。到已頭面禮足在一面住。爾時長者以❼百千兩金奉上尸婆羅並作是❽語。唯願受此百千兩金。是時尊者尸婆羅報曰。當使長者受福無窮長❾壽自然。然復如來不許比丘受百千兩金。是時長者便往至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。爾時彼長者白❿世尊言。唯願世尊。使尸婆羅比丘。受此百千兩金使我蒙其福。爾時世尊告一比丘。汝往至尸婆羅比丘所云吾喚卿比丘對曰。如是世尊。是時彼比丘從佛受教即往至彼尸婆羅所。以如來語而告之。是時尊者尸婆羅承彼比丘語。即往至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時世尊告尸婆羅曰。汝今可受此長者百千兩金⓫使蒙其福。此是宿緣之業可受其報。尸婆羅對曰。如是世尊。是時尊者尸婆羅。即時而說⓬達嚫

施衣及餘物　欲求其福德
往至天世人　五⓭樂自娛樂
從天至人中　度有無疑難
涅槃無為處　諸佛之所樂
施惠無難者　蒙此獲福祐
當起慈惠心　作福無有懈

是時尊者尸婆羅語長者言。可持此百千兩金著我房中。爾時長者承受其教。持此百千兩金著尊者尸婆羅房中便退而去。是時尸婆羅告諸比丘。諸有所乏者來至此而取之。若復須衣被*飲食床⓮敷臥具病瘦醫藥。皆來取之。勿在餘處而求之也。展轉相告令知之。是時眾多比丘白世尊言。此尸婆羅昔作何福。生長者家。端⓯正無雙如桃華色。復作何福兩手捉珠出母胎中。復作何福將五百人詣如來所出家學道。值如來世。復作何福所至到處衣食自然無所短乏。餘比丘無能及者。爾時世尊告諸比丘。過去久遠九十一劫。有佛號毘婆尸如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。出現於世遊在槃頭國界與六十萬八千眾⓰俱四事供養衣被飲食床*敷臥具病瘦醫藥。爾時有梵志名曰耶若達。往彼土界。饒財多寶。金銀珍寶車渠⓱馬瑙真珠⓲琥珀不可稱計。是時耶若達出彼國界往至毘婆尸如來所。到⓳已共相問訊在一面坐。是時毘婆尸如來漸與說法便發歡喜之心。⓴是時耶若達白毘婆尸如來。㉑唯願當受我請。欲飯佛及比丘僧。是時如來默然受請。耶若達梵志。以見世尊默然受請。即從座起遶佛三匝而㉒去。㉓至家中辦種種甘饌飲食。是時耶若達夜半便作是念。我今已辦種種飲食。唯㉔乏無酪。明日清旦當往城門中。其有賣酪者盡當買之。是時耶若㉕達。清旦敷好坐具。尋復詣城門中求酪。當於爾時有放牛人持酪名尸婆羅欲往祠祀。是時耶若達梵志語放牛人曰。卿酪賣者㉖吾當與價。尸婆羅報曰。我今欲祠祀。婆羅門報曰。汝今祀天為何所求。但賣與我當重顧價。放牛人報曰。梵志。㉗今用酪為。梵志報曰。我今請毘婆尸如來及比丘僧。然飲食盡辦唯無有酪。是時尸婆羅問梵志曰。毘婆尸如來者為何等相貌。梵志報曰。如來者無與㉘等戒具清淨。慧定三昧㉙不可及。天上人中無能及者。是時耶若達梵志歎說如來之德。尸婆羅聞已心開意解。是時尸婆羅語梵志曰。我今躬持此酪往施如來。復用祀天為。是時耶若達梵志。將此放牛人往至家㉚中。即白時到今正是時。唯尊屈㉛顧。時如來以知時到著衣持鉢。將諸比丘前後圍遶。至耶若達梵志家。各次第坐。是時放牛人見如來

❶弊＝幣【宋】【元】　❷醜＝麁【三】　❸空＋(中)【三】　❹(此)＋長【三】　❺施＋(與)【三】　❻(所)＋有【三】　❼(此)＋百【三】　❽語＝念【元】【明】　❾壽＝受【三】　❿世＝尊【元】　⓫使蒙＝使滿【聖】　⓬達＝達【三】【聖】　⓭樂＝欲【三】　⓮〔敷〕－【聖】*　⓯正＝政【聖】　⓰(共)＋俱【三】　⓱馬＝碼【三】　⓲琥珀＝虎珀【聖】　⓳已＝以【聖】　⓴是＝爾【三】　㉑唯＝以【聖】　㉒〔去〕－【聖】　㉓(往)＋至【三】　㉔乏無＝無有【三】　㉕達＋(梵志)【三】　㉖〔吾〕－【聖】　㉗今＝令【元】　㉘等＋(也)【三】　㉙(皆)＋不【三】　㉚中＋(往詣佛所)【三】　㉛顧＝願【宋】

容貌世之希有。諸根❶恢怕有三十二相八十種好莊嚴其身。❷亦如日月。猶如須彌山出衆山上。光明遠照靡不蒙潤。見已歡喜便前進世尊所而作是說。設當如來功德如梵志所論者。使此一瓶酪盡充衆僧。爾時尸婆羅白世尊言。願❸受此酪。是時如來卽舒鉢受酪。亦復與比丘僧猶故有酪。爾時放牛人白世尊言。今故有餘酪。時如來告曰。汝今更持此酪施佛及比丘衆。時放牛人對曰。如是世尊是時放牛人更重行酪。猶故遺餘酪在。放牛人復白佛言。今故有遺餘酪在。是時如來告此人❹曰。今可持此酪與比丘尼衆優婆塞優婆❺夷衆。使得充飽。故有遺餘酪在。爾時佛語放牛人汝今❻持此酪與檀越主人。對曰。如是。尋復與檀越主人。故有遺餘酪在。復施與乞人貧匱者。亦有遺餘酪在。來白佛言。故有遺餘酪在。時佛告曰。今持此酪。❼瀉著淨地若著水中。所以然者。我不見有❽人天及世❾能消此酪者。唯除如來。❿放牛人卽受佛教。持此酪而著水中。尋時水中大火⓫炎出高數十⓬仞。是時放牛人見此變怪已歎未曾有。還至世尊所頭面禮足叉手而住。復作此誓願。⓭今持此酪施與四部之衆。設當有福德者。緣此福祐莫墮八難之處。莫生貧匱之家。所生之處六情完具。面目端正亦莫在家。使將來之世亦値如此聖尊。比丘當知。三十一劫復有佛名式詰如來。出現於世。是時式詰如來遊化於野馬世界。與大比丘十萬人俱。是時式詰如來到時著衣持鉢入城乞食。時彼城中有大商客名曰善⓮財。遙見式詰如⓯來諸根寂靜。容貌端正有三十二相八十種好。莊嚴其身。面如日月。見已便發歡喜之心。前至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時賈人以好寶⓰珠散如來上。現其微心⓱普作誓願。持此功德所生之處。饒財多寶無所乏短。無令手中有空缺時。乃至母胞胎中亦使不空。於此劫中復有毘舍羅婆如來至眞等正覺明行⓲成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊。爾時有長者名善覺。饒財多寶。復⓳請毘舍羅婆如來至眞等正覺及比丘僧。時彼長者少於使人。是時長者躬自辦種種甘饌飮食。⓴飯彼如來作是誓願。我持㉑功德所生之處。常値㉒尊無所短乏恒多使㉓人。令將來之世値如來如今日也。今此賢劫中有佛名拘㉔屢孫如來至眞等正覺出現於世。爾時有長者名多財。復請拘*屢孫如來。七日之中飯佛及比丘僧。供養衣被*飮食床*敷臥具病瘦醫藥。所生之處常饒財多寶莫生貧賤之家。使我所生之處恒得四事供養。爲四部之衆國王人民所見宗敬。天龍鬼神人若非人所見接遇。諸比丘當知。爾時耶若達梵志。豈異人乎莫作是觀。所以然者。今月光長者㉕今身是也。爾時放牛人名尸婆羅。以酪供養佛者。今比丘尸婆羅是也。爾時善財賈人。豈異人乎莫作是觀。今尸婆羅比丘是也。爾時善覺長者。豈異人乎莫作是觀。今尸婆羅比丘㉖是。爾時多財長者。豈異人乎莫作是觀。今日尸婆羅比丘是也。諸比丘當知。尸婆羅比丘作此誓願。使我所生之處恒端正無雙。常在富貴家生。使將來之世値遇世尊。設爲我㉗說者卽得解脫。得出家作沙門。緣此功德今尸婆羅比丘。得生富貴家端正無雙。今遭値我卽得阿羅漢。然比丘當知。復以寶珠散如來上。持是功德今處母胎手執雙珠出母胎中。㉘價直閻浮提。當生之日便作是說。復請拘*屢孫如來求多使人。今將五百徒衆㉙至我所出家學道㉚得阿羅漢。復㉛於七日之中供養拘*屢孫如來。求得四事供養。今日不乏衣被*飮食床敷臥具病瘦醫藥。緣此功德餘比丘所不及。釋提桓因身來供養給其所須。又且諸天轉告村落。使四部之衆知有尸婆羅。此其義也。我弟子中第一福德者。尸婆羅比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

㉜(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。五健丈夫堪任戰鬪出現於世。云何爲五。於是有人著鎧㉝持㉞仗入軍戰鬪。遙見風塵便懷恐怖。是謂㉟第一戰鬪人也。復次第二戰鬪人。著鎧持*仗㊱欲入軍戰。若見風塵不懷恐怖。但見高幢便懷恐怖不堪前鬪。是謂第二人。復次第三戰鬪人。著鎧持*仗欲入軍戰鬪。彼若見風塵若見高幢不懷恐怖。若見弓箭便懷恐怖不堪戰鬪。是謂第三

❶恢＝悏【宋】，悇【明】　❷亦＝面【三】　❸受＝授【宮】　❹曰＋（今）【三】　❺夷＝斯【三】【宮】　❻（可）＋持【三】　❼瀉＝寫【宋】【元】【宮】　❽人天＝天人【三】　❾能消＝人能有消【三】，能有【宮】　❿（時）＋放【三】　⓫炎＝焰【三】　⓬仞＝刃【宋】【元】【宮】　⓭今＝令【三】　⓮財＋（是時善財）【三】　⓯來＋（來）【三】　⓰珠＝珍【宮】　⓱普＝並【宮】　⓲（足）＋成【宮】　⓳請＝詣【宮】　⓴飯＝食【宮】　㉑（此）＋功【三】　㉒尊＝寶【三】【宮】　㉓人＝入【宮】　㉔屢＝婁【元】，樓【明】＊　㉕〔今〕－【三】　㉖是＋（也）【三】　㉗說＋（法）【三】　㉘價直＝賈值【宮】　㉙（來）＋至【三】【宮】　㉚（盡）＋得【三】　㉛〔於〕－【宮】　㉜～A. V. 75. Yodhājīvā.　㉝〔持〕－【宮】　㉞仗＝杖【宋】【宮】＊　㉟〔第〕－【三】　㊱〔欲〕－【宮】

人①也。復次第四戰闘人。著鎧持*仗入軍共闘。彼若見風塵。若見高幢。若見②箭不懷恐③懼。但入陣時便爲他所捉或斷命根。是謂第四戰闘人也。復次第五戰闘人。著鎧持*仗欲入陣闘。彼若見風塵。若見高幢。若見*箭④若爲他所捉。乃至於死不懷恐怖。能壞他軍境界。⑤無外而領人民。是謂第五戰闘人也。如是比丘。世間有此五種人。今比丘衆中亦有此五種之人出現於世。云何爲五。或有一比丘。⑥遊他村落。彼聞村中有婦人。端*正無雙面如桃華色。彼聞已到時著衣持鉢入村乞食。即見此女人顏貌無雙便起欲想。除去三衣還⑦佛禁戒而作居家。猶如彼闘人小見風塵以懷恐怖。似此比丘也。復次有比丘。聞有女人在村落中住端*正無比。到時著衣持鉢入村乞食。彼若見女人不起欲想。但與彼女人共相調戲言語往來。因此調戲便捨法服還爲白衣。如彼第二人見風塵不怖。但見高幢便懷恐怖。此比丘亦復如是。復次有一比丘。聞村落中有女人。容貌端*正世之希有如桃華色。到時著衣持鉢入村乞食。若見女人不起欲想。設共女人⑧共調戲。亦復不起欲意之想。但與彼女人手拳相加或相捻挃於中便起欲想。捨三法衣還爲白衣習於家業。如彼第三人入陣時。見風塵見高⑨幢不恐怖。見弓箭便懷恐怖。復次有一比丘。聞村落中有女人。面容端*正世之希有。到時著衣持鉢入村乞食。彼若見女人不起欲想。設共言語。亦復不起欲想。設彼女人共相捻挃便起欲想。然不捨法服習於家業。如彼第四人入軍爲他所獲。或喪命根而不得出。復次⑩有一比丘⑪依村落而住。彼聞村中有女人。⑫然比丘到時著衣持鉢入村乞食。彼若見女人不起欲想。設共言⑬笑亦不起欲⑭想。⑮設復共相捻挃亦復不起欲想。是時比丘。觀此身中三十六物惡穢不淨。誰著此者由何起欲。此欲爲止何所。爲從頭耶。形體出耶。觀此諸物了無所有。從頭至足亦復如是。五藏所屬無有想像。亦無來處。彼觀縁本不知所從來處。彼復作是念。我觀此欲從因縁生。彼比丘觀此已。欲漏心得解脱。有漏心⑯得解脱。無明漏心得解脱。⑰便得解脱智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎如實知之。如彼第五戰闘之人不難衆敵。而自遊化。由是故我今説此人捨於⑱愛欲入於無畏之處得至涅槃城。是謂比丘有此五種之人出現於世。爾時世尊便説此偈

欲我知汝本　意以思想生
非我思想⑲生　且汝而不有

是故諸比丘。當觀惡穢婬不淨行。除去色欲。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

⑳(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五戰闘之人出現於世。云何爲五。或有一人著鎧持仗入軍戰闘。彼見風塵便懷恐怖。不敢入彼大陣之中。是謂第一之人。復次第二戰闘之人著鎧持仗入軍戰闘。彼見風塵不生畏懼。但聞撃鼓之音便懷恐怖。是謂第二之人。復次第三之人著鎧持㉑仗入軍戰闘。㉒彼見風塵不生畏懼。設聞鼓角之聲不起畏懼。彼若見高幢便懷恐怖不堪戰闘。是謂第三之人。復次第四戰闘之人著鎧持仗入軍戰闘中。若見風塵不起畏懼。若聞鼓角之音復㉓非恐懼。若見高幢亦*非怖畏設爲他所捉或斷命根。是謂第四之人。復次第五有人著鎧持仗入軍共闘。彼聶能有㉔所㉕壞廣接國界。㉖是謂第五之人出現於世。㉗比丘當知。今㉘比丘亦有五種之人出現於世間。云何爲五。或有一比丘住村落中。彼聞有女人端*正無雙如桃華色。彼比丘到時著衣持鉢入村乞食不守根門。不護身口意法。彼若見女人便起欲意。還捨禁戒習白衣法。如彼初人聞揚塵之聲不堪戰闘便懷恐怖。我由是故而説此人。復次有比丘住在村落。彼聞村中有女人端正無比面如桃華色。㉙而便捨戒習白衣法。如彼第二闘人。但聞鼓角之聲不堪戰闘。此亦如是。復次有比丘住在村落。聞有女人在彼村落。彼聞已便起欲意。㉚若見女人不起欲想。但共女人共相調戲。於中便捨禁戒習白衣法。如彼第三人遙見㉛幢已。便懷恐㉜怖不堪戰闘。由是故今説此人。是謂第三戰闘之人。復次

①〔也〕－【三】　②(弓)＋箭【三】*　③懼＝怖【三】　④〔若〕－【三】　⑤無＝內【三】　⑥〔遊〕－【聖】　⑦佛＝捨【明】～Sikkham paccakkhāya.　⑧共＋(和)【三】　⑨憧＝幢【三】　⑩〔有〕－【聖】　⑪依村…村＝聞村落【三】　⑫〔然比丘〕－【三】　⑬笑＝語【三】　⑭想＝心【宋】　⑮設＝若【三】　⑯〔得〕－【三】【聖】　⑰(已得解脱)＋便【三】　⑱愛＝憂【元】　⑲生＝汝【聖】　⑳～A. V. 76 Yodhājīva.　㉑仗＝杖【元】　㉒彼＋(若)【三】　㉓非＝不【三】*　㉔所＋(恐無所畏難能有所)【三】　㉕壞＝懷【聖】　㉖〔是〕－【聖】　㉗比＝現【元】　㉘比丘亦＝此比丘中亦復【三】　㉙而＝即【三】　㉚(彼)＋若【三】【聖】　㉛幢＝箭【三】【聖】　㉜怖＝懼【三】

有比丘住在村落。彼比丘聞村中有女人。聞已著衣持鉢入村乞食。不守護身口意。彼見女人端*正無雙。於中便起欲意。或與女人共相捻挃或手❶拳相加。便捨禁戒還爲白衣。如彼第四戰鬪之人。在大軍中爲他所捉❷喪失命根。由是之故今說此人。復次有比丘。聞村落中有女人世之希有。彼雖聞此不起欲想。彼比丘到時著衣持鉢入村乞食。而守護身口意。彼雖見女人不起欲想無有邪念。設共❸女言語往返亦不起欲想。亦無邪念。設共女人共相捻挃手拳相加。爾時便起欲想身口意便熾盛。欲意❹已熾盛還詣園中。至長老比丘所。以此因緣向長老比丘說之。諸賢當知。我今欲意熾盛不能自禁制。唯願說法使脫欲之惡露不淨。是時長老比丘告曰。汝今當觀此欲爲從何生復從何滅。如來所說❺夫去欲者以不淨觀除之。及修行不淨觀之道。是時長老比丘便說此偈❻言

設知顚倒者　加心而熾盛
當去諸❼熾心　欲意❽止休息

諸賢知之欲從想生。以興想念便生欲意。或能自害復害他人。起若干災患之變。於現法中受其苦患。復於後世受苦無量。欲意*以除亦不自害❾不害他人。於現法報不受其苦。是故❿今當除想念。以無想念便無欲心。以無欲心便無亂想。爾時彼比丘受如此教勅。卽思惟不淨之⓫相。以思惟不淨之想。爾時有漏心得解脫。至無爲處。如彼第五人著鎧持仗入軍戰鬪。彼見衆敵無有恐懼。設有來害者心不移⓬動。能破外寇⓭居他界中。由是故今說此人能⓮破魔衆。去諸亂想至無爲處。是謂第五人出現於世。比丘當知。世間有此五人出現世間。是故諸比丘當念修行欲不淨想。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。夫掃地之人有五事不得功德。云何爲五。於是掃地之人。不知逆風不知順風。復不作聚復不除糞。然掃地之處復非淨潔。是謂比丘掃地之人。雖有五事不成大功德。復次比丘。掃地之人成五功德。云何爲五。於是掃地之人。知逆風順風之理。亦知作聚亦能除之。不留遺餘極令淨好。是謂比丘有此五事成大功德。是故諸比丘當除前五事修後五法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有人掃偸婆不得五功德。云何爲五。於是有人掃偸婆不以水灑地不除去瓦石。不平整其地不端意掃地。不除去穢惡。是謂比丘掃地之人不成五功德。比丘當知。掃地之人成五功德。云何爲五。於是掃偸婆之人。以水灑地⓯去瓦石平整其地。端意掃地除去穢惡。是謂比丘有五事令人得功德。是故諸比丘欲求其功德者當行此五事。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓰(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。長遊行之人有五⓱艱難。云何爲五。於是恒遊行人不誦法教。所⓲誦之教而忘失之。不得定意。以得三昧復忘失之。聞法不能持。是謂比丘多遊行人有此五難。比丘當知。不多遊行人有五功德。云何爲五。未曾得法而得法已。得不復忘失。多聞能有所持。能得定意。以得三昧不復失之。是謂比丘不多遊行人有此五功德。是故諸比丘莫多遊行。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘恒一處止有五非法。云何爲五。於是比丘一處住者。意著屋舍畏恐人奪。或意著財産復恐人奪。或多集物猶如白衣。貪著親親不欲使人至親親家。恒共白衣而相往來。是謂比丘一處住人有此五非法。是故諸比丘當求方便勿一處住。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。不一處住人有五功德。云何爲五。不貪⓳屋不貪器物。不多集財物。不著親族。不與白衣共相往來。是謂比丘不住一處人有此五功德。是故

❶拳＝捲【聖】 ❷喪失＝或喪【三】 ❸女＋(人)【三】 ❹已＝以【聖】 ❺夫＝失【聖】 ❻〔言〕－【三】 ❼熾心＝識想【三】識心【聖】 ❽止＝便【三】 ❾(復)＋不【三】 ❿(汝)＋今【三】 ⓫相＝想【三】【聖】 ⓬動＝揺【元】 ⓭居＋(也)【元】 ⓮破＝敵【元】【明】 ⓯(除)＋去【三】 ⓰～A. V. 221. Dīghacārika. ⓱艱難＝難邪【元】【明】，難艱【聖】～Ādīnava. ⓲誦＝謂【聖】 ⓳屋＋(舍)【三】

諸比丘當求方便行此五事。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)[1]聞如是。一時佛在摩竭國光明池側。爾時世尊與大比丘衆五百人俱。在人間遊化。爾時世尊遙見大樹爲火所燒。見已如來更詣一樹下。到已就樹下坐。爾時世尊告諸比丘。云何比丘。寧持身投此火中。爲寧與端*正女人而共交遊。爾時諸比丘白佛言。寧與女人共相交遊。不投身入此火中。所以然者。此火毒熱不可稱[2]計。斷其命根受苦無量。世尊告曰。我今告汝等。非沙門行言是沙門。非梵行人言是梵行。不聞正法言我聞[3]法。無清白法。如是之人。寧[4]投入此火中。不與女人共相交遊。所以然者。彼人寧受此苦痛。不以此罪入地獄中受苦無量。云何比丘。寧受人禮拜恭敬爲。寧使人取利劍斷其手足。諸比丘對曰。寧受恭敬禮拜。不使人以劍斷其手足。所以然者。斷其手足痛不可稱計。世尊告曰。我今告汝等。非沙門行言是沙門。非梵行人言是梵行。不聞正法言聞正法。無清白行斷善[5]根。如是之人寧投身受此利劍。不以無戒受他恭敬。所以然者。此痛斯須間耳。地獄苦痛不可稱計。云何比丘。寧受人衣裳爲。寧以熱[6]鐵[7]鍱用纏裹身。諸比丘對曰。寧以受人衣裳。不受此苦痛。所以然者。此毒痛不可稱計。世尊告曰。我今重告汝。無戒之人寧以熱鐵*鍱纏裹其身。不受人衣裳。所以然者。此痛須臾間耳。地獄苦痛不可稱計。云何比丘。寧受人信施之食爲。寧以呑熱鐵丸乎。諸比丘對曰。寧受人信施之食。不呑熱鐵[8]丸。所以然者。此痛不可堪處。世尊告曰。我今[9]語汝。寧呑熱鐵丸。不以無戒受人信施。所以然者。呑熱[10]鐵丸痛斯須間。不以無戒受他信施。云何比丘。寧受人床[11]敷之具爲。寧臥熱鐵床上。諸比丘對曰。我等世尊。寧受人床臥之具。不臥[12]鐵床上。所以然者。此之毒痛不可稱計。世尊告曰。彼愚癡之人無有戒行。非沙門言是沙門。無有梵行言修梵行。寧當臥鐵床上。不以無戒受他信施[13]何以故。臥鐵床上痛斯須間。不以無戒受他信施。比丘當知。如我今日觀無戒之人所趣向處。設彼人[14]聞者形體枯悴。沸血從面孔出便取命終。不與女人共相交遊。不受人禮敬之德。不受人衣被飯食床[15]敷臥具病瘦醫藥。以其無戒之人。不觀後世前世之罪。不顧命根受此苦痛。無戒之人意生三惡趣中。所以然者。以其造惡行之所致也。如來今日觀察善行人之所趣向。正使中毒爲刀所傷自斷命根。何以故。欲捨此身受天之福。當生善處。皆由前世受善行報之所致也。是故[16]比丘。當念修行戒身定身慧身解脫身解脫[17]所見身。欲使今世獲其果報得甘露道。正使受人衣被*飲食床*敷臥具病瘦醫藥而無過失。又使檀越受福無窮。如是諸比丘當作是學。爾時說此法時。六十比丘漏盡意解。六十比丘還捨法服而作白衣。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

五王及月光　尸婆二種鬪
二掃二行[18]法　去住有二種
枯樹最在後

增壹阿*含經卷第二十*五[19]

增壹阿含經卷第二十六

[20]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

等見品第三十四

(一)聞如是。一時尊者舍利弗。在舍衞[21]城祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人俱。爾時衆多比丘到舍利弗所。共相問訊在一面坐。爾時衆多比丘白舍利弗言。戒成就比丘。當思惟何等法。舍利弗報言。戒成就比丘。當思惟五盛陰。無常爲苦爲惱爲多痛畏。亦當思惟苦空無我。云何爲五。所謂色陰痛陰想陰行陰識陰。爾時戒成就比丘。思惟此五盛陰。便成須陀洹道。比丘白舍利弗言。須陀洹比丘。當思惟何等法。舍利弗報言。須陀洹比丘。亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏。亦當思惟苦空無我。諸賢當知。若須陀洹比丘。思惟此五盛陰時便成斯陀含果。諸比丘問曰。斯陀含比丘。當思惟何等法。舍利弗報言。斯[22]陀含比丘。亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏。亦當思惟苦

[1]～A. VII. 68 Aggi. 〔No. 26 (5)〕 [2]計＝許(元) [3](正)＋法(三) [4]投＋(身)(三) [5]根＋(本)(三) [6]〔鐵〕－(聖) [7]鍱＝葉(聖) [8]丸＋(也)(三) [9]語＝告(三)(聖) [10]〔鐵〕－(聖) [11]敷＝臥(三)(聖) [12](熱)＋鐵(三) [13]何以故＝所以然者(三) [14]聞＝見(三)(聖) [15]〔敷〕－(聖)* [16](諸)＋比(三) [17]所＝知(三) [18]法＝來(宋) [19]＋(光明皇后願文)(聖) [20](東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯(宋)(元)，符秦三藏曇摩難提譯(明) [21]城＝國(三) [22]陀＝沱(明)

空無我。爾時斯陀含比丘當思惟此五盛陰時便成阿那含果。諸比丘問曰。阿那含比丘。當思惟何等法。舍利弗報言。阿那含比丘。亦當思惟此五盛陰爲苦爲惱爲多痛畏。亦當思惟[1]此五盛[2]陰。時便成阿羅漢。諸比丘問曰。阿羅漢比丘。當思惟何等法。舍利弗報言。汝等所問何[3]其過乎。[4]羅漢比丘。所作[5]以過更不造行。有漏心得解脫。不向五趣生死之海。更不受有有。所造作是故諸賢。持戒比丘須陀洹斯陀含阿那含。當思惟此五盛陰。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞舍利弗所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在[6]波羅[7]㮈仙人鹿野苑中。爾時如來成道未久。世人稱之爲大沙門。爾時波斯匿王新紹王位。是時波斯匿王便作是念。我今新紹王位。先應取[8]釋家女。設與我者乃適我心。若不見與我[9]今當以力往逼之。爾時波斯匿王即告一臣曰。往至迦毘羅衞至釋種家。持我名字告彼釋種云。波斯匿王問訊[10]起居輕利致問無量。又語彼釋。吾欲取釋種女。設與我者抱德永已。若見違者當以力相逼。爾時大臣受王教勅。往[11]至迦毘羅[12]國。爾時迦毘羅衞釋種五百人。集在一處。是時大臣即往至五百釋種所。持波斯匿王名字語彼釋種言。波斯匿王。問訊[13]慇懃。*起居輕利致意無量。吾欲取釋種之女。設與吾者是其大幸。若不與者當以力相逼。時諸釋種聞此語已極懷瞋恚。吾等大姓何緣當與婢子結親。其衆中或言當與。或言不可與。爾時有[14]釋集彼衆中名摩呵男。語衆人言。諸賢勿共瞋恚。所以然者。波斯匿王爲人暴惡。設當波斯匿王來者壞我國界。我今躬自當往與波斯匿王相見說此事情。時摩呵男家中婢生一女。面貌端正世之希有。時摩呵男。沐浴此女與著好衣。載[15]寶羽車送與波斯匿王。又白王言。此是我女可共成親。時波斯匿王。得此女極懷歡喜。即立此女爲第一夫[16]人。未經數日而身懷[17]妊。復經八九月生一男兒。端正無雙世所殊特。時波斯匿王集諸相師與此太子立字。時諸相師[18]聞王語已即白王言。大王當知。求夫人時諸釋共諍。或言當與或言不可與。使彼此流離。今當立名。名曰毘流[19]勒。相師立號已。各從[20]坐起而去。時波斯匿王。愛此[21]流離太子未曾[22]離目前。然*流離太子年向八歲。王告之曰。汝今已大。可詣迦毘羅衞學諸射術。是時波斯匿王給諸使人使乘大象。往詣釋種家至摩呵男舍語摩呵男言。波斯匿王使我至此學諸射術。唯願祖父母事事教授。時摩呵男報[23]曰。欲學術者善可習之。是時摩呵男。釋種集五百童子使共學術。時*流離太子。與五百童子共學射術。爾時迦毘羅衞城中新起一講堂。天及人民魔若魔天[24]在此講堂中住。時諸釋種各各自相謂言。今此講堂成來未久畫[25]彩已竟。猶如天宮而無有異。我等先應請如來於中供養及比丘僧。令我等受福無[26]窮。是時釋種即於堂上敷種種坐具懸繒[27]幡蓋。香汁灑地燒衆名香。復儲好水燃諸明燈。是時*流離太子將五百童子往至講堂所。即昇師子之[28]座。時諸釋種見之極懷瞋恚。即前捉臂逐出門外。各共罵之此是婢子。諸天世人未有居中者。此婢生物敢入中坐。復捉*流離太子撲之著地。是時*流離太子即從地起。長歎息而視後。是時有梵志子[29]名好苦。是時*流離太子語好苦梵志子曰。[30]此釋種取我毀辱乃至於斯。設我後紹王位時。汝當告我此事。是時好苦梵志子報曰。如太子教。時彼梵志子[31]曰三時白太子曰。憶釋所辱。便說此偈

一切歸於盡　果熟亦當墮
合[32]集必當散　有生必有死

是時波斯匿王。隨壽在世後取命終。便立*流離太子爲王。是時好苦梵志[33]至王所而作是說。王當憶本釋所毀辱。是時*流離王報曰。善哉善哉。善憶本事。是時*流離王[34]便起瞋恚告群臣曰。今人民主者爲是何人。群臣報曰。大王。今日之所統領*流離王[35]時曰。汝等速嚴駕集四部兵。吾欲往征釋種。諸臣對曰。如是大王。是時群臣受王教令。即[36]運集四種之兵。是時*流離王將四部之兵。往至迦毘羅越。爾時衆多比丘聞*流離王往征釋種。至世尊所頭面禮足在一面立。以此因緣具白世尊。是時世尊聞此語已。即往逆*流離王。便在一枯樹

[1]〔此〕－【三】　[2]陰＋（苦空無我爾時阿那含比丘當思惟此五盛陰）十八字【三】　[3]其＝甚【三】　[4]（阿）＋羅【三】　[5]以＝已【三】*　[6]波＝婆【三】　[7]㮈＝柰【三】【聖】　[8]釋＋（種）【三】　[9]今＝者【三】　[10]起＝興【三】【聖】*　[11]〔至〕－【三】　[12]（衛）＋國【三】　[13]慇懃＝殷勤【明】　[14]（一）＋釋【三】　[15]寶羽＝羽葆【元】【明】　[16]人＋（時此夫人）【三】　[17]妊＝任【聖】　[18]聞王語＝問訊王【三】　[19]勒＝離【三】　[20]坐＝座【三】*　[21]流離＝瑠璃【聖】*　[22]離＝去【三】　[23]曰＝言【三】　[24]（不）＋在【三】，（未有）＋在【聖】　[25]彩＝綵【聖】　[26]窮＋（然後我等當入此堂長夜之中受福無窮）十六字【三】　[27]幡＝旛【聖】　[28]座＝坐【聖】　[29]名＋（曰）【三】　[30]此＋（諸）【三】　[31]曰＝日【三】　[32]集＝會【三】【聖】　[33]（往）＋至【三】　[34]便＝興【三】【聖】　[35]時＝報【三】　[36]運＝雲【三】

下無有枝葉。於中結[1]加趺坐。是時*流離王遙見世尊在樹下坐。即下車至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時*流離王白世尊言。更有好[2]樹枝葉繁茂尼拘留之等。何故[3]此枯樹下坐。世尊告曰。親族之[4]蔭故勝外人。是時*流離王便作是念。今日世尊故爲親族。然我今日應還本國。不應往征迦毘羅越。是時*流離王即辭還退。是時好苦梵志復白王言。[5]當憶本爲釋所辱。是時*流離王聞此語已。復興瞋恚。汝等速嚴駕集四部兵。吾欲往征迦毘羅越。是時群臣即集四部之兵。出舍衞城。往詣迦毘羅越征伐釋種。是時衆多比丘聞已往白世尊。今*流離王興兵衆往[6]攻釋種。爾時世尊聞此語已。即以神足往在道側。在[7]一樹下坐。時*流離王遙見世尊在樹下坐。即下車至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時*流離王白世尊言。更有好樹不在彼坐。世尊今日何故在此枯樹下坐。世尊告曰親族之*蔭。勝外人也。是時世尊便說此偈

親族之蔭涼　釋種出於佛
盡是我枝葉　故坐斯樹下

是時*流離王復作是念。世尊今日出於釋種。吾不應往征。宜可齊此還歸本土。是時*流離王即還舍衞城。是時好苦梵志復語王曰。王當憶本釋種所辱。是時*流離王聞此語已。復集四種兵。出舍衞城。詣迦毘羅越。是時大目[8]乾連。聞*流離王往征釋種。聞已至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時目連白世尊言。今日*流離王集四種兵往攻釋種。我今堪任使*流離王及四部兵擲著他方世界。世尊告曰。汝豈能取釋種宿緣著他方世界乎。時目連白佛言。實不堪任使宿[9]命緣著他方世界。爾時世尊語目連曰。汝還就坐。目連復白佛言。我今堪任移此迦毘羅越著虛空中。世尊告曰。汝今堪能移釋種宿緣著虛空中乎。目連報[10]曰。不也世尊。佛告目連。汝今還就本位。爾時目連復白佛言。唯願聽許以鐵籠疏覆迦毘羅越城上。世尊告曰。云何目連。能以鐵籠疏覆[11]宿緣乎。目連白佛。不也世尊。佛告目連。汝今還就本位。釋種今日宿緣[12]已熟今當受報。爾時世尊便說此偈

欲使空爲地　復使地爲空
本緣之所繫　此緣不腐敗

是時*流離[13]王往詣迦毘羅越。時諸釋種聞*流離王將四部之[14]兵來攻我等。復集四部之衆一由旬中[15]往逆*流離王。是時諸釋一由旬內遙射*流離王。或射耳孔不傷其耳。或射頭髻不傷其頭。或射弓壞或射弓弦不害其人。或射鎧器不傷其人。或射床座不害其人。或射車[16]輪壞不傷其人。或壞幢麾不害其人。是時*流離王見此事已便懷恐怖。告群臣曰。汝等觀此箭爲從何來。群臣報曰。此諸釋種去此一由旬中射箭使來。*流離王報言。彼設發心欲害我者普當死盡。宜可於中還歸舍衞。是時好苦梵志前白王言。大王勿懼。此諸釋種[17]皆持戒。虫尚不害況害人乎。今宜前進必壞釋種。是時*流離王漸漸前進向彼釋種。是時諸釋退入城中。時*流離王在城外而告之曰。汝等速開城門。若不爾者[18]盡當取汝殺之。爾時迦毘羅越城有釋童子。年向十五名曰[19]奢摩。聞*流離王今在門外。即著鎧持仗至城上。獨與*流離[20]王共鬪。是時[21]奢摩童子多殺害兵衆。各各馳散並作是說。此是何人。爲是天[22]也[23]爲是鬼神*也。遙見如似小兒。是時*流離王便懷恐怖。即入地孔中而避之。時釋種聞*流離王衆壞。是時諸釋即呼*奢摩童子而告之曰。汝年幼小何故辱我等門戶。豈不知諸釋修行善法乎。我等尚不能害虫況復人命乎。我等[24]能壞此軍衆。一人敵萬人。然我等復作是念。然殺害衆生不可稱計。世尊亦作是說。夫人[25]殺人命死入地獄。若生人中壽命極短。汝速去不復住此。是時*奢摩童子即出國去。更不入迦毘羅[26]越。是時*流離王。復至門中語彼人曰。速開城門不須稽留。是時諸釋自相謂言。可與開門。爲不可乎。爾時弊魔波旬在釋衆中。作一釋形告諸釋言。汝等速開城門。勿共受困於今[27]日。是時諸釋即與開城門。是時*流離王即告群臣曰。今此釋衆人民極多。非刀劍所能害盡。盡取[28]埋脚地中。然後使暴象蹈殺。爾時群臣受王敎勅。即以象蹈殺之。時*流離王勅群臣曰。汝等速選[29]面手釋女五百人。時諸臣受王敎令。即選五百端正女人將詣王所。是

[1] 加＝跏【三】【聖】　[2] 樹枝葉＝樹樹枝【三】　[3] (在)＋此【三】　[4] 蔭＝陰【三】【聖】*　[5] (王)＋當【三】　[6] 攻＝征【宋】　[7] 一＋(枯)【三】　[8] 乾＝揵【三】【聖】　[9] 命＝因【三】　[10] 曰＝言【三】　[11] (釋)＋宿【三】　[12] 已＝以【聖】　[13] 〔王〕－【聖】　[14] 兵＝衆【三】　[15] 往＝任【聖】　[16] 輪壞＝壞輪【宋】【元】，輪【明】　[17] 皆＋(共)【三】　[18] 盡當＝當盡【三】　[19] 奢＝舍【三】*　[20] 王＋(兵)【三】　[21] 奢＝舍【三】【聖】*　[22] 也＝耶【三】*　[23] 爲是＝是爲【聖】　[24] (亦)＋能【三】　[25] 殺＋(害)【三】　[26] 越＋(城)【三】　[27] 曰＝日【三】【聖】　[28] 埋＝薶【聖】　[29] (好)＋面【三】

時摩呵男釋。至*流離王所而作是說。當從我願。*流離王言。欲何等願。摩呵男曰。我今沒在水底。隨我遲疾使諸釋種並得逃走。若我出水隨意殺之。*流離王曰。此事大佳。是時摩呵男釋即入水底。以頭髮繫樹根而取命終。是時迦毘羅越[1]城中諸釋。從東門出復從南門入。或從南門出還從北門入。或從西門出而從北門入。是時*流離王告群臣曰。摩呵男父。何故隱在水中如今不出。爾時諸臣聞王教令。即入水中出摩呵男。[2]已取命終。爾時*流離王以見摩呵男命終。時王方生悔心。我今祖父已取命終。皆由愛親族故。我先不知當取命終。設當知者。終不*來攻伐此釋。是時*流離王殺九千九百九十萬人。流血成河。[3]燒迦毘羅越城。往詣尼拘留園中。是時*流離王語五百釋女言。汝等慎莫愁憂。我是汝夫汝是我婦。要當相接。是時*流離王。便舒手捉一釋女而欲弄之。時女問曰。大王欲何所爲。時王報言。欲與汝情通。女報王曰。我今何故與婢生種情通。是時*流離王。甚懷瞋恚。勅群臣曰。速取此女。[4]兀其手足著深坑中。諸臣受王教令。*兀其手足。擲著[5]坑中。及五百女人皆罵王言。誰持此身與婢生種共交通。時王瞋恚盡取五百釋女。*兀其手足。著深坑中。是時*流離王。悉壞迦毘羅[6]越已還[7]詣舍衛城。爾時祇陀太子在深宮中。與諸妓女共相娛樂。是[8]時*流離王聞作[9]倡伎聲。即便問之。此是何音聲。乃至於斯。群臣報[10]王言。此是祇陀王[11]子在深宮中。作*倡伎樂而自娛樂。時*流離王即勅御者。汝回此象詣祇陀王子所。是時守門人遙見王來。而[12]白言。王小徐行。祇陀王子今在宮中。五樂自娛勿相觸嬈。是時*流離王。即時拔劍取守門人殺之。是時祇陀王子。聞*流離王在門外住。竟不辭諸妓女便出在外與王相見。善來大王。可入小停駕。時*流離王報言。豈不知吾與諸釋共鬪乎。祇陀對曰。聞之。*流離王報言。汝今何故與妓女遊戲而不佐我*也。祇陀王子報言。我[13]不堪任殺害衆生之命。是時*流離王極懷瞋恚。即復拔劍斫殺祇陀王子。是時祇陀王子。命終之後生三十三天中。與五百天女共相娛樂。爾時世尊以天眼觀祇陀王子以取命終生三十三天。即便說此偈

人天中受福　祇陀王子德
爲善後受報　皆由現報故
此憂彼亦憂　*流離二處憂
爲惡後受惡　皆由現報故
當依福祐功　前作後亦然
或獨而爲者　或復人不知
作惡有知惡　前作後亦然
或獨而爲者　或復人不知
人天中受福　二處俱受福
爲善後受報　皆由現報故
此憂彼亦憂　爲惡二處憂
爲惡[14]後受報　皆由現報故

是時五百釋女。自歸稱喚如來名號。如來於[15]此亦從此間出家學道而後成佛。然佛今日永不見憶遭此苦惱受此毒痛。世尊何故而不見憶。爾時世尊以天耳清徹。聞諸釋女稱怨向佛。爾時世尊告諸比丘。汝等盡來。共觀迦毘羅越及看諸親命終。比丘對曰。如是世尊。爾時世尊將諸比丘。出舍衛城往至迦毘羅越。時五百釋女。遙見世尊將諸比丘來。見已皆懷慚愧。爾時釋提桓因及毘沙門[16]王。在世尊後而扇。爾時世尊還顧語釋提桓因言。此諸釋女皆懷慚愧。釋提桓因報言。如是世尊。是時釋提桓因即以天衣覆此五百女身體上。爾時世尊告毘沙*門王曰。此諸女人飢渴日久。當作何方宜。毘沙門王白佛言。如是世尊。[17]是毘沙門天王即辦自然天食。與諸釋女。皆悉充足。是時世尊漸與諸女說微妙法。所謂諸法皆當離散會有別離。[18]諸女當知。此五盛陰皆當受此苦痛諸惱。墮五趣中。夫受五[19]盛陰之身必當受此行報。*以有行報便當受胎。已受胎分復當受苦樂之報。設當無五盛陰者便不復受形。[20]若不受[21]形則無有生。以無有生則無有老。以無有老則無有病。以無有病則無有死。以無有死則無[22]合會別離之惱。是故諸女。當念此五陰成敗之變。所以然者。以知五陰則知五欲。以知五欲則知愛法。以知愛法則知[23]染著之法。知此衆事已則不復受胎。以不受胎則無生老病死。爾時世尊

[1]〔城〕－【聖】　[2]已＝以【聖】　[3]燒＝繞【三】　[4]兀＝刖【元】【明】*　[5]（深）＋坑【聖】　[6]越＋（城）【元】【明】　[7]〔詣〕－【三】　[8]〔時〕－【三】　[9]倡伎＝妓【三】，倡妓【聖】*　[10]〔王〕－【三】　[11]子＋（王）【聖】　[12]白＋（王）【三】　[13]不＝今【聖】　[14]後＝復【三】　[15]此＋（生）【三】　[16]（天）＋王【三】*　[17]是＝時【三】　[18]諸＝說【元】　[19]〔盛〕－【三】【聖】　[20]若不受形＝以無形像【三】　[21]形＋（像）【聖】　[22]（有）＋合【三】　[23]染＝深【聖】

與衆釋女漸說此法。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想出要爲樂。爾時世尊觀此諸女心開意解。諸佛世尊[1]常所說法苦[2]習盡道。爾時世尊盡與彼說之。爾時諸女諸塵垢盡得法眼淨。各於其所而取命終。皆生天上。爾時世尊詣城東門。見城中[3]烟火洞然。即時而說此偈

一切行無常　生者必有死
不生則不死　此滅爲最樂

爾時世尊告諸比丘。汝等盡來往詣尼拘留園中就[4]座而坐。爾時世尊告諸比丘。此是尼拘留園。我昔在中與諸比丘廣說其法。如今空[5]虛無有人民。昔日之時數千萬衆。於中得道[6]使法眼淨。自今[7]以後。如來更不復至此間。爾時世尊與諸比丘說法已。各從*坐起而去。往舍衛祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今*流離王及此兵衆。不久[8]在世。却後七日盡當[9]磨滅。是時*流離王聞世尊所記。*流離王及諸兵衆。却後七日盡當[10]消滅。聞[11]已恐怖告群臣曰。如來今*以記之云。*流離王不久在世。却後七日及兵衆盡當沒滅。汝等觀外境無有盜賊水[12]火災變來侵國者。何以故。諸佛如來語無有二。所言終不異。爾時好苦梵志白王言。王勿恐懼。今外境無有盜賊畏難。亦無水火災變。今日大王快自娛樂。*流離王言。梵志當知。諸佛世尊言無有異。時*流離王使人數日至七日頭。[13]大王歡喜踊躍不能自勝。將諸兵衆及諸婇女。往阿脂羅河側而自娛樂。卽於彼宿。是時夜半有非時雲起暴風疾雨。[14]是時*流離王及兵衆盡爲水所[15]漂。皆悉*消滅身壞命終入阿鼻地獄中。復有天火燒[16]內宮殿。爾時世尊以天眼觀見*流離王及四種兵爲水所*漂。皆悉命終入地獄中。爾時世尊便說此偈

作惡[17]極爲甚　皆由身口行
[18]今身亦受惱　壽命亦[19]短促
設在家中時　爲火之所燒
若其命終時　必生地獄中

爾時衆[20]中多比丘白世尊言。*流離王及四部兵。今已命[21]絕爲生何處。世尊告曰。*流離王者今入阿鼻[22]地獄中。諸比丘白世尊言。今此諸釋昔日作何因緣。今爲*流離王所害。爾時世尊告諸比丘。昔日之時。此羅[23]閱城中有捕魚村。時世極飢儉人食草根。一[24]升金[25]貿一*升米。時彼村中有大池水。又復饒魚。時羅*閱城中人民之類往至池中而捕魚食之。當於爾時水中有二種魚。一名拘璅。二名兩舌。是時二魚各相謂言。我等於此衆人先無過失。我是水性之虫不處[26]平地。此人民之類皆來食噉我[27]等。設前世時少[28]多有福德者。其當用報怨。爾時村中有小兒年向八歲。亦不捕魚復非害命。然[29]復彼魚在岸上者皆悉命終。小兒見已極懷歡喜。比丘當知。汝等莫作是觀。爾時羅*閱城中人民之類。豈異人乎。今釋種是也。爾時拘璅魚者。今*流離王是也。爾時兩舌魚者。今好苦梵志是也。爾時小兒見魚在[30]岸上而笑者。今我身是也。爾時釋種坐取魚食。由此因緣無數劫中入地獄中。今受此對。我爾時坐見而笑之。今患頭痛如似石[31]押。猶如以頭戴須彌山。所以然者。如來更不受形。*以捨衆行度諸厄難。是[32]謂比丘由此因緣今受此報。諸比丘當護身口意行。當念恭敬承事梵行人。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[33]當天子欲命終時。有五未曾有瑞應而現在前。云何爲五。一者[34]華萎。二者衣裳垢[35]坋。三者身體[36]污臭。四者不樂本[37]座。五者天女星散。是謂天子當命終時有此五瑞應。爾時天子極懷愁憂[38]椎胸喚叫。爾時諸天子來至此天子所語此天子言。汝今[39]爾來可生善處。[40]快得善利。*以得善利當念安處善業。爾時諸天而教授之。爾時有一比丘白世尊言。三十三天。云何得生善處。云何快得善利。云何安處善業。世尊告曰。人間於天則是善處。[41]得善處得善利者。生正見家。與善知識從事。於如來法中得信根。是謂名爲快得善利。彼云何名爲安處善業。於如來法中而得信根。剃除鬚髮以信堅固出家學道。彼*以學道。戒性具足。諸根不缺[42]飯食知足。恒念經行得三達明。是謂名爲安處善業。爾時世尊便說此偈

人爲天善處　良友爲善利

[1]〔常〕－【聖】　[2]習＝集【元】【明】*　[3]烟＝煙【聖】　[4]〔座而〕－【三】【聖】　[5]虛＝墟【三】　[6]使＝獲【三】　[7]以＝已【三】【聖】　[8]在＝存【宮】【聖】　[9]磨＝摩【聖】　[10]消＝銷【三】*　[11]已＝以【三】*　[12]火災＝災火【聖】　[13]大王＝王大【三】【聖】　[14]〔是〕－【三】*　[15]漂＝[illegible]【聖】*　[16]（城）＋內【三】　[17]極爲＝爲極【三】　[18]今＝爾【三】　[19]短促＝促短【三】　[20]〔中〕－【三】　[21]絕＝終【三】【聖】　[22]〔地〕－【三】　[23]閱＝越【明】*　[24]升＝斗【三】*　[25]貿＝買【聖】　[26]平＝乾【三】，乎【聖】　[27]等＋（我等）【聖】　[28]〔多〕－【三】　[29]復彼＝後收【三】　[30]岸＝岸【三】【聖】　[31]押＝[illegible]【三】　[32]謂＝諸【三】　[33]當＋（知）【元】【明】　[34]華＋（冠自）【三】　[35]坋＝坌【元】【明】*　[36]污＝汙【三】【聖】　[37]座＝生【聖】　[38]椎＝搥【三】，推【聖】　[39]爾＝將【三】　[40]快得＝已生【三】　[41]〔得善處〕－【三】　[42]飯＝飲【三】*

出家爲善業　有漏盡無漏

比丘當知。三十三天著於五欲。彼以人間爲善趣。於如[1]來得出家。爲善利而得三達。所以然者。[2]佛世尊皆出人間。非由[3]天而得也。是故比丘。於此命終當生善趣。世尊告曰。涅槃者即*是比丘善趣汝今比丘當求方便得至涅槃。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。沙門出家有五毀辱之法。云何爲五。一者頭髮長。二者[4]爪長。三者衣裳垢*坋。四者不知時宜。五者多有所論。所以然者。多有論說。比丘復有五事。云何爲五。一者人不信言。二者不受其數。三者人所不喜見。四者妄言。五者鬪亂彼此。是謂多論說之人有此五事。比丘當除此五而無邪想。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[5](三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊與諸比丘五百人俱。爾時頻[6]毘娑羅王勅諸群臣。速嚴駕[7]寶羽之車。[8]吾[9]至舍衞城親覲世尊。是時群臣聞王教勅。即駕寶羽之車前白王言。嚴駕[10]已訖王知是時。爾時頻*毘娑羅王乘*寶羽之車。出羅*閱城。往詣舍衞城。漸至祇[11]洹精舍。[12]欲入祇洹精舍。夫水灌頭王法有五威容。悉捨之一面。至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時世尊漸與說微妙之法。爾時王聞法已白世尊言。唯願如來。當在羅*閱城[13]夏坐。亦當供給衣被*飯食床[14]敷臥具病瘦醫藥。爾時世尊默然受頻[15]毘娑羅王請。[16]是王*以見世尊默然受請。即從*坐起頭面禮足。繞三匝便退而去。還詣羅*閱城入[17]於宮中。爾時頻*毘娑羅王。在閑靜處便生此念。我亦堪任供養如來及比丘僧。盡其形壽衣被[18]飲食床*敷臥具病瘦醫藥。但當恐其下劣。是時頻*毘娑羅王。尋[19]其日告群臣曰。我昨日而生此念。我能盡形壽供養如來及比丘僧。衣被*飲食床*敷臥具病瘦醫藥。[20]亦復當恐諸下劣。汝等各各相率。次第飯如來諸賢。長夜受福無窮。爾時摩竭國王即於宮門前起大講堂。復辦種種食具。爾時世尊出舍衞國。及將五百比丘漸漸人間遊化。至羅*閱城迦蘭陀竹園所。是時頻*毘娑羅王。聞世尊來至迦[21]蘭陀竹園中。尋時乘羽[22]寶之車。至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時頻[23]毘娑羅王白世尊言。我在閑靜之處便生此念。如我今日能供辦衣被*飯食床[24]臥*敷具病瘦醫藥。[25]便念下劣之家。即告群臣。汝等各各供辦[26]飲食之具次第飯佛。云何世尊。此是其宜爲非其宜。世尊告曰。善哉善哉大王。多所饒益。爲天世人而作福田。爾時頻*毘娑羅王白世尊言。唯願世尊。明日就宮中食。爾時頻*毘娑羅王*以見世尊默然受請。時王尋起頭面禮足便退而去。爾時世尊明日清旦著衣持鉢。入城至王宮中各次第坐。爾時王給以百味食。手自斟酌歡喜不亂。爾時頻*毘娑羅王見世尊食訖。除去鉢器[27]便取一卑座在如來前坐。爾時世尊漸與王說微妙之法。令發歡喜之心。爾時世尊與諸大王及群臣之類說微妙之法。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想[28]淫爲穢惡。出要爲樂。爾時世尊*以知彼衆生心[29]開意解無復狐疑。諸佛世尊常所說法。苦習盡道。爾時世尊盡與說之。當於[30]坐上六十餘人。諸塵垢盡得法眼淨。六十大臣及五百天人。諸塵垢盡得法眼淨。爾時世尊即與頻*毘娑羅王及諸人民。說此頌偈

祠祀火爲上　書中頌爲最
王爲[31]人中尊　衆流海爲[32]源
星中月照明　光明日爲上
上下及四方　諸所有萬物
天及世人民　佛爲最尊上
欲求其福者　當供養於佛

爾時世尊說此偈已。便從[33]坐起而去。爾時羅*閱城中人民之類。隨其貴賤從家多少。飯佛及比丘僧。爾時世尊在迦蘭陀竹園中住。國界人民靡不供養者。爾時羅*閱城中諸梵志等次應作食。是時彼梵志。集在一處各作[34]是論。吾等各各出[35]三兩金錢以供食具。爾時羅*閱城中有梵志。名曰雞頭。極爲貧匱趣自存活。無金錢可輸。便爲諸梵志所驅逐使出衆中。是時雞頭梵志還至家中而告其婦。卿今當知諸梵志等所見驅逐不聽在衆。所以然者。由無金錢

[1] 來＋(法)【三】　[2] (諸)＋佛【三】　[3] [天]－【聖】　[4] 爪＝抓【聖】　[5] [No. 123]　[6] 毘＝婆【三】*　[7] 寶羽＝羽寶【宋】*，羽葆【元】【明】*　[8] 吾＝欲【聖】　[9] (欲)＋至【三】　[10] 已＝以【聖】　[11] 洹＝桓【聖】*　[12] 欲＝步【三】，出【聖】　[13] 夏＝憂【聖】　[14] [敷]－【聖】*　[15] 毘＝婆【元】【明】*　[16] 是＋(時)【三】　[17] [於]－【聖】　[18] 飲＝飯【聖】*　[19] [其日]－【三】　[20] 亦＝然【三】　[21] 蘭＝闌【聖】　[22] 寶＝葆【元】【明】*　[23] 毘＝婆【三】*　[24] 臥敷＝敷臥【三】　[25] 便＝但【三】　[26] 飲＝飯【三】*　[27] 便取一＝更取【三】【聖】　[28] 淫＝婬【三】　[29] 開意＝意開【三】　[30] 坐＝座【三】【聖】　[31] 人＝天【宋】　[32] 源＝原【三】【聖】　[33] 坐＝座【三】*　[34] 是＝此【三】　[35] 三兩＝二兩【三】【聖】*

故。時婦報言。還入城中隨人舉[1]債必當得之。又語其[2]主。七日之後當相報償。設不償者。我身及婦沒爲奴婢。是時梵志隨其婦言。即入城中。處處求索了不能得。還至婦所而告之曰。吾所在求索了不能得。當如之何。時婦報曰。羅*閱城東有大長者。名不奢蜜多羅。饒財多寶可往至彼而求。[3]債之見與。*三兩金錢七日之後自當相還。設不[4]還者我身及婦沒爲奴婢。是時梵志從婦受語。往[5]詣不奢蜜多羅。從求金錢不過七日自當相還。若不相還者我與婦沒身爲奴婢。是時不奢蜜多羅即與金錢。是時難頭梵志。持此金錢還[6]至婦所而告之曰。*以得金錢當何方宜。時婦報言。可持此錢眾中輸之。時彼梵志。即持金錢往眾中輸之。諸梵志[7]等語此梵志曰。我等辦具已訖。可持此金錢還歸所在。不須住此眾中。時彼梵志即還到舍。以此因緣向婦說之。其婦報言。我等二人共至世尊所自宣徵意。爾時梵志即將其婦至世尊所。共相問訊在一面坐。又復其婦禮如來足在一面坐。爾時梵志以此因緣具白世尊。爾時世尊告梵志曰。[8]如今可爲如來及比丘僧辦[9]其飲食。爾時梵志[10]還熟視其婦。時婦報曰。但隨佛教不足疑難。爾時梵志即從*坐起前白佛言。唯願世尊及比丘眾當受我　是時世尊默然受梵志請。爾時釋提桓因。在世尊後叉手侍焉。爾時世尊[11]回顧謂釋提桓因。汝可佐此梵志共辦食具。釋提桓因白佛言。如是世尊。爾時毘沙門天王去如來不遠。將諸鬼神眾不可稱計。遙扇世尊。是時釋提桓因語毘沙門天王曰。汝亦可佐此梵志辦此食具。毘沙門報曰。甚善天王。是時毘沙門天王前至佛所。頭面禮足遶佛三匝。自隱其形化作人像。領五百鬼神[12]共[13]辦食具。是時毘沙門天王勅諸鬼神。汝等速往至[14]栴檀林中而取*栴檀。[15]鐵廚[16]中。有五百鬼神於中作食。*是時釋提桓因告自在天子曰。毘沙門今日[17]*以造鐵廚與佛比丘僧作*飯食。汝今可化作講堂。[18]使佛比丘僧於中得*飯食。自在天子報曰。此事甚佳。是時自在天子。聞釋提桓因語。去羅*閱城不遠化作七寶講堂。所謂七寶者。金銀水精琉璃馬瑙赤珠車𤦲。復化作四梯[19]陛。金銀水精琉璃。金梯*陛上化作銀樹。銀*梯陛上化作金樹。金[20]根[21]銀莖*銀枝*銀葉。若復金梯*陛[22]上化作[23]銀葉銀枝。水精[24]梯上化作琉璃樹。亦各雜種不可稱計。復以雜寶而廁其間。復以七寶而覆其上。周匝四面懸好金鈴。然彼鈴聲皆出八種之音。復化作好床[25]座敷以好[26]褥懸繒[27]幡蓋世所希有。爾時以牛頭*栴檀[28]然火作食。羅*閱城側十由旬。香[29]熏遍滿其中。是時摩竭國王告諸群臣。我生長深宮初不聞此香。羅*閱城側何緣聞此好香。群臣白王。此是難頭梵志在食廚中。*然天*栴檀香是其瑞應。是時頻*毘娑羅王勅諸群臣。速嚴駕羽*寶之車。吾欲往至世尊所問訊此緣。是時諸臣報王。如是大王。頻*毘娑羅王即往至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時國王見此鐵廚中有五百人作食。見已便作是語。此是何人所作飲食。時諸鬼神以人形報曰。難頭梵志。請佛及比丘僧而供養之。是時[30]諸國王復遙見高廣講堂。問侍人曰此是何人所造講堂。昔所未有爲誰所造。群臣報曰不知此緣。是時頻[31]毘娑羅王作是念。我今[32]至世尊所問此義。然佛世尊。無事不知無事不見。*是時摩竭國頻*毘娑羅王往[33]至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時頻*毘娑羅王白世尊言。昔日不見此高廣講堂。今日見之。昔日不見此鐵廚。今日見之。將是何物爲是誰變。世尊告曰。大王當知。[34]此毘沙門天王所[35]造及自在天子[36]造此講堂。是時摩竭國王即於[37]坐上悲泣交集不能自勝。世尊告曰。大王。何故悲泣乃至於斯。時頻*毘娑羅王白佛言不敢悲泣。但念後生[38]人民不覩聖興。當來之人慳著財物無有威德。[39]尚不聞此奇寶之名。何況見乎。今蒙如來有奇特之變。出現於世。是故悲泣。世尊告曰。當來之世國王人民實不覩此變。爾時世尊即與國王說法。使發歡喜之心。王聞法已即從*坐而去。是時毘沙門天王。即[40]其日語難頭梵志曰。汝舒右手。是時難頭即舒右手。毘沙門天王即授與金鋌。又告之曰。[41]自以此金鋌[42]投[43]于地上。是時梵志即投*于地上。乃成百千兩金。毘沙門天王報曰。汝持此金鋌

[1]債＝請【聖】　[2]主＝王【元】　[3]債＝請【三】【聖】　[4]還＝償【三】　[5]詣＝齎【三】【聖】　[6]至＝詣【三】　[7]〔等〕－【三】　[8]如＝汝【三】【聖】　[9]其＝具【三】【聖】　[10]還＋（顧）【三】　[11]回＝迴【聖】　[12]共＝供【三】　[13]辦＝辨【聖】　[14]栴＝旃【聖】*　[15]（著）＋鐵【三】　[16]中＋（爾時廚中）【三】　[17]以＝已【三】【聖】　[18]使佛＝佛使【聖】　[19]陛＝階【聖】*　[20]〔根〕－【聖】　[21]銀＝金【三】*　[22]〔上〕－【聖】　[23]銀＝金【元】【明】　[24]梯＋（陛）【三】　[25]座＝坐【聖】　[26]褥＝蓐【聖】　[27]幡＝播【聖】　[28]然＝燃【聖】*　[29]熏＝勳【聖】　[30]〔諸〕－【三】　[31]毘＝鞞【元】【明】*　[32]（可）＋至【三】　[33]〔至〕－【三】　[34]此＋（是）【三】　[35]造＋（鐵廚）【三】　[36]造此＝作是【三】　[37]坐＝座【三】【聖】　[38]人民＝民人【三】　[39]尚＝常【聖】　[40]（於）＋其【三】　[41]〔自〕－【三】【聖】　[42]投＝擲【元】　[43]于＝乎【聖】*

入城中買種種*飲食持來此間。是時梵志受天王敎。即持此金入城買種種*飲食。持來廚所。是時毘沙門天王沐浴梵志。與著種種衣裳。手執香火。敎白時到今正是時。願尊屈顧。是時梵志即受其敎。手執香爐而[1]白。時[2]到唯願屈顧。爾時世尊*以知時至。著衣持鉢將諸比丘衆。往至講堂所各次第坐。及比[3]丘衆亦次第坐。是時雞頭梵志見飲食極多然衆僧復少。前白世尊言。今日[4]食飲極爲豐多。然比丘僧少。不審云何。世尊告曰。汝今梵志手執香爐上高臺上。向東南西北並作是說。諸釋迦文佛弟子得六神通漏盡阿羅漢者。盡集此講堂。梵志白言。如是世尊。是時梵志從佛受敎。即上樓上請諸漏盡阿羅漢。是時東方有二[5]十一千阿羅漢。從東方來詣此講堂。南方二*十一千。西方二*十一千。北方二*十一千。阿羅漢集此講堂。爾時講堂上。有八萬四千阿羅漢集。[6]在一處。是時頻*毘娑羅王將諸群臣。至世尊所頭面禮足。及禮比丘僧。是時雞頭梵志見比丘僧已。歡喜踊躍不能自勝。以飯食之具飯佛及比丘僧。手自斟酌歡喜不[7]辭。然故有遺餘之食。是時雞頭梵志前白佛言。今飯佛及比丘僧。故有遺餘*飯食在。世尊告曰。汝今可請佛及比丘僧七[8]日供養。梵志對曰。如是瞿曇。是時雞頭梵志即前長跪白世尊言。今請佛及比丘僧七日供養。自當供給衣被*飯食床敷臥具病瘦醫藥。[9]爾時世尊默然受請。爾時大衆之中。有比丘尼名舍鳩利。是時比丘尼白世尊言。我今心中生念頗有釋迦文佛弟子。漏盡阿羅漢不集此乎。又以天眼觀東方界南方西方北方。皆悉觀之。靡不來者皆悉[10]運集。今此大會純是羅漢眞人*運集。世尊告曰。如是舍鳩利。如汝所言。此之大會純是眞人。東西南北無不集者。爾時世尊以此因緣告諸比丘。汝等頗見比丘尼中天眼徹觀如此比丘尼等乎。諸比丘對曰。不見也世尊。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一弟子天眼第一者。所謂舍鳩利比丘尼是。時雞頭梵志。七日之中供養聖衆衣被[11]飯食床*敷臥具病瘦醫藥。復以[12]華香散如來上。是時此華在[13]虛空中。化作七寶交露臺。是時梵志見交露臺已。歡喜踊躍不能自勝。前白佛言。唯願世尊聽在道次得作沙門。爾時雞頭梵志即得爲[14]道。諸根寂靜自修其志除去睡眠。設眼見色亦不起想念。其眼根亦無惡想流馳諸念。而護眼根。若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑。不起細滑之想。意知法亦然。是時便滅五結蓋覆。[15]蔽人心者。令人無智慧。亦無殺害之意。而淨其心。不殺不念殺不敎人[16]殺。手不執刀杖。起仁慈之心向一切衆生。除去不與取不起盜心。而淨其意。恒有施心於一切衆生。亦使不盜。已不[17]婬[18]妷。亦復敎人使不[19]婬。恒修梵行淸淨無瑕穢。於梵行中而淨其心。亦不妄語。亦不敎人[20]使行妄語。恒念至誠無有虛詐誑惑世人。於中而淨其心。復[21]非兩舌。亦不敎人使兩舌。[22]若此[23]間語不傳至彼。設彼[24]間語不傳至此。於中而淨其意。於食知足不著氣味。不[25]著榮色不著肥白。但欲支其形體使全其命。欲除故痛使新者不生。得修行道長處無爲之地。猶如有男女以脂膏塗瘡者。但欲除愈故也。此亦如是。所以於食知足者。欲使故痛除愈新者不生。或復是時達曉行道不失時節。不失三十七道品之行。或坐或行除去睡眠之蓋。或初夜時或坐或行。除去睡眠之蓋。或中夜時右脇著地。脚脚相累繫意在明。彼復以後夜時。或坐或經行而淨其意。是時飲食知足。經行不失時節。除去欲不淨想。無諸惡行而遊初禪。有覺有觀息念[26]猗歡樂。而遊二禪。無有樂護念淸淨自知身有樂。諸賢所求護念淸淨者。而遊三禪。彼苦樂*已滅無有愁憂。無苦無樂護念淸淨。遊於四禪。彼以三昧心淸淨無瑕穢。亦得無所畏。復得三[27]昧自憶無數世事。彼便憶過去之事。若一生二生三生四生五生十生二十生三十生四十生五十生百生千生萬生數千萬生。成劫敗劫。成敗之劫。我曾生彼處[28]姓某字某。食如此之食受如是苦樂。壽命長短彼[29]死此生死此生彼。因緣本末皆悉知之。彼復以三昧心淸淨無瑕穢。得無所畏。觀衆生類生者死者。彼復以天眼觀衆生類。生[30]者死者善趣惡趣。善色惡色若好若醜。隨行所種皆悉知之。或有衆生類身口意行惡。誹謗賢聖造邪

[1]白＝日〔聖〕　[2]到＝至〔三〕〔聖〕　[3]丘＋（尼）〔明〕　[4]食飲＝飲食〔三〕，食飯〔聖〕　[5]十＝萬〔元〕〔明〕*　[6]在＝此〔明〕　[7]辭＝觀〔三〕〔聖〕　[8]日＋（中）〔三〕〔聖〕　[9]爾＝今〔聖〕　[10]運＝雲〔三〕*　[11]飯＝飲〔三〕　[12]華香＝香華〔三〕　[13]〔虛〕－〔三〕　[14]道＋（已得爲道）〔三〕　[15]蔽＝弊〔三〕　[16]殺＝敎〔元〕　[17]婬妷＝淫泆〔聖〕　[18]妷＝泆〔三〕　[19]婬＋（泆）〔三〕，婬＝淫〔聖〕　[20]使＝從〔元〕　[21]非＝不〔三〕　[22]若＋（聞）〔聖〕　[23]間＝問〔宋〕，聞〔明〕*　[24]間＝聞〔明〕〔聖〕　[25]著榮＝知榮〔聖〕　[26]猗＝倚〔三〕，行〔聖〕　[27]昧＝明〔三〕　[28]姓＝性〔宋〕〔元〕　[29]死此生＝生此死〔三〕〔聖〕　[30]者＝有〔元〕

業本。身壞命終生地獄中。或復有衆生身❶口行善。不誹謗賢聖。身壞命終生善處天上。復以清淨天眼觀衆生類若好若醜。善趣惡趣善色惡色。皆悉知之。得無所畏。復施心盡漏。後觀此苦。❷以實知之。此是苦此是苦❸習苦盡苦出要如實知之。彼作是觀已。欲漏心有漏心無明漏心得解脫。已得解脫便得解脫智。生死❹已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎如實知之。是時雞頭梵志便成阿羅漢。爾時尊者雞頭聞佛所說。歡喜奉行

(六) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。世間五事最不可得。云何爲五。應喪之物欲使不喪者。此不可得。滅盡之法欲使不盡者。此不可得。夫老之法欲使不老者。此不可得。❺夫病之法欲使不病者。此不可得也 夫死之法。欲使不死者此不可得。是謂比丘有此五事最不可得。若如來出世若如來不❻出。此法界恒住如故。而不朽敗有喪滅之聲生老病死。若生若逝皆歸於本。是謂比丘此五難得之物。當求方便修行五根。云何爲五。所謂信根精進根念根定根慧根。是謂比丘行此五根。已便成須陀洹。家家一種轉進成斯陀含。轉進滅五結使成阿那含。於彼般涅槃不來此世。轉進有漏盡成無漏心解脫智慧解脫。自身作證而自遊化。更不復受胎如實知之。當求方便除前五事修後五根。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今有五人不可療治。云何爲五。一者❼諛諂之人不可療治。姦邪之人不可療治。惡口之人不可療治。嫉妬之人不可療治。❽無反復之人不可療治。是謂比丘有此五人不可療治。爾時世尊便說此偈

姦邪惡口人　嫉妬無反復
此人不可療　智者之所棄

是故諸比丘。常當學正意除去嫉妬。修行威儀所說如法。當知反復。❾識其恩養。小恩❿尚不忘何況大者。勿懷慳貪。又不自譽復不毀他人。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓫(八) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔者釋提桓因告三十三天曰。若諸賢。與阿須倫共鬪時。設阿須倫不⓬如諸天得勝⓭者。汝等捉⓮毘摩質多羅阿須倫將來至此身爲五繫。是時毘摩質多羅阿須倫。復告諸阿須倫曰。卿等。今日與諸天共鬪設得勝者。便捉釋提桓因縛送此間。比丘當知。爾時二家共鬪。諸天得勝阿須倫不如。是時三十三天。躬捉毘摩質多羅阿須倫王。束縛其身將詣釋提桓因所。著中門外。自觀⓯彼五繫。是時毘摩質多羅阿須倫王便作是念。此諸天法⓰整。阿須倫所行非法。我今不樂阿須倫。便當即住此諸天宮。是時以生此念言。諸天法*整阿須倫非法。我欲往此間。作此念已。是時毘摩質多羅阿須倫王。便自覺知身無縛繫。五欲而自娛樂。設毘摩質多羅阿須倫王生此念已。言諸天非法阿須倫法*整。我不用此三十三天。還⓱欲詣阿須倫宮。是時阿須倫王身被五繫。五欲娛樂自然消滅。比丘當知。纏縛之急莫過此事。魔之所縛復甚於斯。設⓲與結使魔*以被⓳縛。動魔被縛。不動魔不被縛。是故諸比丘。當求方便使心不⓴被縛。樂閑靜之處。所以然者。此諸結使是魔境界。若有比丘在魔境界者。終不脫生老病死。不脫愁憂苦惱。我今說此苦際。若復比丘。心不移動不著結使。便脫生老病死愁憂苦惱。我今說此苦際。是故㉑諸比丘。當㉒作是學。無有結使越出魔界。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿難至世尊所。頭面禮足在一面立。是時阿難白世尊言。夫言盡者。名何等法言盡乎。世尊告曰。阿難。色者無爲因緣而有此名。無欲無爲名滅㉓盡法。彼盡者名曰滅盡。痛想行識無爲無作。皆是㉔磨滅之法無欲無汚。彼滅盡者故名滅盡。阿難當知。㉕五盛陰無欲無作爲*磨滅法。彼滅盡者名爲滅盡。此五盛陰永㉖以滅盡更不復生故名滅盡。是時尊者阿難聞佛所說。歡喜奉行

(一〇) 聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨

❶口＋(意)【三】 ❷以＝如【三】 ❸習＝集【元】【明】 ❹〔已〕－【聖】 ❺夫＝天【元】 ❻出＋(世)【三】 ❼諛＝諂【聖】 ❽〔無反…療治〕九字－【聖】 ❾(護)＋識【聖】 ❿尚＝常【三】【宮】 ⓫～S. 11. 1. 4. Vepacitti. ⓬如＋(者)【三】【聖】 ⓭〔者〕－【三】【宮】 ⓮毘摩質多羅～Vepacitti. ⓯彼＝被【三】 ⓰整＝正【元】【明】* ⓱〔欲〕－【聖】 ⓲與＝興【三】【宮】 ⓳縛＋(若不興結使魔已得脫設人魔被縛不設人魔不被縛)二十一字【三】 ⓴被縛＝移【聖】 ㉑〔諸〕－【三】 ㉒〔作是〕－【三】【聖】 ㉓盡＝之【三】【聖】 ㉔磨＝摩【宮】【元】*【聖】 ㉕(此)＋五【三】 ㉖以＝已【聖】

園。爾時生漏梵志往至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時生漏梵志白世尊言。云何瞿曇有何因緣有何宿行。使此人民之類。有盡有滅有減少者。本爲城郭今日已壞本有人民今日丘荒。世尊告曰。梵志。欲知由此人民所行非法故。使本有城郭今日*磨滅。本有人民今日丘荒。皆由生民慳貪[1]結縛習行愛欲之所。致故使風[2]雨不時。雨以不時。所種根栽不得長大。其中人民死者盈路。梵志當知。由此因緣使國毀壞民不熾盛。復次梵志。人民之類所行非法。便有雷電霹[3]靂自然之應。天降雹雨壞敗生苗。爾時人民死者難計復次梵志。人民之類所行非法共相[4]諍競。或以手[5]拳相加瓦石相擲。各各自喪其命。復次梵志。彼人民之類已共諍競不安其所。國主不寧各興兵衆共相攻[6]伐至[7]大衆死者難計。或有被[8]刀者。或有矟箭死者。如是梵志由此因緣。使民減少不復熾盛。復次梵志人民之類所行非法故。使神祇不[9]祐而得其便。或遭困厄疾病著床。除降者少疫死者多。是謂梵志由此因緣使民減少不復熾盛。是時生漏梵志白世尊言。瞿曇。所說甚爲快哉。說此人本減少之義實如來教。本有城郭今日*磨滅。本有人民今日丘荒。所以然者。以有非法便生慳[10]疾。*以[11]生慳*疾便生邪業。以[12]生邪業故[13]便天雨不時。五穀不熟人民不熾。故使非法流行。天[14]降災變壞敗生苗。彼以行非法[15]著貪慳*疾。是時國[16]主不寧各興兵衆共相攻伐死者[17]叵計。故使國土流荒人民迸散。今日世尊。所說甚善快哉。由非法故致此災患。正使爲他所捉便斷其命。由非法故便生盜心以生盜心後爲王殺。以生邪業非人得其便。由此因緣便[18]取命終人民減少。故使無有城郭之所居處。瞿曇。今日所[19]出以自過多。猶如僂者得[20]申。盲者得眼目。冥中得明。無目者爲作眼目。今沙門瞿曇。無數方便[21]而說法。我今重自歸佛法衆。願聽[22]爲優婆塞。盡形[23]壽不敢復殺。若沙門瞿曇。見我若乘象騎馬我由恭敬。所以然者。我爲王波斯匿頻[24]毘娑羅王優塡王惡生王優陀延王。受梵之福。我恐失此之德。設我偏露右肩時。唯願世尊。受我禮拜。設我步行時。見瞿曇來我當去履。唯願世尊。受我[25]等禮。爾時世尊[26]儼頭可之。是時生漏梵志。歡喜踊躍。不能自勝前白佛言。我今重自歸沙門瞿曇。唯願世尊。聽[27]爲優婆塞

爾時世尊漸與說法。使發歡喜之心。梵志聞法已即從*坐起便退而去。爾時生漏梵志聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿[28]含經卷第二十[29]六[30]

增壹阿含經卷第二十七

[31]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

邪聚品第三十五

(一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有人在邪見聚者。有何相像。有何[32]相貌。爾時諸比丘白世尊言。如來是諸法之王諸法之尊。善哉世尊。當與諸比丘而說此義。我等聞已當奉行之。世尊告曰。[33]汝善思念之。吾當爲汝分別其義。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。在邪聚之人當以五事知之。以見五事則知此人爲住邪聚。云何爲五。應笑而不笑。應歡喜時而不歡喜。應起慈心而不起慈心。作惡而不恥。聞其善語而不著意。當知此人必住邪聚。若有衆生住邪聚者。當以此五事知之。復次有衆生有住正聚者。有何相貌有何因緣。爾時諸比丘白佛言。如來是諸法之[34]王諸法之尊。唯願世尊。當與諸比丘而說此義。我等聞已當奉行之。世尊告曰。汝等善思念之。吾當爲汝分別其義。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。在正聚之人當以五事知之。以見五事則知此人爲住正聚。云何爲五。應笑則笑。應歡喜則歡喜。應起慈心則起慈心。可恥則恥。聞善[35]著意。當知此人[36]已住正聚。是故諸比丘。當除邪聚住於正聚。如是諸比

[1]〔結〕－【聖】　[2]雨＝以【明】　[3]靂＝礰【聖】　[4]諍＝爭【明】　[5]拳＝捲【聖】　[6]伐＝罰【宋】【元】　[7]衆＋(中)【三】　[8]刀＋(死)【三】　[9]祐＝神【聖】　[10]疾＝嫉【三】【聖】*　[11]生＝有【三】　[12]〔生〕－【三】　[13]便＝使【三】　[14]降＝雨【三】　[15]著貪＝貪著【三】　[16]主＝王【宋】，生【元】　[17]叵＝巨【元】，難【明】　[18]取＝邪【聖】　[19]出以＝話已【三】　[20]申＝伸【明】　[21]而＝時【元】　[22]〔爲〕－【聖】　[23]〔壽〕－【三】【聖】　[24]毘＝婆【三】　[25]等禮＝祖拜【三】　[26]儼＝頷【三】　[27]〔我〕一爲【三】　[28]含＝鋡【聖】　[29]六＝五【聖】　[30]＋(光明皇后願文)【聖】　[31](東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】　[32]相貌＝因緣【三】　[33]汝＋(等)【三】　[34]王＝主【宋】　[35]著意＝言專意聽【三】　[36]已＝以【三】

丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來出現世時必當爲五事。云何爲五。一者當轉法輪。二者當度父母。三者無信之人立於信地。四者未發菩薩意使發菩薩心。五者當授將來佛決。若如來出現世時當爲此五事。是故諸比丘當起慈心向於如來。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五惠施不得其福。云何爲五。一者以刀施人。二者以毒施人。三者以野牛施人。四者婬女施人。五者造作神祠。是謂比丘有此五施不得其福。比丘當知。復有五施令得大福。云何爲五。一者造作園觀。二者造作林樹。三者造作橋梁。四者造作大船。五者與當來過去造作房舍住處。是謂比丘。有此五事令得其福。爾時世尊便說此偈

園觀施清涼　及作好橋梁
河津渡人民　幷作好房舍
彼人日夜中　恒當受其福
戒定以成就　此人必生天

是故諸比丘。當念修行此五❶德施。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。女人有五力輕慢夫主。云何爲五。一者色力。二者親族之力。三者田業之力。四者兒力。五者自守力。是謂女人有此五力。比丘當知。女人依此五力已便輕慢夫主。設復❷夫以一力盡覆蔽彼女人。云何爲一力。所謂富貴力也。夫人以貴色力不如。親族田業兒自守盡不如也。皆由一力勝爾許力也。今弊魔波旬亦有五力。云何爲五。所謂色力聲力香力味力細滑力。夫愚癡之人。著色聲香味細滑之法者。不能得度波旬境界。若❸聖弟子成就一力勝爾許力。云何爲一力。所謂無放逸力。設賢聖弟子成就無放逸者。則不爲色聲香味細滑之所拘繫。以不爲五欲所繫。則能分別生老病死之法。勝魔五力不墮魔境界。度諸畏難至無爲之處。爾時世尊便說此偈

戒爲甘露道　放逸爲死徑
不貪則不死　失道爲自喪

佛告諸比丘。當念修行而不放逸。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。女人有五❹欲想。云何爲五*欲想。一者生豪貴之家。二者嫁❺適富貴之家。三者使我夫主言從語用。四者多有兒息。五者在家獨得由己。是謂比丘女人有此五事可欲之想。如是比丘。我比丘亦有五事可欲之想。云何爲五。所謂禁戒多聞❻三昧成就智慧智慧解脫是謂比丘有此五事可欲之法。爾時世尊便說此偈

我生豪族種　亦*適富貴家
能役使夫主　非福不剋獲
使我饒兒息　香華自嚴飾
雖有此想念　非福不剋獲
信戒而成就　三昧不移動
智慧亦成就　懈怠而不剋
尊欲得道果　不❼由生死淵
願欲至涅槃　懈怠而不剋

如是諸比丘。當求方便行於善法。除去不善法。漸當前進無有中悔之心。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有五時不應向人禮。云何爲五。若在偸婆中不應向禮。在大衆中不應向禮。又在道路不應向禮。病痛著床不應向禮。若飲食時不應向禮。是謂比丘有此五事不應向禮。復有五事知時之禮。云何爲五。不在偸婆中。不在大衆中。不在道路。亦不病痛。復非飲食。此應向禮。是故諸比丘。當作方便知時之行。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在羅❽閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告優頭槃。汝今入羅*閱城求少温湯。所以然者。如我今日脊患風痛。優頭槃白佛。如是世尊。是時優頭槃受佛教已。到時著衣持鉢入羅*閱❾城求湯。爾時尊者優頭槃便

❶德＝惠【元】【明】　❷夫＋(主)【宋】　❸(賢)＋聖【宋】　❹欲想＝想欲【宋】*　❺適＝嫡【元】【明】*　❻三昧成就＝成就三昧【宋】　❼由＝遊【宋】　❽閱＝越【明】*　❾城＋(中)【宋】

作是念。世尊有何因緣使我求湯。如來諸結已盡諸善普會。然如[1]來復作是語。我今患風。又復世尊不授姓名。當至誰家。是時尊者優頭槃以天眼觀羅*閱城男[2]子之類必應度者。是時見羅*閱城中有長者名毘舍羅先。不種善根。無戒無信邪見。於佛法衆與邊見共相應。彼便有此見。無施無與無有受者。亦復無有善惡果報。無今世後世。無父無母。世無沙門婆羅門等成就者。於今世後世自身作證。而自遊化壽命極短。餘五日之後當取命終。又事五道大神。是時優頭槃便作是念。如來必欲度此長者。所以然者。此長者命終之後。當生啼哭地獄中。是時優頭槃便笑。五道大神遙見笑。即隱其形而作人像。來至優頭槃所[3]而給使令。是時尊者優頭槃將此使人往至長者門外。住默然不語。是時長者遙見有道人在門外立。即時便說此偈

汝今默然住　剃頭著袈裟
爲欲求何等　因由何故來

爾時優頭槃復以此偈報曰

如來無著尊　今日患風發
設有溫湯者　如來欲洗浴

是時長者默然不報。是時五道大神告毘[4]舍羅先曰。長者可以湯相惠。必當獲福無量。當得甘露之報。是時長者報曰我自有五道大神。用此沙門爲能加益何等事。是時五道大神便說此偈

如來當生時　天帝來下侍
更誰出是者　能與共儔匹
用五道神爲　不能有所濟
專供養釋師　便獲大果報

爾時五道大神復重語長者曰。汝好自守護身口意行。汝不知五道大神之威力乎。是時五道大神即化作大鬼神形。右手執劍語長者曰。今我身[5]者是五道大神。速與此沙門湯。勿足稽留。是時長者便作是念。甚奇甚特。五道大神乃供[6]養此沙門。即以香湯授與道人。復以石蜜授與沙門。是時五道大神自執此香湯。共優頭槃至世尊所以此香湯奉上如來。爾時世尊以此香湯沐浴身體。風尋時差更不增劇。是時長者後五日便取命終生四天王中。是時尊者優頭槃聞長者命終。即往至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時優頭槃白如來言。此長者命終爲生何處。世尊告曰。此長者命終生四天王中。優頭槃白佛言。此長者於彼命終當生何處。世尊告曰。於彼命終當生四天王中三十三天。乃至生他化自在天。於彼命終復來生四天王中。此長者身六十劫中不墮惡趣。最後得作人身。剃除鬚髮著三法衣。出家學道成辟支佛。所以然者。湯施之德其福乃爾。是故優頭槃。恒念浴衆僧。聞說[7]道教。如是優頭槃當作是學。爾時尊者優頭槃聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有異比丘不樂修梵行。欲捨禁戒還爲白衣。是時彼比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時彼比丘白世尊言。我今不樂修於梵行。欲捨禁戒還爲白衣。世尊告曰。汝今何故不樂修梵行。欲捨禁戒還爲白衣。比丘報曰。我今心意熾盛身中火[8]燃。若我見女人時端正無雙。我爾時便作是念。使此女人與我共交。又復作是念。此非正法。設我從此心者則非正理。我爾時復作是念。此是惡利非爲善利。此是惡法非爲善法。我今欲捨禁戒還爲白衣。沙門禁戒實不可犯。我於俗人中可分檀布施。世尊告曰。夫爲女人有五[9]種惡。云何爲五。一者穢惡。二者兩舌。三者嫉妬。四者瞋恚。五者無[10]反復。爾時世尊便說此偈

[11]非喜由財義　現善內懷毒
壞人趣[12]道善　如應捨[13]汚[14]池

是[15]故比丘。當除不淨之想。思惟[16]淨觀。比丘思惟*淨觀已。盡斷欲愛色愛無色愛。盡斷無明憍慢。汝今比丘。欲從何生爲從髮生。然髮惡露不淨。皆由幻化誑惑世人。手[17]爪齒形體之屬乃無淨處。何者是眞。何者是[18]實。從頭至足皆悉如是。肝膽五藏有形之物。無一可貪何者是眞。汝今比丘。欲從何生。汝今善修梵行。如來正法必當盡苦。人命極短不久存世。雖復極壽不過百歲。所出無幾。比丘當知。如來出世甚爲難[19]値。聞法亦難。受四大形亦復難得。諸根具足亦復難得。得生中國亦復難値。與善知識相遭亦復難得。聞法亦難。分別義理亦復難得。法法成就此事亦難。汝今比丘。設

[1] 來＝求【元】　[2] 子＝女【三】　[3] 而＝以【明】　[4]〔念〕－【三】　[5]〔者〕－【三】　[6] 養＝事【三】　[7] 道教＝教道【三】　[8] 燃＝然【三】　[9] 種惡＝種【宋】【元】，醜【明】　[10] 反＝返【三】　[11] 非＝悲【三】　[12] 道善＝善道【三】　[13] 汚＝于【明】　[14] 池＝地【三】　[15] 故＝時【三】　[16]（不）＋淨【元】【明】*　[17] 爪＝瓜【宮】　[18] 實＝生【三】　[19] 値＝遇【三】

與[1]善知識從事者。便能分別諸法。亦當與人廣演其義。設當聞法已則能分別。能分別法已則能[2]說其義。無有欲想瞋恚愚癡之想。[3]以離三毒便脫生老病死。我今粗說其義。爾時彼比丘從佛受教。便從[4]坐起禮世尊足便退而去。是時彼比丘。在閑靜之處思惟其法。所以族姓[5]之子。剃除鬚髮出家學道。欲修無上梵行。生死已盡梵行已立所作已辦。更不復受胎如實知之。爾時彼比丘便成阿羅漢。爾時彼比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在羅*閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時阿難。多耆奢。[6]時到著衣持鉢入城乞食。是時多耆奢。在一巷中見一女人。極爲端正與世奇特。見已心意錯亂不與常同。是時多耆[7]奢即以偈向阿難說

欲火之所燒　心意極熾然
願說滅此義　多有所饒益

是時阿難復以[8]此偈報曰

知欲顚倒法　心意極熾然
當除想像念　欲[9]意便自休

是時多耆奢復以偈報曰

心爲形之本　眼爲候之原
睡臥見扶接　形如亂草萎

是時尊者阿難[10]即前進。以右手摩多耆奢頭。爾時即說此偈

念佛無貪欲　度彼欲難陀
觀天現地獄　制意離五趣

是時多耆奢聞尊者阿難語已便作是說。止止阿難。俱乞食訖還至世尊所。是時彼女人遙見多耆奢便笑。時多耆奢遙見女人笑。便生此想念。汝[11]今形體骨立皮纏。亦如畫瓶內盛不淨。誑惑世人令發亂想。爾時尊者多耆奢觀彼女人從頭至足。此形體中有何可貪。三十六物皆悉不淨。今此諸物爲從何生。是時尊者多耆奢復作是念。我今觀他形爲不如自觀身中。此欲爲從何生。爲從地種生耶。水火風種生耶。設從地種生。地種堅強不可沮壞。設從水種生。水種極[12]濡不可[13]獲持。設從火種生。火種不可*獲持。設從風種生。風種無形而不可*獲持。是時尊者便作是念。此欲者但從思想生。爾時便說此偈[14]（上文火種類餘麗少二字本同未詳）

欲我知汝本　[15]但以思想生
非我思想汝　則汝而不有

爾時尊者多耆奢又說此偈。[16]如思惟不淨之想。即於彼處有漏心得解脫。時阿難及多耆奢。出*羅閱城至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時多耆奢白世尊言。我今快得善利以有所覺。世尊告曰。汝今云何自覺。多耆奢白佛言。色者無牢亦不堅固。不可觀見幻僞不眞。痛者無牢亦不堅固。亦如水上泡幻僞不眞。想者無牢亦不堅固。幻僞不眞亦如野馬。行亦無牢亦不堅固。亦如芭蕉之樹而無有實。識者無牢亦不堅固。幻僞不眞。重白佛言。此五盛陰無牢亦不堅固幻僞不眞。是時尊者多耆奢便說此偈

色如聚沫　痛如浮泡　想如野馬
行如芭蕉　識[17]爲幻法　最勝所說
思惟此已　盡觀諸行　皆悉空寂
無有眞正　皆由此身　善逝所說
當滅三法　見色不淨　此身如是
幻僞不眞　此名害法　五陰不牢
[18]已解不眞　今[19]還上跡

如是世尊。我今所覺正謂此耳。世尊告曰。善哉多耆奢。善能觀察此五盛陰本。汝今當知。夫爲行人當觀察此五陰之本。皆不牢固。所以然者。[20]當觀此五盛陰時。在道樹下[21]成無上等正覺。亦如卿今日所觀。爾時說此法時。*坐上六十比丘漏盡意解。爾時尊者多耆奢聞佛所說。歡喜奉行

[22](一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時僧[23]迦摩長者子。往至世尊所頭面禮足在一面坐。是時長者子白佛言。唯願世尊聽在道次。是時長者子。即得爲道在閑靜之處。剋己修行成其法果。所以族姓子。剃除鬚髮出家學道。生死已盡梵行已立所作已辦。更不復受胎如實知之。是時僧*迦摩便成阿羅漢。是時在閑靜之處便生此念。如來出現甚爲難遇。多薩阿竭時時乃出。亦如優曇鉢花時時乃出。此亦如是。如來出現於世時時乃有。一切行滅亦復難遇。出要亦難。愛盡無欲涅槃此乃爲[24]要。爾時僧*迦摩婦母。聞女壻作道[25]人不復著欲捨於家累。又捐我女如棄聚唾。爾時此母往至女所而語女曰。汝壻實作道乎。

[1]善＝義元　[2](解)＋說三　[3]以＝已三　[4]坐＝座三*　[5](之)－三　[6]時到＝到時三　[7]奢＋(實)三　[8](此)－三　[9]意＝念三　[10]即＋(時)三　[11]今＝念元　[12]濡＝軟三　[13]獲＝護三*　[14]夾註〔上文…詳〕十四字－三　[15]但以＝意從三　[16]如＝加三　[17]爲＝僞三　[18]已＝以三　[19]還＝達三　[20]當觀＝我當觀察三　[21](成)－三　[22]〔No.134〕　[23]迦＝伽三*　[24]要＝妙三　[25](人)－三

其女報曰。女亦不許為作道。不耶。其老母[1]曰。汝今可自莊嚴著好衣裳。抱此男女往至僧*迦摩所。爾時母及女。共相將至僧*迦摩所。爾時尊者僧*迦摩。在一樹下結[2]加趺坐。是時婦母二人在前默然而立。是時老母及女觀僧*迦摩從頭至足。而語僧*迦摩曰。汝今何故不與我女共語乎。今此兒女由汝而生。汝今所為實為非理。人所不許。汝今所思惟者非是人行。是時尊者僧*迦摩即時便說此偈

此外更無善　此外更無妙
此外更無是　善念無過是

是時婦母語僧*迦摩曰。我女今有何罪有何非法。今何故捨之出家學道。是時僧*迦摩便說此偈

臭處不淨行　瞋恚好妄語
嫉妬心不正　如來之所說

是時[3]老母語僧*迦摩曰。非獨我女而有此事。一切女人皆同此耳。舍衛城中人民之類。見我女者悉皆意亂。欲與交通。如渴欲飲。觀無厭足。皆起想著。汝今云何捨之學道方[4]更謗毀。設汝今日不用我女者。汝所生男女還[5]自錄之

爾時僧*迦摩復說此偈

我亦無男女　田業及財寶
亦復無奴婢　眷屬及營從
獨步無有侶　樂於閑靜處
行作沙門法　求於[6]正佛道
有男有女者　愚者所習行
我[7]常無我身　豈有男女哉

是時[8]婦母男女聞說此偈已。各作是念。如我今日觀察此意必不還家。復更觀察從頭至足。長歎息已前自長跪而作是語。設身口意所造非法者。盡共忍之。即遶三匝而退所在。是時尊者阿難到時著衣持鉢入舍衛城乞食。遙見老母及女而問之曰。向者頗見僧*迦摩乎。其老母報曰。雖見亦不為見。阿難報[9]曰。頗共言語乎。老母報曰。雖共言語不入我意。是時尊者阿難便說此偈

欲使火生水　復使水生火
空法欲使有　無欲欲使欲

是時尊者阿難乞食已。還詣祇樹給孤獨園。往至僧*迦摩所在一面坐。語僧*迦摩曰。已知如真法乎。僧*迦摩報曰。我已覺知如真法也。阿難報曰。云何覺知如真法乎。僧*迦摩報曰。色者無常。此無常義即是苦。苦者[10]即無我。無我者即是空也。痛想行識皆悉無常。此無常義即是苦。[11]苦即無我。無我者即是空也。此五盛陰是無常義。無常義者即是苦[12]義。我非彼有彼非我有。是時僧*迦摩便說此偈

苦苦還相生　度苦亦如是
賢聖八品道　乃[13]至滅盡處
更不[14]還此生　流轉天人間
當盡苦原本　永息無移動
我今見空跡　如佛之所說
今得阿羅漢　更不受胞胎

是時尊者阿難歎曰。善哉如真之法善能決了。是時阿難便說此偈

善守梵行跡　亦能善修道
斷諸一切結　真佛之弟子

爾時阿難說此偈已。即從*坐起而去往至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時阿難以此因緣具白世尊。爾時世尊告諸比丘。欲平等論阿羅漢。當言僧*迦摩比丘是也。能降伏魔宮屬者。亦是僧*迦摩比丘。所以然者。僧*迦摩比丘。七[15]變往降魔今方成道。自今已後聽七*變作道過此限者則為非法

爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘。能降伏魔[16]今方成道者。所謂僧*迦摩比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第二十七

增壹阿含經卷第二十八

[17]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

聽法品第三十六

[18](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。隨時聽法有五功德。隨時承受不失次第。云何為五。未曾聞者便得聞之。[19]以得聞者重諷誦之。見不邪傾無有狐疑。即解甚深之義。隨時聽法有五功德。是故諸比丘。當求方便隨時聽法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞

[1] (告)＋曰【三】 [2] 加＝跏【三】 [3] (彼)＋老【三】 [4] 更＝便【宋】 [5] 自＝目【宋】 [6] 正佛＝佛正【三】 [7] 常＝向【元】【明】 [8] 婦＝老【三】 [9] 曰＝言【三】 [10] 即＋(是)【三】 [11] 苦＋(者)【三】 [12] 〔義〕－【三】 [13] 至＝成【三】 [14] 還此＝過七【三】 [15] 變＝返【三】* [16] 〔今方成道者〕－【三】 [17] (東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】 [18] ～A. V. 202. Dhammasavana. [19] 以得聞者＝已聞【三】

佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。造作浴室有五功德。云何為五。一者除風。二者[1]病得差。三者除去塵垢。四者身體輕便。五者得肥白。是謂比丘造作浴室有此五功德。是故諸比丘。若有四部之衆。欲求此五功德者。當求方便造立浴室。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。施人[3]楊枝有五功德。云何為五。一者除風。二者除[4]涎唾。三者生藏得消。四者口中不臭。五者眼得清淨。是謂比丘施人楊枝有五功德。若善男子善女人求此五功德。當念以楊枝用惠施。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見屠牛之人。以此財業。後得乘車馬大象乎。諸比丘對曰。非也世尊。世尊告曰。善哉諸比丘。我亦不見不聞屠牛之人殺害牛已得乘車馬大象。所以然者。我亦不見。屠牛之人得乘車馬大象。終無此理。云何比丘。汝等頗見屠羊殺[5]猪或獵捕鹿。如此之人作此惡已得此財業。後得乘車馬大象乎。諸比丘對曰。非也世尊。世尊告曰。善哉諸比丘。我亦不見不聞屠[6]牛之人殺害生類已。得乘車馬大象。終無此理。汝等比丘。若見殺牛之人乘車馬者。此是前世之德非今世福也。皆是前世宿行所致也。汝等若見殺羊之人得乘車馬者。當知此人前世宿福之所種也。所以然者。皆由殺心不除故也。何以故。若有人親近惡人。好喜殺生種地獄之罪。若來人中壽命極短。若復有人好喜偸盜種地獄罪。如彼屠牛之人賤取貴賣。誑惑世人不[7]按正法。屠*牛之人亦復如是。由殺心故致此罪咎。不得乘車馬大象。是故諸比丘。當起慈心於一切衆生。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊與大比丘衆五百人俱。爾時釋提桓因如屈[8]申臂頃。來至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時釋提桓因白世尊言。如來亦說。夫如來出世必當為五事。云何為五。當轉法輪。當度父母。無信之人立於信地。未發菩薩心令發菩薩意。於其中間當[9]受佛決。此五因緣如來出現必當為之。今如來母在三十三天。欲得聞法。今如來在閻浮里內四部圍遶。國王人民皆來[10]運集。善哉世尊。可至三十三天與母說法。是時世尊默然受之。爾時難陀優[11]槃難陀龍王便作是念。此諸[12]禿沙門在我上飛。當作方便使不[13]陵易。是時龍王便興瞋恚。放大火風。使閻浮里內洞然火[14]燃。是時阿難白佛言。此閻浮里內。何故有此[15]烟火。世尊告曰。此二龍王便生此念。[16]禿頭沙門恒在我上飛。我等當共制之令不[17]陵虛。便興瞋恚放此*烟火。由此因緣故致此變。是時大迦葉即從[18]坐起白世尊言。我今欲往與彼共戰。世尊告曰。此二龍王極為兇惡難可受化。卿還就*坐。是時尊者阿那律即從*坐起白世尊言。我今欲往降彼惡龍。世尊告曰。此二惡龍極為兇暴難可受化。卿還就*坐。是[19]時離越尊者迦旃延。尊者須菩提。尊者優陀夷。尊者[20]婆竭。各從*坐起白世尊言。我今欲往降伏惡龍。世尊告曰此二龍王極為兇惡難可受化。卿還就*坐。爾時尊者大目揵連即從*坐起偏露右肩長跪叉手[21]白佛言。欲往詣彼降伏惡龍。世尊告曰。此二龍王極為兇惡難可降化。卿今云何化彼龍王。目連白佛言。我先至彼化形極大恐怯彼龍。後復化形極為微小。然後以常法則而降伏之。世尊告曰。善哉目連。汝能堪任降伏惡龍。然今目連堅持心意勿興亂想。所以然者。彼龍兇惡備觸嬈汝。是時目連即禮佛足。屈*申臂頃於彼沒不現。往至須彌山上。爾時難陀優*槃難陀龍王。遶須彌山七匝。極興瞋恚放大*烟火。是時目連自隱本形化作大龍王有十四頭。遶須彌山十四匝放大火*烟。當在二龍王上住。是時難陀優*槃難陀龍王。見大龍王有十四頭便懷恐怖。自相謂言。我等今日當試此龍王威力。為審勝吾不乎。爾時難陀優*槃難陀龍王以尾撓大海中以水灑三十三天。亦不著目連身。是時尊者大目連復

[1]病＋(者)【三】【宮】 [2]A. V. 200 Katthaṃ. [3]楊枝～Dantakaṭṭha. [4]涎＝唌【三】 [5]猪＝豬【宮】 [6]牛＝羊【三】 [7]按＝案【三】【宮】 [8]申＝伸【三】 [9]受＝授【三】 [10]運＝雲【三】 [11]槃＝般【三】* [12]禿＋(頭)【三】 [13]陵易＝凌虛【三】 [14]燃＝然【三】 [15]烟＝煙【宮】* [16](此)＋禿【三】 [17]陵＝淩【三】 [18]坐＝座【三】* [19]時＋(尊者)【三】 [20]婆＝娑【三】【宮】 [21](前)＋白【三】

以尾著大海水中。水乃[1]至到梵迦夷天。并復灑二龍王身上。是時二龍王自相謂言。我等盡其力勢。以水灑三十三天。然此大龍王復過我上去。我等正有七頭。今此龍王十四頭。我等遶須彌山七匝。今此龍王遶須彌山十四匝。我今二龍王當共并力與共戰鬪。是時二龍王極懷瞋恚。雷電[2]霹靂放大火[3]炎。是時尊者大目連便作是念。凡龍戰鬪以火*霹靂。設我以火*霹靂共戰鬪者。閻浮里內人民之類。及三十三天皆當被害。我今化形極小當與戰鬪。是時目連即化形使小。便入龍口中。從鼻中出。或從鼻入從耳中出。或入耳中從眼中出。以出眼中在眉上行。爾時二龍王極懷恐懼。即作是念。此大龍王極有威力。乃能從口中入鼻中出。從鼻入眼中出。我等今日實為不如。我等龍種今有四生。卵生胎生濕生化生。然無有出我等者。今此龍王威力乃爾不堪共鬪。我等性命死在斯須。皆懷恐懼衣毛[4]皆竪。是時目連以見龍王[5]心懷恐[6]懼還隱其形作常形容。在眼睫上行。是時二龍王見大目連自相謂言。此是目連沙門亦非龍王。甚奇甚特有大威力。乃能與我等共鬪。是時二龍王白目連言。尊者何為觸嬈我乃爾。[7]欲何所[8]誡勅。目連報曰。汝等昨日而作是念云[9]何禿頭沙門恒在我上飛。今當制御之。龍王報曰。如是目連。目連告曰。龍王當知。此須彌山者是諸天道路。非汝所居之處。龍王報曰。唯願恕之不見重責。自今[10]以後更不敢觸嬈與惡亂想。唯願聽為弟子。目連報[11]曰。汝等莫自歸我身。我所自歸者。汝等便自歸之。龍王白目連。我等今日自歸如來。目連告曰。汝等不可依此須彌山自歸世尊。今可共我至舍衛城乃得自歸。是時目連將二龍王如屈*申臂頃從須彌山上至舍衛城。爾時世尊與無[12]央數之眾而為說法。是時目連告二龍王曰。汝等當知。今日世尊與無*央數之眾而為說法。不可作汝形至世尊所。龍王報曰。如是目連。是時龍王還隱龍形。化作人形不長不短容貌端正如桃華色。是時目連至世尊所頭面禮足在一面坐。是[13]時目連語龍王曰。今正是時宜可前進。是時龍王聞目連語。即從*坐起長跪叉手白世尊言。我等二族姓子。一名難陀。二名優*槃難陀。自歸如來受持五戒。唯願世尊。聽為優婆塞。盡形壽不復殺生。爾時世尊彈指可之。時二龍王還復故坐欲得聞法。爾時波斯匿王便作是念。有何因緣使此閻浮[14]利內*烟火乃爾。是時王波斯匿乘[15]寶羽之車出舍衛城至世尊所。爾時人民之類遙見王來[16]咸共起迎。善來大王可就此坐。時二龍王默然不起。是時波斯匿王禮世尊足在一面坐。是時大王白世尊言。我今欲有所問。唯願世尊事事敷演。世尊告曰。欲有所問今正是時。波斯匿王白佛言。有何因緣[17]令此閻浮里內*烟火乃爾。世尊告曰。難陀優*槃難陀龍王之所造。然今大王勿懷恐懼。今日更無*烟火之變。是時波斯匿王便作是念。我今是國之大王。人民宗敬名聞四遠。今此二人為從何來。見吾至此亦不起迎。設住吾境界者當取閉之。設他[18]界來者當取殺之。是時龍王知波斯匿心中所念便興瞋恚。爾時龍王便作是念。我等無過於此王所。更欲反害吾身。要當取此國王及迦夷國人盡取殺之。是時龍王即從*坐起禮世尊足[19]即便而去離祇洹不遠便不復現。是時波斯匿王見此人去未久白世尊言。國事猥多欲還宮中。世尊告曰。[20]宜知是時。是時波斯匿王即從*坐起便退而去。告群臣曰。向者二人為從何道去速[21]捕取之。是時諸臣聞王敎令即馳走求之而不知處。便[22]還宮中。是時難陀[23]優槃難陀龍王各生此念。我等無過於彼王所。方欲取我等害之。我等當共害彼人民使無遺餘。是時龍王復作是念。國中人民有何過失。當取舍衛城人民害之。復重作是念。舍衛國人有何過失於我等。當取王宮官屬盡取殺之。爾時世尊以知龍王心中所念。告目連曰。汝今當救波斯匿王無令為難陀優*槃難陀龍王所害。目連對曰。如是世尊。是時目連受佛敎[24]誡禮世尊足便退而去。在王宮上結[25]加趺坐令[26]身不現。是時二龍王雷吼*霹靂暴風疾雨在王宮上。或雨瓦石或雨刀劍未墮地之頃便為優鉢蓮華在虛空中。是時龍王倍復瞋恚。雨大高山於宮殿上。是時目連復化使

[1]〔至〕－㊂　[2]霹靂＝礔礰(宮)*　[3]炎＝燄㊂(宮)　[4]皆＝悉㊂　[5]〔心〕－㊂　[6]懼＋(故)㊂　[7](今)＋欲㊂　[8]誡＝戒㊂(宮)　[9]何＝此㊂，何＋(此)(宮)　[10]以＝已㊂(宮)　[11]曰＝言㊂　[12]央＝鞅(聖)(宮)*　[13]時＋(龍王至世尊所頭面禮足在一面坐是時)十六字㊂　[14]利＝里㊂　[15]寶羽＝羽寶(聖)，羽葆(元)(明)　[16]咸＝皆㊂　[17]令＝今㊂　[18]界＝境(明)　[19]即便＝便退㊂　[20]宜＝王㊂　[21]捕取＝取捕㊂　[22]還＝往(明)　[23]優槃＝般(宮)　[24]誡＝戒(聖)(宮)　[25]加＝跏㊂(宮)　[26]身＝宮(宮)

作種種飲食。是時龍王倍復瞋恚熾盛雨諸刀劍。是時目連復化使作極好衣裳。是時龍王倍復瞋恚。復雨[1]大沙礫石。在[2]波斯匿[3]宮上。未墮地之頃便化作七寶。是時波斯匿王見宮殿中雨種種七寶。歡喜踊躍不能自勝。便作是念。閻浮里內有德之人無復過我。[4]唯除如來。所以然者。我家中種粳米一根上生。收拾得一斛米。飯以[5]甘蔗之[6]漿。極爲香美。今復於宮殿上雨七寶。我便能[7]作轉輪聖王乎。是時波斯匿王領諸婇女收攝七寶。是時二龍王自相謂言。今將有何意。我等來時欲害波斯匿王。今日變化乃至於斯。所有力勢。今日盡現猶不能動波斯匿王[8]毫氂之分。是時龍王見大目[9]揵連在宮殿上結[10]加趺坐。正身正意形不傾[11]斜。見已便作是念。此必是[12]大目連之所爲也。是時二龍王。以見目連便退而去。是時目連見[13]龍去。還捨神足至世尊所。頭面禮足在一面坐。[14]時波斯匿王便作是念。今此種種飲食不應先食。當先奉上如來。然後自食。是時波斯匿王即車載珍寶及種種飲食。往至世尊所。昨日天雨七寶及此飲食。唯願納受。爾時大目揵連去如來不遠。佛告王曰。汝今可持七寶飲食之具與大目連。所以然者。蒙目連恩[15]得更生。聖寶之地。波斯匿王白佛言。有何因緣言我更生。世尊告曰。汝朝不至我所欲得聽法[16]乎。爾時有二人亦來聽法。王生此念。我於[17]此國界最爲豪尊。衆人所敬。然此二人爲從何來。見我不起承迎。時王白佛實然世尊。世尊告曰。此亦非人。乃是難陀優*槃難陀龍王。彼知王意自相謂言。我等無過於此人王。何故[18]反來害我。要當方宜滅此國界。我[19]等尋知龍王心中所念。即勅目連今可救波斯匿王無令爲龍所害[20]也。即受我教在[21]宮殿上隱形不現作此變化。是時龍王極懷瞋恚。雨沙礫石於宮殿上。未墮地之頃。[22]化作七寶衣裳[23]飲食之具。由此因緣。大王今日便爲更生。是時波斯匿王便懷恐怖。衣毛皆竪。前跪膝行至如來前而白佛言。唯願世尊。恩垂過厚得濟生命。復禮目連足頭面禮敬。蒙尊之恩得濟生命。爾時國王便說此偈

唯尊壽無窮　長夜護其命
度脫苦窮厄　蒙尊得脫難

是時波斯匿王以天香華散如來身。便作是說。我今持此七寶奉上三尊。唯願納受。頭面禮足遶佛三匝便退而去。是時世尊便作是念。此四部之衆多有懈怠[24]替不聽法亦不求方便使身作證。亦[25]不復求未獲者獲未得者得。我今宜可使四部之衆渴仰於法。爾時世尊不告四部之衆。復不將侍者。如屈申臂頃從祇[26]桓不現。往至三十三天。爾時釋提桓因遙見世尊來。將諸天衆前迎世尊。頭面禮足請令就*坐。並作是說。善來世尊久違覲省。是時世尊便作是念。我今當以神足之力自隱形體。使衆人不見我爲所在。爾時世尊復作是念。我今[27]於三十三天化身極使廣大。爾時天上善法講堂。有金石縱廣一由旬。爾時世尊石上結*加趺坐遍滿石上。爾時如來母摩耶。將諸天女至世尊所。頭面禮足在一面坐。並作是說。違奉甚久。今來至此實蒙大幸。渴仰思見佛今日方來。是時母摩耶頭面禮足已在一面坐。釋提桓因亦禮如來足在一面坐。三十三天禮如來足在一面坐。是時諸天之衆見如來在彼增益[28]天衆減損阿須[29]倫。爾時世尊漸與彼諸天之衆說於妙論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想婬爲穢惡。出要爲樂。爾時世尊以見諸來大衆及諸天人心開意解。諸佛世尊常所說法。苦[30]習盡道。普與諸天說之。[31]各於[32]坐上諸塵垢盡得法眼淨。復有十八億天女之衆而見道跡。三萬六千天衆得法眼淨。是時如來母即從[33]坐起禮如來足還入宮中。爾時釋提桓因白佛言。我今當以何食飯如來乎。爲用人間之食。爲用自然天食。世尊告曰。可用人間之食。用[34]食如來。所以然者。我身生於人間長於人間於人間得佛。釋提桓因白佛言。如是世尊。是時釋提桓因復白佛言。爲用天上時節。爲用人間時節。世尊告曰。用人間時節。對曰。如是世尊。是時釋提桓因即以人間之食。復以人間時節。飯食如來。爾時三十三天各各自相謂言。我等今見如來竟日飯食。是時世尊便作是念。我今當入如是三昧。欲使諸天進便進。欲使諸天退便退。是時世尊以入此三昧。進却諸天隨其時宜。是時人間四部之衆。不見如來久。往至阿難所。白阿

[1] 大＝火〈聖〉　[2] 波斯匿＋(王)〈三〉〈聖〉　[3] 宮＝見〈元〉　[4] 〔唯〕－〈三〉　[5] 甘蔗＝甘柘〈宋〉〈元〉，干柘〈聖〉　[6] 漿＝糅〈聖〉　[7] (得)＋作〈三〉　[8] 毫氂＝毛氂〈聖〉　[9] 〔揵〕－〈聖〉　[10] 加＝跏〈宋〉〈元〉〈明〉〈聖〉*　[11] 斜＝邪〈三〉〈聖〉　[12] 大目連＝大目揵連〈三〉　[13] 龍＋(王)〈聖〉　[14] (是)＋時〈三〉*　[15] (蒙)＋得〈三〉　[16] 乎＝座中〈三〉　[17] 此＝世〈聖〉　[18] (欲)＋反〈三〉　[19] 〔等〕－〈三〉　[20] 〔也〕－〈三〉　[21] (王)＋宮〈三〉　[22] 化＋(使)〈三〉　[23] 飲＝飯〈聖〉　[24] 替＝皆〈三〉　[25] 不復＝復不〈三〉　[26] 桓＝洹〈三〉〈聖〉　[27] 於＝可於此〈三〉，於＋(此)〈聖〉　[28] (諸)＋天〈三〉　[29] 倫＋(業)〈三〉　[30] 習＝集〈元〉〈明〉*　[31] 各＋(各)〈三〉*　[32] 坐＝座〈三〉〈聖〉　[33] 坐＝座〈三〉*　[34] 食＝飯〈三〉

難言。如來今爲所在。渴仰欲見。阿難報曰。我等亦復不知如來所在。是時波斯匿王優塡王至阿難所。問阿難曰。如來今日竟爲所在。阿難報曰。大王。我亦不知如來①所在。是時二王思覩如來。遂得苦患。爾時群臣至優塡王所。白優塡王曰。今爲所患。時王報曰。我今以愁憂成患。群臣白王。云何以愁憂成患。其王報曰。由不見如來故也。設我不見如來者便當命終。是時②群臣便作是念。當以何方便使優塡王不令命終。我等宜作如來形像。是時群臣白王言。我等欲作形像。亦可恭敬承事作禮。時王聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。告群臣曰。善哉卿等所說至妙。群臣白王。當③以何寶作如來形像。是時王卽勅國界之內諸奇巧師匠。而告之曰。我今欲作形像。巧匠對曰。如是④大王。是時優塡王卽以牛頭⑤栴檀。作如來形像高五尺。是時波斯匿王。聞優塡王作如來形像高五尺而供養。是時波斯匿王復召國中巧匠。而告之曰。我今欲造如來形像。汝等當時辦之。時波斯匿王而生此念。當用何寶作如來形像耶。斯須復作是念。如來形體⑥黃如天金。今當以金作如來形像。是時波斯匿王純以紫磨金。作如來像高五尺。爾時閻浮里內始有此二如來形像。是時四部之衆往至阿難所。白阿難曰。我等渴仰於如來所思欲覲尊。如來今日竟爲所在。阿難報曰。我等亦復不知如來所在。但今共至阿那律所而問此義。

所以然者。尊者阿那律。天眼第一清淨無瑕穢。彼以天眼見千世界二千世界三千大千世界。彼能知見。是時四部之衆共阿難往至阿那律所。白阿那律曰。今此四部之衆來至我所。而問我曰。今日如來竟爲所在。唯願尊者。以天眼觀如來今爲所在。是時尊者阿那律報曰。汝等且止。吾今欲觀如來竟爲所在。是時阿那律。正身正意繫念在前。以天眼觀閻浮里內而不見之。復以天眼觀⑦拘耶尼弗于逮欝單⑧曰。而不見之。復觀四天王三十三天⑨豔天兜術天化自在天他化自在天。乃至觀梵天。而不見之。復觀千閻浮地千瞿耶尼千欝單*曰千弗于逮千四天王千*豔天千兜術天千化自在天千他化自在天千梵天。而不見如來。復觀三千大千刹土而復不見。卽從*坐起語阿難曰。我今已觀三千大千刹土而不見之。是時阿難及四部之衆默然而止。阿難作是念。如來將⑩不般涅槃乎。是時三十三天各各自相謂言。我等快得善利。唯願七佛常現於世。天及世人多所潤益。或有⑪天而作是語。且置七佛。但使有六佛者。此亦甚善。⑫或有天子言。但⑬使有五佛。或言四佛或言三佛或言二佛。出現世者多所潤益。*時釋提桓因告諸天曰。且當七佛乃至二佛。但使今日釋迦文佛久住世者。則多所饒益。爾時如來意欲使諸天來。諸天便來。意欲使諸天去。諸天便去。是時三十三天各各自相謂言。如來何故竟日而食。是時釋

提桓因告三十三天曰。如來今日食以人間時節。不用天上時節。是時世尊⑭以經三月便作是念。閻浮里人四部之衆。不見吾久甚有虛渴之想。我今當捨神足使諸聲聞知如來在三十三天。是時世尊卽捨神足。時阿難往阿那律所。白阿那律言。今四部之衆甚有虛渴欲見如來。然今如來不取滅度乎。是時阿那律語阿難曰。昨夜有天來至我所云。如來在三十三天善法講堂。汝今且止。吾今欲觀如來所在。是時尊者阿那律卽結*加趺坐。正身正意心不移動。以天眼觀三十三天。見世尊在⑮壁方一由旬石上坐。是時阿那律卽從三昧起。語阿難曰。如來今在三十三天與母說法。是時阿難及四部之衆。歡喜踊躍不能自勝。是時阿難問⑯四部衆曰。誰能堪任至三十三天問訊如來。阿那律曰。今尊者目連神足第一。願屈神力往問訊佛。是時四部之衆白目連曰。今日如來在三十三天。唯願尊者。持四部姓名問訊如來。又持此義往白如來。世尊在閻浮里內世間得道。唯屈威神還至世間。目連報曰。甚善諸賢。是時目連受四部之教。屈*申臂頃往至三十三天。到如來所。⑰是時釋提桓因及三十三天遙見目連來。諸天各生此念。⑱正是僧使若當是諸王之使。是時諸天皆起往迎。善來尊者。是時目連遙見世尊與無*央數之衆而爲說法。見已⑲生此念。世尊在此天中亦復煩鬧。目連往至世尊所。頭面禮足在一面立。爾

①〔所〕－元　②群＝諸宮　③以＝用宮　④大＝天聖　⑤栴＝旃聖*　⑥黃＝煌宮　⑦拘＝瞿宮　⑧曰＝越宮　⑨豔＝炎宋*，燄元明　⑩不＝無宮　⑪天＋(子)宮　⑫或＝惑聖　⑬〔使〕－宮　⑭以＝已聖*　⑮壁＝辟宮　⑯四部＋(之)宮*　⑰(於)＋是聖　⑱正是＝此必宮　⑲(便)＋生宮聖

時目連白佛言。世尊。四部之衆問訊如來。[1]起居輕利遊歩康強。又白此事。如來生長閻浮里內。於世間得道。唯願世尊還來至世間。四部渇欲見世尊。世尊告曰。使四部之衆進業無[2]惓。云何目連。四部之衆遊化[3]勞乎。無鬪訟耶。[4]外道異學無觸[5]嬈乎。目連報曰。四部之衆行道無*惓。但目連。汝向者作是念言。如來在此亦煩鬧。此事不然。所以然者。我說法時亦不經久。設我作是念。欲使諸天來。[6]便來。欲使諸天不來諸天則不來。目連。汝還世間。却後七日如來當往僧[7]迦尸國大池水側。是時目連屈申臂頃。還詣舍衞城祇樹給孤獨園。往詣四部衆。而告之曰。諸賢當知。却後七日如來當來下至閻浮里地僧*迦尸大池水側。爾時四部衆聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。是時波斯匿王優填王惡生王優陀延王。頻[8]毘娑羅王。聞如來却後七日[9]當至僧*迦尸國大池水側。極懷歡喜不能自勝。是時毘舍離人民之衆。迦毘羅越釋種。拘夷羅越人民之衆。聞如來當來至閻浮里地。聞[10]已歡喜踊躍不能自勝。爾時*波斯[11]匿集四種之兵。詣池水側欲見世尊。是時五王皆集兵衆往世尊所。欲得覲省如來及人民之衆。迦毘羅越釋皆悉往世尊所。及四部之衆皆悉[12]往世尊所。欲得見如來。爾時臨七日頭。釋提桓因告自在天子[13]曰。汝今從須彌山頂至僧*迦尸池水。作三[14]道路。觀[15]如來不用神足至閻浮地。自在天子報曰

此事甚佳。正爾[16]時辦。爾時自在天子卽化作三道金銀水精。是時金道當在中央。[17]俠水精道側銀道側化作金樹。當於爾時諸神妙尊天。七日之中皆來聽法。爾時世尊與數千萬衆。前後圍遶而爲說法。說五盛陰苦。云何爲五。所謂色痛想行識。云何爲色陰。所謂此四大身。是四大所造色。是謂名爲色陰也。彼云何名爲痛陰。所謂[18]苦痛樂痛不苦不樂痛。是謂名爲痛陰。彼云何名想陰。所謂三世共會。是謂名爲想陰。彼云何名爲行陰。所謂身行口行意行。此名行陰。彼云何名爲識陰。所謂眼耳鼻口身[19]意。此名識陰。彼云何名爲色。所謂色者。寒亦是色熱亦是色。飢亦是色渇亦是色。云何名爲痛。所謂痛者。痛者名覺。爲覺何物。覺苦覺樂覺不[20]苦不樂。故名覺也。云何名爲想。所謂想者。想亦是知。知青[21]黃白黑知苦[22]樂。故名爲知。云何名爲行。所謂行者。能有所成。故名爲行。爲成何等。或成惡行或成善行。故名爲行。云何名爲識。所謂識[23]識別是非。亦識諸味。此名爲識也。諸天子當知[24]此五盛[25]陰。知三惡道天道人道。此五盛陰滅便知有涅槃之道。爾時說此法時。有六萬天人得法眼淨。爾時世尊與諸天人說法已。卽從*坐起。詣須彌山頂。[26]說此[27]偈

汝等當[28]勤學　於佛法聖衆
當滅死[29]逕路　如人鈎調象
若能於此法　而無懈怠者
便當盡生死　無有苦原本

爾時世尊說此偈已。便詣中道。是時梵天在如來右處銀道側。釋提桓因在水精道側。及諸天人在虛空中。散華燒香作[30]倡伎樂娛樂如來。是[31]時優鉢華色比丘尼。聞如來今日當至閻浮提僧*迦尸池水側。聞已便生此念。四部之衆國王大臣。國中人民靡不往者。設我當以常法往者。此非其宜。我今當作轉輪聖王形容。往見世尊。是時優鉢華色比丘尼還隱其形。作轉輪聖王形。七寶具足。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶[32]典兵寶典藏寶。是謂七寶。爾時尊者須菩提在羅[33]閱城耆闍崛山中。在一山側[34]縫衣裳。是時須菩提聞世尊今日當來至閻浮[35]里地。四部之衆靡不見者。我今[36]者宜可時往問訊禮拜如來。爾時尊者須菩提便捨縫衣之業。從*坐起右脚著地。是時彼復作是念。此如來形何者。是世尊爲是眼耳鼻口身意乎。往見者復是地水火風種乎。一切諸法皆悉空寂無造無作。如世尊所說偈言

若欲禮佛者　及諸最勝[37]者
陰持入諸種　皆悉觀無常
曩昔過去佛　及以當來者
如今現在佛　此皆悉無常
若欲禮佛者　過去及當來
[38]說於現在中　當觀於空法
若欲禮佛者　過去及當來
現在及諸佛　當計於無我

此中無我無命無人無造[39]作。亦無形容有教有授者。諸法皆悉空寂何者是我。我者無

[1]起＝興【三】【聖】 [2]惓＝倦【三】* [3](比)＋勞＋(功)【聖】 [4]外＝邪【三】 [5]嬈＝遶【聖】 [6](諸天)＋便【三】 [7]迦＝伽【三】* [8]毘＝婆【三】* [9]當＋(來)【三】 [10]已＝以【宋】 [11]匿＋(王)【聖】 [12]往＋(至)【三】 [13]〔曰〕－【三】 [14]道＝徑【三】 [15]如來＋(意)【三】 [16]時＝當【三】【聖】 [17]俠＝夾【元】【明】 [18]苦痛樂＝樂痛苦【宋】 [19]意＋(識)【三】 [20]苦＋(覺)【聖】 [21]黃＋(赤)【聖】 [22](知)＋樂【三】 [23]識＋(者)【三】 [24](由)＋此【三】 [25]陰＋(亦)【聖】 [26](便)＋說【三】 [27]偈＋(言)【聖】 [28]勤＝懃【聖】 [29]逕＝徑【聖】 [30]伎＝妓【三】 [31]〔時〕－【聖】 [32]典兵＝居士【三】【聖】 [33]閱＝越【明】 [34](而)＋縫【三】 [35]里＝至【元】，提【明】 [36]〔者〕－【三】【聖】 [37]者＝尊【三】【聖】 [38]說＝識【三】 [39](無)＋作【三】【聖】

主。我今歸命眞法之衆。爾時尊者須菩提還坐縫衣。是時優鉢華色比丘尼。作轉輪聖王形。七寶導從至世尊所。是時五國王遙見轉輪聖王來。歡喜踊躍不能自勝。自相謂言。甚奇甚特世間出二珍寶。如來・轉輪聖王。[1]爾時世尊將數萬天人。從須彌山頂來至池水側。是時世尊學足蹈地。此三千大千世界六[2]變[3]震動。是時化轉輪聖王漸漸至世尊所。諸小國王及人民之類各各避之。是時化聖王覺知*以近世尊。還[4]復本形作比丘尼。禮世尊足五王見已*各自稱怨自相謂言。我等今日極有所失。我等先應見如來。然今此比丘尼先見之。是時比丘尼至世尊所。頭面禮足而白佛言。我今禮最勝[5]世尊。今日先得覲省。我優鉢花色比丘尼是如來弟子。爾時世尊與彼比丘尼。而說偈[6]言

善業以先禮　最初無過者
空無解脫門　此是禮佛義
若欲禮佛者　當來及過去
當觀空無法　此名禮佛義

是時五王及人民之衆不可稱計。往至世尊所各自稱名。我是迦尸國王波斯[7]匿。我是拔[8]嗟國王名曰優塡。我是五都人民之主名曰惡生。我是南海之主[9]名優陀延。我是摩竭國頻*毘娑羅王。爾時十一那術人民*運集。及四部之衆最尊長者。千二百五十人往至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時優塡王手執牛頭*栴檀像。幷以偈向如來說

我今欲所問　慈悲護一切
作佛形像者　爲得何[10]等福

爾時世尊復以偈報曰

大王今聽之　少多演其義
作佛形像者　[11]令當粗說之
眼根初不壞　後得天眼視
白黑而分明　作佛形像德
形體[12]當完具　意正不迷惑
勢力倍常人　造佛形像者
終不墮惡趣　終輒生天上
於彼作天王　造佛形像福
餘[13]福不可計　其福不思議
名聞遍四遠　造佛形像福

善哉善哉大王。多所饒益天人蒙祐。爾時優塡王極懷歡悅不能自勝。爾時世尊與四部衆及與五王演說妙論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想漏爲大患出要爲妙。爾時世尊以知四部之衆心開意解。諸佛世尊常所說法。苦*習盡道[14]盡與彼說之。爾時*坐上天及人民六萬餘人。諸塵垢盡得法眼淨。爾時五王白世尊言。此處福妙最是神地。如來[15]始從[16]兜術天來下至此說法。今欲建立此處使永存不朽。世尊告曰。汝等五王。於此處造立神寺。長夜受福終不朽敗。諸王報[17]曰。當云何造立神寺。爾時世尊*申右手從地中出迦葉如來寺。[18]視五王而告之曰。欲作神寺者。當以此爲法。爾時五王卽於彼處起大神寺。爾時世尊告諸比丘。諸過去恒沙如來翼從多少。亦如今日而無有異。正使當來諸佛世尊翼從多少。亦如今日而無有異。今此經名遊天法本。如是諸比丘。當作是學。爾時四部之衆。及五國王聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿[19]含經卷第二十[20]八[21]

增壹阿[22]含經卷第二十[23]九

[24]東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

六重品第三十[25]七[26]之一

[27](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝當思念六重之法。敬之重之。[28]執在心懷無令忘失。云何爲六。於是比丘。身行念慈。如鏡視其形。可敬可貴無令忘失。復次口行念慈。意行念慈。可敬可貴無令忘失。復次得法利之具。能與諸梵行者共之亦無悋想。此法可敬可貴無令忘失。復次諸有禁戒不朽不敗。極爲完具而無缺漏。智者之所貴。復欲使此戒分布。與人使同共味。此法可敬可貴無令忘失。復次正[29]見賢聖得出要。如是之見。欲與諸梵行者共同此法。亦可敬可貴無令忘失。是謂比丘有此六重之法。可敬可貴無令忘失。是故諸比丘。常當修行身口意行。設得利養之具。當念分布莫起貪想。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[30](二)聞如是。一時佛在阿耨達泉。與大比丘衆五百人俱。斯是羅漢。三達六通神足自

[1] 爾＝於【元】【明】　[2] 變＝反【三】　[3] 震＝振【聖】　[4] 復＝服【聖】　[5] (最)＋尊【三】【聖】　[6] 偈言＝此偈【三】，(此)＋偈【聖】　[7] 匿＋(王)【聖】　[8] 嗟＝耆【三】　[9] 名＋(曰)【三】　[10] 等＝報【元】【明】　[11] 令＝今【聖】　[12] 當＝常【三】【聖】　[13] 福＝條【三】【聖】　[14] 〔盡〕－【聖】　[15] 始＝如【宋】　[16] 兜術＝忉利【元】【明】　[17] 曰＝言【三】　[18] 視＝示【聖】　[19] 含＝鋡【聖】　[20] 八＝七【聖】　[21] ＋(光明皇后願文)【聖】　[22] 含＝鋡【聖】*　[23] 九＝八【聖】　[24] (東晋…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東晋…譯〕十三字－【聖】　[25] 七之一＝六【聖】　[26] 之一＋夾註(六法初)【明】　[27] ～A. VI. 1. Āhuneyya.　[28] 執＝執【聖】　[29] 見＋(邪見)【三】　[30] cf. S. 6. 2. 4. Aruṇavatī.

在心無所畏。唯除一比丘。阿難是也。爾時世尊坐金蓮華。七寶為莖。及五百比丘各各坐寶蓮華。爾時阿耨達龍王至世尊所。頭面禮足在一面住

爾時龍王遍觀聖衆已。白世尊曰。我今觀此衆中空缺不具。無尊者舍利弗。[1]惟願世尊遣一比丘喚舍利弗使來。爾時舍利弗在祇洹精舍補納故衣。爾時世尊告目連曰。汝至舍利弗所語舍利弗云。阿耨達龍王欲得相見。目連報曰。如是世尊。是時尊者大目連。如人屈伸臂頃。往至祇洹精舍[2]舍利弗所。語舍利弗言。如來有教云。阿耨達龍王欲得相見。舍利弗報曰。汝並在前吾後當往。目連報曰。一切聖衆及阿耨達龍王。遲[3]想尊顏欲得相見。唯願時[4]赴勿[5]經時節。舍利弗報曰。汝先至彼吾後當往。是時目連復重語曰。云何舍利弗。神足之中能勝吾[6]乎。然今先遣使在前耶。若舍利弗不時起者。吾當捉臂將詣彼泉。是時舍利弗便作是念。[7]曰。目連方便試弄吾耳。爾時尊者舍利弗躬解竭支[8]帶。語目連曰。設汝神足第一者。今舉此帶[9]使離於地。然後捉吾臂將詣阿耨達泉。是時目連[10]作是念。今舍利弗復輕弄我。將欲相試乎

今解帶在地云。能舉者然後捉吾臂將詣泉所。是時目連復作是想。此必有因事[11]不苦。爾即時[12]申手而取帶舉。然不能使帶移動如[13]毫釐許。是時目連盡其力勢移此帶不能使動。是時舍利弗取此帶繫著閻浮樹枝。是時尊者目連盡其神力。欲舉此帶。終不能移。當舉此帶時此閻浮地大[14]振動。爾時舍利弗便作是念。目連比丘。尚能*使此閻浮[15]地動。何況此帶。我今當持此帶繫著二天下。爾時目連亦復舉之。繫著三天下。四天下亦能舉之如舉輕衣。是時舍利弗復作是念。目連比丘堪任舉四天下。而不足言。我今持此帶繫著須彌山腹。是時目連復能動此須彌山及四天王宮。三十三天宮皆悉動搖。是時舍利弗復以此帶繫千世界。是時目連亦能使[16]動。時舍利弗復以此帶。繫二千世界三千世界。亦復能動。是時天地大動。唯有如[17]來坐阿耨達泉而不移動。猶如力士弄於樹葉而無疑難。是時阿耨達龍王白世尊言。今此天地何故*振動。爾時世尊具與龍王說此[18]本緣。龍王白佛。此二人神力何者最勝。世尊告曰。舍利弗比丘神力最大。龍王白佛言。世尊前記言。目連比丘神足第一無過是者。世尊告曰。龍王。當知有四神足。云何為四。自在三昧神力。精進三昧神力。心三昧神力。[19]試三昧神力。是謂龍王有此四神足之力。若有比丘比丘尼有此四神力者親近修行而不放捨者。此則神力第一。阿耨達龍王白佛。目連比丘不得此四神足乎。世尊告曰。目連比丘亦得此四神足之力。親近修行初不放捨。然目連比丘。欲住壽至劫亦復能辦。然舍利弗所入三昧。目連比丘不知名字。是時尊者舍利弗復作是念。三千大千剎土。目連皆能移[20]轉。蠕虫死者不可稱計。然我躬自繫帶著如來*座所。是時目連復以神足而舉此帶。然不能動。時目連生此念。非我於神足退乎。今舉此帶而不能動。我今往詣世尊所而問此義。爾時目連捨此帶已。即以神足至世尊所。遙見舍利弗在如來前坐。見已目連復作是念。世尊弟子。神足第一無出我者。然我不如舍利弗乎。爾時目連白佛言。我將不於神足退乎。所以然者。我先發祇洹精舍。然後舍利弗發。今舍利弗比丘先在如來前坐。佛言。汝不於神足有退。但舍利弗所入神足三昧之法。汝所不解。所以然者。舍利弗比丘智慧無有量心得自在。[21]不如舍利弗從心也。舍利弗心神足得自在。若舍利弗比丘心所念法即得自在。[22]大目連即時默然。是時阿耨達龍王。歡喜踊躍不能自勝。今舍利弗比丘。極有神力不可思議。所入三昧。目連比丘而不知名字。爾時世尊與阿耨達龍王。說微妙之法勸令歡喜。即於彼說戒。清旦將諸比丘僧還詣舍衛國祇樹給孤獨園。爾時諸比丘自相謂言。世尊口自記。我聲聞中神足第一者。目連比丘是也。然今日不如舍利弗。爾時諸比丘。起輕慢想於目連所。是時世尊便作是念。此諸比丘生輕慢之想。向目連受罪難計。告目連曰。現汝神力使此衆見。無令大衆起懈怠想。目連對曰。如是世尊。是時目連禮世尊足。即於如來前沒不現。往詣

[1] 惟＝唯【三】【宮】 [2] (至)＋舍【三】【宮】 [3] 想＝相【宮】 [4] 赴＝起【宮】 [5] 經＝經【三】【宮】 [6] 乎＝于【宮】 [7] 曰＝今日【三】【宮】 [8] 帶＋(在地)【元】【明】 [9] 使＝便【宮】 * [10] (復)＋作【三】 [11] 不苦＝不可若【宋】，不可苦【元】【明】 [12] 申＝伸【三】 [13] 毫＝豪【宮】 [14] 振＝震【三】* [15] 地＝提【宮】 [16] 〔動〕－【宮】 [17] 來坐＝衆生【宮】 [18] 本緣＝緣本【三】 [19] 試＝誠【宋】【宮】，戒【元】【明】 [20] 轉＝動【三】【宮】 [21] 不＝一【宮】 [22] (是時)＋大【三】

東方七[1]恒河沙佛土有佛名奇光如來至眞等正覺出現彼土。是時目連以凡常之服往詣彼土在鉢盂緣上行。又彼土人民形體極大。是時諸比丘見目連已。自相謂言。汝等觀此虫正似沙門。是時[2]諸比丘復[3]持示彼佛。唯然世尊。今有一虫正似沙門。爾時奇光如來告諸比丘曰。西方去此七恒*河沙。[4]彼土世界[5]佛名釋迦文如來至眞等正覺出現於世。是彼弟子神足第一。爾時彼佛告目連曰。此諸比丘起輕慢意。現汝神足使大衆見之。目連對曰。如是世尊。是時目連聞佛教已。以鉢盂[6]絡盛彼五百比丘至梵天上。是時目連以左脚登須彌山以右脚著梵天上。爾時便說此偈

　常當念勤加　修行於佛法
　降伏魔衆怨　如鉤調於象
　若能於此法　能行不放逸
　當盡苦原際　無復有衆惱

是時目連以此音響遍滿祇洹精舍。諸比丘聞已往白世尊。目連爲住何處而說此偈。世尊告曰。此目連比丘。去此佛土七*恒河沙正在東方。以細*絡盛彼五百比丘。[7]左脚登須彌山。右脚著梵天上而說此偈。爾時諸比丘歎未曾有甚奇甚特。目連比丘有大神足。我等起於懈[8]慢於目連所。唯願世尊。使目連比丘將此五百比丘來至此間。是時世尊遙現道力。使目連知意。是時目連將五百比丘來至舍衛[9]城祇樹給孤獨園。爾時世尊與數千萬衆而爲說法。時大目連將五百比丘至世尊所。然釋迦文佛弟子仰觀彼比丘。是時東方世界比丘。禮世尊足在一面坐。爾時世尊告彼比[10]丘。汝等比丘。爲從何來。是誰弟子。道路爲經幾時。彼五百比丘白釋迦文佛。我等世界今在東方。佛[11]名奇光如來。是彼弟子。然我等今日亦復不知爲從何來。爲經幾日。世尊告曰。汝等知佛世界乎。諸比丘對曰。不也世尊。汝等今日欲詣彼土乎。諸比丘對曰。唯然世尊。欲還詣彼土。爾時世尊告彼比丘。今當與汝說六界法。善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲六界之法。比丘。當知六界之人禀父母精氣而生。云何爲六。所謂地界水界火界風界空界識界。是謂比丘有此六界。人身禀此精氣而生六入。云何爲六。所謂眼入耳入鼻入舌入身入意入。是謂比丘。有此六入由父母而得有。以依六入便有六識身。云何爲六。若依眼識則有眼[12]識[13]身。耳識鼻識舌識身識意識。是謂比丘此名六識身。若有比丘解此六界六入六識者。能度六天而更受形。設於彼壽終來生此間聰明高才。於現身上盡於結使得至涅槃。[14]爾時世尊告目連曰。汝今還將此比丘詣彼佛土。目連報曰。如是世尊。是時目連復以*絡盛五百比丘。遶佛三匝便退而去。如屈伸臂頃。[15]以至彼佛土。是時目連捨此比丘已。禮彼佛足已還來詣此忍界。是時彼土比丘聞此六界已。諸塵垢盡得法眼淨。

爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一聲聞神足難及。所謂大目[16]乾連比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[17](三)聞如是。一時佛在[18]拔耆國[19]師子園中。諸神足高德比丘。賢者舍利弗。賢者大目*乾連。賢者迦葉。賢者離越。賢者阿難等。五百人俱。是時大目*乾連。大迦葉。阿那律。晨旦至舍利弗所。然阿難遙見三大聲聞詣舍利弗所。語[20]離越言。三大聲聞往至舍利[21]弗。我等二人亦可往至舍利弗所。所以然者。備聞舍利弗說奇妙之法。離越報曰。此事可然。是時離越阿難往至舍利弗所。是時舍利弗言。善來諸賢。就此處坐。是時舍利弗語阿難曰。我今欲有所問。此牛師子園極爲快樂。自然天香流布四遠。云何當使此園快樂。[22]阿難報曰。若有比丘多[23]有所聞不忘。總持諸法義味。具足修行梵行。如此諸法皆悉具足亦不漏脫。與四部之衆而爲說法。不失次第。亦[24]不卒暴無有亂想。如是比丘在[25]此牛師子園快樂。是時舍利弗語離越言。阿難今日[26]以演說之。我今復欲問汝義。牛師子園快樂如是。汝今次說。義復云何。離越報曰。於是比丘。樂閑靜之處思惟坐禪。與[27]正觀相應。如是比丘。樂牛師子園中。是時尊者舍利弗語阿那律曰。汝今當說[28]悅樂之義。阿那律報曰。若有比丘。天眼徹視觀衆生類。死者生者善色惡色。善趣惡趣若好若醜皆悉知之。或有衆生身

[1] 恒＝江【聖】*　[2]〔諸〕－【聖】　[3] 持＋(下)【聖】　[4] 彼上＝上彼【三】　[5] (名忍有)＋佛【三】，(有)＋佛【聖】　[6] 絡＝終【聖】*　[7] (以)＋左【三】【聖】　[8] 慢＝忘【三】　[9]〔城〕－【三】　[10] 丘＋(曰)【三】【聖】　[11]〔名〕－【聖】　[12]〔識身〕－【聖】　[13]〔身〕－【三】　[14] 爾＝入【聖】　[15] 以＝已【三】*　[16] 乾＝揵【宋】【元】【聖】*，犍【明】*　[17] ～M. 32. Gosiṅga. [No. 26. (184)]　[18] 拔＝跋【三】　[19] 師子園＝牛師子園～Gosiṅgasālavanadāya.　[20] 離越～Revata.　[21] 弗＋(所)【三】　[22] 阿難＝阿【聖】　[23] 有＝聞【宋】　[24] 不＋(可)【宋】【元】　[25]〔此〕－【三】　[26] 以＝已【元】【明】　[27] 正＝止【三】【聖】　[28] 悅＝快【聖】

口意行惡。誹謗賢聖。身壞命終生地獄中。或復有衆生。身口意行善。不誹謗賢聖。猶如士夫觀空中塵不備悉。有天眼比丘亦復如是。觀[1]世界無有疑難。如是比丘。在牛師子園中快樂如是也。是時舍利弗語迦葉曰。我今[2]語汝。如是諸賢*以說快樂之義。汝今次應說之。迦葉報曰。若有比丘行[3]阿練若行。復教[4]他人使行阿練若。歎說閑靜之德。己身著補納之衣。復教[5]他使行頭陀。身自知足在閑居之處。復教他人使修其行。己身戒德具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。復教他人使行其法。歎說其法已能勸化。復教他人使行其法。教訓無厭足。如是比丘在牛師子園中快樂無比。爾時尊者舍利弗語大目連曰。諸賢[6]聖*以說快樂之義。汝今次說快樂之義。牛師子園中快樂無雙。汝今欲云何說之。目連報曰於是比丘有大神足。於神足而得自在。彼能變化無數千事而無疑難。亦能分一身作無數身。或復還合為一。石壁皆過[7]踊沒自在亦如駛河。猶如飛鳥在空中無跡。譬如暴火[8]熶燒山野。亦如日月靡所不照。亦能舉手[9]抆日月。亦能化身至梵天上。如此比丘宜牛師子園中。是時目連語舍利弗曰。我等各隨其[10]辯而說[11]之。我等今問舍利弗義。牛師子園極為快樂。何等比丘宜在其中。舍利弗言。若有比丘能降心然[12]彼心不能降比丘。設彼比丘欲得三昧。即時彼比丘能得三昧隨意遠近成三昧者。即能成辦之。猶如長者家有好[13]衣。盛著箱篋。爾時彼長者隨意欲取何等衣。隨意取之而無疑難。亦能隨意入三昧中。此亦如是。心能使比丘。非比丘能使心。隨意入三昧亦無疑難。如是比丘能使心。非心使比丘。如是之人宜在牛師子園中。是時舍利弗告諸賢曰。我等隨其*辯而說。各隨方宜善說此義。今各相將往問世尊。云何比丘。得樂此牛師子園。若世尊有所說。我等當奉行。諸比丘報曰。如是舍利弗。是時大聲聞等各各相將往至如來所。到已頭面禮足在一面坐。爾時大聲聞以此因緣具白[14]佛。爾時世尊告曰。善哉如阿難所說。所以然者。阿難比丘。聞法能持總攝諸法。具足修行梵行。如此之法。善聞不忘亦無邪見。與四部之衆而說法。言不錯亂亦不卒暴。離越比丘所說亦復快哉。所以然者。樂閑靜之處不處人間。常念坐禪無有諍訟。與[15]止觀相應閑居寂寞。阿那律比丘亦復快哉。所以然者。阿那律比丘天眼第一。彼以天眼觀三千世界。猶如有眼之人掌中觀珠。阿那律比丘亦復如是。彼以天眼觀此三千大千世界而無疑難。今迦葉比丘。亦復快哉。所以然者。迦葉比丘。己身是阿練若行。復能歎說閑居之行。身能乞食。復能歎譽乞食之德。身著補納衣。復能歎說補納衣之德。己身知足。復能歎說知足之德。己身處巖穴。[16]復歎說巖穴之德。己身戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。復能教人成此五分法身。身能教化。復能教人使行其法。善哉善哉。如目連所說。所以然者。目連比丘有大威力。神足第一心得自在。彼意欲所為則[17]能辦[18]之。或化一身分為[19]萬億。或還合為一。石壁皆過無有罣礙[20]踊沒自在。亦如駛水亦無觸礙。如空中之鳥亦無足跡。猶如日月靡所不照。能化身乃至梵天。善哉如舍利弗之所說。所以然者。舍利弗能降伏心。非心能降伏舍利弗。若欲入三昧時。則能成辦無有疑難。猶如長者[21]好衣裳隨意取之而無疑難。舍利弗比丘。亦復如是能降伏心。非心能降伏舍利弗。隨意入三昧皆悉在前。善哉善哉諸比丘。汝等所說各隨方便。但今復聽我所說。云何比丘樂牛師子園中。若有比丘依村落住。彼到時著衣持鉢入村乞食。彼[22]已乞食已還歸所[23]在。洗手面在一樹下正身正意。結[24]加趺坐繫念在前。彼比丘便作是念。我今不壞[25]于坐要當盡有漏成無漏。爾時彼比丘即有漏心得解脫。如是比丘宜在牛師子園中。如是比丘恒勤精進莫有懈怠。所在之處靡不宗奉者。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說呪願有六德。汝等諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名為六德。於是施主檀越成就三

[1] (諸)+世【三】【宮】 [2] 語=問【三】 [3] 阿練若行～Araññako. [4] 〔他人〕－【宮】 [5] 他+(人)【三】 [6] 〔聖〕－【三】 [7] 踊=涌【三】* [8] 熶=焚【三】【宮】 [9] 抆=拔【元】,救【宮】 [10] 辯=辨【宮】* [11] 〔之〕－【宮】 [12] 彼+(比丘)【三】 [13] 衣+(服)【三】 [14] 佛+(言)【三】 [15] 止=正【宮】 [16] 復+(能)【三】 [17] 能+(成)【三】 [18] 〔之〕－【三】 [19] 〔萬〕－【三】 [20] 踊=涌【聖】 [21] (有)+好【宮】 [22] 〔已〕－【三】 [23] 在=住【三】 [24] 加=跏【三】【宮】 [25] 于=於【宮】

❶法。云何檀越施主成就三法。於是檀越施主信根成就。戒德成就。聞成就。是謂檀越施主成就此三法。施物之法復成三法。云何爲三。然彼物色成就。味成就。香成就。有此三法。是謂比丘有此六事獲大功德。名德遠聞獲甘露之報。是故諸比丘。若欲成就此六事者。當念惠施。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❷(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無❸央數之衆而爲說法。爾時坐上有一比丘。便生此念。願如來告我有所論說。爾時世尊知比丘心中所念。告諸比丘。若有比丘生此念。如來躬教訓我。彼比丘戒具清淨無有瑕穢。修行止觀。樂閑靜之處。若❹比丘。意欲求衣被❺飲食床❻敷臥具病瘦醫藥者。亦當戒德成就。在空閑處而自修行。與止觀共相應。若復比丘欲❼求知足❽者。當念戒德具足。在❾閑靜處而自修行。與止觀共相應。若復比丘欲求使四部之衆國王人民有形之類所見識知。彼當念戒德具足。若❿復比丘意欲求四禪中無悔心亦不變易。當念戒德成就。若復比丘意欲求四⓫神足。彼亦當戒德具足。若復比丘意欲求八解脫門而無罣礙。彼當念戒德具足。若復比丘意欲求天耳徹聽聞天人⓬聞聲。當念戒德具足。若復比丘意欲求知他人心中所念諸根缺漏。彼亦當念戒德具足。若復比丘意欲求知衆生心意。有欲心無欲心。有瞋恚心無瞋恚心。有愚癡心無愚癡心。如實知之。有愛心無愛心。有受心無受心。如實知之。有亂心無亂心。有疾心無疾心。有少心無少心。有量心無量心。有⓭痛心無*痛心。有三昧心無三昧心。有解脫心無解脫心。如實知之。欲⓮如是者。當念戒德具足。若復比丘意欲得無量神足分一身作無⓯數。復還合爲一。*踊沒自在⓰化身乃至梵天。彼當念戒德具足。若復比丘意欲求自憶宿世無數劫事。或一生二生乃至千生百千億生。成劫敗劫成敗之劫。不可稱計。我曾死此生彼。名某字某。或從彼終來生此間。自憶如此無數劫事。當念戒德具足而無他念。若復比丘。意欲求天眼徹視觀衆生類善趣惡趣。善色惡色若好若醜。如實知之。或復有衆生身口意行惡誹謗賢聖。身壞命終生地獄中。或復有衆生身口意行善。不誹謗賢聖心意正見。身壞命終生善處天上。意欲如是者。當念戒德具足。若復比丘意欲求盡有漏成無漏。心解脫智慧解脫。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎。如實知之。彼當念戒德具足。內⓱自思惟無有亂想。居在閑處。諸比丘。當念戒德具足。無他餘念威儀成就⓲具足。⓳少過常恐。何況大者。若有比丘。意欲使如來共論者⓴常念戒德具足。已戒德具足當念聞具足。聞已具足當念施具足。施已具足當念智慧具足。解脫知見皆悉具足。若㉑比丘戒身㉒定慧身解脫身解脫知見身具足者。便爲天龍鬼神所見供養。可敬可貴天人所奉。是故㉓諸比丘。當念五分法身具足者。是世福田無能過者。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第二十*九

增壹阿含經卷第三十

㉔東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

六重品㉕第三十七之二

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗。往詣世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時舍利弗白世尊言。我今㉖以在舍衞城夏坐。意欲人間遊化。世尊告曰。今正是時。時舍利弗即從㉗坐起。頭面禮足便退而去。時舍利弗去未久。有一比丘懷誹謗意。白世尊言。舍利弗與諸比丘共諍競不懺悔。今遊行人間。爾時世尊告一比丘。汝速往持吾聲喚舍利弗。比丘對曰。如是世尊。佛勅目連阿難。汝等使諸房中召諸比丘詣世尊所。所以然者。舍利弗所入三昧。今當在如來前作師子吼。是時諸比丘聞佛教已。各集世尊所。頭面禮足在一面坐。是時彼比丘受世尊教。即往至舍利弗所。語舍利弗言。如來欲得相見。爾時舍利弗往至佛所。頭面禮足在一面坐。是時佛告舍利弗言。卿向者去未久。有㉘穢行比丘來至我所。而白我言。云舍利弗比丘與

❶法＋(法)【聖】 ❷～A. VI. 2. Āhuneyya. ❸央＝鞅【宋】【聖】 ❹(復)＋比【明】【聖】 ❺飲＝飯【明】 ❻〔敷〕－【聖】 ❼〔求〕－【聖】 ❽〔者〕－【聖】 ❾(空)＋閑【明】 ❿〔復〕－【聖】 ⓫神足＝禪定【明】 ⓬〔聞〕－【明】【聖】 ⓭痛＝度【明】* 疾【聖】* ⓮(知)＋如【明】【聖】 ⓯數＋(身)【聖】 ⓰(能)＋化【明】【聖】 ⓱自＝息【聖】 ⓲具足＝見【元】【明】 ⓳〔少〕－【宋】 ⓴常＝賞【明】 ㉑(有)＋比【明】 ㉒定＋(身)【明】【聖】 ㉓(說)＋諸【明】 ㉔(東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】 ㉕第三…二＝之餘【宋】【元】 ㉖以＝已【明】* ㉗坐＝座【明】* ㉘(一)＋穢【明】

諸比丘共靜亦不悔過。在人間遊化。審實爾乎。舍利弗白佛言。如來自當知之。世尊告曰。我自知耳但今大衆各懷狐疑。汝今於大衆中。可以己辯而自明淨。舍利弗白佛言。自出母胎年向八十。每自思惟。未曾殺生。亦不妄語。正使於調戲之中亦不妄語。亦復未曾鬪亂彼此。設不專意之時。或能有此行耳。我今世尊。心意清淨。豈當與梵行人共鬪諍乎。亦如此地亦受淨亦受不淨。屎尿穢惡皆悉受之。膿血❶涕唾終不逆之。然此地亦不言惡亦不言善。我亦如是。世尊。心不移轉何得與梵行人共諍而遠遊行。心不專者能有此耳我今心正。何得與梵行人共諍而遠遊乎。亦如水亦能使好物淨。亦能使不好物淨。彼水不作是念。我淨是置是❷此亦如是無有異想。何得與梵行人共鬪而遠遊乎。猶如熾火焚燒山野。不擇好醜終無想念。我亦如是。豈當有意與梵行人共諍乎。亦如掃❸灑不擇好醜。皆能除之終無想念。猶如牛無其雙角。極自良善亦不❹殘暴。善可將御隨意所至終❺無疑難。唯然世尊。我心如是。亦不❻與想有所傷害。豈當與梵行人共諍而遠遊乎。亦如旃陀羅女著弊壞衣。在人閭乞食亦無禁忌。我亦如是。世尊。亦無想念。當與諍訟而遠遊也。亦如脂釜處處漏壞有目之人皆悉覩見處處漏出。我亦如是世尊。九孔之中漏出不淨。豈當與梵行人共諍。猶如女人年少端❼正。復以死❽尸繫彼女頸而厭患之。世尊。我亦如是。厭患此身如彼無異。豈當與梵行人共諍而遠遊乎。此事不然。世尊。自當知之。彼比丘亦當知之。設當有是者。願彼比丘受我懺悔。爾時世尊告彼比丘。汝今可自悔過。所以然者。若不悔者頭便破爲七分。是時彼比丘。心懷恐怖衣毛皆竪。即從*坐起禮如來足。白世尊言。我今自知犯舍利弗。唯願世尊。受我懺悔。世尊告曰。汝比丘。自向舍利弗懺悔。若不爾者頭便❾爲七分。是時彼比丘。即向舍利弗頭面禮足。白舍利弗言。唯願受我懺悔。愚不別眞。爾時世尊告舍利弗。汝今可受此比丘悔過。又以手摩頭。所以然者。若當不受此比丘懺悔者。頭破爲七分。爾時舍利弗以手摩頭。語比丘曰。聽❿汝懺悔。如愚如惑。此佛法中極爲曠大。能隨時悔過者。⓫善哉今受汝懺悔。後更莫犯。如是再三。是時舍利弗。告彼比丘曰。汝更莫犯。所以然者。有六法入地獄。六法生天。六法至涅槃處。云何爲六。欲害他人。我*以起此害心便歡喜踊躍不能自勝。我當歎人使害他。於中起害心。*以得害人於中起歡喜。我當得此不善之問。未起⓬此事便⓭快愁憂。是謂有此六法令人墮惡趣。云何有六令人至善處。所謂身戒具足。口戒具足。意戒具足。命根清淨。⓮不殺害心。無⓯妬嫉心。是謂有此六法生於善處。云何修六法至於涅槃。所謂六思念法。云何爲六。所謂身行慈無瑕穢。口行慈無瑕穢。意行慈無瑕穢。若得利養之具。能與人等共分之而無悋想。奉持禁戒無瑕玼。智者所貴。如是之戒。能具足諸有邪見正⓰見。賢聖出要⓱能得。盡苦本。如是諸見皆悉分明。是謂六法得至涅槃。汝今比丘。當求方便行此六法。如是比丘當作是學。爾時彼比丘重從*坐起禮舍利弗足。我今重自⓲懺。如愚如惑而不別眞。唯願舍利弗。受我悔過。後不復犯。舍利弗曰。聽汝悔過。賢聖法中極爲曠大。能自改往修來莫復更犯。爾時彼比丘聞舍利弗所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說第一最空法。汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何⓳爲名第一最空之法。若眼起時則起亦不見來處。滅時則滅亦不見滅處。除假號法因緣法。云何假號因緣。所謂⓴是有㉑則有。此生則生。無明㉒緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣更樂。更樂緣痛。痛緣愛。愛緣㉓受。受緣有。有緣生。生緣死。死緣愁憂苦惱。不可稱計。如是苦陰成。此因緣。無是則無。此㉔滅則滅。無明㉕滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛滅。愛滅則㉖受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則死滅。死滅則愁憂苦惱皆悉滅。盡除假號之法。耳鼻舌身意法亦復如是。起時則起亦不知來處。滅時則滅亦不知滅處。

❶涕=洟【三】，唾【聖】　❷此=我【三】，〔此〕－【聖】　❸灑=掃【宮】　❹殘=兇【三】　❺無=不【三】　❻與=興【三】【聖】　❼正=政【聖】　❽尸=屍【三】　❾(破)+爲【三】　❿汝+(汝)【聖】　⓫善哉=甚善哉【三】　⓬此事=事此【聖】　⓭快=懊【三】　⓮不=無【三】　⓯妬嫉=嫉妬【三】　⓰〔見〕－【聖】　⓱〔能〕－【三】【聖】　⓲懺+(悔)【三】　⓳爲名=名爲【三】　⓴(緣)+是【三】　㉑則有=是【三】【聖】　㉒(無明)+緣【三】　㉓〔受受緣〕－【聖】　㉔滅則滅=此滅則【三】　㉕滅+(無明滅)【三】　㉖〔受滅…有滅則〕十字－【聖】

除其假號之法。彼假號法者。此起則起。此滅則滅。此六入亦無人造作。亦名色六入法。[1]六入亦無人造作。由父母而有胎者亦無因緣而有。此亦假號。要前有對然後乃有。猶如鑽木求火。以前有對然後火生。火亦不從木出。亦不離木。若復有人[2]劈木求火亦不能得。皆由因緣合會然後有火。此六情起病亦復如是。皆由緣會於中起病。此六入起時則[3]起。亦不見來。滅時則滅亦不見滅。除其假號之法。因由父母合會而有。爾時世尊便說此偈

先當受胞胎　漸漸如凍[4]酥
遂復如[5]息肉　後轉如像形
先生頭[6]項頸　轉生手足指
支節各各生　髮毛[7]瓜齒成
若母飮食時　種種若干饌
精氣用活命　受胎之原本
形體以成滿　諸根不缺漏
由母得出生　受胎苦如是

比丘當知。因緣合會乃有此身耳。[8]又復比丘。一人身中骨有三百六十。毛孔九萬九千。脈有五百。筋有五百。虫八[9]萬戶。比丘當知。六入之身有如是災變。比丘當念思惟如是[10]之患。誰作此骨。誰合此筋脈。誰造此八萬*戶虫。爾時彼比丘作是[11]念思惟。[12]便獲二果。[13]阿那[14]含若阿羅漢。爾時世尊便說此偈

三百六十骨　在此人身中
[15]古佛之所演　我今亦說之
筋有五百枚　脈數亦如是
虫有八[16]萬種　九萬九千毛
當觀身如是　比丘[17]勤精進
速得羅漢道　往至涅槃界
此法皆空寂　愚者之所貪
智者心歡悅　聞此空法本

是謂比丘。此名第一最空之法。與汝等說如來之所[18]說行之法。我今*以辦。常當念修行其法。在閑居之處坐禪思惟。勿有懈怠。今不修行後悔無益。此是我之教訓。如是諸比丘當[19]作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[20](八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時[21]生漏梵志往至世尊所。共相問訊在一面坐。爾時生漏梵志白世尊言。瞿曇剎利。今日意欲何求。有何行業。爲著何敎。爲究竟何事。婆羅門意欲何求。有何[22]行業。爲著何敎。[23]究竟何事。國王今日意欲何求。有何行業。爲著何敎。爲究竟何事。盜賊今日意欲何求。有何行業。爲著何敎。爲究竟何事。女人今日意欲何求。有何行業。爲著何敎。爲究竟何事。爾時世尊告梵志曰。剎利種者。常好鬪訟。多諸[24]技術。好喜作務。[25]所要究竟終不中休。梵志問曰。梵志意何所求。世尊告曰。梵志意好[26]呪術要作居家。樂閑靜之處。意在梵天。又問曰。國王意何所求。世尊告曰。梵志當知。王意所欲得國[27]政。意在兵[28]仗。貪著財寶。盜賊意何所求。世尊告曰。賊意盜竊心在姦邪。欲使人類不知所作。女[29]人意何所求。世尊告曰。女人意在男子貪著財寶。心繫男女。心欲自由。爾時梵志白世尊言。甚奇甚特。盡知爾許之變。如實不虛。今日比丘意何所求。世尊告曰。戒德具足心遊道法。意在四諦欲至涅槃。此是比丘之所求也。是時生漏梵志白世尊言。如是世尊。比丘所行意不可移轉。其義實爾。瞿曇。涅槃者極爲快樂。如來所說乃爲過多。猶如盲者得視聾者得聽。在闇者見明。今日如來所說亦復如是。而無有異。我今國事猥多欲還所止。世尊告曰。宜知是時。是時生漏梵志即從*坐起。繞佛三匝便退而去。爾時生漏梵志聞佛所說。歡喜奉行

[30](九)聞如是。一時佛在舍衞國[31]祇樹給孤獨園。爾時生漏梵志往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時梵志白世尊言。此中頗有比丘。云何得修梵行無有缺漏。清淨修梵行。世尊告曰。若有人戒律具足而無所犯。此名清淨[32]修得梵行。復次梵志。若有眼見色不起想著。不起識念。除惡想去不善法。得[33]全眼[34]根。是謂此人清淨修梵行。若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意知法都無識想。不起想念。清淨得修梵行。[35]全其意根。如此之人得修梵行無有缺漏。婆羅門白佛言。何等之人不修梵行。不具足清淨行。世尊告曰。若有人俱會者。此名非梵行。婆羅門白佛言。何等之人漏[36]不具足。世尊告曰。若有人與女人交接。或手足相

[1]〔六入…作〕七字－【三】　[2]劈＝擗【聖】　[3]〔起〕－【聖】　[4]酥＝蘇【聖】　[5]息＝瘜【元】【明】　[6]項＝頂【元】【明】【聖】　[7]瓜＝爪【元】【明】，抓【聖】　[8]又＝有【聖】　[9]萬＝十【宋】*　[10]之＝知【元】【明】，之患＝患之【聖】　[11]〔念〕－【三】　[12]（時）＋便【三】　[13]（若）＋阿【三】　[14]含＝鋡【聖】　[15]古＝諸【三】　[16]萬＝十【聖】　[17]勤＝懃【聖】　[18]說＝施【三】【聖】　[19]作是＝脩【聖】　[20]～A. VI. 52. Khattiya. 〔No. 26 (149)〕　[21]生漏～Jāṇussoṇi.　[22]〔行〕－【聖】　[23]（爲）＋究【三】　[24]技＝伎【宋】，妓【聖】　[25]所＋（作）【三】　[26]呪＝祝【三】【聖】　[27]政＝故【三】　[28]仗＝杖【聖】　[29]人＋世尊【聖】　[30]～A. VII. 47. Methunā.　[31]祇＝所【宋】【元】　[32]修得＝得修【三】　[33]全＝令【聖】　[34]〔根〕－【聖】　[35]〔全其意…缺漏〕十六字－【聖】　[36]（行）＋不【三】

觸[1]撮在心懷而不忘失。是謂梵志行不具足漏諸[2]婬泆。與*婬怒癡共相應。復次梵志或與女人共相調戲言語相[3]加。是謂梵志此人行不[4]全具漏*婬怒癡。梵行不具足修清淨行。復次梵志。若有女人惡眼相視而不移轉。於中便起*婬怒癡想生諸亂念。是謂梵志此人梵行不淨不修梵行。復次梵志。若復有人遠聞或聞哭聲或聞笑聲。於中起*婬怒癡起諸亂想。是謂梵志此人不清淨修梵行。[5]與*婬怒癡共相應行不*全具。復次梵志。若有人曾見女人後更生想。[6]憶其頭目於中生想。在屏閑之處生*婬怒癡。與惡行相應。是謂梵志此人不修梵行。是時生漏梵志白世尊言。甚奇甚特。此沙門瞿曇。亦知梵行亦知不梵行。亦知漏行亦知不漏行。所以然者。我今亦生此念。諸有人民[7]女人手足相*加起諸亂想。我時便生此念。此人行不清淨。與*婬怒癡共相應。第一更樂者。女人是也。第一可欲者。所謂眼眼相視。然彼女人或語或笑繫[8]縛男子。或共言語而繫[9]縛男子。是時我便生此念。此六人盡行不清淨行。如來今日所說甚過。猶如盲者得目迷者見路愚者聞道。有目之人見色。如來說法亦復如是。我今自歸佛法衆。自今之後不復殺生。唯願受為優婆塞。爾時生漏梵志聞佛所說。歡喜奉行

[10](三) 聞如是。一時佛在[11]毘舍離城外林中。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者[12]馬師。到時著衣持鉢入城乞食。是時[13]薩遮尼[14]健子。遙見馬師來。卽往語馬師曰。汝師說何等義有何教訓。以何教[15]誡向弟子說法乎。馬師報曰。梵志。色者無常。無常者卽是苦。苦者卽是無我。無我者卽是空也。空者彼不我有。我非彼有。如是者智人之所學也。痛想行識無常。此五盛陰無[16]常者卽是苦。苦者卽是無我。無我者卽是空。空者彼非我有。我非彼有。卿欲知者。我師教[17]誡其義如是。與諸弟子說如是義。是時尼*健子。以兩手[18]掩耳而作是言。止止馬師。我不樂聞此[19]語。設瞿曇沙門有此教者。我實不樂聞。所以然者。如我義者色者是常。沙門義者[20]無常。何日當見沙門瞿曇與共論[21]議。當除沙門瞿曇顚倒之[22]心。爾時毘舍離城五百童子集在一處。欲有所論。是時尼*健子往至五百童子所。語童子曰。汝等皆來共至沙門瞿曇所。所以然者。意欲與彼沙門瞿曇共論。使彼沙門得見正諦之道。沙門所說者色者無常。如我義者色者是常。猶如力士手執長毛之羊。隨意將東西亦無疑難。我今亦復如是。與彼沙門瞿曇論議。隨我捉捨而無疑難。猶如猛象[23]凶暴而有六牙。在深[24]山中戲亦無所難。我今亦復如是。與彼論議亦無疑難。猶如兩健丈夫而捉一劣者。在火上炙隨意轉側。亦無疑難。我今與彼論[25]義亦無疑難。我論議中尚能害象。何況人乎。亦能使象東西南北。豈不如人乎。今此講堂楔柱無情之物尚能使移轉。何況與人共論能勝[26]我。使彼[27]血從面孔出而命終。其中或有童子而作[28]是言。尼*健子終不能與沙門論議。但恐沙門瞿曇與尼*健子論議耳。或有作是說。沙門[29]不與尼*健子論議。尼*健子能與沙門共論議。是時尼*健子便作是念。設令沙門瞿曇所說。如馬師比丘者足得相曉。若[30]有義者聞已當知。是時尼*健子將五百童子前後圍繞往至世尊所。共相問訊在一面坐。是時尼*健子白世尊言。云何瞿曇。有何教*誡。以何教*誡訓諸弟子。佛告尼*健子。我之所說。色者無常。無常卽是苦。苦者卽是無我。無我者卽是空。空者彼非[31]我有。我非彼有。痛想行識及五盛陰皆悉無常。無常卽是苦。苦者無我。無我者是空。空者彼非我有。我非彼有。我之教*誡其義如是。尼*健子報曰。我不樂聞此義。所以然者。如我所解義。色者是常。世尊告曰。汝今[32]且專心意思惟妙理。然後說之。尼*健子報曰。我今所說色者是常。此五百童子其義亦爾。世尊告曰。汝今所說色者是常此五百童子其義亦爾。世尊告曰。汝今以己之辯說之。何為引彼五百人乎。尼*健子報曰。我今說色是常。沙門欲何等言論。世尊告曰。我今說色者無常亦復無我。權詐合數有此色[33]者。亦無真實無固無牢亦如雪[34]摶。是[35]等[36]磨滅之法。是變易之法。汝今[37]方說色者是常。我還問汝。隨意報我。云何尼*健子。轉輪聖王。還於己國得自在不乎。又彼大

[1] 撮＝最【三】，最【聖】 [2] 婬＝淫【聖】* [3] 加＝迦【聖】* [4] 全＝令【聖】* [5] (與)－【聖】 [6] 憶＝億【聖】 [7] (與)＋女【三】 [8] 縛＝帳【聖】 [9] 縛＝纏【三】【聖】
[10] ～M. 35. Saccaka. (No. 99(110.)) [11] 毘舍離～Vesālī. [12] 馬師～Assaji. [13] 薩遮～Saccaka. [14] 健＝揵【三】【聖】*，尼健子～Nigaṇṭha-putta. [15] 誡＝戒【宮】【聖】 [16] 常＋(無常)【三】 [17] 誡＝戒【聖】* [18] 掩＝閤【聖】 [19] 語＝說【三】 [20] (色者)＋無【三】 [21] 議＝義【三】 [22] 心＝想【三】
[23] 凶＝兇【聖】 [24] 山＝水【三】 [25] 義＝議【三】【聖】 [26] 我＋(乎)【三】 [27] (流)＋血【三】 [28] 是＝此【三】【聖】 [29] 不＋(能)【三】 [30] (更)＋有【三】 [31] 我有＝有我【聖】 [32] 且專＝專其【三】，其專【聖】 [33] 者＝名【三】 [34] 摶＝揣【三】【聖】 [35] (等)－【三】 [36] 磨＝摩【宋】【元】【聖】 [37] (方)－【三】

王。不應脫者而脫之。不應繫者而繫之。可得爾乎。尼*健子報曰。此聖王有此自在之力。不應殺者能殺之。不應繫者能繫之。世尊告曰。云何尼*健子。轉輪聖王當復老乎。頭白面皺衣裳垢①坋。是時尼*健子默然不報。世尊再三問之。彼亦再三默然不報。是時密跡金剛力士。手執金剛之杵。在虛空中而告之曰。汝今不報論者。於如來前破汝頭作七分。爾時世尊告尼*健子曰。汝今觀虛空中。是時尼*健子仰觀空中見密跡金剛力士。又聞空中語。設汝不報如來論者。當破汝頭作七分。見已驚恐衣毛皆竪。白世尊言。唯願瞿曇。當見救濟。今更問論當②酬對。世尊告曰。云何尼*健子。轉輪聖王當復老乎。亦當頭白齒落皮緩面皺耶。尼*健子報曰。沙門瞿曇。雖有此語。如我③義者。色者是常。世尊告曰。汝善思惟而後報之。前之與後義不相應。但④具論聖王當復老乎亦。當頭白齒落皮緩面皺耶。尼*健子報曰。轉輪聖王許⑤使老世尊告⑥曰。轉輪聖王常能於己國得自由。何以故。不能却老却病却死。我不用老病死。我是常之。應欲使然者其義可乎。是時尼*健子默然不對。愁憂不樂寂然不語。是時尼*健子。身體汗出汚⑦汗衣裳。亦徹坐處。乃至於地。世尊告曰。尼*健子。汝在大衆中而師子吼。汝等童子共我至瞿曇所與共論議當降伏。如捉長毛之羊。隨意東西而無疑難。亦如大象入深水中。隨意自遊亦無所畏。亦如兩健丈夫捉一劣者。在火上炙隨意轉側。⑧又復汝說我常能論害大象。如此樑柱草木斯皆無情。與共論議能使屈⑨申低仰。亦能使腋下流汗。爾時世尊擧三法衣示尼*健子曰。汝觀如來腋無流汗。然汝今日⑩返更有汗乃徹乎地。是時尼*健子復默然不對。爾時有童子⑪名⑫頭摩⑬侯在彼⑭衆。是時頭摩童子白世尊言。我今堪任有所施行。亦欲所說。世尊告曰。隨意說之。頭摩童子白佛言。猶如去村落不遠有好浴池。然彼浴池有虫饒脚。然村落人民男女大小。往至浴池所而出此虫。各各以瓦石取此虫打之傷破手脚。彼虫⑮意欲還入水者。終無此事。此尼*健子亦復如是。初意猛盛與如來共論。心懷⑯嫉意兼抱憍慢。如來盡以除之永無有餘。此尼*健子。更終不能重至如來所而共論議。是時尼*健子語頭摩童子曰。⑰汝今愚惑不別眞⑱僞亦不與汝共論。乃與沙門瞿曇共論。是時尼*健子白佛言。唯問*義理。當更說之。世尊告曰。云何尼*健子。轉輪聖王欲使老病死不至。可得爾乎。彼聖大王果此願耶。尼*健子報曰。不果此願也。欲使有此色。欲使無此色。⑲可果乎。尼*健子報曰。不果也瞿曇。世尊告曰。云何尼*健子。色者是常。爲是無常。尼*健子報曰。色者無常。設復無常爲變易法。汝復見此是我。許我是彼有乎。對曰。不也瞿曇。痛想行識。爲是常爲是非常。對曰無常。世尊告曰。設復無常爲變易之法。汝頗見有乎。對曰無也。世尊告曰。此五盛陰是常無常也。尼健子*報曰。無常也。佛言。設復無常爲變易法。汝頗見有乎。對曰無也。云何尼*健子。汝言是常。此理不與義相違乎。是時尼*健子。白世尊言。我今愚癡。不別眞諦。乃與此懷與瞿曇共論。言色是常。猶如猛⑳獸師子遙見人來有恐怖心乎。終無此事。今日如來亦復如是。無有㉑毫氂。我今狂惑未明深義。乃敢觸嬈沙門瞿㉒曇所說過多。猶如盲者得眼聾者徹聽迷者見路無㉓目見色。沙門瞿曇。亦復如是。無數方便而爲說法。我今自歸沙門瞿曇法比丘僧。自今*以後盡形壽聽爲優婆塞。不復殺生。唯願瞿曇及比丘僧。當受我請欲㉔飯佛及比丘僧。爾時世尊默然受請。是時尼*健子。見世尊默然受請。卽從*坐起繞佛三匝頭面禮足而去。往詣毘舍離童子所。到已語童子曰。汝等所應供養我具。㉕以當時給我莫以非時。我今請沙門瞿曇及比丘僧。明當飯之。是時諸童子㉖各辦㉗飮食之具。持用與之。是時尼*健子卽以其夜。㉘辦種種甘饌飮食。敷好坐具。而白時到。今正是時。唯願屈神。是時世尊到時著衣持鉢。將諸比丘僧入毘舍離。往至尼*健子家。到已就*坐。及比丘僧各次第坐。是時尼*健子。*以見佛比丘僧坐定。自手斟酌行種種飮食。見佛比丘僧食訖。行淸淨水。㉙便取一小㉚座。在如來前坐。欲得聞法。爾時世尊漸與說妙論。所謂論者。施論

① 坋＝坌〔元〕〔明〕　② 酬＝相酬〔宋〕　③ 義＝議〔宋〕*　④ 具＝且〔宋〕　⑤ 使老＝使老耶〔宋〕，有老耶〔元〕〔明〕　⑥ 曰＋（耶）〔聖〕　⑦ 汗＝于〔宋〕　⑧ 又復汝＝汝復〔宋〕　⑨ 申＝伸〔宋〕　⑩ 返＝反〔宋〕〔聖〕　⑪ 名＋（曰）〔宋〕　⑫ 頭摩～Dumukha.　⑬ 侯＝集〔宋〕，侯〔聖〕　⑭ 衆＋（中）〔宋〕　⑮ 意＋（中）〔宋〕　⑯ 嫉＝妬〔宋〕　⑰ 汝今＝今汝〔宋〕　⑱ 〔僞〕－〔聖〕　⑲ （此）＋可〔宋〕　⑳ 獸＝狩〔聖〕　㉑ 毫氂＝豪釐〔聖〕　㉒ 曇＋（止止瞿曇）〔宋〕　㉓ 目＋（者）〔宋〕　㉔ （飮）＋飯〔聖〕　㉕ 以當＝當以〔宋〕　㉖ 各＋（各）〔聖〕　㉗ 飮＝飯〔宋〕　㉘ （供）＋辦〔宋〕　㉙ 便＝更〔宋〕〔聖〕　㉚ 座＝坐〔聖〕

戒論生天之論。欲爲穢惡。*婬不淨行出要爲樂。爾時世尊*以見尼*健子心開意解。諸佛世尊常所說法。苦[1]習盡道。盡與彼尼*健子說之。是時尼*健子卽於*坐上。諸塵垢盡得法眼淨。是時世尊便說此偈

祠祀火爲上　詩書頌爲首
人中王爲最　衆流海爲[2]源
星中月[3]爲明　光明日最勝
上下及四方　諸地所出物
天及人民類　佛爲無上尊
欲求其德者　三佛爲最上

爾時世尊說此偈已。卽從*坐起而去。是時尼*健子五百弟子聞師受佛教化。聞已各各自相謂言。我等大師。云何師宗瞿曇。是時諸弟子。出毘舍離城在中道立。是時尼*健子欲至佛所聽法。是時世尊與尼*健子說法[4]劝令歡喜。尼*健子聞法已。卽從*坐起頭面禮足便退而去。是時尼*健子弟子遙見師來。各各自相謂言。此沙門瞿曇弟子今著道來。各各取瓦石而打殺之。時諸童子聞尼*健子爲弟子所殺。往至世尊[5]所。頭面禮足在一面坐。爾時諸童子白世尊言。如來所可教化尼*健子者。今爲弟子所殺。今*以命終爲生何處。世尊告曰。彼是有德之人。四諦具足三結使滅。成須陀[6]洹必盡苦際。今日命終生三十三天。彼見彌勒佛已當盡苦際。此是其義當念修行。爾時諸童子白世尊言。甚奇甚特。此尼*健子至世尊所。[7]揣論議。還以己論而自縛。[8]來受如來化。夫見如來者終無虛妄。猶如有人入海取寶。必有所剋獲。終不空還。此亦如是。其有衆生至如來所者要得法寶。終不空還。爾時世尊與諸童子說微妙法。[9]使令歡喜。爾時諸童子從佛聞法已。卽從*坐起[10]繞佛三匝。頭面禮足便退而去。爾時諸童子聞佛所說歡喜奉行

增壹阿[11]含經卷第三十[12]

增壹阿含經卷第三十一

[13]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

力品第三十八[14]之一

[15](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六凡常之力。云何爲六。小兒以啼爲力。欲有所說要當先啼。女人以瞋恚爲力。依瞋恚已然後所說。沙門婆羅門以忍爲力。常念下下於人然後自陳。國王以憍[16]傲爲力。以此豪勢而自陳說。然阿羅漢以專精爲力而自陳說。諸佛世尊成大慈悲。以大悲爲力弘益衆生。是[17]謂比丘有此六凡常之力。是故比丘。常念修行此大慈[18]悲。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等當思惟無常想。廣布無常想。已思[19]惟廣布無常想。盡斷欲界愛色界無色界愛。亦斷無明憍慢。猶如以火[20]燒梵草木永盡無餘亦無遺跡。此亦如是。若修無常想。盡斷欲愛色愛無色愛。無明憍慢永無有餘。所以然者。比丘當修無常想時。而無欲心。彼[21]以無欲心便能分別法思惟其義。無有愁憂苦惱。彼*以思惟法義則無愚惑。[22]錯誤修行。若見有鬪諍者。彼便作是念。此諸賢士不修無常想不廣布無常想故。致此鬪訟耳。彼*以鬪諍不觀其義。*以不觀其義。則有迷惑之心。彼*以執此愚惑。而命終入三惡道餓鬼畜生地獄中。是故諸比丘。當修無常想廣布無常想。便無瞋恚愚惑之想。亦能觀法亦觀其義。若命終[23]之後生三[24]善處。生天上人中涅槃之道。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[25](三)聞如是。一時佛在摩竭國[26]憂迦支江水側。爾時世尊詣一樹下。躬自敷座而坐。正身正意繫念在前。爾時有一梵志往至彼處。是時梵志見世尊脚跡[27]爲妙。見已便生此念。[28]是何人之跡。爲是天龍鬼神[29]乾沓和阿須倫人若非人。爲[30]我先祖梵天耶。是時梵志。卽逐跡前進。遙見世尊在[31]一樹下坐。正身正意繫念在前。見已[32]作是語。爲是天耶。世尊告曰。我非是天。爲乾沓和耶。世尊告曰。我非乾沓和也。爲是龍[33]子乎。對曰。我非是龍[34]也。爲[35]閱叉[36]也。佛報梵志。我非閱叉。爲是祖父*也。佛報曰。我非祖

[1]習=集【元】【明】　[2]源=原【宋】【宮】　[3]爲=有【宮】　[4]劝=歡【三】　[5][所]－【宮】　[6]洹=恒【宮】　[7]揣論議=欲揣議論【三】　[8]來=東【三】　[9]使令=令使【三】　[10](而)+繞【三】　[11]含=鋡【宮】　[12]+(光明皇后願文)【宮】　[13](東晉…譯)十三字=符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】　[14][之一]－【宋】【元】　[15]～A. VIII. 27. Bala.　[16]傲=慢【三】　[17]謂=請【明】【聖】　[18]悲+(力)【三】　[19]惟+(無常想)【三】　[20]燒梵=焚燒【三】　[21]以=已【三】*　[22]錯誤修行=設修行人【三】，心設修行【宮】　[23][之]－【三】　[24][善]－【三】　[25]～A. IV. 36. (1-2)〔Nos. 99(101), 100(267.)〕　[26]憂=優【三】【宮】，憂迦支～Ukkaṭṭha.　[27]爲=極爲妹【三】　[28](此)+是【三】　[29]乾沓和～Gandhabba.　[30](是)+我【三】　[31]一=上【三】　[32](便)+作【三】【宮】　[33][子]－【三】　[34]也爲=爲是【三】　[35]閱叉～Yakkha.　[36]也=耶【三】*

父。是時婆羅門問世尊曰。汝今是誰。世尊告曰。有愛者則有[1]受。有受則有[2]愛。因緣合會。然後各各相生如此[3]如此。五苦盛陰無有斷絕時。以知愛已則知五欲。亦知外六塵內六入。即知此盛陰之本末。爾時世尊便說此偈

世間有五欲　意爲第六[4]生
以知內外六　當念盡苦際

是故當求方便滅內外六事。如是梵志當作是學。爾時彼梵志聞佛如是教。思惟翫習不去心懷。即於[5]坐上諸塵垢盡得法眼淨。爾時彼梵志聞佛所說。歡喜奉行

[6](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我本爲[7]菩薩時未成佛道。中有此念。此世間極爲勤苦。有生有老[8]有病有死。然此五盛陰不得盡本原。是時我復作是念。由何因緣有生老病死。復由何因緣致此災患。當思惟此時復生此念。有生則有老病死。爾時當思惟是時復更生念。由何因緣有[9]生。此由有而生。復生此念。有者何由而有。[10]當思惟是時便生此念。此有由[11]受而有。復念此*受何由而有。爾時以智觀之。由愛而有[12]受。復更思惟。此愛何由而生。重[13]觀察之。由痛而有愛。復更思惟。此痛何由而生。當作是觀察時。由更樂而有此痛。復重思惟。此更樂何由而有。我生此念時。緣六入而有此更樂。時我重思惟。此六入何由而有。觀察是時。由名色而有六入。時我復作是念。名色何由而有。觀察是時[14]復由識而有名色。此識何由而有。觀察是時。由行生識。時我復作是念。行何由而生。觀察是時。行由癡而生。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣更樂。更樂[15]緣痛。痛緣愛。愛緣受。受[16]緣有。有緣生。生緣死。死緣愁憂苦惱不可稱計。如是名爲苦盛陰所[17]習。我爾時復作是念。由何因緣滅生老病死。我觀察是時。生滅老病死滅。時復生此念由何而無生。觀此生原有滅生則滅。復念由何而無有。時生此念無*受則無有。時我生[18]此念。由何滅受。觀察是時。愛滅*受則滅。復生此念。由何而滅愛。重更觀察。痛滅愛則滅。復思惟由何而滅痛。觀察是時。更樂滅則痛滅。[19]復思惟更樂何由而滅。觀察是時。六入滅則更樂滅。復觀此六入何由而滅。當觀察時名色滅則六入滅。復觀名色何由而滅。識滅則名色滅。復觀[20]察。此識何由而滅。行滅則識滅。復觀此行何由而滅。癡滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則更樂滅。更樂滅則痛滅。痛滅則愛滅。愛滅則受滅。受滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老[21]病滅。[22]老病滅則死滅。是謂名爲五盛陰滅。時我復生此念。此識最爲原首。令人致此生老病死。然不能知此生老病死[23]生之原本。猶如有人在山林中行。逐小徑道。小復前行見舊大道古昔諸人在中行處。是時彼人便復[24]此道。小復前進見舊城[25]郭園觀浴池皆悉茂盛。但彼城中無有居民。此人見已還歸本國。前白王言。昨遊山林見好城*郭樹木繁茂。但彼城中無有人民。大王。可使人民在彼[26]城止住。是時國王聞此人語。即居止人民。然此城郭還復如故。人民熾盛快樂無比。[27]諸比丘當知。我昔未成菩薩時在山中學道。見古昔諸佛所遊行處。便從彼道。即知生老病死所起原本。有生有滅皆悉分別。知生苦生[28]習生盡生道。皆悉了知。[29]有受[30]愛痛更樂六入名色識行癡亦復如是。無明起則行起。行所造者復由於識。我今*以明於識。今與四部之衆而說此本。皆當知此原本所起。[31]知苦知*習知盡知道念使分明。*以知六入則知生老病死。六入滅則[32]生老病死滅。是故比丘。當求方便滅於六入。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與無[33]央數百千萬衆而爲說法。爾時阿那律在彼坐上。是時阿那律在衆中睡眠。爾時佛見阿那律[34]睡[35]眠。便說此偈

[36]受法快睡眠　意無有錯亂
賢聖所說法　智者之所樂
猶如深淵水　澄清無瑕穢
如是聞法人　清淨心樂受
亦如大方石　風所不能動
如是得毀譽　心無有傾動

是時世尊告阿那律。汝畏王法及畏盜賊而作道乎。阿那律報曰不也世尊。佛告阿那

[1]受＝愛(三)　[2]愛＝受(三)　[3]〔如此〕－(三)(宮)　[4]生＝王(三)　[5]坐＝座(三)　[6]～S. 12. 65. Nagara.　[7]菩薩～Bodhisatta.　[8]〔有病〕－(聖)　[9]生此＝此生(三)　[10](我)＋當(三)(聖)　[11]受＝取(聖)*　[12]〔受〕－(聖)　[13]觀察＝察觀(三)(聖)　[14]〔復〕－(三)　[15]〔緣痛…愛〕六字－(聖)　[16]緣＋(愛愛緣取取緣)(聖)　[17]習＝集(聖)　[18]此念由何＝念由何而(三),〔此〕－(聖)　[19]復＋(更)(三)(聖)　[20]〔察〕－(三)　[21]病＋(死)(三)　[22]〔老病滅則死滅〕－(三)　[23]〔生〕－(三)　[24](行)＋此(三)　[25]郭＝墎(聖)*　[26]〔城〕－(三)　[27]〔諸〕－(三)　[28]習＝集(元),(明)(聖)*　[29]有受＝受有(三),有取(聖)　[30]愛＝受(宋)　[31]〔知苦〕－(三)　[32]〔生〕－(三)　[33]央＝鞅(宋)　[34]睡眠＝坐睡(聖)　[35]〔眠〕－(三)　[36]受＝愛(三)

律。汝何故出家學道。阿那律白佛言。厭患此①老病死愁憂苦惱。爲苦所惱故欲捨之。是故出家學道。世尊告曰。汝今族姓子。信心堅固出家學道。世尊今日躬自說法。云何於中睡眠。是時尊者阿那律即從座起偏露右肩。長跪叉手白世尊言。自今已後形融體爛。終不在如來前坐睡。爾時尊者阿那律達曉不眠。然不能除去睡眠。眼根遂損。爾時世尊告阿那律曰。勤加精進者。與調戲蓋相應。設復懈怠與結相應。汝今所②行當處其中。阿那律白佛前③已在如來前誓。今不能復違本要。是時世尊告耆域曰。療治阿那律眼根。耆域報曰。若阿那律小睡眠者我當治目。世尊④告阿那律曰。汝可寢寐。所以然者。一切諸法由食而存非食不存。眼者以眠爲食。耳者以聲爲食。鼻者以香爲食。舌者以味爲食。身者以細滑爲食。意者以法爲食。我今亦說涅槃⑤有食。阿那律白佛言。涅槃者以何⑥等爲食。佛告阿那律。涅槃者以無放逸爲食。乘無放逸得至⑦於無爲。阿那律白佛言。世尊。雖言眼者以眠爲食。然我不堪睡眠。爾時阿那律縫故衣裳。是時眼遂敗壞。而得天眼無有瑕穢。是時⑧阿那律。以凡常之法而縫衣裳。不能得使縷通⑨針孔中。是時阿那律便作是念。諸世間得道羅漢當與我貫⑩針。是時世尊以天耳清淨聞此音聲。諸世間得道阿羅漢者當與我貫*針。爾時世尊至阿那律所而告之曰。汝持*針來吾⑪與貫之。阿那律白佛言。向所稱說者。謂諸世間欲求其福者與⑫我貫*針。世尊告曰。世間求福之人無復過我。如來於六法無有厭足。云何爲六。一者施。二者教⑬誡。三者忍。四者法說義說。五者將護衆生。六者求無上正眞之道。是⑭謂阿那律。如來於此六法無有厭足。阿那律曰。如來身者眞法之身。復欲更求何法。如來⑮已度生死之海。又脫愛著。然今日故⑯求爲福之⑰首。世尊告曰。如是阿那律。如汝所說。如來亦知此六法爲無厭足。若當衆生知罪惡之原身口意所行者。終不墮三惡趣。以其衆生不知罪惡之原故墮三惡趣中。爾時世尊便說此偈

世間所有力　遊在天人中
福力最爲勝　由福成佛道

是故阿那律當求方便得此六法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑱(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有衆多比丘入舍衞城乞食。聞王波⑲斯匿宮門外有衆多人民。於巾擧手喚呼皆稱怨。國界有賊名⑳鴦掘魔。極爲兇暴。殺害生類不可稱計。無㉑慈悲於一切衆生。國界人民無不厭㉒患。日取人殺以指爲鬘。故名爲指鬘。唯願大王。當往共戰。是時衆多比丘乞食已還詣祇洹精舍。收攝衣鉢以尼師㉓檀著肩上。往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘白世尊言。我等衆多比丘入舍衞城乞食。見衆多人民在王宮門外稱怨訴辭。今王國界有賊名鴦掘*魔。爲人兇暴無有慈心。㉔殺㉕於一切衆生。人亡國虛皆由此人。又取人指以爲華鬘。爾時世尊聞彼比丘語已。即從座起默然而行。是時世尊到彼所。諸有取薪負草犁作之人。及牧牛㉖羊者。見世尊詣彼道。各白佛言。沙門沙門。勿從彼道。所以然者。此路側有賊名鴦掘*魔。於中止住。諸有人民欲就此道者。要集十人或二十人。或三十四十五十人猶不得過。盡爲鴦掘*魔所㉗擒獲。然沙門瞿曇獨無有㉘侶。爲鴦掘*魔所觸嬈者於事不省。世尊雖聞此語故進不住。爾時鴦掘*魔母持食詣鴦掘*魔所。是時鴦掘*魔便作是念。吾指鬘爲未充數不乎。是時即數指㉙未充數。復更重數唯少一人指。是時鴦掘*魔左右顧視。求覓生人欲取殺之。然四遠顧望亦不見人。便作是念。我師有敎。若能害母者必當生天。我今母躬來在此。即可取殺之。得指充數生於天上。是時鴦掘魔左手㉚捉母頭右手拔劍而語母言。小住阿母。是時世尊便作是念。此鴦掘魔當爲五逆。即放眉間相光明普照彼山林。是時鴦掘魔見光明已。㉛復語母言。此是何光明照此山林。將非國王集諸兵衆攻伐我身乎。是時母告曰。汝今當知。此非日月火光。亦非釋梵天王光明。爾時其母便說此偈

此非火光明　非日月釋梵

① (生)+老【三】 ② 行=應【聖】 ③ 已=以【宮】 ④ 告=若【宋】 ⑤ 有=爲【三】 ⑥ 〔等〕－【三】 ⑦ 〔於〕－【三】 ⑧ 阿那律=尊者【三】【宮】 ⑨ 針=吾【宮】 ⑩ 針=鍼【三】【宮】* ⑪ 與+(汝)【三】 ⑫ 我=吾【聖】 ⑬ 誡=戒【三】【宮】 ⑭ 謂+(六)【三】 ⑮ 已=以【三】【宮】 ⑯ 求爲=爲求【三】 ⑰ 首=道【三】【宮】 ⑱ ～M. 86. Aṅgulimāla. [Nos. 99 (1077), 100 (16), 118-120]. ⑲ ～Pasenadi. ⑳ ～Aṅgulimāla. 鴦=央【宮】* ㉑ 慈悲=有慈心【三】, 〔悲〕－【宮】 ㉒ 患+(者)【三】 ㉓ 檀=壇【三】* ㉔ 〔殺〕－【宋】 ㉕ 〔於〕－【元】【明】【宮】 ㉖ (牧)+羊【三】 ㉗ 擒=禽【宮】 ㉘ 侶+(伴)【三】 ㉙ (猶)+未【三】 ㉚ 捉=提【三】【宮】 ㉛ 復=被【宮】

鳥[1]狩不驚怖　和鳴殊於常
此光極清[2]淨　使人悅無量
必是尊最勝　十力至此間
於天世人中　[3]天眼[4]覩世界
故欲度汝身　世尊來至此

是時鴦掘魔聞佛音[5]響。歡喜踊躍不能自勝。便作是語。我師亦有教[6]誡而勅我曰。設汝能害母并殺沙門瞿曇者。必生梵天上。是時鴦掘魔語母曰。母今且住。我先取沙門瞿曇殺。然後當食。是時鴦掘魔即放母而往逐世尊。遙見世尊來。亦如金聚。靡所不照。見已並笑而說是語。今此沙門定在我手。必[7]殺不疑。其有人民欲行此道者。皆集大衆而行此道。然此沙門獨無伴侶。我今當取殺之。是時鴦掘魔即拔[8]腰劍往[9]逆世尊。是時世尊尋還復道徐[10]而行步。而鴦掘魔奔馳而逐。亦不能及如來。是時鴦掘魔白世尊言。住住沙門。世尊告曰。我自住耳。汝自不住。是時彼鴦掘魔並走遙說此偈

去而復言住　語我言不住
與我說此義　彼住我不住

爾時世尊[11]以偈報[12]曰

世尊言已住　不害於一切
汝今有殺心　不離於惡原
我住慈心地　愍護一切人
汝種地獄苦　不離於惡原

是時鴦掘魔聞此偈已。便作是念。我今審為惡耶。又師語我言。此是大祠獲大果報。能取千人殺以指作鬘者。果其所願。如此之人命終之後生善處天上。設取所生母及沙門瞿曇殺者。當生梵天上。是時佛作威[13]神。神識[14]懼然。諸梵志書籍亦有此言。如來出世甚為難遇。時時億劫乃出。彼出世時不度者[15]令度。不解脫者令得解脫。彼說滅六見之法。云何為六。言有我見者即說滅六見之法。無有我者亦與說滅無有我見之法。言有我見無有我見。亦與說有我見無我見之法。復自觀察說觀察之法。自說無我之法。亦非我說亦非我不說之法。若如來出世。說此滅六見之法。又我奔走之時。能及象馬車乘亦及人民。然此沙門行不暴疾。然[16]今日不能及此。必當是如來。是時鴦掘魔便說此偈

尊今為我故　而說微妙偈
惡者今識真　皆由尊威神
即時捨利劍　投于深坑中
今禮沙門跡　即求作沙門

是時鴦掘魔即前白佛言。世尊唯願聽作沙門。世尊告曰。善來比丘。即時鴦掘魔便成沙門著三法衣。爾時世尊便說此偈

汝今*以剃頭　除結亦當爾
結滅成大果　無復愁苦惱

是時鴦掘魔聞此語已。即時諸塵垢盡得法眼淨。爾時世尊將鴦掘魔比丘還詣舍衛城祇洹精舍。是時王波斯匿集四部之衆。欲往攻伐賊鴦掘魔。是時王便作是念。我今可往至世尊所。以此因緣具白世尊。若世尊有所說者當奉行之。爾時王波斯匿即集四部之兵。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。爾時世尊問王曰。大王。今日欲何所至。王白佛言。我今國界有賊名鴦掘魔。極為兇暴無有慈心於一切衆生。使國丘荒人民流迸。皆由此賊。彼今取人殺之以指為鬘。此是惡鬼非為人也。我今欲誅伐此人。世尊告曰。若當大王見鴦掘魔信心堅固出家學道者。王當奈之何。王白佛言。知復如何。但當承事供養隨時禮拜。然復世尊。彼是惡人無[18]毫[19]釐之善。恒殺[20]害。能有此心出家學道乎。終無此理。是時鴦掘魔去世尊不遠結跏趺坐。正身正意繫念在前。爾時世尊伸右手指示王曰。此是賊鴦掘魔。王聞此語。便懷恐怖衣毛皆竪。世尊告王。勿懷恐怖。可往至前。自當[21]悟王意耳。是時王聞佛語。即至鴦掘魔前。語鴦掘魔曰。汝今姓誰。鴦掘魔曰。我姓[22]伽伽。母名[23]滿足。是時王禮足已在一面坐。爾時王問曰。善樂此正法之中。勿有懈怠。修清淨梵行。得盡苦際。我當[24]盡形壽供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。是時鴦掘魔默然不對。王即從座起頭面禮足。還詣世尊所。頭面禮足在一面坐。是時王復白佛言。不降者使降。不伏者使伏。甚奇甚特。會所不有。乃能降伏極惡之人。唯願[25]大尊受命無窮長養生民。蒙世尊恩得免此難。國事猥多欲還城池。世尊告曰。王知是時。爾時國王即從座起。頭面禮

[1]狩＝獸(三)　[2]淨＝明(三)(宮)　[3]天＝無(宮)　[4]覩＝觀(三)　[5]響＝聲(宮)　[6]誡＝戒(宮)　[7]殺＝然(三)*　[8]腰＝要(宋)　[9]逆＝逐(三)　[10]而行＝行而(宮)　[11](復)＋以(三)(宮)　[12]曰＝言(三)　[13]神＋(令被)(三)　[14]懼＝燿(三),煥(宮)　[15]〔令〕－(三)　[16](我)＋今(三)　[17]汚＝坐(三)(宮)　[18]毫＝豪(宮)　[19]釐＝氂(元)　[20]害＋(人)(三)　[21]悟＝寤(宋)(元)(明),寤(宮)　[22]伽伽～Gagga.　[23]滿足～Mantāṇī.　[24]盡形＝形盡(宮)　[25]大＝天(三)(宮)

足便退而去。爾時鴦掘魔作阿練若著五納衣。到時持鉢家家乞食周而復始。著補納弊壞之衣極為麁醜。亦復露坐不覆形體。是時鴦掘魔在閑靜之處自修其行。所以族姓子出家學道者。欲修無上梵行。生死已盡梵行已立所作已辦。更不復受胎如實知之。時鴦掘魔便成[1]羅漢。六通清徹無有塵垢。已成阿羅漢。到時著衣持鉢入舍衛城乞食。是時有婦女臨產甚難。見已便作[2]是念。眾生[3]類極為苦痛受。[4]胎無限。是時鴦掘魔食後收攝衣鉢。以尼師*檀著肩上。往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時鴦掘魔白世尊言。我向著衣持鉢入舍衛城乞食見一婦[5]人身體重[6]妊。是時我便作是念。眾生受苦何至於斯。世尊告曰。汝今往彼婦人所而作是說。我從賢聖生[7]已來未曾殺生。持此至誠之言。使此母人胎得無他。鴦掘魔對曰。如是世尊。是時鴦掘魔。即其日著衣持鉢入舍衛城。往至彼母人所。語彼母人曰。我從賢聖生*已來[8]更不殺生。持此至誠之言。使胎得解脫。是時母人胎即得解脫。是時鴦掘魔城中乞食。諸男女大小見之。各各自相謂言。此名鴦掘魔。殺害眾生不可稱計。今復在城中乞食。是時城中人民。各各以瓦石打者。或有以刀斫者。傷壞頭目衣裳裂盡流血污體。即出舍衛城至如來所。是時世尊遙見鴦掘魔頭目傷破。流血污衣而來。見已便作是說。汝今忍之。所以然者。此罪乃應永劫受之。是時鴦掘魔至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時鴦掘魔在如來前便說此偈

堅固聽法句　堅固行佛法
堅固親善友　便[9]成滅盡處
我本為大賊　名曰鴦掘魔
為流之所[10]濟　蒙尊拔濟之
今觀自歸業　亦當觀法本
今*以逮三明　成就佛行業
我本名[11]無害　[12]殺害不可計
今名[13]真諦實　不害於一切
設復身口意　都無害心識
此名無殺害　何況起思想
弓師能調角　水人能調[14]水
巧匠調其木　智者自調身
或以鞭杖伏　或以言語屈
覺不加刀杖　[15]今我自降伏
人前為過惡　後止不復犯
是照於世間　如雲消月現
[16]人前為過惡　後止不復犯
是照於世間　如雲消日現
比丘老少壯　修行佛法行
是照於世間　如彼月雲消
比丘老少壯　修行佛法者
是照[17]此世間　如彼[18]日雲消
我今受痛少　飲食自知足
盡脫一切苦　本緣今*已盡
更不受死跡　亦復不樂生
今正[19]待時節　歡喜而不亂

是時如來可鴦掘魔所說。是時鴦掘魔*以見如來然可之。即從座起禮世尊足便退而去

是時諸比丘白世尊言。鴦掘魔本作何功德。今日聰明[20]智慧面目端[21]政世之希有。復作何不善行。於今身上殺害生類不可稱計。復作何功德。於今值如來得阿羅漢道。爾時世尊告諸比丘。昔者過去久遠於此賢劫之中。有佛名迦葉如來至真等正覺出現於世。迦葉如來去世之後。有王名大果。統領國界典閻浮提。爾時彼王有八萬四千宮人[22]婇女各無兒息。爾時大果王向諸樹神山神。日月星宿靡所不周欲求男女。爾時王第一夫人身即懷*妊。經八九月便生男兒。顏貌端*政[23]世之希有。是時彼王便生[24]是念。我本無有兒息。經爾許時今方生兒宜當立字。[25]於五欲之中而自娛樂。是時王召諸群臣能瞻相者而告之曰。我今*以生此兒。各與立字。是時群臣聞王敕已[26]即白王言。今此太子極為奇妙端*政無比面如桃華色。必當有大力勢。今當立字名曰大力。是時相師與太子立字已。各從座起而去。是時國王愛[27]戀此太子未曾去目前。是時太子年向八歲。將諸臣佐往[28]父所朝賀問訊。父王復作是念。今此太子極自奇特。即告之曰。吾今與汝[29]取婦何如乎。太子白王。子今年幼何須娉娶。是時父王權停不與*取婦。復經二十[30]歲。王復告曰。吾欲與汝*取婦。太子白王。不須*取婦。是時父王告群臣人民曰。我[31]本無兒息。經[32]歷

[1] (阿)+羅㊂　[2] 是=此(聖)　[3] (之)+類㊂　[4] 胎=體㊂(聖)　[5] 人=女㊂　[6] 妊=任(聖)*　[7] 已=以(聖)*　[8] 〔更〕-㊂*　[9] 成=至㊂　[10] 濟=際㊂　[11] 無害～Ahiṃsaka.　[12] 殺=然㊂(聖)　[13] 真諦實～Sacca.　[14] 水=船㊂(聖)　[15] 今我=我今㊂，今身(聖)　[16] 〔人前…現〕四句-㊂〔人前…消〕八句-(聖)　[17] 此=於㊂　[18] 日=月(元)(明)　[19] 待=是㊂　[20] 智=點㊂　[21] 政=正㊂*(聖)*　[22] 婇=綵(聖)　[23] 世=希(明)　[24] 是=此㊂　[25] (使)+於㊂(聖)　[26] 即=因(宋)(元)　[27] 戀=愍㊂(聖)　[28] 父+(王)(宋)(元)，(王)父(聖)　[29] 取=娶㊂*　[30] 歲=年㊂　[31] 本=今㊂　[32] 歷=立(明)

久遠方生一子。今不肯*取婦清淨無瑕。爾時王太子轉字名曰清淨。是時清淨[1]大子。年向三十。王復勅群臣曰。吾今年*已衰微更無兒息。今唯有清淨太子。今王高位應授與太子。然[2]太子不樂五欲之中。當云何理國事。群臣報曰。當爲方便使樂五欲。是時父王即[3]椎鐘鳴鼓勅國中人。其能使清淨太子樂五欲者[4]吾當賜與千金及諸寶物。爾時有女人名曰婬種。盡明六十四變。彼女人聞王有教令。其能使王太子習五欲者。當賜與[5]金千斤及諸寶物。即往至父王所而告之曰。見與千金及諸寶物。能使[6]王太子習於五欲。父王報曰。審能爾者當重相賜。不負言信。時婬女白[7]王。太子爲寢宿何處。王報曰。在東堂上。無有女人。唯有一男兒在彼侍衛。女人白曰。[8]惟願大王勅內宮中勿見限礙。隨意出入。是時婬女即其夜鼓二時。在太子門側[9]佯舉聲哭。是時太子聞女人哭聲。便勅侍人曰。此是何人於斯而哭。侍人報曰。此是女人在門側哭。太子告曰。汝[10]速往問所由哭耶。時彼侍臣往而問之所由哭耶。婬女報曰。夫主見棄是故哭耳。侍臣還白太子。此女人爲夫主所棄又畏盜賊。是故哭耳。太子告曰。將此女人著象廐中。到彼復哭。復將至馬廐中。復哭。太子復語侍臣。將來在此。即將入堂。復於中哭。太子躬自問曰。何爲復哭。婬女報[11]曰。太子。女人單弱極懷恐怖。是故哭耳。太子告曰。上吾床上可得無畏。[12]時女人默然不語亦復不哭。是時女人即脫衣裳。前捉太子手舉著己胸上。即時驚覺漸漸起欲想。*以起欲心便身就之。是時清淨太子。明日清旦往父王所。是時父王遙見太子顏色殊於常日。見已便作是說。汝[13]今所欲者事果乎。太子報曰。如[14]大王所言。是時父王。歡喜踊躍不能自勝並作是說。欲求何願吾當與之。太子報曰。所賜願者勿復中悔。當求其願。時王報曰。如汝所言終不中悔。欲求何願。太子白王*大王今日統領閻浮提內皆悉自由。閻浮提[15]里內諸未嫁女者。先適我家然後使嫁。是時王曰隨汝所言。王即勅國內人民之類曰。諸有女未出門者。先使詣清淨太子然後嫁之。爾時彼城中有女名須蠻。次應至王所。是時須蠻長者女。露形倮跣在衆人中行。亦無羞恥。衆人見已各相對談。此是長者女名稱遠聞。云何露形在人中行。如驢何異。女報衆人曰。我非爲驢。汝等衆人斯是驢耳。汝等頗見女人還見女人有相恥乎。城中生類盡是女人。唯有清淨太子是男子矣。若我至清淨太子門者當著衣裳。是時城中人民自相謂言。此女所說[16]誠入我意。我等實是女非男也。唯有清淨太子乃是男也。我等今日當行男子之法。是時城中人民各辦[17]戰具著鎧持[18]杖往至父王所白父王曰。欲求二願唯見聽許。王報之曰。何等二願。人民白王。王欲存者當殺清淨太子。[19]子欲存者今當殺王。我等不堪任承事清淨太子辱國常法。是時父王便說此偈

為家[20]忘一人　爲村*忘一家
爲國*忘一村　爲身*忘世間

是時父王說此偈已告人民曰。今正是時隨汝等意。是時諸人[21]將清淨太子。取兩手縛之將詣城外。各相謂言。我等咸共以瓦石打殺。何須一人殺乎。是時清淨太子臨欲死時。而作是說又作誓[22]願。[23]諸人民取吾枉殺。然父王自與我願。我今受死亦不敢辭。使我將來之世當報此怨。[24]又使值眞人羅漢速得解脫。是時人民取太子殺已各自散去。諸比丘莫作是觀。爾時大果[25]王者豈異人乎。今鴦掘魔師是也。爾時[26]婬女者。今師[27]婦是也。爾時人民者。今八萬人[28]民死者是也。爾時清淨太子。今鴦掘魔比丘是也。臨欲死時作[29]是誓願。今還報怨無免[30]手者。緣此因緣殺害無限。[31]後作誓願願欲值佛今得解脫成阿羅漢。此是其義當念奉行

爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一聰明捷疾智者。所謂鴦掘魔比丘是[32]也。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

增壹阿[33]含經卷第三十[34]一

[1]大＝太㊂(聖)　[2](此)＋太㊂　[3]椎＝推(聖)　[4]〔吾〕－㊂　[5]金千斤＝千金㊂(聖)　[6]〔王〕－㊂　[7]王＋(王)(聖)　[8]惟＝唯㊂(聖)　[9]佯＝陽(聖)　[10]速往＝往速㊂　[11]曰太子＝太子曰㊂　[12](是)＋時㊂　[13]〔今〕－㊂(聖)　[14]大＝太(聖)*　[15]〔里〕－(聖)　[16]誠＝成(聖)　[17]〔戰〕－(聖)　[18]杖＝仗㊂　[19](太)＋子㊂　[20]忘＝亡(聖)*　[21](即)＋將㊂　[22]願＝言(聖)　[23](此)＋諸㊂　[24]又＝人(宋)　[25]王＝長(宋)(元)　[26]婬＝淫(聖)　[27]婦＝妻㊂　[28]〔民〕－㊂　[29]是＝此㊂　[30]手＝乎(聖)　[31]後＝復㊂(聖)　[32]〔也〕－㊂　[33]含＝鋡(聖)　[34]〔一〕－(聖)

增壹阿[1]含經卷[2]第三十二

[3]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

力品[4]第三十八之[5]二

[6](七)聞如是。一時佛在[7]羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。汝等見此[8]靈鷲山乎。諸比丘對曰。唯然見之。[9]卿等當知過去久遠世時。此山更有異名。汝等復見此[10]廣普山乎。諸比丘對曰。唯然見之。汝等當知過去久遠。此山更有異名。不與今同。汝等見白[11]善山乎。諸比丘對曰。唯然見之。過去久遠此山更有異名。不與今同。汝等頗見此[12]負重山乎。諸比丘對曰。唯然見之。汝等頗見此仙人[13]掘山乎。諸比丘對曰。唯然見之。此山過去久遠亦同此名更無異名。所以然者此仙人山。恒有神通菩薩得道羅漢。諸仙人所居之處。又[14]辟支佛亦在中遊戲。我今當說辟支佛名號。汝等諦聽善思念之。有辟支佛名[15]阿利吒[16]婆利吒。審諦[17]重辟支佛。[18]善觀辟支佛。究竟辟支佛。聰明辟支佛。無垢辟支佛。帝奢念觀辟支佛。無[19]滅無形勝最勝[20]極大*極雷電光明辟支佛。此比丘諸辟支佛。若如來不出世時。爾時此山中有此五百辟支佛居此仙人山中。如來在兜術天上欲來生時。淨居天子自來在此相告。普勅世間當淨佛土。却後二歲如來當出現於世。[21]是諸辟支佛聞天人語已。皆騰在虛空[22]而說此偈

諸佛未出時　此處賢聖居
自悟辟支佛　恒居此山中
此名仙人山　辟支佛所居
仙人及羅漢　終無空缺時

是時諸辟支佛即於空中燒身取般涅槃。所以然者。世無二佛之號故取滅度耳。一商客中終無二[23]導師。一國之中亦無二王。一佛境界無二尊號。所以然者。過去久遠此羅閱城中。有王名喜益。彼恒念地獄苦痛。亦念餓鬼畜生之痛。爾時彼王便作是念。我今恒憶地獄[24]畜生餓鬼之苦痛。我今不宜更入此三惡道中。今宜盡捨國王正位妻子僕從。以信堅固出家學道。爾時大王喜益。厭此酸苦即捨王位。剃除鬚髮著三法衣。出家學道在空閑之處。而自剋己觀五盛陰。觀了無常。所謂此色。此色[25]習。此色盡。痛想行識。亦復如是。皆悉無常。當觀此五盛陰時。諸可*習法盡是滅法。觀此法已。然後成辟支佛道。是時喜益辟支佛[26]已成道果。便說此偈

我憶地獄苦　畜生五道中
捨之今學道　獨逝而無憂

是時此辟支佛在彼仙人山中。比丘當知以此方便知。此山中恒有神通菩薩得道眞人學仙道者。而居其中。是故名曰仙人之山。更無異名。若如來不出現於世時。此仙人山中諸天恒來恭敬。所以然者。斯山中純是眞人無有雜錯者。若彌勒佛降神世時。此諸山名各各別異。此仙人山更無異名。此賢劫之中此山名亦不異。汝等比丘。當親近此山承事恭敬。便當增益諸[27]功德。如是比丘當作是學。爾時[28]諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[29](八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等專念而自修己。云何當專念。於是比丘。可行知行擧動進止。屈[30]申[31]俯仰著衣法則。睡眠覺寤或語或默皆悉知時。若復比丘心意專正。彼比丘欲漏未生便不生。已生便滅之。未生有漏使不生。已生令滅之。未生無明漏使不生。已生令滅之。若專念分別六入。終不墮惡道。云何六入爲惡道。眼觀此色若好若醜。見好則喜見惡不喜。若耳聞聲若好若醜。聞好則喜。聞不好則不喜。鼻口身意亦復如是。猶如[32]有六種之虫性行各異所行不同。若有人取繩[33]纒縛之。取狗野狐獼猴鱣魚[34]蚖蛇飛鳥。皆[35]悉縛之共繫一處而放之。爾時六種之虫各有性行。爾時狗意中欲[36]赴趣村中。野狐意中欲[37]趣赴塚間。獼猴意中欲向山林之間。鱣魚意中欲趣水中。毒蛇意中欲入穴中。飛鳥意中欲飛在空。爾時六種之虫。各各有性行而不共同。設復有人取此六種之虫繫著一處。而不得東西南北。是時六種之虫。雖復勤轉亦不離故處。此內六情亦復如是。各各有所[38]主其事不同。所觀別異若好若醜。爾時比丘繫此六情而著一處。是故

[1]含=鋡【聖】* [2]第三十二=三十一【聖】 [3](東晉…譯)十三字=符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】, 符秦三藏曇摩難提譯【明】, 〔東晉…譯〕－【聖】 [4]第三十八之二=分之餘【聖】 [5]二=餘【宋】【元】 [6]～M. 116. Isigili. [7]羅閱城～Rājagaha. [8]靈鷲山～Gijjhakūṭa. [9]卿等=汝等【聖】 [10]廣普山～Vepulla. [11]善=繕【元】【明】, 白善～Paṇḍava. [12]負重～Vebhāra. [13]掘=窟【宮】, 仙人掘～Isigili [14]辟支佛～Paccekabuddha. [15]阿利吒～Ariṭṭha. [16]婆利吒～Upariṭṭha. [17]重=童【宮】 [18]善觀～Sudassana. [19]滅=減【宮】 [20]極=櫟【元】【明】*, 檪【聖】 [21]是+(時)【宮】 [22]〔而〕－【宮】 [23]導=道【聖】 [24]畜生餓鬼=餓鬼畜生【聖】 [25]習=集【元】【明】【聖】* [26]已=以【聖】 [27](德)+功【宮】 [28]〔諸〕－【聖】 [29]～S. 35. 206. Chapāna. [30]申=伸【宮】 [31]俯=俛【聖】 [32]〔有〕－【宮】 [33]〔纒〕－【聖】 [34]蚖蛇=蛇蚖【宮】 [35]悉=來【聖】 [36]赴=起【宮】 [37]趣赴=起趣【宮】 [38]主=生【宋】【元】

諸比丘。當念專精意不錯亂。是時弊魔波旬終不得其便。[1]諸善功德皆悉成就。如是諸比丘。當念具足眼根便得二果。於現法中得阿那含果。若得阿羅漢果。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在波羅[2]㮈鹿野園中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。當思惟無常想。廣布無常想。[3]以思惟無常想。廣布無常想。便斷欲愛色愛無色愛。盡斷憍慢無明。何以故。昔者過去久遠世時。有辟支佛名善目。顏貌端[4]政面如桃華色。視瞻審諦口作[5]優鉢華香。[6]身作[7]栴檀香。是時善目辟支佛。到時著衣持鉢入波羅*㮈城乞食。漸漸至大長者家。在門外默然而立。是時長者女遙見有道士在門外立。端*政無雙顏貌殊特世之希有。口作*優鉢[8]華香。[9]體作*栴檀香。便[10]起欲心向彼比丘所。便作是說。汝今端[11]政面如桃華色世之希有。我今雖處女人。亦復端*政可共合會。然我家中饒[12]多珍寶資財無量。然作沙門甚爲不易。是時辟支佛問曰。大妹。今爲染著何處。長者女報曰。我今正著眼色。又復口中作*優鉢華香。身作*栴檀香。是時辟支佛。舒左手以右手挑眼。著掌中而告之曰。所愛眼者此之謂也。大妹。今日爲著何處。猶如癰瘡無一可貪。然此眼中亦[13]漏不淨。大妹。當知眼如浮泡亦不牢固。幻僞非眞誑惑世人。[14]眼耳鼻口身意皆不牢固欺詐不眞。口是唾器出不淨之物。純含白骨。身爲苦器爲[15]磨滅之法。恒盛臭處諸虫所擾。亦如畫瓶內盛不淨。大妹。今日爲著何處。是故大妹。當專其心思惟此法幻僞不眞。如妹思惟眼色無常。所有著欲之想[16]自消滅。耳鼻口身意皆悉無常。思惟此已。所有欲意自當消除。思惟六入便無欲想。是時長者女便懷恐懼。卽前禮辟支佛足。白辟支佛言。自今已去。改過修善更不興欲想。唯願受悔過。如是再三修行。辟支佛報曰。止止大妹。此非汝咎。是我宿罪。受此形故。使人見起欲情意。當熟觀眼。此眼非我。[17]我亦非彼有。亦非我造亦非彼爲。乃從無有中而生。[18]已有便自壞敗。亦非往世今世後世。皆由合會因緣。所謂合會因緣者。緣是有是。此起則起。此無則無。此滅則滅。*眼耳鼻口身意。亦[19]復如是皆悉空寂。是故大妹。莫著眼色。以不著色。便至安隱之處無復情欲。如是大妹。當作是學。爾時辟支佛與彼女人。說四非常之法已。昇在虛空現十八變還歸所止。爾時彼女人觀眼耳鼻[20]舌身意了無所有。便在閑靜[21]之處思惟此法。彼女人復更思惟六情無主得四等心。身壞命終生梵天上。比丘當知。若思惟無常想廣布無常想。盡斷欲色無色愛。憍慢無明皆悉除盡。是故比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王告御車人曰。汝今辦羽[22]寶之車。吾欲出外遊觀。是時彼人受王敎勅。卽辦羽*寶之車。前白王曰。已嚴駕羽*寶之車。王宜知是時。波斯匿王將此人便出舍衞城。至彼園觀諸樹木。皆無聲[23]響。亦無人民。寂然空虛。見已便憶如來說諸法之本。是時彼人在王後執扇而[24]扇王。此園[25]果樹木皆無聲*響。亦無人民寂然空虛。我今欲請如來至眞等正覺。在此遊化。然不知如來今爲所在。我欲往[26]觀。侍人報曰。釋種有村名曰鹿堂。如來在彼遊化。波斯匿王告曰。此鹿堂去此[27]近遠。侍人白王。如來住處去此不遠。計其道里有三由旬。是時波斯匿王告曰。速辦羽*寶之車。我今欲見如來。是時彼人受王敎已。卽辦駕車前白王曰。車今*已駕。王知是時。王卽乘車往詣彼村。爾時衆[28]比丘晝於露地而經行。是時王下車至衆多比丘所。到已頭面禮足在一面住。是時王白比丘曰。如來[29]爲所在。吾欲見之。衆多比丘報曰。世尊在此講堂中住。可往見之。勿以爲難。王欲去時徐擧其足。無令有聲。是時波斯匿王還顧視彼侍人。是時侍人便作是念。王今獨與世尊相見。我應住此。是時王獨往至世尊所。爾時世尊以天眼觀見波斯匿王在門外立。是時世尊卽從[30]座起與王開門。王見世尊頭面禮足。自稱姓名。我是波斯匿王。三自稱號。世尊告曰。汝今是王。我今釋種出家學道。時王白佛。唯願世尊。延壽無窮使天人得安。世尊告曰。使大王當延壽無窮。以法

[1] 諸＝衆〔三〕　[2] 㮈＝奈〔三〕〔聖〕*　[3] 以＝已〔三〕*　[4] 政＝正〔三〕*〔聖〕　[5] 優＝憂〔聖〕*　[6] 身＝體〔三〕〔聖〕　[7] 栴＝旃〔聖〕*　[8] (蓮)＋華〔三〕　[9] 體＝身〔三〕　[10] 起＝興〔三〕　[11] 政＝正〔三〕〔聖〕*　[12] 多珍＝財多〔聖〕　[13] 漏＋(淨亦漏)〔三〕〔聖〕　[14] 〔眼〕－〔三〕*　[15] 磨＝摩〔宋〕〔元〕　[16] (便)＋自〔三〕　[17] 〔我〕－〔三〕　[18] 已＝以〔聖〕*　[19] 〔復〕－〔三〕　[20] 舌＝口〔三〕　[21] 〔之〕－〔三〕　[22] 寶＝葆〔元〕〔明〕*　[23] 響＝嚮〔聖〕*　[24] 扇＋(於)〔聖〕　[25] 果＝菓〔聖〕　[26] 觀＝覲〔聖〕　[27] 近遠＝遠近〔三〕　[28] (多)＋比〔三〕　[29] (今)＋爲〔三〕　[30] 座＝坐〔聖〕*

治化莫以非法。諸有以法[1]化者。皆生天上善處。正使命終之後名稱不朽。世人所傳云。昔有國王以法治化。未曾有[2]枉。設有人民住此王境界。歎王功德思憶不忘者。王身在天上。增六事功德。云何爲六。一者天壽。二者天色。三者天樂。四者天神足。五者天豪。六者天光。是故大王。當以法治莫以非法。我今[3]日身中有此功德。應受[4]人恭敬禮拜。王白佛言。如來功德應受人[5]拜。世尊告曰。汝今云何言。如來應受人禮拜。王白佛言。如來有六功德。應得受人禮拜。云何爲六。如來正法甚爲和雅。智者所修行。是謂如來初功德。可事可敬。復次如來聖衆極爲和順。法法成就。戒成[6]就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。所謂聖衆者四雙八輩。此是如來聖衆。可敬可貴世間之大福田。是謂如來第二功德。復次如來有四部之衆。所施行法告習行之。更不重受觸擾如來。是謂如來第三功德。復次世尊。我見剎利之姓。婆羅門居士沙門高才蓋世。皆來集論議。我等當以此論往問如來。設彼沙門瞿曇。不報此論者則有缺也。設當能報者。我等當稱其善。是時四姓來至世尊所。而問此論。[7]或有默然者。爾時世尊與彼說法。彼聞法已更不復問事。況復欲論。皆師事如來。[8]是第四功德。復次諸六十二見欺誑世人。不解正法由此致愚。然如來能除此諸邪見業。修其正見。是謂第五如來功德。復次衆生身口意[9]行惡。彼若命終憶如來功德。離三惡趣得生天上。正使極惡之人得生天上。是謂第六如來功德。其有衆生見如來者。皆起恭敬之心而供養之。世尊告曰。善哉善哉大王。乃能如來前作師子吼。演如來功德。是故大王。常當興心向於如來。如是大王。當作是學。爾時世尊與王波斯匿。說微妙之法使令歡喜。是時大王聞[10]佛說法已。卽從*座起禮世尊足。便退而去。[11]未久。佛告比丘。汝等當[12]持此法供養善諷誦念。所以然者。此波斯匿王之所說也。汝等亦當與四部衆廣演其義。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二) 聞如是。一時佛在羅閱城[13]加蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時阿闍世王告群臣曰。汝等速駕羽*寶之車。吾欲往見世尊。是時群臣受王敎勅。卽駕羽*寶之車。前白王言。嚴駕*已辦王宜知時。時王乘[14]寶羽之車。往至世尊所。頭面禮足在一面[15]坐。爾時阿闍世王白世尊言。唯願世尊。受我請在羅閱城九十日夏坐。爾時世尊默然受王請。是時王見世尊默然受請。卽從*座起頭面禮足便退而去。是時阿闍世王隨時供養衣被飮食床臥具病瘦醫藥。爾時毘舍離城鬼神興盛。人民死亡不可稱計。一日之中死者百數。鬼神羅剎充滿其中。面目黃色。或經三四日而死者。是時毘舍離人民恐懼。皆集一處而共[16]論議。此大城中極爲熾盛。[17]土人豐熟富樂無限。如彼天宮釋所住處。然今日爲此鬼神所害。盡當死亡[18]丘荒。猶如山野。誰能有此神德却此災患。是時人民[19]各自相謂曰。我等聞有沙門瞿曇所至到處。衆邪惡鬼不得嬈近。若當如來來至此者。此諸鬼神各自馳散。但今日世尊在此羅閱城[20]住。爲阿闍世所供養。將恐不來此間遊化。或復有作是說。如來有大慈悲愍念衆生遍觀一切未度者使令得度。不捨一切衆生如母愛子。設當有人請者如來便來。阿闍世王終不留住。誰能堪[21]往至阿闍世王界而白世尊云。我等城中今遭此[22]困厄。唯願世尊。慈愍屈顧。爾時有大長者名曰最大。集在彼衆。是時諸人語長者曰。我等聞沙門瞿曇所至到處。諸邪惡鬼無[23]能害者。若當如來至此間者。便能除此災患。汝可往世尊所具白此意。使此城郭永得存在。是時長者默然從衆人語。卽從*座起往至家中。到已辦道路行具。將諸[24]人使往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時長者白世尊言。毘舍離城中人民遇此[25]災患。人民之類死亡者[26]多計。彼城中一日之內。連車載[27]尸動有百數。唯願世尊。垂愍接度。使[28]餘人拔擇安處令得無爲。又聞世尊所至到處。天龍鬼神不敢[29]嬈近。願垂屈顧至彼城中。度彼人民安處無爲。世尊告曰。我今*已受羅閱城阿闍世王請。諸佛世尊言無有二。若當阿闍世王見聽者如來當往。最大長者白佛言。此事甚難。阿闍世王終不放如來使至彼國。所

[1] (治)+化【三】 [2] 枉＝狂【宋】【元】 [3] 〔日〕－【聖】 [4] (天)+人【三】 [5] (禮)+拜【三】 [6] 就+(三昧成就)【三】 [7] 或+(復)【三】 [8] 是+(謂如來)【三】 [9] 行＝修【三】 [10] 〔佛〕－【三】 [11] (王去)+未【三】(去)+未【聖】 [12] 持＝於【聖】 [13] 加＝迦【明】 [14] 寶羽＝羽寶【宋】, 羽葆【元】【明】 [15] 坐＝住【三】 [16] 論議＝議論【明】, 論義【聖】* [17] 土＝士【明】 [18] 丘＝坵【聖】 [19] 各+(各)【三】【聖】 [20] 住＝中【三】【聖】 [21] 往＝任【三】 [22] 〔困〕－【三】 [23] 能害者＝有能害【三】 [24] 人使＝使人【三】 [25] 災患＝鬼災【三】 [26] 多＝衆【三】 [27] 尸＝屍【三】 [28] 餘人＝彼遺餘【三】 [29] 嬈＝繞【聖】

以然者。阿闍世王。於我國❶土無有❷毫釐之善。長夜求方便欲害彼民。設當阿闍世王見我者。即取我殺。況復得陳此事。若當聞彼國人民爲鬼神所害者歡喜無量。世尊告曰。勿懷恐懼。汝今❸往至王所而白此事言。如來記❹前王身終無虛妄。所言無二。父王無咎而取害之。當生阿鼻地獄中經歷一劫。然今日以離此罪改其過罪。於如來法中信根成就。緣此德本得滅此罪永無有餘。於今身命終當生拍❺毬地獄中。於彼命終當生四天王上。於彼命終生豔天上。於豔天上命終生兜術天化自在天他化自在天。復還以次來至四天王中。大王當知。二十劫中不墮惡趣恒在❻人中生。最後受身以信堅固剃除鬚髮著三法衣出家學道。名曰除惡辟支佛。彼王聞此語。便當歡喜踊躍不能自勝。亦當竹汝作是語。隨汝所求要願吾不違之。是時長者白世尊言。我今當持世尊威神至彼王所。即從*座起頭面禮足往彼王所。爾時阿闍世王與諸群臣在高殿上有所講論。是時大長者往至王前。王遙見來語群臣曰。若當此人今至此所。汝等欲取何爲。或有作是說。我等當取五❼兀之。或言當梟其首。阿闍世王言。汝等催取殺之不須見吾。是時長者聞此語已極懷恐懼。尋時高聲而作是語。我是佛之所使。王聞佛音已即下❽坐右膝著地。向如來所問彼長者曰。如來何所敎勅。長者報曰。世尊記*前聖王而無虛妄。所吐言敎終無有二。如來言。王取父王害之。緣此罪本當入阿鼻地獄中經歷一劫。然❾復尋時改過於如來所。今當❿生拍*毬地獄中。於彼命終當生四天王中。展轉生他化自在天中。還復次來生四⓫王天中。二十劫中不墮三惡趣。流轉天人之中。最後受身以信堅固出家學道。名曰除惡辟支佛出現於世。王聞此語已歡喜踊躍不能自勝。即告大長者曰。汝今欲求何願吾當與之。長者白王。所求願者王勿見違。阿闍世王告曰。汝今但說欲求何願吾不違之。長者⓬白王。毘舍離城人民遇災爲鬼神所害不可稱計。如今羅剎鬼神極爲暴虐。唯願大王。聽放世尊至彼⓭世界。令彼鬼神各各馳散。所以然者。我等曾聞。若如來所至到處。天龍鬼神不得其便。唯願大王。聽許世尊至彼國界。王聞此語已便長歎息。告長者曰。此願極大。非常人⓮之所及。汝若當隨吾求城⓯廓村落國財妻子。吾不悋之。我不慮汝當屈⓰願世尊。然我先*以許所求之願今隨汝意。是時長者極懷歡喜。即從*座起辭⓱退而去。往至世尊所⓲言。阿闍世王*以許放世尊詣彼國界。世尊告曰。汝並在前。如來自當知時。是時長者頭面禮足。繞佛三匝便退而去。是時世尊淸旦將諸比丘衆前後圍繞出迦⓳蘭陀竹園所。往詣毘舍離城。爾時⓴阿闍世王在高樓上及將持蓋一人。爾時王遙見世尊向彼國界。便自歎息告左右曰。我等爲此長者所欺。我今復用活爲。乃使如來出此國界。是時阿闍世王。持五百蓋往送世尊。恐有㉑塵坋身。羅閱城中復有五百寶蓋從如來後。是時釋提㉒桓因知世尊心中所念。復以五百寶蓋在虛空中。恐有塵土坋如來身。及諸河神復持五百寶蓋在虛空中。是時毘舍離城人民之類。聞世尊今當入城。復持五百寶蓋前迎世尊。爾時有二千五百寶蓋懸在空中。爾時世尊見此蓋已。即時便笑。此是諸佛世尊常法。設如來笑時口中便有五色光出。青黃白黑赤。侍者阿難見此光明作此思惟。此是何緣。設世尊笑必有因緣。事不㉓唐㉔爾。是時阿難長跪叉手白世尊言。如來終不妄笑。笑必當有緣。世尊告曰。汝今見此二千五百寶蓋供養如來乎。阿難白佛。唯然見之。世尊告曰。若如來不出家學道者。當二千五百世作轉輪聖王治化人民。以如來出家學道。更不受此寶蓋。阿難當知。過去久遠有王名善化治在蜜絺羅國。以法治化㉕接納有方。統此閻㉖浮里地靡不從令者。爾時彼王有八萬四千㉗夫人婇女。皆是剎利種姓。第一夫人名曰日光。亦無兒息㉘繼嗣者。是時彼王便作是念。我今統此閻浮里地。然今無有兒息。又未經數日之中夫人懷㉙妊。是時日光夫人白王言。大王當知。我今覺知有㉚娠宜白將護。復經八九月生一男兒。顏貌端㉛政面如桃華色。夫人見已極懷歡喜往視㉜天王。

❶土＝王【三】　❷毫＝豪【聖】　❸往＝徑【三】【聖】　❹前＝莂【三】*　❺毬＝鞠【三】【聖】*　❻(天)＋人【三】　❼兀＝杌【元】【明】　❽坐＝座【三】　❾復＝後【聖】
❿〔生〕－【聖】　⓫王天＝天王【三】，〔王〕－【聖】　⓬白＝曰【元】　⓭世＝國【三】　⓮〔之〕－【三】　⓯廓＝郭【聖】　⓰願＝顧【三】【聖】　⓱退而＝王退【三】
⓲(白世尊)＋言【三】　⓳蘭＝羅【聖】　⓴阿闍世王＝王阿闍世【三】　㉑塵＋(土)【三】　㉒桓＝洹【聖】　㉓唐＝虛【三】　㉔爾＝捐【聖】　㉕接＝綏【元】【明】【聖】　㉖浮＋(提)【三】　㉗夫＝宮【三】，〔夫〕－【聖】　㉘(用)＋繼【三】，繼＝係【聖】　㉙妊＝任【聖】　㉚娠＝身【三】【聖】　㉛政＝正【三】*　㉜視＝示【三】

王見歡喜踊躍不能自勝。及八萬四千夫人。見生太子亦各歡喜。是時國王召諸群臣國師道士使瞻相之。又與立字使世稱傳。爾時相師前白王言。今生太子極爲端*政與世有異。其有見者莫不愛念。今當立[1]名愛念。自*已立字竟各還所在。是時國王愛念太子未曾離目。即與太子起三時講堂。復以婇女充滿其中。與王太子共相娛樂。爾時太子便作是念。此中婇女。頗有常存不離世間亦不變易。然觀彼衆中盡皆無常。無有常存於世者。悉是幻僞無有眞實。使人民之類染著愛樂。皆不知遠離之。我今復用此爲。可捨而學道。是時愛[2]念太子。即以其日剃除鬚髮。著三法衣出家學道。尋即其夜斷諸結縛。思惟有*習之法皆是磨滅。成辟支佛[3]成佛已。便說此偈

欲者無常法　變易無實定
知此爲大患　獨遊不與俱

是時辟支佛說此偈已。即飛在虛空。遶彼蜜絺羅城三匝。是時國王在高殿上。及諸宮人共相娛樂。見辟支佛遶城三匝。極懷歡喜不能自勝。我今太子。勝在虛空如彼飛鳥。又不知成辟支佛。而告之曰。兒今來下至此殿上。與吾共相娛樂。是時阿難。彼辟支佛尋下殿上。欲度父母故。時王語曰。太子今日何爲著此[4]婇女衣。又剃鬚髮與人有異。辟支佛報曰。子今所著甚爲奇雅。非常人[5]之所習。時王報曰。何緣更不至宮中。辟支佛言。自今已後不復習欲。亦不樂此五欲之中。時王語言。設不樂此五欲中者。在吾後園中住。爾時國王即自至園中造立屋舍。是時辟支佛欲度父母故。便住彼園館中。受王供養經歷數時。便於無餘涅槃界而般涅槃。王取舍利而[6]耶維之。[7]於彼[8]處立大神[9]祠。[10]是王復以餘日往至園中觀看。見彼神寺彫落壞敗。見已便作是念。此是我兒神寺今*以彫壞。是時國王即以己蓋覆彼神寺上。皆由愛心未盡。[11]是故阿難莫作是觀。爾時善化王者即我身是。時以兒故以一蓋覆寺上。緣此德本流轉天人之間。數百千變爲轉輪聖王。或爲帝釋梵天。我爾時不知是辟支佛。設我知是辟支佛者。其德不可稱量。若如來不成無上正眞道者。更二千五百[12]變作轉輪聖王治化天下。以成道故。今有此二千五百蓋自然應現。是謂阿難緣此因緣如來笑耳。承事諸佛功德乃爾不可稱計。是故阿難。當求方便供養諸佛世尊。如是阿難當作是學。是時世尊將諸比丘衆。往詣毘舍離城住城門中。便說此偈

今以成如來　世間最第一
持此至誠語　毘舍離無他
復以至誠法　得至涅槃界
持此至誠語　毘舍離無他
復以至誠僧　賢聖衆第一
持此至誠語　毘舍離無他
二足獲安隱　四足亦復然
行道亦吉祥　來者亦復然
晝夜獲安隱　無有觸嬈者
持此至誠語　使毘舍無他

如來說此語已。是時羅刹鬼神各自馳走不安其所。更不復入毘舍離城。諸有疾病之人各得除愈。爾時世尊遊在[13]獼猴池側。國土人民承事供養衣被[14]飯食床臥具病瘦醫藥。隨其貴賤各來飯佛及比丘僧。亦受八關齋不失時節。是時毘舍離城內。有六師在彼遊化。所謂六師者。不蘭迦葉。阿夷[15]耑。瞿耶樓。波休迦*栴。先比盧持。尼揵子等。是時六師集在一處而作是說。此沙門瞿曇住此毘舍離城。爲人民所供養。然我等不爲人民所供養。我等可往與彼*論議。何者得勝何者不如。不蘭迦葉曰。諸有沙門婆羅門。不受他語方[16]便致詰。此非沙門婆羅門之法。然此瞿曇沙門。不受他語方*便致難。我等那得與彼*論議。阿夷*耑言。無施無受亦無與者。亦無今世後世。衆生之類亦無善惡之報。瞿耶樓說曰。在恒水側殺害人民不可稱計積肉成山。在恒水左作諸功德。緣此都無善惡之報。[17]彼休迦[18]栴言。正使在恒水左布施持戒。隨時供給不令有乏。亦復無此福報。先比盧持言。無有言語亦無言語之報。唯默然快樂。尼揵子曰。有言語亦有言語之報。沙門瞿曇亦是人。[19]我亦是人。瞿曇有所知。我等亦有所知。沙門瞿曇有神足我亦有神足。若彼沙門現一神足。[20]我[21]等當現二神足。彼現二神足。我現四神足。彼現四我現八。彼現

[1]名愛念自＝字名曰愛念㊂，字名愛目㊣　[2]念＝目㊣　[3]〔成佛〕－㊂　[4]婇女＝綵㊂，婇＝綵㊣　[5]〔之〕－㊂　[6]耶維＝維耶㊪　[7]（即）＋於㊂　[8]〔處〕－㊣　[9]祠＝寺㊂㊣　[10]是＋（時）㊂㊣　[11]〔是〕－㊂　[12]變＝反㊂　[13]獼猴＝彌猴㊣　[14]飯＝飲㊂㊣*　[15]耑＝湍㊂㊣*　[16]便＝更㊂*　[17]彼＝波㊂　[18]栴＝旃㊂㊣　[19]我＋（等）㊂　[20]我＋（等）㊂㊣　[21]〔等〕－㊂

八我現十六。彼現十六。我現三十二。恒使增多終不爲彼屈。足得與[1]角力。設彼不受我等論者。卽是彼之咎。人民聞已不復供養。我等便得供養。如是時有比丘尼聞此語。[2]云。六師集在一處。生此論本。沙門瞿曇不受人論。我等足得勝。是時輪盧[3]尼比丘尼。飛在虛空。向彼六師。而說此偈

我師無等倫　最尊無過者
是彼尊弟子　名曰輪盧尼
汝設有境界　便與我*論議
我當事事報　[4]如師子掩鹿
且捨我尊師　本無如來者
我今比丘尼　足能降外道

是比丘尼說此語已。六師尚不能仰視顏色。況與論議。是時毘舍離城人民之類。遙見比丘尼在虛空中。共六師而*論議。然六師不能報之。各各稱慶歡喜無量。六師今日屈折於彼。是時六師極懷愁憂。出毘舍離城而去。更不入城。是時衆多比丘。聞輪盧比丘尼與六師共論而得勝。聞已至世尊所。頭面禮足。以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。輪盧比丘尼。有大神足。有大威神。智慧多聞。我長夜恒生此念。更無有能與六師共論。唯有如來及此比丘尼。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見餘比丘尼能降伏外道。如此比丘尼[5]乎。諸比丘對曰。不也世尊。世尊告[6]曰。諸比丘。我聲聞中第一比丘尼能降伏外道。所謂輪盧比丘尼是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有六細滑更樂入。云何爲六。所謂眼耳鼻[7]舌身意入。是謂六入。凡夫之人若眼見色。便起染著之心。不能捨離。彼*以見色極起愛著。流轉生死無有解時。六情亦復如是。起染著[8]想意不能捨離。由是流轉無有解時。若世尊賢聖弟子。眼見色已不起染著。無有汚心。卽能分別此眼是無常之法。苦空非身之法。六情亦復如是不起染汚心。分別此六情無常苦空非身之法。當思惟此時便獲二果。於現法中得阿那含若阿羅漢。猶如有人極飢。欲修治穀麥。[9]揚治令淨。而取食之除去飢渴。賢聖弟子亦復如是。於此六情。思惟[10]汚露不淨。卽成道跡入無餘涅槃界。是故比丘。當求方便滅此六情。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第三十[11]二[12]

增壹阿[13]含經卷第三十[14]三

[15]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

等法品第三十[16]九

[17](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘成就七法者。於現法中受樂無窮。欲得盡漏便能獲之。云何爲七法。於是比丘知法。知義。知時。又能自知。復能知足。亦復知入衆中。觀察衆人。是謂七法。云何比丘知法。於是比丘知法。所謂[18]契經・[19]祇夜・[20]偈・因緣・譬喩・[21]本末・廣普・[22]方等・[23]未曾有・[24]授決・[25]生經。若有比丘不知法者。不知十二部經。此非比丘也。以其比丘能解了法故。名爲知法。如是比丘解了於法。云何比丘解了於義。於是比丘知如來機趣。解了深義無所疑難。若有比丘不解[26]了義者。此非比丘也。以其比丘能知深義故。名爲解義也。如是比丘能分別義。云何比丘知其時宜。於是比丘知其時節可修觀時便修觀。可修止時便修止。可默知默。可行知行。可誦知誦。可授前人便授前人。可語知語。若有比丘不知此者。不知止觀進止之宜。此非比丘。若復比丘知其時節不失時宜。[27]此名爲隨其方宜。如是比丘知其時宜。云何比丘自能修己。於是比丘能自知己。我今有此見聞念知。有如是智慧行步進止恒隨正法。若有比丘不能自知智慧之宜出入行來。此非比丘也。以其比丘能自修己進止之宜。此名爲自修己行。是謂比丘能自知己。云何比丘自知止足。於是比丘能自[28]籌量睡眠[29]寤坐臥經行進止之宜皆能知止足。若有比丘不能知是者。則非比丘也。以其比丘能解了此故。名[30]爲知足。如是比丘名爲知足。云何比丘知入大衆。於是比丘分別大衆。此是刹利種。此是婆羅門衆。此是長者衆。此是

[1] 角＝捔【三】 [2] 云＋(何)【聖】 [3]〔尼〕－【三】 [4] 如＝汝【明】 [5] (比)＋乎【三】 [6]〔曰〕－【三】 [7] 舌＝口【三】 [8]〔想〕－【三】 [9] 揚＝颺【三】 [10] 汚＝惡【元】【明】 [11] 二＝一【聖】 [12] ＋(光明皇后願文)【聖】 [13] 含＝鋡【聖】* [14] 三＝二【聖】 [15] (東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東…譯〕十三字－【聖】 [16] 九＋夾註(七法初)【三】，九＝八【聖】 [17] ～A. VII. 64. Dhammaññū. [Nos. 26 (1), 27] [18] 契經～Sutta. [19] ～Geyya. [20] 偈～Gāthā. [21] 本末～Itivuttaka. [22] 方等～Vedalla. [23] 未曾有～Abbhutadhamma. [24] 授決～Veyyākaraṇa. [25] 生經～Jātaka. [26]〔了〕－【三】 [27] 此＋(明)【三】 [28] 籌＝詶【聖】 [29] 寤＝悟【聖】 [30]〔爲〕－【三】

沙門衆。我當以此法宜則適彼衆中。可語可默皆悉知之。若有比丘不知入衆此非比丘。以其比丘知入大衆故。名爲知入衆也。是謂比丘知入大衆也。云何比丘知衆人根[1]元。比丘當知有二人。云何爲二。彼或有一人。欲往至園中親覲比丘。彼第二人不喜至彼觀見比丘。彼人欲至園[2]中親覲比丘者。此人最爲上。比丘復有二人。云何爲二。彼一人雖至比丘所。然不問其[3]宜。彼第二人亦不往至寺中見比丘。彼至寺人最爲第一。比丘復有二人。云何爲[4]二。彼一人至比丘所問訊時宜。彼第二人不至比丘所問訊時宜。彼人至寺者最尊第一出彼人上。比丘復有二人。云何爲二。彼一人至比丘所。至心聽法。彼第二人不至比丘所。不至心聽法。彼至心聽法者。於彼人最爲第一。比丘[5]復有二人。云何爲二。彼有一人能觀察法受持諷誦。彼第二人。不能受持諷誦。彼人受持諷誦者。於此人上最爲第一。比丘*復有二人。云何爲二。彼有一人聞法解其義。彼第二人。聞法不解其義。彼人聞法解義者。於此人最尊第一。比丘復有二人。云何爲二。彼有一人聞[6]法法成就。彼第二人不聞*法。法不成就。彼[7]人*法法成就者於此人第一。比丘復有二人。云何爲二。彼一人聞法能堪忍修行。分別護持正法。第二人不能堪忍修行其法。彼能修行法者。於此諸人最尊第一。猶如牛有酪。由酪有[8]酥。由*酥。有醍[9]醐。最爲第一無能及者。此亦如是。若有人能修行者。此人最爲第一。無能及者。是謂比丘觀察人根。若有人不了此者。則非比丘也。以其比丘聞法分別其義者。此爲最上。如是比丘觀察人根。若有比丘成就七法者。於現法中快樂無爲。意欲斷漏亦無有疑。是故比丘。當求方便成此七法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。三十三天[11]晝度樹。本縱廣五十由旬。高百由旬。東西南北蔭覆五十由旬。三十三天在彼四月自相娛樂。比丘當知或有是時。彼晝度樹華葉[12]凋落萎黃在地。爾時諸天見此瑞應。普懷歡喜欣情內發。此樹不久當更生華實。比丘當知或有是時。彼樹華實皆悉*凋落捐棄在地。是時三十三天倍復歡喜自相謂言。此樹不久當作灰色。比丘當知復經歷數時。彼樹便作灰色。是時三十三天已見此樹而作灰色。甚懷喜悅自相謂言。而今此樹[13]已作灰色。不久當生羅網。是時三十三天見此晝度樹已生羅網。不久當生[14]雹節。爾時三十三天見已復懷歡喜。此樹今日[15]已生*雹節。不久當復開敷。比丘當知三十三天。*已見此樹漸漸開敷各懷歡喜。此樹[16]不久漸漸開敷。不久當盡著華。比丘當知或有是時。彼樹普悉開敷皆懷歡喜。此樹今日皆悉著華。爾時此香逆風。百由旬內無不聞香者。爾時諸天四月之中於彼自相娛樂。樂不可計。此亦如是。若賢聖弟子。意欲出家學道時。如似彼樹始欲*凋落。復次賢聖弟子捐[17]棄妻財。以信堅固出家學道剃除鬚髮。如似彼樹葉落在地。比丘當知若賢聖弟子。無貪欲想除不善法。念持歡[18]喜遊志[19]一禪。以彼晝度樹而作灰色。復次賢聖弟子。有覺有觀息內有歡喜。專其一心無覺無觀遊心二禪。如似彼樹而生羅網。復次賢聖弟子。[20]念而有護自覺[21]身有樂。諸賢聖所[22]救護念具足遊[23]在三禪。如似彼樹而生*雹節。復次賢聖弟子。苦樂已盡先無愁憂無苦無樂護念清淨遊志四禪。如似彼樹漸漸[24]開敷。復次賢聖弟子。盡有漏成無漏心解脫智慧解脫。[25]現法中而自娛樂。生死*已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎如實知之。如似彼樹皆悉敷花。是時賢聖弟子。戒德之香遍聞四遠。無不稱譽者。四月之中[26]而自娛樂。遊心四禪具足行本。是故諸比丘。當求方便成戒德之香。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[27](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說七事水喩人。亦如是。諦聽諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。世尊告曰。彼云何七事水喩而似人。猶如有人沒在水底。如復有人暫出水還沒。如復有人出水觀看。如復有人

[1] 元＝原【三】 [2] 中＝觀【三】 [3] 宜＝誼【三】 [4] 二＋（人）【三】 [5]〔復〕－【聖】* [6] 法法＋（法）【三】* [7] 人＋（聞）【三】 [8] 酥＝蘇【聖】* [9] 醐＋（醍醐）【三】 [10] ～A. VII. 65. Pāricchattaka. 〔Nos. 26 (2), 28〕 [11] 晝度樹～Pāricchattaka. [12] 凋＝彫【三】【聖】* [13] 已＝以【聖】* [14] 雹＝鮑【三】* [15]〔已〕－【三】，已＝以【聖】 [16] 不久＝已【三】，〔不久〕－【聖】 [17] 棄妻＝妻棄【三】 [18] 喜＝樂【三】【聖】 [19] 一禪＝初禪【三】 [20]（無）＋念【三】 [21] 身有＝有身【聖】 [22] 救＝求【聖】 [23] 在＝心【元】【明】 [24] 開敷＝敷開【三】 [25]（於）＋現【三】 [26] 而自＝自相【三】 [27] ～A. VII. 15. Udakūpama. 〔Nos. 26 (4), 29〕

出[1]頭而住。如復有人於水中行。如復有人出水而欲到彼岸。如復有人*已到彼岸。是謂比丘七事水喩出現於世。彼云何人沒在水底而不得出。於是或有一人不善之法遍滿其體。當經歷劫數不可療治。是謂此人沒在水底。彼何等人出水還沒。或有一人信根[2]漸薄。雖有善法而不牢固。彼身口意行善。後復身口意行不善法。身壞命終生地獄中。是謂此人出水還沒。彼何等人出水觀看。於是或有人有信善根。身口意行更不增益其法。自守而住。彼身壞命終生阿須倫中。是謂此人出水而觀。彼何等人出水住者。於是或有人有信精進。斷三結使更不退轉。必至究竟成無上道。是謂此人出水而住。彼何等人欲[3]渡水者。於是或有人信根精進恒懷慚愧。斷三結使。[4]婬怒癡薄。來至此世而斷苦際。是謂此人欲*渡水[5]者。彼何等人欲至彼岸。或有人信根精進。斷下五結成阿那含。即彼[6]般涅槃更不來此世。是謂此人欲至彼岸者也。何等人*已至彼岸者。於是或有一人信根精進而懷慚愧。盡有漏成無漏。於現法中而自娛樂。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎如實知之。於此無餘涅槃界而般涅槃。是謂此人*已渡彼岸者也。是謂比丘有此七人水喩。向汝等說。諸佛世尊所應修行接度人民。今*已施行。當在閑居靜處。若在樹下。當念坐禪勿起懈怠。此是我之教誨。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[7](二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。聖王在遠國治化七法成就。不為怨家盜賊所[8]擒獲。云何為七。然彼城[9]郭極為高峻修治齊整。是謂彼王先成就第一之法。復次彼城門戶牢固。是謂彼城成就[10]第二法。復次彼城外塹極深且廣。是謂此城成就第三之法。復次彼城內多諸穀米倉庫盈滿。是謂彼城成就第四之法。復次彼城饒諸薪草。是謂彼城成就第五之法。復次彼城多諸器[11]杖備諸戰具。是謂彼[12]城成就六法。復次彼城主極聰明高才。豫知人情可鞭則鞭可治則治。是謂彼城成就七法外境不能來侵。是謂比丘彼城國主成就[13]此七法。外人不得嬈[14]近。此比丘亦復如是。若成就七法。弊魔波旬不得其便。云何為七。於是比丘戒律成就威儀具足。犯小律尚畏何況大者。是謂比丘成就此第一之法。弊[15]魔不得其便。猶如彼城高廣極峻不可[16]沮壞。復次比丘。若眼見色不起想著亦不興念。具足眼根無所缺漏而護眼根。耳聲鼻香舌味[17]身觸意法亦復如是。亦不起想具足意根而無亂想。具足擁護意根。是謂比丘成就此[18]第[19]二法。弊魔波旬不得其便。如彼城*郭門戶牢固。復次比丘。多聞不忘恒念思惟正法道教。昔所經歷皆悉備知。是謂比丘成就此第[20]三法。弊魔波旬不得其便。如彼城*郭外塹極深且廣。復次比丘。多諸方便所有諸法。初善中善竟善具足清淨得修梵行。是謂比丘成就此*第四法。如彼城*郭多諸穀米外寇不敢來侵。復次比丘。思惟四增上心之法。亦不脫漏。是謂比丘成就此第五之法。弊魔波旬不得其便。如彼城*郭多諸薪草外人不能來觸嬈。復次比丘。得四神足所為無難。是謂比丘成就*此第六之法。弊魔波旬不得其便。如彼城內器*杖備具。復次比丘。具能分別陰[21]入界。亦復分別十二因緣所起之法。是謂比丘成就[22]此七法。弊魔波旬不得其便。如彼城*郭之主聰明高才。可收則收。可[23]捨則*捨。今此比丘亦復如是。具知分別陰持入諸病。若有比丘成就此七法者。弊魔波旬終不得其便。是故諸比丘。當求方宜分別陰持入及十二因緣。不失次第。便度魔界不處其中。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說七神止處。汝等諦聽善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時世尊告諸比丘。彼云何名為七神識住處。所謂眾生若干種身[24]想。所謂人及天也。又復眾生若干種身而有一[25]想。所謂梵迦夷天[26]也。初出現[27]世。又復眾生一身若干*想。所謂光音天也。又復眾生一身一*想。所謂遍淨天也。又復眾生無量空。空處天也。又復眾生無量識。識處天也。又復眾生無有處。無有處天也。是謂比丘七識住處。我

[1]頭＝水【明】　[2]漸＋(漸)【聖】　[3]渡＝度【三】【聖】*　[4]婬＝淫【聖】*　[5]者＋(也)【三】　[6]般涅槃～Parinibbāyī.　[7]～A. VII. 63. Nagara. (No. 26 (3))　[8]擒＝禽【聖】　[9]郭＝墎【聖】*　[10]第＝此【三】【聖】　[11]杖＝仗【三】【聖】*　[12]〔城〕－【三】　[13]〔此〕－【三】*　[14]近＋(之)【三】　[15]魔＋(波旬)【三】　[16]沮＝祖【聖】　[17]〔身觸〕－【聖】　[18]〔第〕－【三】*　[19]二＋(之)【聖】　[20]三＋(之)【三】　[21](持)＋入【三】　[22]〔此〕－【三】，此＝第【聖】　[23]捨＝放【三】*　[24](若干種)＋想【三】　[25]想＝相【聖】*　[26]〔也〕－【三】　[27]世＋(也)【三】

今*已說七識處。諸佛世尊所可施行接度人民。今日*已辦當在閑居樹下。善修其行勿有懈怠。此是我之教誨。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。當於爾時尊者均頭。身抱重患臥在床[1]褥不能自起居。是時均頭便念。如來世尊今日不見垂愍。又遭重患命在不久醫藥不接。又聞世尊言。一人不度吾終不捨。然今獨見遺棄。將何苦哉。爾時世尊以天耳聞均頭比丘作是稱怨。是時世尊告諸比丘。汝等皆集至均頭比丘所問其所疾。諸比丘對曰。如是世尊。世尊將衆多比丘漸漸至均頭比丘房。是時均頭遙見如來來。即自投地。爾時世尊告均頭曰。汝今抱患極爲篤重。不須下床。吾自有[2]坐。爾時世尊告均頭曰。汝所患爲[3]增爲損。[4]不增損乎。[5]有能堪任受吾教[6]也。是時均頭比丘白佛言。弟子今日所患極篤。但有增無損也。所服藥草靡不周遍。世尊問曰。[7]覩瞻病者竟爲是誰。均頭白言。諸梵行來見瞻視。爾時世尊告均頭曰。汝今堪與吾說七覺意乎。均頭是時。三自稱說七覺意名。我今堪任於如來前說七覺意法。世尊告曰。若能堪任向如來[8]說今便說之

是時均頭白佛言。七覺意者。何等爲七。所謂念覺意。如來之所說。法覺意。精進覺意。喜覺意。猗覺意。定覺意。護覺意。是謂世尊有此七覺意者正謂此耳。爾時尊者均頭說此語已。所有疾患皆悉除愈無有衆惱。是時均頭白世尊言。藥中[9]之盛所謂此七覺意[10]之法是也。欲言藥中*之盛者。不過此七覺[11]意。今思惟此七覺意。所有衆病皆悉除愈。爾時世尊告諸比丘。汝等受持此七覺意法善念諷誦。[12]勿有狐疑於佛法衆者。彼衆生類所有疾患皆悉除愈。所以然者。此七覺意甚難曉了。一切諸法皆悉了知。照明一切諸法。亦如良藥療治一切衆病。猶如甘露食[13]無厭足。若不得此七覺意者。衆生之類流轉生死。諸比丘當求方便修[14]七覺意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[15](七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若轉輪聖王出現世間時。便有七寶出現世間。所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。是爲七寶。是謂轉輪聖王出現世時便有此七寶流布世間。若如來出現世間時。便有七覺意寶出現世間。云何爲七。所謂念覺意法覺意。精進覺意。喜覺意。猗覺意。定覺意。護覺意。出現於世。若如來出現世間時。便有此七覺意寶出現世間。是故諸比丘。當求方便修此七覺意。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若轉輪聖王出現世[16]間。爾時便選擇好地而起城*郭。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟快樂不可言。爾時彼城外*郭。七重圍繞七寶廁其間。所謂七寶者。金銀水精琉璃琥珀[17]瑪瑙琿璖。是謂七寶。復有七寶[18]塹遶彼七重。極爲深廣。人所難踰。其間皆有金沙。復有七[19]寶樹衆生其間。然彼樹復有七[20]種色。金銀水精琉璃[21]琿璖瑪瑙琥珀。然彼城中周匝有[22]七重門皆悉牢固。亦七寶所造。銀門以金[23]間施其間。金門以銀*間錯其間。水精門以琉璃*間錯其間。琉璃門以水精*間錯其間。[24]瑪瑙門以琥珀*間錯其間。甚爲快樂實不可言。然彼城中四面有四浴池。一一浴池縱廣一由旬自然有水金銀水精所造。銀[25]水[26]池凍便成銀寶。金池水凍便成金寶。然轉輪聖王以此爲用。爾時彼[27]地城中有七種音聲。云何爲七。所謂貝聲鼓聲小鼓聲鐃聲細[28]腰鼓聲舞聲歌聲。是謂七種聲。爾時人民以此恒相娛樂。[29]然彼衆生無有寒溫。亦無飢渴亦無疾病。然轉輪聖王在[30]世遊化。成就此七寶及[31]四神足。無有缺減終無[32]亡失。轉輪聖王。云何成就七寶。所謂輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶居士寶典兵寶。復有千子。極爲勇猛能降伏外寇。此閻浮里地不以刀杖化彼國。爾時有一比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就輪寶。世尊告曰。是時轉輪聖王。十五日清旦沐浴洗頭。在大殿上玉女圍遶。是時輪寶千輻具足。從東方來而在殿前。光曜煌煌非人所造。去地七[33]刃漸漸至王前住。轉輪[34]聖王見已便作是說。吾從舊人邊聞。[35]轉輪王十五日沐浴頭

[1]蓐=褥【宮】 [2]坐=座【三】 [3]增爲…乎=有增損病不增乎【三】 [4]不增損=病不增【宮】 [5]有=又【三】 [6]也=耶【三】 [7]覩瞻=瞻覩【三】【宮】 [8]說+(者)【三】 [9]之盛=盛者【三】 [10]〔之〕－【三】* [11]意+(也)【三】 [12]勿=設【三】 [13]無厭足=之無厭【三】 [14]七=一【元】 [15]～S. 46. 42. Cakkavatti. 〔Nos. 26 (58), 38, 99(721)〕 [16]間+(時)【三】 [17]瑪瑙琿璖=馬瑙車渠【宮】 [18]〔塹〕－【宮】 [19]寶=重【三】 [20]種=重【宮】 [21]琿璖瑪=車渠馬【宮】 [22]七=十【元】 [23]間=扉【三】【宮】* [24]瑪=馬【宮】 [25]水池=池水【三】 [26]〔池〕－【宮】 [27]〔地〕－【三】 [28]腰=要【宮】 [29]然=而【三】 [30]世=彼【三】 [31]四+(種)【三】 [32]亡=忘【三】 [33]刃=仞【三】* [34]〔聖〕－【三】 [35]轉輪=若轉輪聖【三】

手在殿上坐。是時輪寶自然從東方來在王前住。吾今當試此輪寶。是時轉輪王以右手執輪寶而作是說。汝今以法迴轉莫以非法。是時輪寶自然迴轉又在空中住。轉輪聖王復將四部兵。亦在虛空中。是時輪寶迴向東方。轉輪聖王亦從寶輪而去。若輪寶住時。是時轉輪聖王所將之衆。亦在中住。是時東方[1]粟散王及人民之類。遙見王來皆悉起迎。又以金鉢盛碎銀。銀鉢盛碎金。奉上轉輪聖王。而白王言。善來聖王。今此方域人民熾盛。快樂不可稱計。唯願大王。當於中治化。是時轉輪聖王告彼民曰。汝等當以法治化莫以非法。亦莫殺生竊盜*婬泆。愼莫非法治化。是時輪寶復移至南方西方北方。普綏化人民。還來至王治處。去地七*刃而住。如是比丘。轉輪聖王成就*此輪寶也。是時比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就象寶。世尊告曰。比丘當知。轉輪聖王於十五日中沐浴澡洗在大殿上。是時象寶從南方來。而有六牙。衣毛極白。七處齊整皆以金銀珍寶而挍飾之。能飛行虛空。爾時轉輪聖王見已便作是念。今此象寶極爲殊妙世之希有。體性柔和不行卒暴。我今當試此象寶。是時轉輪聖王。淸旦日欲初出。乘此象寶遊四海外。治化人民。如是轉輪聖王成就象[2]寶。是時比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就馬寶

世尊告[3]白。[4]轉輪聖王出現世時。是時馬寶從西方來。毛衣極靑[5]尾毛朱光行不移動能飛在虛空無所罣礙。見已極懷喜悅。[6]此馬寶實爲殊妙今當役之。又體性良善無有暴疾。吾今當試此馬寶。是時轉輪聖王。卽乘此馬經四天下治化人民還來至王治處。如是比丘。轉輪聖王成就馬*寶。比丘白佛言。復以何[7]緣成就珠寶乎。世尊告曰。於是比丘轉輪聖王出現世時。是時珠寶從東方[8]來而有八角四面有[9]火光長一尺六寸。轉輪聖王見已便作是念。[10]此珠寶極爲殊妙。吾[11]今當試之。是時轉輪聖王。夜半[12]悉集四部之兵以此摩尼寶擧著高幢頭。是時光明照彼國界十二由旬。爾時城中人民之類。見此[13]光已。各各自相謂言。日今已出可理家事。是時轉輪聖王在殿上。普見人民已還入宮中。是時轉輪聖王持此摩尼擧著宮內。內外悉明靡不周遍。如是比丘。轉輪聖王成就*此珠寶也。爾時比丘白佛言。轉輪聖王云何成就玉女寶。世尊告曰。比丘當知。[14]若轉輪聖王出現世時。自然有此玉女寶現。顏貌端[15]政面如桃華色。不長不短不白不黑。體性柔和不行卒暴。口氣作[16]憂鉢華香。身作[17]栴檀香。恒侍從[18]聖王左右不失時節。常以和顏悅色視王顏貌。如是比丘。轉輪聖王成就此玉女[19]之寶。是時比丘白佛言。轉輪[20]王云何成就居士寶。世尊告曰。於是比丘。轉輪聖王出現世時。便有此居士寶出現世間。不長不短身體紅色。高才智達無事不[21]開。又得天眼通。是時居士來至王所而白王言。唯願聖王。延壽無窮。若王欲須金銀珍寶者盡當供給。是時居士以天眼觀有寶藏者無寶藏者。皆悉見之。王有所須寶隨時給施。是時轉輪聖王。欲試彼居士時。便將*此居士。度水未至彼岸便語居士言。我今欲須金銀珍寶。正爾便辦。長者報曰。前至岸上當供給。[22]轉輪聖王言。我今此間須寶不須至岸上。是時居士卽前長跪叉手。向水尋時水中七寶[23]踊出。是時轉輪聖王語彼長者。止止居士更不須寶。如是比丘。轉輪聖王成就此居士寶也。是時比丘白佛言。轉輪聖王云何成就典兵[24]之寶。世尊告曰[25]於是比丘。轉輪聖王出現世時。便有[26]此寶自然來應。聰明蓋世豫知人情身體[27]好色。來至轉輪聖王所白聖王言。唯願聖王。快自娛樂。若聖王欲須兵衆正[28]爾給辦。進止之宜不失時節。是時典兵寶隨王所念。[29]運集兵衆在王左右。是時轉輪聖王。欲試典兵寶。[30]是時便作是念。使我兵衆正爾運集。尋時兵衆在王門外。若轉輪聖王。意欲使兵衆住便住進便進。如是比丘。轉輪聖王成就此典兵*之寶。比丘當知。轉輪聖王成就此七寶。是時彼比丘白世尊言。轉輪聖王云何成就[31]四神足。快得善利。佛告比丘。於是轉輪聖王顏貌端*政。世之希有出過世人。猶彼天子無能及者。是謂轉輪聖王成就此第一神足。復次轉輪聖王聰明蓋世。無事不練。人中*之雄猛。爾時智慧之豐無過。此轉輪聖王。是謂成就此第二神

[1]〔粟〕－【聖】　[2]寶＋(也)【三】*　[3]白＝曰【聖】　[4](若)＋轉【三】*【聖】　[5]尾毛＝毛尾【三】　[6]此＝比【元】　[7]〔緣〕－【聖】　[8]來而＝而來【聖】　[9]火＝大【三】
[10](今)＋此【三】　[11]〔今〕－【三】　[12]〔悉〕－【三】　[13]光＋(明)【三】　[14]〔若〕－【三】　[15]政＝正【三】*　[16]憂＝優【三】　[17]栴＝旃【宋】【元】　[18](轉輪)＋聖【三】　[19]之寶＝寶也【三】*　[20](聖)＋王【三】　[21]開＝閑【三】　[22]轉輪聖王＝之轉輪王【三】　[23]踊＝涌【三】　[24]〔之〕－【三】*【聖】　[25]於是比丘＝若【三】【聖】　[26]此＝典兵【三】【聖】　[27]好＝紅【三】　[28]爾＝念【明】　[29]運＝雲【三】*　[30]〔是〕－【三】　[31]四＋(人)【宋】【元】,(大)【明】

足。復次比丘轉輪聖王無復疾病。身體康強所可飮食自然[1]消化。無便利*之患。是謂比丘轉輪聖王成就此第三*[2]之神足。復次比丘轉輪聖王[3]受命極長壽不可計。爾時[4]人[5]之命無過轉輪聖王之壽。是謂比丘轉輪聖王成就此第四神足。是謂比丘轉輪聖王有此四神足。爾時彼比丘白佛言。若轉輪聖王命終之後。爲生何處。世尊告曰轉輪聖王。命終之後生三十三天。[6]受[7]命千歲。所以然者。轉輪聖王自不殺生。復教他人。使不殺生。自不竊盜復教他人不偸盜。自不*婬泆復教他人使不行*婬。自不妄語復教他人使不妄語。自行十善*之法。復教他人使行十善。比丘當知。轉輪聖王緣此功德。命終之後生三十三天。爾時彼比丘便作是念。轉輪聖王甚可貪慕。欲言是人。復非是人。然其實非天。[8]又施行天事受諸妙樂。不墮三惡趣。若我今日持戒勇猛所有之福。使將來*之世得作轉輪聖王者。不亦快哉。爾時世尊知彼比丘心中所念。告彼比丘曰。今在如來前勿作是念。所以然者。轉輪聖王雖成就七寶有四神足。無能及者。猶[9]不免三惡之趣地獄畜生餓鬼之道。所以然者。轉輪聖王不得四禪四神足。不得四諦。由此因緣復墮三惡趣。人身甚爲難得。遭値八難求出甚難。生正國中亦復不易。求善良友亦復不易。欲與善知識相遇亦復不易。欲從如來法中學道者亦復難遇。如來出現甚不可遭所演法教亦復如是。解[10]脫四諦及四非常實不可得聞。轉輪聖王。於此四法亦不得究竟。若比丘。如來出現世時。便有此七寶出現世間。如來七覺意寶。至[11]邊究竟天人所譽。比丘今日善修梵行。於此現身得盡苦際。用此轉輪聖王七寶乎。爾時彼比丘聞如來如是之教。在閑靜之處思惟道教。所以族姓子。剃除鬚髮出家學道。欲修無上正業。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受。有如實知之。爾時彼比丘便成[12]羅漢。爾時彼比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時尊者童眞迦葉在舍衞國晝闇園中。是時迦葉夜半而經行。爾時有天來至迦葉所。在虛空中語迦葉言。比丘當知。此舍夜便有烟晝日火然。婆羅門語智者曰汝今[13]持刀鑿山。[14]當鑿山時。必當見有負物。當拔濟之。汝[15]當鑿山。當鑿山時必當見山。汝今當捨山。汝今當鑿山。當鑿山時[16]必見蝦蟇。[17]今當捨蝦蟇。汝今當鑿山。當鑿山時當見肉聚。已見肉聚當捨離之。汝今當鑿山。當鑿山時當見枷。已見枷便捨離之。汝今當鑿山。*已鑿山當見二道。已見二道當捨離之。汝今當鑿山。*已鑿山當見樹枝。已見樹枝當捨離之。汝今當鑿山。已鑿山[18]見龍。已見龍[19]勿共語。當自歸命[20]慕令得所。比丘。當善思念此義。設不解者。便往至舍衞城到世尊所而問此義。若如來有所說。善念行之。所以然者。我今亦不見有人沙門婆羅門魔若魔天能解此義者。除如來及如來弟子。若從我聞是時迦葉報天曰。此事甚佳。爾時迦葉淸旦至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。爾時迦葉問世尊曰。今當問如來義。天之所說何所趣向。何以故。[21]舍夜有烟晝便火然。何以故。名爲婆羅門。何以故名爲智者。又言鑿山者。其義何所趣向。言刀者亦所不解。何以故名爲負物。又言山者其義云何。何以故復言蝦蟇。何以故復言肉聚。何以故復言枷。何以故[22]復言二道樹枝義其義云何。何以[23]故名龍。世尊告曰。舍者卽是形體也。四大色所造。受父母血脈漸漸長大。恒當養食不令有乏。是分散[24]法。夜有烟者。衆生之類心之所念[25]是。晝日火然者。身口意所造行是也。婆羅門者是阿羅漢也。智者是學人也。鑿山者精進之心是也。刀者智慧是也。負物者是五結也。山者是憍慢也。蝦蟇者瞋恚心是也。肉聚者貪欲是也。枷者五欲是也。二道者疑是也。樹枝者是無明也。龍者[26]是如來至眞等正*覺是。彼天所說其義如是。汝今當[27]如是之教。在閑靜*之處而自修行。所以族姓子。[28]剃除鬚髮出家學道者欲修梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎[29]如實知之。爾時迦葉便成陀羅漢。爾時迦葉聞佛所說。歡喜奉行

[30](一〇)聞如是。一時佛在[31]羅閱城[32]迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。[33]滿願子亦

[1] 消＝銷㊂ [2]〔之〕－㊂*(宮) [3] 受＝壽㊂(宮) [4] 人＋(中)㊂ [5]〔之〕－(宮) [6] 受命＝壽天(宮) [7] 命＝天㊂ [8] 又＝人(宋)(宮) [9] (故)＋不㊂ [10] 脫四＝四眞㊂ [11] (無)＋邊㊂(宮) [12] (阿)＋羅㊂ [13] (可)＋持㊂ [14]〔當〕－㊂ [15] 當＝重㊂(宮) [16] 必＋(當)㊂ [17] (汝)＋今㊂ [18] (當)＋見㊂ [19] 勿＋(與)㊂ [20] 慕＝勝㊂ [21] 舍夜＝言當知此舍夜便㊂ [22]〔復〕－㊂ [23]〔故〕－㊂ [24] 法＋(也)㊂ [25] 是＋(也)㊂* [26]〔是〕－㊂ [27]〔如是之〕－㊂ [28] 剃＝制(元) [29]〔如實知之〕－(宮) [30] ～M. 24. Rathavinīta. 〔No. 26. (9)〕
[31] 羅閱城～Rājagaha. [32] 迦蘭陀～Kalandaka. [33] 滿願子～Puñña-Mantāṇiputta.

將五百比丘遊本生處。爾時世尊於羅閱城九十日夏坐已。漸漸在人間遊化。來至舍衞城中祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘各散在人[1]間。亦來至世尊所。到已頭面禮足在一面坐。

爾時世尊問諸比丘。汝等爲在何處夏坐。諸比丘對曰。在本所生處而受夏坐。世尊告曰。汝等所生之處比丘之中。能自行阿練若。復能稱譽阿練若。自行乞食。復教他人使行乞食。不失時宜。自著補[2]納衣。復教他[3]人使著補*納衣。自修知足。亦復歎譽知足之行。自行少欲。亦復歎說少欲之行。自樂閑靜之處。復教他人在閑靜[4]之處。自守其行。復教他人使守其行。己身戒具清淨。復教他人使修其戒。己身三昧成就。復教他人使行三昧。己身智慧成就。復教他人使行智慧。己身解脫成就。復教他人使行解脫。己身解脫見慧成就。復教他人使行此法。身能教化不有厭足。說法無[5]惓。爾時諸比丘白世尊言。比丘滿願子。於此諸比丘中堪任教化。己身修阿練若行。亦復歎譽阿練若行。己身著補*納衣。少欲知足精進勇猛。乞食樂閑靜*之處。戒三昧智慧解脫解脫見慧成就。復教他人使行此法。自能教化說法無厭足

爾時世尊與諸比丘說微妙法。是時諸比丘聞佛說法已。小[6]停左右。便從[7]坐起遶佛三匝便退而去。爾時[8]舍利弗去世尊不遠。結跏趺坐正身正意繫念在前。爾時舍利弗便作是念。今滿願子快得善利。所以然者。諸梵行比丘歎譽其德。然復世尊稱可其語。亦不逆之。我當何日與彼人得共相見與[9]其談論。是時滿願子於本生處教化周訖。漸漸人間教化。來至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊漸與說法。是時滿願子聞說法已。即從*坐起頭面禮足便退而去。以尼師[10]檀著右肩上。往詣[11]晝闇園中。爾時有一比丘遙見滿願子以尼師*檀著右肩上至彼園中。見已即往至舍利弗所。白舍利弗言。[12]世尊常所歎滿願[13]子方至如來所從佛聞法。今詣園中。尊[14]者宜知是時。是時舍利弗聞比丘語。即從*坐起以尼師*檀著右肩上。往至彼園中。是時滿願子。在一樹下結跏趺坐。舍利弗亦復在一樹下端坐思惟。是[15]時舍利弗[16]便從*坐起。往至滿願子所。到已共相問訊在一面坐。爾時舍利弗問滿願子曰。云何滿願子。爲由世尊得修梵行爲弟子乎。滿願子報[17]曰。如是如是。時舍利弗復問[18]曰。復因世尊得修清淨戒乎。滿願子言。非也。舍利弗言。爲由心清淨於如來所而修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。爲見清淨於如來所得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何爲無猶豫得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗曰。爲由行跡清淨。得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何於道之中智[19]修清淨。得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。云何知見清淨。得修梵行乎。滿願子報曰。非也。舍利弗言。我今所問。於如來所得修梵行乎。汝復報吾言。如是吾復問。智慧心清淨。道知見清淨得修梵行耶。汝[20]復言非也。[21]汝今云何於如來所得修梵行耶。滿願子報曰。戒清淨義者能使心清淨。心清淨義者能使見清淨。見清淨義者能使無猶豫清淨。無猶豫清淨義者能使行跡清淨。行跡清淨義者能使道清淨。道清淨義者能使知見清淨。知見清淨義者能使入涅槃義。是謂於如來所得修梵行。舍利弗言。汝今所說義何所趣向。滿願子言。我今當引譬喩解此義。智者以譬喩[22]解此義。智者自[23]寤猶如今日[24]波斯匿王。從舍衞城至[25]婆祇國。兩國中間布*七乘車。是時波斯匿王出城先乘一車至第二車。即乘第二車。復捨第一車。小復前行乘第三車。而捨第二車。小復前行乘第四車。而捨第三車。小復前行乘第五車。而捨第四車。又復前行乘第六車。而捨第五車。又復前行乘第七車[26]而捨第六車。入*婆祇國。是時波斯匿王[27]以至宮中。設有人問。大王今日爲乘何等車來至此宮。彼王欲何報。舍利弗報言。設當有人問者。當如是報曰。吾出舍衞城。先乘第一車至第二車。復捨第二車乘第三車。復捨[28]第三車乘第四車。復捨*第四車乘第五車。復捨*第五車乘第六車。復捨*第六車乘第七車。至*婆祇國。所以然者。皆由前車至第二車。展轉相因得至彼國。設有人問者。應當作是報之。滿願子報曰。戒清淨義亦復如

[1] 間＋(遊化)【三】 [2] 納＝衲【明】* [3] 〔人〕－【宮】 [4] 〔之〕－【三】* [5] 惓＝倦【宮】 [6] 停＝亭【宮】 [7] 坐＝座【三】* [8] 舍利弗～Sāriputta. [9] 其＝共【三】 [10] 檀＝壇【三】* [11] 晝闇園～Andhavanaṃ. [12] 〔世〕－【三】 [13] 子＋(者)【三】【宮】 [14] 〔者〕－【三】 [15] 〔時〕－【三】 [16] 便＝復【三】 [17] 曰＝言【三】 [18] 曰＝白【宮】 [19] 〔修〕－【三】 [20] 復＝皆【三】【宮】 [21] 汝＝如【宮】 [22] 〔解此…者〕－【三】 [23] 寤＝悟【元】【明】 [24] 波斯匿～Pasenadi. [25] 婆＝波【宮】* [26] 〔而〕－【三】 [27] 以＝已【三】 [28] 〔第〕－【三】*

是。由心清淨得見清淨。由見清淨得至行跡清淨。由行跡清淨義得至道清淨。由道清淨義得至知見清淨。由知見清淨義得至涅[1]槃義。於如來所得修梵行。所以然者。戒清淨義者是受入之貌。然如來說使除受入。心清淨義亦是受入之貌。然如來說除受入。乃至知見之義亦是受入。如來說除受入乃至涅槃如來所得修梵行。若當戒清淨。於如來所得修梵行者。凡夫之人亦當取滅度。所以然者。凡夫之人亦有此戒法。世尊所說者。以次成道得至涅槃界。非獨戒清淨得至滅度。猶如[2]有欲上七重樓上。要當以次而至。戒清淨義亦復如是。漸漸至心。由心至見。由見至無猶豫。由無猶豫[3]淨至於行跡。由淨行跡得至於道。由於淨道得至知見。由淨知見得至涅槃。是時舍利弗[4]即稱。善哉善哉快說此義。汝今為名何等。諸比丘梵行之人。稱汝何等號。滿願子言。我今名為滿願子。母姓[5]彌多[6]那尼。舍利弗言。善哉善哉滿願子。賢聖法中實無等倫。懷抱甘露演布無窮。我今所問甚深之義。汝盡演說。設當諸梵行人。以首戴行世間。猶不能得報其恩。其有來親近問訊者彼人快得善利。我今亦得[7]其善利承受其教。滿願子報曰。善哉善哉如汝所言。汝今為名何等。諸比丘為何[8]等號。舍利弗報曰。我名[9]憂波[10]提舍。母名舍利。諸比丘號吾為舍利弗。滿願子言。我今與大人共論。先亦不知法之大主來至此問。設當知尊者舍利弗來至此者。亦無此辯共相酬答。然尊問此甚深之義。尋時發遣。善哉[11]舍利弗。佛弟子中最為上首。恒以甘露法味而自娛樂。設當諸梵行人。以首戴尊者舍利弗。行世間從歲至歲。猶不能報斯須之恩。其有眾生來問訊尊者親近者。彼人快得善利。我等亦快得善利。爾時二賢在彼[12]閑共如是論[13]議。是時二人各聞所說。歡喜奉行

等法及晝度　水及城*郭喻
識均頭二輪　[14]波蜜及七車

增壹阿*含經卷第三十[15]三[16]

增壹阿[17]含經卷第三十[18]四

[19]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七日品第[20]四十[21]之一

[22]（一）聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時眾多比丘。食後皆集普會講堂。作如是論議。此[23]須彌山極為廣大。非眾山[24]之所及。甚奇甚特高廣極峻。如是不久當復壞敗無有遺餘。依須彌山更有大山亦復壞敗。爾時世尊以天耳聞眾多比丘而作是論。即從[25]座起往至彼講堂所。即就坐。爾時世尊告諸比丘。汝等在此為何等論。欲何所施行。諸比丘對曰。諸人集此論共法事。向所論說皆自如法。世尊告曰。善哉比丘。汝等出家正應法論。亦復不捨賢聖默然。所以然者。若比丘集聚一處。當施行二事。云何為二。一者當共法論。二者當賢聖默然。汝等論此二事。終獲安隱不失時宜。汝等向者作何等如法之[26]義。諸比丘對曰。今眾多比丘來集此堂。作如是論[27]議。甚奇甚特此須彌山極高廣大。然此須彌山亦如是不久當復[28]敗壞。及諸四面鐵圍山亦當如是壞敗。向者集此作如法論也。世尊告曰。汝等欲聞此世間境界壞敗之變乎。諸比丘白佛言。今正是時。唯願世尊以時演說。使眾生之類心得解脫。世尊告[29]諸比丘曰。汝等善思念之[30]藏在心[31]壞。諸比丘對曰。如是世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。須彌山者極為廣大。非眾山所及。若比丘欲知須彌山出水上高八萬四千由旬。入水亦深八萬四千由旬。然須彌山四種寶所造。金銀水精琉璃。又有四角。亦四種所造金銀水精琉璃。金城銀[32]郭。銀城金*郭。水精城琉*璃郭。琉璃城水精*郭。然須彌山[33]上有五種天在彼居止。皆由[34]宿緣而住彼間。云何為五。所謂彼銀城中。有細腳天在彼居止。彼金城中。有尸利沙天在彼居止。水精城中。有歡悅天在彼居止。琉璃城中。有力盛天在彼居止。金銀城中間。毘沙門天王在彼居住。將諸閱叉不可稱計。金城水精城中間[35]有毘留[36]博叉天王。將諸龍神在彼居止。水精城琉璃城中[37]間。有毘留勒[38]叉天王在彼居止。琉璃城銀城中間。有提頭賴吒天王在彼居止。比丘當知。須彌山

[1] 槃＋（由涅槃）【三】 [2] 有＋（人）【三】 [3] 淨至＝得至淨【三】 [4] 即＋（時）【三】【聖】 [5] 彌多那尼～Mantāṇi. [6] 那＝耶【三】 [7]〔其〕－【三】 [8]〔等〕－【三】 [9] 憂＝優【三】，憂波提舍～Upatissa. [10] 提＝帝【三】【聖】 [11]（尊者）＋舍【三】 [12] 閑＋（中）【三】 [13] 議＝義【三】【聖】 [14] 波＝婆【三】 [15] 三＝二【聖】 [16] ＋（光明皇后願文）【聖】 [17] 含＝鋡【聖】* [18] 四＝三【聖】* [19]（東晉…譯）十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】 [20] 四十之一＝三十九【聖】 [21]〔之一〕－【宋】【元】 [22] ～A. VII. 62. Suriya. (1-8)&D. 27. Aggañña. [23] 須彌～Sineru. [24]〔之〕－【三】 [25] 座＝坐【聖】* [26] 義＝議【三】 [27] 義＝議【聖】 [28] 敗壞＝壞敗【三】 [29] 諸比…等＝曰汝諸比丘【三】 [30] 藏＝臧【三】【聖】 [31] 壞＝懷【三】【聖】 [32] 郭＝墎【聖】* [33] 上＝下【宋】 [34] 宿＋（命）【三】 [35]〔有〕－【三】 [36] 博＝波【三】 [37]〔間〕－【聖】 [38]〔叉〕－【三】【聖】

下有阿須倫居止。若阿須倫欲與三十三天共鬪時。先與細脚天共鬪設得[1]勝。復至金城與尸利沙天共鬪。[2]已勝尸利沙天。復至水精城與歡悅天共鬪。*已勝。[3]彼復至琉璃城。*已勝彼天。便共三十三天共鬪。比丘當知。須彌山頂三十三天在彼居止。晝夜照明光自相照故致此耳。依須彌山日月流行。日天子城*郭縱廣五十一由旬。月天子城*郭縱廣[4]三十九由旬。最大星縱廣一由旬。最小星縱廣二百步。須彌山頂東西南北。縱廣八萬四千由旬。近須彌山南有大鐵圍山。長八萬四千里高八萬里。又此山表有尼彌陀山圍彼山。[5]去尼彌陀山復有山名佉羅山。去此山復更有山名。[6]俾沙山。去此[7]山復更有山名馬[8]頭山。復更有山名毘那耶山。次毘那耶有山名鐵圍大鐵圍山。鐵圍中間有八大地獄。二地獄有十六隔子。然彼鐵圍山。於閻浮里地多所饒益。閻浮里地設無[9]鐵圍山者。此間恒當臭處。鐵圍山表有香積山。香積山側有八萬四千白象王。止住彼間。各有六牙金銀[10]校飾。彼香山中有八萬四千窟。諸象在彼居止。皆金銀水精琉璃所造最上象者。釋提[11]桓因躬自乘之最[12]下者轉輪聖王乘之。香積山側有摩陀池水。皆生[13]優鉢蓮華拘牟頭華。然彼諸象掘根而食。摩陀池水側復有山名*優闍伽羅。然彼山皆生若干種草木。鳥[14]狩虫[15]蟻悉在彼間。依彼山皆有神通得道之人而[16]往彼間。次復有山名般茶婆。次復有山名耆闍[17]崛山。此是閻浮里地所依之處。比丘當知。或有是時若此世間欲壞敗時。然天不降雨。所種生苗不復長大。諸有小河泉[18]源皆悉枯竭。一切諸行皆歸無常不得久住。比丘當知。或有是時。此四大駛河。所謂[19]恒伽[20]私頭[21]死陀婆叉。亦復枯竭而無遺餘。如是比丘。無常百變正謂此耳。比丘。或有是時。若此世間有二日出時。是時百草樹木皆悉[22]凋落。如是比丘。無常變易不得久停。是時諸泉源小水皆悉枯竭。比丘當知。若二日出時。爾時四大海水百由旬內皆悉枯竭。漸漸至七百由旬水自然竭。比丘當知。若世間[23]三日出[24]現時。[25]四大海水千由旬內水自然竭。漸漸乃至七千由旬水自然竭。比丘當知。若四日出現世時。四大海水深千由旬在。如是比丘。一切諸行皆悉無常不得久住。比丘當知。或有是時。若世間有五日出時。是時四大海水。餘有七百由旬水。漸漸至百由旬。比丘當知。若五日出時。是時海水一由旬在。漸漸水竭而無遺餘。若五日出時。餘正有七尺水在。[26]五日出時。海水盡竭無有遺餘。比丘當知。一切行無常不得久住。比丘當知。或有是時。六日出時。此地厚六萬八千由旬皆悉烟出。須彌山亦漸漸融壞。若六日出時。此三千大千國土皆悉融壞。猶如陶家燒瓦器也。是時三千大千剎土。亦復如是。洞然火出靡不周遍。比丘當知。若六日出時。八大地獄亦復消滅人民命終。依須彌山五種之天亦復命終。三十三天[27]豔天乃至他化自在天。亦復命終宮殿皆空。若六日出時。是時須彌山及三千大千剎土。皆悉洞然而無[28]遺餘。如是比丘。一切行無常不得久住。比丘當知。或有是時。若七日[29]出。是時此地難厚六萬八千由旬及三千大千剎土皆悉火起。若復七日出時。此須彌山漸漸融壞。百千由旬自然崩落永無有餘。亦復不見塵烟之分。況見灰乎。是時三十三天乃至他化自在天宮殿皆悉火然。此間火炎乃至梵天上。新生天子在彼天宮者。由來不見劫燒。見此炎光皆懷恐懼畏。爲火所燒。然彼舊生天子等曾見劫燒。便來慰勞後生天子。汝等勿懷恐[30]懼。此火終不來至此間。比丘當知。七日出時從此間至六天。乃至三千大千剎土。悉爲灰土亦無形質之兆。如是比丘。一切行無常不可久保。皆歸於盡。爾時人民命終盡生他方剎土。若生天上。設復地獄中衆生宿罪*已畢生天上若他方剎土。設彼地獄衆生罪未畢者。復移至他方剎土。比丘當知。若七日出時。無復日月光明星宿之兆。是時日月*已滅無復晝夜。是謂比丘由緣報故致此壞敗。比丘復當知。劫還成就時。或有是時火還自滅。虛空之中有大雲起。漸漸降雨。是時此三千大千剎土水遍滿其中。水乃至梵天上。比丘當知。是時此水漸漸停住而自[31]消滅。復有風起名曰隨嵐。吹此水聚著一處。是時彼風[32]起千須彌山千祇彌陀山千尼彌陀山千佉羅山千伊沙山千毘那[33]山千鐵圍山千大鐵圍山。復生八千地獄。

[1] 勝+(已)【三】 [2] 已=以【聖】* [3] 彼+(天)【三】 [4] 三=四【三】 [5] 〔去〕－【三】【聖】 [6] 俾=伊【三】【聖】 [7] 〔山〕－【三】 [8] 頭山+(去馬頭山)【三】 [9] (此)+鐵【三】 [10] 校=挍【聖】 [11] 桓=垣【三】，洹【聖】 [12] 下+(象)【三】 [13] 優=憂【聖】* [14] 狩=獸【三】 [15] 蟻=蚼【宋】，豸【明】 [16] 往=住【聖】 [17] 崛=堀【聖】 [18] 源=原【宋】 [19] ～Gaṅgā. [20] 私=辛【三】【聖】 [21] 死=悉【三】，私【聖】 [22] 凋=彫【三】【聖】 [23] 三=二【元】 [24] 〔現〕－【三】 [25] (是時)+四【三】* [26] (時)+五【聖】 [27] 豔=燄【三】* [28] 遺=有【三】 [29] 出+(時)【三】 [30] 懼=怖【三】 [31] 消=銷【三】 [32] (復)+起【三】 [33] (耶)+山【三】

復生千馬頭山千香積山千般荼婆山千*優闍[1]伽山千閻浮[2]提千瞿耶尼千弗于逮千欝單[3]曰復生千[4]海水。復生千四天王宮千三十三天千*豔天千兜[5]術天千化自在天千他化自在天。比丘當知。或有是時水滅地復還生。是時地上自然有地肥。極爲香美勝於甘露。欲知彼地肥氣味。猶如甜[6]蒲桃酒。比丘當知。或有此時。光音天自相謂言。我等欲至閻浮[7]提觀看彼地形還復之時。光音天子來下世間。見地上有此地肥。便以指嘗著口中而取食之。是時天子食地肥多者。轉無威神又無光明。身體遂重而生骨肉。即失神足不[8]復能飛。又彼天子食地肥[9]少。身體不重亦復不失神足。亦能在虛空中飛行。是時天子失神足者。皆共[10]呼哭自相謂言。我等今日極爲窮厄。復失神足。即住世間。不能復還天上。遂食此地肥各各相視顏色。彼時天子。欲意多者便成女人。遂行情欲共相娛樂。是謂比丘初世成時有此[11]婬[12]法流布世間。是舊常之法女人必出於世。亦復舊法非適今也。是時餘光音天見此天子[13]以墮落。皆來呵罵而告之曰。汝等何爲行此不淨之行。是時衆[14]生復作是念。我等當作方[15]便宜共止宿使人不見。轉轉作屋舍自覆形體。是謂比丘有此因緣[16]今有屋舍。比丘當知。或有是時地肥自然入地。後轉生粳米極爲鮮淨亦無皮表。極爲香好令人肥白。朝收暮生暮收朝生。是謂比丘[17]爾時始有此粳米[18]之名。生

比丘。或有是時人民懈怠不勤生活。彼人便作是念。我今何爲日日收此粳米。應當二日一收。是時彼人二日一收粳米。爾時人民展轉懷[19]妊。由此轉有生分。復有衆生語彼衆生言。我等共取粳米。是時彼人報曰。吾[20]以取二日食糧。此人聞已復生此念。我當儲四日食糧。即時辦四日食糧。復有衆生語彼衆[21]生。可共相將外收粳米。此人報曰。吾*以收四日食糧。彼人聞已便生此念。吾當辦八日食糧。即辦八日食儲。爾時彼粳米更不復生。是時衆生各生此念。世間有大災患。今此粳米遂不如本。今當分此粳米。即時分粳米。爾時衆生復生此念。我今可自藏粳米。當盜他粳米。是時彼衆生自藏粳米便盜他粳米。彼主見盜粳米。語彼人曰。汝何故取吾粳米。今捨汝罪後莫更犯。爾時世間初有此盜心。是時復有衆生聞此[22]語。復自生[23]念。我今可[24]藏此已粳米。當盜他粳米。是時彼衆生便捨己物而取他物。彼主[25]見已語彼人曰。汝今何爲取我粳米乎然彼人默然不對。是時物主即時手[26]拳相加。自今已後更莫相侵。是時衆多人民聞衆生相盜。各共[27]運集自相[28]謂言。世間有此非法。各共相盜。今當立守田人使守護田。其有衆生聰明高才者。當立爲[29]守田主。是時即選擇[30]田主而語之曰。汝等當知世間有此非法竊盜。汝今守田當[31]雇其直。諸人民來取他粳米者即[32]懲其罪。爾時即安[33]田主。比丘當知。爾時共守田者號爲剎利種。皆是舊法非爲[34]非法。爾時世尊便說此偈

始有剎利種　姓中之上者
聰明高才人　天人所敬[35]待

爾時其有人民侵他物者。是時剎利取*懲罰之。然[36]復彼人不改其愆故復犯之。是時剎利之主勅作刀杖。取彼人而梟其首。爾時世間初有此殺生。是時衆多人民聞此[37]敎令。其有竊盜粳米者。剎利主即取殺之。皆懷恐懼衣毛皆竪。[38]各作草廬於中坐禪。修其梵行而一其心。捨離家業妻子[39]兒婦。獨靜其志修於梵行。因此*已來而有婆羅門[40]之名姓。是時便有此二種姓出現世間。比丘當知。彼時由盜故便有殺生。由殺故便有刀杖。是時剎利主告人民曰。其有端[41]政高才者。當使統此人民。又告之曰。其有人民竊盜者[42]使*懲其罪。爾時便有此毘舍種[43]姓出現於世。爾時多有衆生便生此念。今日衆生之類各共殺生皆[44]由業之所致[45]也。今可來往周旋以自生活。爾時便有首陀羅種姓出現世間。爾時世尊便說此偈

初有剎利種　次有婆羅門
第三名毘舍　次復首陀姓
有此四種姓　漸漸而相生
皆是天身來　而同爲一色

比丘當知。爾時有此殺盜心。無復有此自然粳米。

爾時便有五種穀子。一者根子。二者莖子。三

[1]伽+(羅)【三】　[2]提=地【聖】　[3]曰=越【三】　[4](四)+海【三】　[5]術=率【三】　[6]蒲=葡【三】，[illegible]【聖】　[7]提觀看=地看觀【三】，提=地【聖】　[8]復能=能復【三】
[9]少+(者)【三】　[10]呼=號【三】　[11]婬=淫【聖】　[12]法=欲【三】　[13]以=既已【聖】　[14]生+(等)【三】　[15]〔便〕－【聖】　[16]今=令【元】【明】　[17]爾=今【宋】
[18]〔之〕－【三】　[19]妊=任【聖】　[20]以=已【三】*　[21]生+(曰)【三】　[22]語+(已)【三】　[23](此)+念【三】　[24]藏此已=自藏【三】　[25]見+(之)【三】，[26]拳=捲【聖】　[27]運=雲【三】*　[28]謂=語【三】　[29]〔守〕－【聖】　[30]〔田〕－【三】　[31]雇=顧【三】【聖】　[32]懲=徵【聖】*　[33]〔田〕－【聖】　[34]非=今【三】　[35]待=侍【元】【明】【聖】　[36]復=後【三】　[37]敎=殺【宋】　[38]〔各〕－【宋】　[39]兒婦=婿兒【聖】　[40]〔之〕－【三】　[41]政=正【三】　[42]使=便【三】　[43]〔姓〕－【聖】　[44]由+(田)【元】【明】　[45]〔也〕－【三】

者[1]枝子。四者[2]華子。五者[3]果子。及餘所生[4]之種子。是謂五種之子。皆是他方刹土風吹使來。取用作種以此自濟。如是比丘。世間有[5]此瑞應。便有生老病死[6]致。使今日有五盛陰身。不得盡於苦際。此名爲劫成敗時之變易也。吾與汝說。諸佛世尊常所應行。今盡與汝說之。當樂閑居靜處。當念坐禪。勿起[7]懈怠。今不精誠後悔無益。此是我之教[8]誨也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[9](三)聞如是。一時佛在羅[10]閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。是時[11]摩竭國王[12]阿闍世。在群臣中而作是說。此[13]拔祇國極爲熾盛。人民衆多。吾當攻伐攝彼邦土。是時阿闍世王告婆利[14]迦婆羅門曰。汝今往至世尊所。持吾姓名往問訊世尊。[15]禮敬承事云。王阿闍世白世尊言。意欲[16]攻伐*拔祇國。爲可爾不。設如來有所說者。汝善思惟來向吾說。所以然者。如來語終不有二。是時婆羅門受王教勅。往至世尊所。共相問訊在一面坐。是時婆羅門白佛言。王阿闍世。禮敬世尊承事問訊。又復重白。意欲往攻伐*拔祇大國。先來問佛爲可爾不。爾時彼婆羅門以衣覆頭脚著象牙[17]屐腰帶利劍。不[18]應說法。是時世尊告阿難曰。若*拔祇人民修七法者。終不爲外寇所壞。云何爲七。若當*拔祇國人民。盡集一處而不散者。便不爲他國所壞。是謂初法不爲外寇所敗。復次阿難。*拔祇國人上下和[19]順。*拔祇人民不爲外人所[20]擒。是謂[21]阿難第二之法不爲外寇所壞。復次阿難。若*拔祇國人亦不[22]婬他著他女人色。是謂第三之法不爲外寇所壞。復次阿難。若*拔祇國不從此間而傳至彼。亦復不從彼間傳來至此。是謂第四之法不爲外寇所壞。復次阿難。若*拔祇國人供[23]養沙門婆羅門。承事禮敬梵行人者。是謂第五之法是時便不爲外寇所[24]獲。復次阿難。若*拔祇國人民不貪著他財寶者。是謂第六法不爲外寇所壞。復次阿難。若*拔祇國人民皆同一心不向神寺專精其意。便不爲外寇所壞也。是謂第七之法不爲外寇所壞。是謂阿難彼*拔祇人修此七法者。終不爲外人所壞。是時梵志白佛言。設當彼人成就一法猶不可壞。何況七法而可壞乎。止止世尊。國事猥多欲還所止。爾時梵志即從[25]*座起而去。彼梵志[26]不遠爾時世尊告諸比丘。我今當說七不退轉法。汝等諦聽善思念之。諸比丘白佛言。唯然世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。云何[26]爲七不退轉[27]之法。比丘當知。若比丘共集一處皆共和順。上下相奉轉進於上。修諸善法而不退轉。亦不爲魔所得便。是謂初法不退[28]轉。復次衆僧和合順從其教。轉進於上[29]而不退轉。不爲魔王所壞。是謂第二之法不退轉也。復次比丘。不著事務不修世[30]榮轉進於上。不爲魔天所得其便。是謂第三不退[31]轉*之法[32]也。復次比丘。不諷誦雜書。終日[33]策役其情意轉進於上。不爲魔王[34]得其便。是謂第四不退轉*之法*也。復次比丘。勤修其法除去睡眠。恒自警[35]寤轉進於上。不爲弊魔而得其便。是謂第五不退轉*之法。復次比丘。不學算術亦不使人習*之。樂閑靜*之處修習其法轉進於上。不爲弊魔[36]得其便*也。是謂第六不退轉*之法。復次比丘。起一切世間不可樂想。習於禪行忍諸法教轉進於上。不爲魔所得[37]其便。是謂[38]七不退轉法*也。若有比丘成就此七法共和[39]順者。便不爲魔得其便也。爾時世尊[40]說此偈言

除去於事業　又非思惟亂
設不行此者　亦不得三昧
能樂於法者　分別其法義
比丘樂此行　便致三昧定

是故比丘。當求方便成此七法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說七使。汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。云何爲七。一者貪欲使。二者瞋恚使。三者憍慢使。四者癡使。五者疑使。六者見使。七者欲[41]世間使。是謂比丘有此七使。使衆生之類。永處幽闇纏結其身。流轉世間無有休息。亦不能知生死根原。猶如彼二牛一黑一白。共同一[42]軛共相牽引不得相遠。此衆生類亦復如是

[1]枝=華【三】【宮】　[2]華=果【三】，菓【宮】　[3]果=枝【宋】【元】【宮】，技【明】　[4]〔之〕－【宮】　[5]此=是【三】　[6]致=至【三】　[7]懈=解【宋】，諦【元】　[8]誨=懈【宋】，懈【元】　[9]～A. VII. 20. Vassakāra. (Nos. 1(2), 26(142))　[10]閱+(祇)【三】，羅閱城～Rājagaha.　[11]～Māgadha.　[12]阿闍世～Ajātasattu.　[13]拔=跋【三】*，拔祇～Vajjī.　[14]迦=沙迦羅【三】，婆利迦～Vassakāra.　[15]禮敬=敬禮【明】　[16](往)+攻【三】　[17]屐=跂【宮】　[18]應+(與)【三】　[19]順+(是時)【三】　[20]擒=撿【宮】　[21]〔阿難〕－【三】　[22]婬他=他婬【宋】，邪婬【元】【明】，犯淫【宮】　[23]養+(精進)【三】　[24]獲=壞【三】　[25](去)+不【三】　[26]〔爲〕－【三】　[27]〔之〕－【三】*　[28]轉+(也)【三】　[29]而+(行)【三】　[30]榮=業【三】　[31]〔轉〕－【宮】　[32]〔也〕－【三】*　[33]〔策〕－【三】　[34](而)+得【三】*　[35]寤=悟【三】　[36](而)+得【三】　[37]其便=便也【三】　[38](第)+七【三】　[39]順=合【三】　[40]說此偈言=便說此偈【三】　[41]世間使=使世間【宮】　[42]軛=軶【三】，扼【明】

爲此貪欲使無明使。所纏結不得相離。其餘五使亦復追從。五使適從七使亦然。若凡夫❶之人。爲此七使所縛。流轉生死不得解脱。不能知苦之❷元本。比丘當知。由此七使便有三惡趣地獄畜生餓鬼。由此七使不能得度弊魔境界。然此七使之法復有七藥。云何爲七。貪欲使者念覺意治之。瞋恚使者法覺意治之。邪見使者精進覺意治之。欲世間使者喜覺意治之。憍慢使者猗覺意治之。疑使者定覺意治之。無明使者護覺意治之。是謂比丘此❸七❹使用七覺意治之。比丘當知。我本未成佛道爲菩薩行坐道樹下便生斯念。欲界衆生爲何等所繫。復作是念。此衆生類爲七使流轉生死永不得❺解。我今亦爲此七使所繫不得解脱。爾時復作是念。此七使爲用何治❻之。復重思惟。此七使者當用七覺意治*之。我當思惟七覺意。❼思惟七覺意時有漏心❽盡便得解脱。後成無上正眞之道。七日之中結跏趺坐。重思惟此七覺意。是故諸比丘。若欲捨七使者。當念修行七覺意法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有七種*之人可事可敬。是世間無上福田。云何❾爲七種人。所謂七人者。一者行慈。二者行悲。三者行喜。四者行護。五者行空。六者行無❿想。七者行無願。是謂七種之人可事可敬。是世間無上福田。所以然者。其有衆生行此七法⓫者。於現法中獲其果報。爾時阿難白世尊言。何以故。不説須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛。乃説此七事乎。世尊告曰。行慈七人其行。與須陀洹乃至佛其事不同。雖供養須陀洹乃至佛不現得報。然供養此⓬七人者於現世得報。是故阿難。當勤加勇猛成辦七法。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所説。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在毘舍離獼猴池側。與大比丘衆五百人俱。是時世尊到時著衣持鉢。及將阿難入毘舍離乞食。爾時毘舍離城內有大長者名毘羅先。饒財多寶不可稱計。然復慳貪無惠施⓭之心。唯食宿福更不造新。爾時彼長者將諸婇女在後宮作倡⓮伎樂自相娯樂。爾時世尊往詣彼巷知而問阿難曰。今聞作倡*伎樂爲是何家。阿難白佛。是毘羅先長者家。佛告阿難。此長者却後七日命終當生⓯涕哭地獄中。所以然者此是常法。若斷善根*之人命終之時。皆生*涕哭地獄中。今此長者宿福*已盡更不造新。阿難白佛言。頗有因縁使此長者七日不命終乎。佛告阿難。無此因縁得不命終⓰乎。昔所種行今日*已盡。此不可免。阿難白⓱佛。頗有方宜令此長者不生*涕哭地獄乎。佛告阿難。有此方宜可使長者不入地獄耳。阿難白佛⓲言。何等因縁使長者不入地獄。佛告阿難。設此長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者。便得免此罪也。阿難白佛言。今我能使此長者出家學道。爾時阿難辭世尊已。往至彼長者家在門外立。是時長者遙見阿難來。即出奉迎便請使坐。時阿難語長者曰。今我是一切智人⓳邊聞。然如來今記汝身却後七日當⓴身壞命終生*涕哭地獄中。長者聞已即懷恐懼衣毛皆竪。白阿難曰。頗有此因縁使七日*之中不命終乎。阿難告曰。無此因縁令七日中得免命終。長者復白言。頗有因縁㉑我今命終不生*涕哭地獄中乎。阿難告曰。世尊亦有此教。若當長者剃除鬚髮著三法衣出家學道者。便不入地獄中。汝今可宜出家學道得到彼岸。長者白言。阿難並在前㉒去。我正爾當往。是時阿難便捨而去。長者便作是念言。七日者猶㉓常爲遠。吾今宜可五欲自娯樂。然後當出家學道。是時阿難明日復至長者家。語長者曰。一日*已過。餘有六日在。可時出家。長者白言。阿難並在前正爾當尋從。然彼長者猶故不去。是時阿難二日三日乃至六日至長者家語長者曰。可時出家。後悔無及。設不出家者今日命終。當生*涕哭地獄中。長者白阿難曰。尊者並在前正爾當隨後。阿難告曰。長者。今日以何神足至彼問。方言先遣。吾耶。但今欲共一時㉔倶往。是時阿難將此長者往至世尊所。到*已頭面禮足白佛言。今此長者欲得出家學道。唯願如來當與剃除鬚髮使得學道。佛告阿難。汝今躬可度此長者。是時阿難受佛教勅。即時與

❶之人爲此＝人爲【三】　❷元＝原【三】【聖】　❸〔七〕－【聖】　❹使＋（者）【三】　❺所＋（脱）【三】　❻〔之〕－【三】*　❼〔思惟…意〕－【三】【聖】　❽盡便＝使【宮】
❾〔爲〕－【三】　❿想＝相【三】【宮】　⓫〔者〕－【三】　⓬〔七〕－【三】　⓭之心唯食＝心唯福【三】　⓮伎＝妓【三】*　⓯涕＝啼【三】*　⓰〔乎〕－【三】
⓱佛＋（言）【三】　⓲〔言〕－【三】　⓳邊聞＝阿難言【三】　⓴身壞＝取【三】　㉑我今＝今我【聖】　㉒〔去〕－【聖】　㉓常＝尙【三】　㉔〔倶〕－【三】

長者。剃除鬚髮。教令著三法衣。使[1]學正法。是時阿難教彼比丘曰。汝當念修行。念佛念法念比丘僧念戒念施念天念休息念安般念身念死。當修行如是之法。是謂比丘行此十念者。便獲大果報得甘露法味。是時毘羅先修行如是法[2]已。即其日命終生四天王中。是時阿難即[3]鬧維彼身。還至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時阿難白世尊言。向者比丘毘羅先者。今已命終爲生何處。世尊告曰。今此比丘命終生四天[4]王。阿難白佛言。於彼命終當生何處。世尊告曰。於彼命終當生三十三天。展轉生*豔天兜術天化自在天他化自在天。從彼命終復還來生乃至四天王中。是謂阿難毘羅先比丘七[5]變周旋天人之中。最後得人身出家學道當盡苦際。所以然者。斯於如來有信心故。阿難當知。此閻浮提地南北二萬一千由旬。東西七千由旬。設有人供養閻浮里地人。其福爲多不。阿難白佛言。甚多甚多世尊。[6]佛告阿難。若有衆生如[7]犖牛頃。信心不絕修行十念者。其福不可量無有能[8]量者。如是阿難。當求方便修行十念。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

[9](三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[10]我當說極妙之法。初[11]中竟善義理深邃。具足得修梵行。此經名爲淨諸漏法。汝等善思念之。[12]比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何[13]名爲淨諸漏法。或有有漏緣見得斷。[14]或有有漏親近得斷。或有有漏遠離得斷。或有有漏娛樂得斷。或有有漏威儀得斷。或有有漏思惟得斷。彼云何有漏由見得斷。於是凡夫之人不覩聖人。不順從如來之法。不能擁護賢聖之法。不親近善知識。不與善知識從事。其聞法所應思惟法者亦不分別。不應思惟者而思惟之。未生欲漏而生。已生欲漏便增多。未生有漏而生。已生有漏便增多。未生無明漏而生。已生無明漏便增多。此法不應思惟而思惟之。彼云何法應思惟。然不思惟此法。所言思惟法者。未生欲漏使不生。已生欲漏而滅之。未生有漏令不生。已生有漏而滅之。未生無明漏令不生。已生無明漏而滅之。是謂此法應可思惟而不思惟。所不應思惟者便思惟之。[15]應思惟者復不思惟之。未生欲漏而生。已生欲漏而增多。未生有漏而生。已生有漏而增多。未生無明漏而生。已生無明漏而增多。彼人作如是思惟。云何有過去久遠。我今當有過去久遠。或復思惟無過去久遠。云何當有過去久遠。爲誰有過去久遠。云何復有當來久[16]遠。我今當有將來久遠。或復言無將來久遠。云何當有將來久遠。爲誰有將來久遠。云何有[17]此衆生久遠。此衆生久遠爲從何來。從此命終當生何處。彼人起此不祥之念。便興六見展轉生。[18]耶想。有我見。審有此見。無有我見。審與此見。有我見。無我見。於中起審見。又復自觀身復興此見。於己而不見己。復興此見。於無我而不見無我。我者於中起此見。爾時彼人復生此邪見。我者即是今世亦是後世。常[19]存於世而不朽敗。亦不變易復不移動。是謂名爲邪見之聚。邪見災患憂悲苦惱。皆由此生而不可療治。亦復不能捨遂增苦本。由是不爲沙門之行涅槃之道。又復比丘賢聖弟子。[20]修共法不失次[21]敍。善能擁護與善知識共從事。彼能分別。不可思惟法亦能[22]知。所可思惟法亦能知之。彼所不應思惟法亦不思惟之。所應思惟法而思惟之。彼云何不應思惟法而不思惟之。於是諸法未生欲漏而生。已生欲漏而增多。未生有漏而生。已生有漏而增多。未生無明漏而生。已生無明漏而增多。是謂此法不應[23]思惟之。彼何等法應思惟者而思惟之。於[24]是諸法未生欲漏而不生。已生欲漏而滅之。未生有漏而不生。已生有漏而滅之。未生無明漏而不生。已生無明漏而滅之。是謂此法應[25]可思惟之。彼不應思惟者亦[26]不思惟之。可思惟者便思惟之。彼作如是思惟便滅三法。云何爲三。身[27]耶戒盜疑。設不知[28]見。則增有漏之行。設見聞念知者則不增有漏之行。已知已見有漏便不生。是謂此漏見所斷也。彼云何漏恭敬所斷。於是比丘。堪忍飢寒勤苦風雨蚊虻惡言罵辱。身生痛[29]腦極爲煩疼。命垂欲斷便能忍之。若不爾者便起苦惱。設復能堪忍者。如是不生。是謂此漏

[1]學＝遐〔三〕　[2]已＝以〔宋〕　[3]鬧維＝維耶〔宋〕〔聖〕，耶維〔元〕〔明〕　[4]王+(中)〔三〕　[5]變＝反〔三〕　[6]佛告＝告曰〔三〕　[7]犖＝拘〔聖〕　[8](稱)+量〔三〕　[9]～M.2. Sabbāsava. [No.26 (10), No. 31]．　[10]我+(今)〔三〕　[11]中竟…理＝善中善竟善理義〔三〕，中竟＝善中〔聖〕　[12](諸)+比〔三〕　[13]〔名〕－〔三〕　[14](或有有漏恭敬得斷)+或〔三〕　[15](所)+應〔三〕　[16]遠+(過去久遠爲誰有過去久遠云何復有當來久遠)十九字〔三〕〔聖〕　[17]此+(有)〔三〕　[18]耶＝邪見〔三〕　[19]存＝在〔聖〕　[20]修+(行)〔三〕　[21]敍＝緒〔元〕〔聖〕　[22]知+(之)〔三〕　[23](思惟者而不)+思〔三〕　[24]〔是〕－〔三〕　[25]可+(思惟而)〔三〕　[26]不+(可)〔聖〕　[27]耶＝邪〔三〕　[28](不)+見〔三〕　[29]腦＝惱〔三〕〔聖〕

恭敬所斷。彼云何漏親近所斷。於是比丘。持心受衣不與榮飾。但[1]欲支其形體。欲除寒熱。欲令風雨不加其身。又覆形體不令外露。[2]又持心隨時乞食。不起染著之心。但欲趣支形體。使故[3]痛得[4]差新者不生。守護衆行無所觸犯。長夜安隱而修梵行久存於世。復持心意親近床*座。亦不著榮華服飾。但欲除飢寒風雨蚊虻之類。趣支其形得行道法。又復持心親近醫藥。不生染著之心。於彼醫藥但欲使疾病除愈故。身體得安隱。設不親近者則生有漏之患。若親近則無有漏之患。是謂此漏親近所斷。彼云何有漏遠離所斷。於是比丘。除去亂想猶如惡象駱駝牛馬虎狼狗蛇蚖深坑危岸[5]栝[6]棘峻崖[7]濕泥。皆當遠離之。莫與惡知識從事。亦復不與惡人相近。能熟思惟不去心首。設不將護者則生有漏。設擁護者則不生有漏。是謂有漏遠離所斷。彼云何有漏娛樂所斷。於是比丘。生欲想而不捨離。設起瞋恚想亦不捨離。設復起疾想亦不捨離。設不捨離者則生有漏。[8]能捨離者便能不起有漏。是謂此漏娛樂所斷。云何有漏威儀所斷。於[9]此比丘。若眼見色不起色想。亦不起染汚之心具足眼根。亦無缺漏而護眼根。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法。都不起染汚之心。亦不起想著而護意根。若不攝其威儀則生有漏。若攝其威儀者則無有漏之患。是謂此漏威儀所斷。彼何等有漏思惟所斷。於是比丘。修念覺意依無欲依無汚依滅盡而求出要。修法覺意精進覺意喜覺意猗覺意定覺意護覺意。依無欲依無汚依滅盡而求出要。若不修此者則生有漏之患。設能修者則不生有漏之患。是謂此漏思惟所斷。若復比丘。於比丘中諸所有漏。見斷者便見斷之。恭敬斷者[10]便恭敬斷之。親近斷者親近斷之。遠離斷者遠離斷之。[11]威儀斷者威儀斷之。思惟斷者思惟斷之。是謂比丘具足一切威儀。能斷[12]結。去愛度於四流漸漸越[13]苦。是謂比丘除有漏之法。諸佛世尊常所施行[14]慈念一切有形之類今已施行。汝等常樂閑居樹下。勤加精進勿有懈怠。今不勤加者後悔無益。此是我之[15]訓教。爾時[16]比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第三十*四[17]

增壹阿[18]含經卷第三十[19]五

[20]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

七日[21]品之[22]餘

[23](七)聞如是。一時佛在阿[24]踰闍江水邊。與大比丘衆五百人俱。[25]時大均頭。在閑靜之處而作是念。頗有此義[26]恒益功德。爲無此理。是時均頭即從座起往[27]至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時均頭白佛言。世尊。向者在閑靜之處而作是念。頗有此理所行衆事得益功德耶。我今問世尊。唯願說之。世尊告曰。可得增益功德。均頭白佛[28]言。云何得增益功德。世尊告曰。增益有七事。其福不可稱量。亦復無人能算計此者。云何爲七。於是族姓子若族姓女。未曾起僧伽藍處。於中興立者[29]此福不可計。復次均頭。若善男子善女人能持床座。施彼僧伽藍者及與比丘僧。是謂均頭第二之福不可稱計。復次均頭。若善男子善女人以食施彼比丘僧。是謂均頭第三之福不可稱計。復次均頭。若善男子善女人以遮雨衣給施比丘僧者。是謂均頭。第四功德其福不可[30]量。復次均頭。若族姓子[31]女若以藥[32]施比丘僧者。是謂第五之福不可稱計。復次均頭。若善男子善女人曠野作好井者。是謂均頭第六[33]之功德也不可稱[34]計。復次均頭。善男子善女人近道作舍。使當來過去得止宿者。是謂均頭第七功德不可稱計。是謂均頭。七功德[35]之法其福不可[36]量。若行若坐正使命終其福隨後如影隨形。其德不可稱*計。言當有爾許之福。亦如大海水不可升斗量之。言當有爾許之水。此七功德亦復如是。其福不可稱限。是故均頭善男子善女人當求方便成辦七功德。如是均頭當作是學。爾時均頭聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。汝等當修行死想思惟死想。時彼座上有一比丘白世尊言。

[1]欲＝使【三】　[2]又＋(復)【三】【聖】　[3]痛＝疾【元】【明】　[4]差＝瘥【三】　[5]栝＝荊【元】【明】　[6]棘＝蕀【聖】　[7]濕＝深【三】，溼【聖】　[8](設)＋能【三】　[9]此＝是【三】　[10]〔便〕－【三】　[11](娛樂斷者娛樂斷之)＋威【三】　[12]結去愛＝愛結【三】　[13]苦＝於苦際【三】　[14]慈＝愍【三】　[15]訓教＝教訓【三】　[16](諸)＋比【三】　[17]＋(光明皇后願文)【聖】　[18]含＝鋡【聖】*　[19]五＝四【聖】*　[20](東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東晉…譯〕－【聖】　[21]品＋(第四十)【三】，品＋(分)【聖】　[22]餘＝二【明】　[23]〔No. 26 (7)〕.　[24]踰＝喩【聖】　[25](是)＋時【三】*　[26]恒＝增【元】【明】　[27]〔至〕－【聖】　[28]〔言〕－【聖】　[29]此＋(初)【三】　[30](計)＋量【三】　[31]女若＝族姓女【三】，〔若〕－【聖】　[32]施＋(與)【三】　[33]之功德也＝功德【三】　[34]計＝量【三】*【聖】　[35]〔之〕－【三】　[36](稱)＋量【三】

我常修行思惟死想。世尊告曰。汝云何思惟修行死想。比丘白佛言。思惟死想。時意欲存七日思惟七覺意。於如來法中多所饒益。死後無恨。如是世尊。我思惟死想。世尊告曰。止止比丘。此非行死想之行。此名爲放逸之法。復有一比丘白世尊言。我能堪任修行死想。世尊告曰。汝云何修行思惟死想。比丘白佛言。我今作是念。意欲存在六日思[1]惟如來正法已便取命終。此則有所[2]增益。如是思惟死想。世尊告曰。止止比丘。汝亦是放逸之法。[3]非思惟死想也。復有比丘白佛言。欲存在五日。或言四日。或言三日二日一日者。爾時世尊告諸比丘。止止比丘。此亦是放逸之法。非爲思惟死想。爾時復有一比丘白世尊言。我[4]能堪[5]忍修行死想。比丘白佛言。我到時著衣持鉢入舍衞城乞[6]食已。還出舍衞城。歸所在入靜室中。思惟七覺意而取命終。此則思惟死想。

世尊告曰。止止比丘。此亦非思惟修行死想。汝等諸比丘所說者皆是放逸之行。非是修行死想之法。是時世尊重告比丘。其能如[7]婆迦利比丘者。此則名爲思惟死想。彼比丘者善能思惟死想。厭患此身惡露不淨。若比丘思惟死想。繫[8]意在前心不移動。念出入息往還之數。於其中間思惟七覺意。則於如來法多所饒益。所以然者。一切諸行皆空皆寂。起者滅者皆是幻化無有眞實。是故比丘。當於出入息中思惟死想。便脫生老病死愁憂苦惱。如是比丘當[9]知作如是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王卽勅群臣。速嚴[11]寶羽之車。吾欲往世尊所禮拜問訊。是時大王卽出城至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時如來與無[12]央數[13]之衆圍遶說法。是時七尼[14]健子復有七裸形人。復有七黑梵志。復有七裸形婆羅門。去世尊不遠而過。是時波斯匿王見此諸人去世尊不遠而過。卽白佛言。觀此諸人經過不住。皆是少欲知足無有家業。今此世間阿羅漢者。此人最爲上首。所以然者。於衆人中極爲苦行不貪利養。世尊告曰。大王。竟未識眞[15]人羅漢。不以裸形露體名爲阿羅漢。大王當知。此皆非眞實之行。當念觀察久遠[16]來變又復當觀可親知親可近知近。所以然者。過去久遠世時有七梵志。在一處學。年極衰弊。以草爲衣裳食以菓蓏。起諸邪見各生此念。我等持此苦行之法。使後作大國王。或求釋梵四天王。爾時有阿私陀天師。是諸婆羅門祖父。知彼梵志心中所念。卽從梵天上沒來至七婆羅門所。是時阿私陀天師去天服飾。作婆羅門形在露地經行。是時七梵志遙見阿私陀經行。各懷瞋恚而作是語。此是何等著欲之人。在我等梵行人前行。今當呪灰滅之。是七梵志。卽手掬水灑彼梵志呪曰。汝今速爲灰土。然婆羅門遂懷瞋恚。天師顏色倍更端[17]政。所以然者慈能滅瞋。是時七梵志便作是念。我等將不爲禁戒退轉乎。我等正起瞋恚。彼人[18]便自端*政。爾時七人與天師便說此偈

爲天乾沓和　羅刹鬼神乎
是時名何等　我等欲知之

是時阿私[19]陀師卽時報偈曰

非天乾沓和　非鬼羅刹神
天師阿私陀　今我身是也

我今知汝心中所念。故從梵天上來下耳。梵天去此極爲玄遠。彼[20]帝釋身亦復如是。轉輪聖王亦不可得。不可以此苦行作[21]釋梵四天王。是時天師阿私陀便說此偈

心內若干念　外服而麁[22]獷
但勤修正見　遠離於惡道
[23]心戒淸淨行　口行亦復然
遠離於惡念　必當生天上

是時七梵志白天師曰。審是天師乎。報曰是也。但[24]今梵志。不以裸形得生天上。未必修此苦行得生梵天之處。又非露暴形體作若干苦行得生彼處。能攝心意使不移動。便[25]生天上。不可以卿等所習得生彼處。大王。觀察此義。不以裸形名爲阿羅漢。[26]其凡夫之人欲知眞人者。此事不[27]然然復眞人能分別所習凡夫之行。又復凡夫之人不能知凡夫之行。眞人便能知凡夫之行。但大王知之。當方便知久遠[28]已來非適今也。當以觀之。如是大王。當以方便學之。爾時波斯匿王白世尊言。如來所說甚爲快哉。非世人所能曉了。然國事[29]猥

[1]〔惟〕－三　[2]〔增〕－聖　[3]非＋（爲）三　[4]〔能〕－三　[5]忍＝任明　[6]食＋（乞食）三　[7]婆＝彼聖　[8]意＝念三　[9]知作如＝作三　[10]～M. 18. Madhupiṇḍika [No. 26 (115)].　[11]寶羽＝羽寶宋宮，羽葆元明　[12]央＝秧聖　[13]〔之〕－三　[14]健＝揵三*聖　[15]人＝阿明　[16]來＝末三　[17]政＝正三聖*　[18]便＝更明　[19]陀＋（天）三　[20]帝釋＝天帝三　[21]釋梵＝梵釋聖　[22]獷＝穬聖　[23]心＝是聖　[24]今＝念三　[25]（得）＋生三　[26]〔其〕－三　[27]然然＝然又宋，行又元明　[28]已＝以聖*　[29]猥多＝多猥三

多欲還所止。佛告王曰。王宜知*時。爾時王即從❶坐起。禮世尊足。便退而去。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行

❷(一〇)聞如是。一時佛在釋翅❸迦毘羅衛國❹尼拘屢園。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊食後從尼拘屢園往至毘羅耶致聚中。在一樹下坐。是時❺執杖釋種出迦毘羅越。至世尊所。在前默然而住。爾時執杖釋種問世尊言。沙門作何勅教。爲何等論。世尊告曰。梵志當知。我之所論非天龍鬼神所能及也。亦非著世復非住世。我之所論正謂斯耳。是時執杖釋種❻儼頭嘆吒已便退而去。爾時如來即從座起還詣所止。爾時世尊告諸比丘。向者在彼園中坐。有執杖釋種來至我所而問我言。沙門爲作何等論。吾報之曰。我之所論非天世人所能及也。亦❼非著世復非住世。我之所論正謂斯耳。是時❽執杖釋種聞此語已便退而去。爾時有一比丘白世尊言。云何亦不著世復非住世。世尊告曰。如我所論者都不著世。❾如今於欲而得解脫。斷於釋種狐疑無有衆想。我之所論者正謂此耳。❿世尊作此語已即起入室。是時諸比丘各相謂言。世尊向所論者略說其義。誰能堪任廣說此義乎。是時諸比丘自相謂言。世尊恒嘆譽尊者⓫大迦⓬栴延。今唯有迦*栴延能說此義耳。是時衆多比丘語迦*栴延曰。向者如來略說其義。唯願尊者⓭當廣演⓮說之。事事分別使諸人得解。迦*栴延報曰。猶如衆落有人出於彼村。欲求眞實之物。彼若見大樹便取⓯斫殺。取其枝葉而捨之去。然今汝等亦復如是。捨如來已來從枝求實。然彼如來皆觀見之靡不周遍。照明世間爲天人導。如來者是法之眞主。汝等亦當有此時節。自然當遇如來說此義時。諸比丘對曰。如來雖是法之眞主廣演其義。然尊者爲世尊記堪任廣說其義。迦*栴延報曰。汝等諦聽善思念之。吾當演說分別其義。諸比丘對曰。甚善。是時諸比丘⓰即受其教。迦*栴延告曰。今如來所言我之所論。非天龍鬼神⓱之所能及。亦非著世。復非住世。然我於彼而得解脫。斷諸狐疑無復猶豫。如今衆生之徒。好喜鬪訟起諸亂想。又如來言。我不於中起染著心。此是貪欲⓲使瞋恚邪見欲世間使憍慢使疑使無明使。或遇刀杖苦痛之報。與人鬪訟⓳起若干不善之行。起諸亂想⓴興不善行。若眼見色而起識想。三事相因便有更樂。㉑以有更㉒樂便有痛。*以有痛便㉓有所覺。*以㉔有覺便有想。*以有想稱量之。起若干種想著之念。㉕耳聞聲。鼻嗅香。舌嘗味。身更細滑。意知法。而起識想。三事相因便有更樂。*以有更樂便有痛。*以有痛便㉖有㉗覺。以有*覺便有想。*以有想便稱量之。於中起若干㉘種想著之念。㉙此是貪欲*之使瞋恚使邪見使憍慢使欲世間使癡使疑使。皆起刀杖之變。興若干種*之變。不可稱計。若有人作是說。亦無眼亦無色而有更樂。此事不然。設復言無更樂有痛者。此亦不然。設言無痛而有想著者。此事不然。設復有人言無耳無聲無鼻無香無舌無味無身無細滑無意無法而言有識者終無此理也。設言無識而有更樂者。此事不然。設無更樂而言有痛者。此事不然。設言無痛而有想著者。此事不然。若復㉚人言有㉛眼有色於中起識。此是必然。若言耳聲鼻香舌味身細滑意法於中起識者。此事必然。諸賢當知。由此因緣世尊說曰。我之所論天及世人魔若魔天不能及者。亦不著世復不住世。然我於欲而得解脫。斷於狐疑無復猶豫。世尊因此緣略說其義耳。汝等㉜心不解者。更至如來所重問此義。設如來有所說者好念奉持。是時衆多比丘聞迦*栴延所㉝說。亦不言善復不言非。即從座起而去。自相謂言。我等當持此義往問如來。設世尊有所說者。當奉行之。是時衆多比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘以此㉞緣本具白世尊。爾時如來告比丘曰。迦*栴延比丘。聰明辯㉟才廣演其義。設汝等至吾所問此義。我亦當以此與汝說之。爾時阿難在如來後。是時阿難白佛言。此經義理極爲甚深。猶如有人行㊱路而遇甘露取而食之。極爲香美食無厭足。此亦如是。其善男子善女人所至到處。㊲聞此法而無厭足。重白世尊。此經名何等。當云何奉行。佛告阿難。此經名曰甘露法味。當念奉行。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

❶坐＝座【三】 ❷～M. 18. Madhupiṇḍika. ❸～Kapilavatthu. ❹尼拘屢～Nigrodha. ❺執杖釋種～Daṇḍapāṇi Sakka. ❻儼＝頷【三】 ❼非＝不【三】 ❽〔執杖〕－【三】 ❾如＝汝【三】 ❿（爾時）＋世【三】 ⓫大迦栴延～Mahākaccāna. ⓬栴＝旃【三】【聖】* ⓭當＋（何）【聖】 ⓮〔說〕－【三】 ⓯斫＝破【宋】 ⓰卽＝從【三】 ⓱〔之〕－【三】* ⓲〔使〕－【三】 ⓳〔起〕－【聖】 ⓴興＝與【聖】 ㉑以＝已【三】* ㉒樂＋（想）【聖】 ㉓〔有〕－【宋】 ㉔有＋（所）【元】【明】【聖】 ㉕（若）＋耳【三】 ㉖有＝所【聖】 ㉗（所）＋覺【三】* ㉘〔種〕－【三】 ㉙〔此〕－【三】 ㉚（有）＋人【三】 ㉛眼＝限【宋】 ㉜（若）＋心【三】 ㉝說＝言【三】 ㉞緣本＝本緣【三】 ㉟才＋（已）【聖】 ㊱路＋（渴乏）【元】【明】 ㊲（以）＋聞【聖】

①增壹阿*含經莫畏品第四十②一

③(二)聞如是。一時佛在④釋翅迦毘羅衛尼拘屢園中。是時⑤摩呵男釋往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時摩呵男釋白世尊言。躬從如來受此言教。諸有善男子善女人。斷三結使。成須陀洹。名不退轉必成道果。更不求諸外道異學。亦復不觀察餘人所⑥說。設當爾者此事不然。我若見暴牛馬駱駝。即時恐懼衣毛皆竪。復作是念。設我今日懷此恐懼。當取命終。者爲生何處。世尊⑦告摩呵男。勿起恐畏之心。設當取命終不墮三惡趣。所以然者。今有三消滅之義。云何爲三。如有著於婬欲。而起惱亂。復起害心向他人。已無此欲則不起殺害之心。於現法中不起苦惱。諸有惡不善法欲自害已。設無此者則無擾亂便無愁憂。是謂摩呵男。此三義諸惡不善法便墮在下。諸善之法便在於上。亦如⑧酥瓶在水中壞。是時瓦石便沈在下。*酥便浮在上。此亦如是。諸惡不善之法便在於下。諸善之法便浮在上。摩呵男。當知我昔日未成佛道。在優留毘。六年勤苦不⑨食⑩美味。身⑪體羸瘦如似百年之人。皆由不食之所致。若我欲起時便自墮地。時我復作是念。設我於中命終者當生何處。時我復作是念。我今命終者必不生惡道中。然復義趣不可。從樂至樂要當由苦然⑫復至樂。我爾時復遊在仙人窟中。爾時有⑬多尼揵子在彼學道。是時尼揵子。舉手指日⑭曝體學道。或復⑮有蹲而學道。我爾時往至彼所語尼揵子。汝等。何故離⑯坐舉手翹足乎。彼尼揵子曰。瞿曇。當知昔我先師作不善行。今所以苦⑰者欲滅其罪。今雖露形體有慚辱分。亦*有消滅此事。瞿曇。當知行盡苦亦盡。苦盡行亦盡。苦行*已盡便至涅槃。我爾時復語尼揵子曰。此事不然。亦⑱無由行盡苦亦盡。亦不由苦盡行亦盡得至涅槃。但⑲今苦行盡得至涅槃者此事然矣。但不可從樂至樂。尼揵子曰。頻⑳毘娑羅王從樂至樂。有何苦哉。我爾時復語尼揵子曰。頻*毘娑羅王樂何如我樂。尼揵子報我言。頻㉑毘娑羅王樂勝汝樂也。我爾時復語尼揵子曰。頻*毘娑羅王。能使我七日七夜結跏趺坐形體不移動乎。正使六五㉒四三㉓二乃至一日結跏趺坐乎。尼揵子報曰。不也瞿曇。世尊告曰。我能堪任結跏趺坐形不移動。云何尼揵子。誰者爲樂。頻㉔毘娑羅王樂耶。爲我樂耶。尼揵子㉕曰。瞿曇沙門樂。如是摩呵男。當㉖作此方便。知不可從樂至樂。要當從苦至樂。猶如摩呵男。大村左㉗右有大池水。縱橫一由旬水滿其中。若復有人來取彼一㉘渧水。云何摩呵男。水何者爲多。一*渧水多。爲池水多乎。摩呵男曰。池水多。非一*渧水多也。世尊告曰。此亦如是賢聖弟子。諸苦已盡永無復有。餘存在者如一*渧水耳。如我衆中最下道者。不過七死七生而盡苦際。㉙若復勇猛精進便爲㉚家家即得道跡。爾時世尊重與摩呵男說微妙之法。彼聞法已即從座起而去。爾時摩呵男聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時尊者㉛那伽波羅在㉜鹿野城中。是時有一婆羅門。年垂朽邁。昔與尊者那伽㉝婆羅少小舊欵。是時婆羅門往至那伽*婆羅所。共相問訊在一面坐。爾時梵志語那伽*婆羅曰。汝今㉞於樂之中最爲快樂。那伽*婆羅曰。汝觀何等義而作是說於樂之中最爲快樂。婆羅門報曰。我頻七日中七男兒死。皆勇猛高才智慧難及。近六日之中。十二作使人無常。能堪作使無有懈怠。近五日*已來四兄弟無常。多諸㉟妓術無事不㊱閑。近四日*已來父母命終。年向百歲捨我去世。近三日*已來二婦復死。顏貌端㊲政世之希有。又復家中有八窖珍寶昨日求之而不知處。如我今日遭此苦惱不可稱計。然尊者。今日永離彼患無復愁憂㊳正以道法而自娛樂。我觀此義已故作是說。於樂之中最爲快樂。是時尊者那伽*婆羅告彼梵志曰。汝何爲不作方便使彼爾許之人而不命終乎。梵志對曰。我亦多作方便。欲令不死又不失㊴財。亦復隨時布施作諸功德。祠祀諸天供養諸長老梵志。擁護諸神誦㊵諸呪術。亦能瞻視星宿。亦復能和合藥草。亦以甘饌飲食施彼窮厄。如此之比不可稱也。然復不能濟彼命根。是時尊者那伽*婆羅便說此偈

藥草諸呪術　衣被飲食具
雖施而無益　猶抱身苦行

①〔增壹…經〕－【三】　②〔一〕－【宮】　③～S. 55. 21. Mahānāma. (Nos. 99 (930), 100 (155.))　④釋翅～Sakka.　⑤摩呵男～Mahānāma.　⑥說＝爲【三】　⑦告＋(曰)【三】　⑧酥＝蘇【宋】【宮】*　⑨食＝貪【宋】　⑩美＝著【宋】，睹【元】【明】，觧【宮】　⑪體＋(極爲)【三】　⑫復＝後【三】　⑬(集)＋多【三】　⑭曝＝暴【三】【宮】　⑮〔有〕－【三】*　⑯坐＝座【三】　⑰者＝之【三】　⑱無＝不【三】　⑲今＝令【三】　⑳毘＝婆【三】【宮】*　㉑毘＝婆【元】【明】*【宮】*　㉒〔四〕－【宋】　㉓〔二〕－【三】　㉔毘＝婆【三】【宮】　㉕(報)＋曰【三】　㉖作＝以【三】　㉗〔右〕－【三】　㉘渧＝滴【三】*　㉙若＝苦【元】　㉚家家＝寂滅【宋】【明】　㉛那＝阿【聖】　㉜〔鹿〕－【宮】　㉝婆＝波【三】*　㉞於＝所【三】　㉟妓＝伎【宋】，技【元】【明】　㊱閑＝閒【宮】　㊲政＝正【三】　㊳〔正〕－【三】【宮】　㊴財＝時【宋】　㊵〔諸〕－【三】

正使祭神祠　香花及沐浴
計挍此原本　無能療治者
假使施諸物　精進持梵行
計挍此原本　無能療治者

是時梵志問曰。當行何法使無此苦惱之患。是時尊者那伽*婆羅便說此偈

恩愛無明本　與諸苦惱患
彼滅而無餘　便無復有苦

是時[1]彼梵志正聞語已。即時便說此偈

雖老不極老　所行如弟子
願聽出家學　使得離此災

是時尊者那伽*婆羅。即授彼三衣使出家[2]學。又告之曰。汝今比丘。當觀此身從頭至足。此髮毛[3]爪齒爲從何來。形體皮[4]宍骨髓腸胃悉從何來。設從此[5]去當至何所。是故比丘。勿多憂念世間苦惱。又當觀此毛孔之中。求方便成四諦。是時尊者那伽*婆羅便說此偈

除想勿多憂　不久成法眼
無常行如電　不遇此大幸
一一觀毛孔　生者滅者原
無常行如電　施心向涅槃

是時彼長老比丘。受如是言教。在閑靜之處思惟此[6]業。所以[7]然族姓子。剃除鬚髮以信堅固出家學道者。欲修無上梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎。如實知之。是時彼比丘便成阿羅漢。是時有天。是彼比丘舊知識。見彼比丘成阿羅漢已。便往至那伽*婆羅所在虛空中。而說此偈

[8]以得具足戒　在彼閑靜處
得道心無著　除諸原惡本

是時彼天復以天華散尊者上。即於空中沒不[9]現。爾時彼比丘及[10]天聞尊者那伽*婆羅所說。歡喜奉行

[11](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當觀七處之善。又察四法。於此現法之中名爲上人。云何比丘。觀七處之善。於是比丘。以慈心遍滿一方。[12]二方三方四方四維上下。亦復如是。盡於世間以慈心遍滿其中。悲喜護心空無相願。亦復如是。諸根具足飲食自量恒自覺悟。如是比丘觀七處。云何比丘。察四處之法。於是比丘。內自觀身除去愁憂身意止。外復觀身[13]身意止。內外觀身身意止。內自觀痛痛意止。外自觀痛痛意止。內外觀痛痛意止。內觀心心意止。外觀心心意止。內外觀心心意止。除去愁憂無復苦患。內觀法法意止。外觀法法意止。內外觀法法意止。如是比丘。觀四法之善。若復比丘。[14]如是七處善及察四法。於此現法中[15]爲上人。是故比丘。當求方便辦七處之善及觀四法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在釋翅[16]迦毘羅越城尼拘[17]屢園。與大比丘衆五百人俱。是時衆多比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時衆多比丘白世尊言。我等欲詣北方遊化。世尊告曰。宜知是[18]時。世尊復告比丘曰。汝等。爲辭舍利弗比丘乎。諸比丘對曰。不也世尊。爾時世尊告諸比丘。汝等。往辭舍利弗比丘。所以然者。舍利弗比丘。恒與諸梵行人教[19]誡其法。說微妙之法。諸比丘聞法已即從座起。禮世尊足遶佛三匝便退而去。爾時舍利弗在釋翅神寺中遊。爾時衆多比丘往至舍利弗所。共相問訊在一面坐。是時衆多比丘白舍利弗言。我等欲詣北方人間遊化。今*以辭世尊。舍利弗言。卿等。當知北方人民沙門婆羅門。皆悉聰明智慧難及。復有人民[20]憙來相試若當來問卿。諸賢師。作何等論設當作是問者。欲云何報之。諸比丘報曰。設當有人來問者。我當以此義報之。色者無常。其無常者即是苦[21]也。苦者無我無我者[22]空。以空無我彼空。如是智者之所觀也。痛想行識亦復無常苦空無我。其實空者彼無我空。如是智者之所學也。此五盛陰皆空皆寂。因緣合會皆歸於磨滅不得久住。八種之道將從有七。我師所說正謂此耳。若剎利婆羅門人民之類。來問我義者。我等當以此義報之。是時舍利弗語衆多比丘曰。汝等。堅持心意勿爲輕舉。是時舍利弗。具足與諸比丘說微妙[23]之法。即從座起而去。是時衆多比丘去不遠。舍利弗告[24]比丘。當云何行八種*之道及七[25]種*之法。是時衆多比丘白舍利弗言。我等乃從遠來欲聞其義。唯願說之。舍利弗報

[1] 彼梵…語＝梵志聞是說【三】　[2] 學＋(道)【明】　[3] 爪＝抓【聖】　[4] 宍＝膚【三】，肉【聖】　[5] 去＝法【聖】　[6] 業＝義【三】　[7]〔然〕－【三】　[8] 以＝已【三】【聖】　[9] (復)＋現【三】　[10]〔天〕－【聖】　[11] ～S. 22. 57. Sattatthāna.　[12]〔二方〕－【聖】　[13]〔身〕－【聖】　[14] (能)＋如【三】　[15] (名)＋爲【三】　[16] 迦＝伽【三】【聖】　[17] 屢＝律【聖】　[18] 時＋(是時)【三】　[19] 誡＝戒【聖】　[20] 憙＝喜【聖】　[21]〔也〕－【三】　[22] 空＋(也)【三】　[23]〔之〕－【三】*　[24] (諸)＋比【三】*　[25]〔種〕－【聖】

曰。汝等諦聽[1]諦聽善思念之。吾今當說。是時*比丘而受其敎。舍利弗告曰。若一心念正見者。念覺意不亂也。等治者。念一心一切諸法。法覺意也。等語者。身意精進。精進覺意也。等業者。一切諸法得生。喜覺意也。等命者。知足於賢聖之財。悉捨家財安其形體。猗覺意也。等方便者。得賢聖四諦。盡除去諸結。定覺意也。等念者。觀四意止身無牢固。皆空無我。護覺意也。等三昧者。不獲者獲。不度者度。不得證者使得證也。設當有人來問此義。云何修八種道及七法。汝等當如是報之。所以然者。八種道及七法。其有比丘。[2]修此者。有漏心便得解脫。我今重告。[3]汝其有比丘。修行思惟八種道及七法者。彼比丘便成二果。而無狐疑。得[4]阿羅漢。且捨此事。若不能多。一日之中行此八種道及七法者。其福不可稱計。得阿那含若阿羅漢。是故諸賢。當求方便。行此八種道及七法者。於取道無有狐疑。爾時諸比丘聞舍利弗所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊[5]語迦葉曰。汝今年[6]已朽邁。無少壯*之意。宜可受諸長者衣裳及其飮食。大迦葉白佛言。我不堪任受彼衣食。今此納衣隨時乞食快樂無比。所以然者。將來[7]當有比丘。形體柔軟心貪好衣食。便於禪退轉。不復能行苦業。又當作是語。過去佛時諸比丘等。亦受人請。受人衣食。我等何爲不法古時聖人乎。坐貪著衣食。故便當捨服爲白衣。使諸[8]聖賢無復威神。四部之衆漸漸減少。聖衆[9]已減少如來神寺復當毀壞。如來神寺*已[10]毀壞故經法復當[11]凋落。是時衆生無復精光。[12]以無精光壽命遂短。是時彼衆生命終已皆墮三惡趣。猶如今日衆生之類。爲福多者皆生天上。當來之世爲罪多者盡入地獄。世尊告曰。善哉善哉。迦葉多所饒益。爲世人民作良[13]友福田。迦葉。當知吾[14]般涅槃後千歲餘。當有比丘於禪退轉。不復行頭陀之法。亦[15]無乞食。著補納衣。貪[16]受長者請。[17]其衣食。亦復不在樹下閑居之處。好喜莊飾房舍。亦不用大小便爲藥。但著餘藥草極甘美者。或於其中貪著財貨。恪惜房舍。恒共鬪諍。爾時檀越施主。篤信佛法好喜惠施不惜財物。是時檀越施主。命終之後盡生天上。比丘懈怠者。死入地獄中。如是迦葉。一切諸行皆悉無常不得久保。又迦葉。[18]當知將來之世當有比丘。[19]剃鬚髮而習家業。左抱男右抱女。又執箏簫在街巷乞食。爾時檀越施主受福無窮。況復今日至誠乞食者。如是迦葉。一切行無常不可久[20]停。迦葉。當知將來之世。若有沙門比丘。當捨八種道及七種*之法。如我今日於三阿僧祇劫所集法寶。將來諸比丘以爲歌曲。在衆人中乞食以自濟命。然[21]後檀越施主。[22]飯彼比丘衆猶獲其福。況復今日而不得其福乎。我今持此法付授迦葉及阿難比丘。所以然者。吾今年[23]老以向八十。然如來不久當取滅度。今持法寶付囑二人。善念誦持使不斷絕流布世間。其有過絕聖人言敎者。便爲墮邊際。是故今日囑累汝經法。無令脫失。是時大迦葉及阿難即從座起。長跪叉手白世尊[24]言。以何等故。以此經法付授二人。不囑累餘人乎。又復如來衆中。神通[25]第一不可稱計。然不囑累。世尊告迦葉曰。我於天上人中終不見此人。能受持此法寶。如迦葉阿難之比。然聲聞中亦復不出二人上者。過去諸佛亦復有此二人受持經法。如今迦葉阿難比丘之比極爲殊妙。所以然者。過去諸佛頭陀行比丘。法存則存法沒則沒。然我今日迦葉比丘留住在世。瀰勒佛出世然後取滅度。由此因緣。今迦葉比丘。勝過去時比丘之衆。又阿難比丘。云何得勝過去侍者。過去時諸佛侍者。聞他所說然後乃解。然今日阿難比丘。如來未發語便解。如來[26]不復語是皆悉知之。由此因緣。阿難比丘。勝過去時諸佛侍者。是故迦葉阿難。吾今付授汝。囑累汝此法寶。無令缺減。爾時世尊便說[27]偈言

一切行無常　起者必有滅
無生則無死　此滅[28]最爲樂

是時大迦葉及阿難聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第三十*五[29]

[1] 〔諦聽〕－【三】 [2] 修＋(行)【三】 [3] 汝＋(等)【元】【明】 [4] (阿那含若)＋阿【三】 [5] 語＝告【三】 [6] 已＝以【宋】【聖】 [7] (亦)＋當【三】 [8] 聖賢＝賢聖【三】 [9] 已＝以【聖】* [10] 毀壞故＝壞【三】 [11] 凋＝彫【聖】 [12] 以＝已【三】* [13] 友＝祐【三】 [14] 〔般〕－【三】 [15] 無＝不【三】 [16] 〔受〕－【三】 [17] (受)＋其【三】 [18] 〔當〕－【三】 [19] 剃＋(除)【三】 [20] 停＝保【三】，亭【聖】 [21] 後＝彼【三】 [22] (辦)＋飯【三】 [23] 老＝耄【聖】 [24] 言＝曰【三】 [25] 第一＝弟子【三】 [26] 不復語＝意須是不須【三】 [27] 偈言＝此偈【三】 [28] 最爲＝爲最【三】 [29] ＋(光明皇后願文)【聖】

增壹阿[1]含經卷第三十[2]六

[3]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

八難品第四十[4]二[5]之[6]一

[7](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。凡夫之人不聞不知[8]說法時節。比丘。當知有八不聞[9]時節。人不得修行。云何爲八。若如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。如來[10]之所行。然此衆生在地獄中。不聞不覩。是謂初一難[11]也。若復如來出現世時。廣演法教。然此衆生在畜生中。不聞不覩。是謂第二之難。復次如來出現世時。廣說法教。然此衆生在餓鬼中。不聞不覩。是謂[12]此第三之難*也。復次如來出現世時。廣演法教。然此衆生在長壽天上。不聞不覩。是謂第四之難*也。復次如來出現世時。廣演法教。然此衆生在邊地生。誹謗賢聖。造諸邪業。是謂第五之難。復次如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。然此衆生生於中國。又且六情[13]不完具。亦復不別善惡之法。是謂第六之難*也。若復如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。然此衆生在於中國。雖復六情完具無所缺漏。然彼衆生心識邪見。無人無施亦無受者。亦無善惡之報。無今世後世。亦無父母。世無沙門婆羅門等。成就得阿羅漢者。自身作證而自遊樂。是謂第七之難*也。復次如來不出現世。亦復不說法使至涅槃者。又此衆生生在中國。六情完具。堪任受法。聰明高才。聞法則解修行正見。便有物有施有受者。有善惡之報。有今世後世。世有沙門婆羅門等。修正見取證得阿羅漢者。是謂第八之難非梵[14]行所修行。是謂比丘有此八難非梵行人所修行。云何爲一。於是比丘有一時節法梵行人所修行。是如來出現世時。廣演法教。得至涅槃。然此人生在中國。世智辯聰。觸物皆明修行正見。亦能分別善惡之法。有今世後世。世有沙門婆羅門等。修正見取證得阿羅漢者。是謂梵行人修行一法。得至涅槃。爾時世尊便說此偈

八難非一類　令人不得道
如今現在前　世間不可遇
亦當學正法　亦莫失是處
追憶過去等　便生地獄中
於是斷無欲　思惟於正法
久存於世間　而無斷滅時
於是斷無欲　思惟於正法
永斷生死原　久存於世間
[15]以得於人身　分別正眞法
諸不得果者　必遊八難處
今說有八難　佛法之要行
一難猶尙劇　如[16]板浮大海
雖當離一難　然可有此理
設離一四諦　永離於正[17]道
是故當專心　思惟於妙理
至誠聽正法　便得無爲處

是故比丘。當求方便。遠離八難之處。莫願其中。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八大地獄。云何爲八。一者還活地獄。二者黑繩地獄。三者等害地獄。四者[18]涕哭地獄。五者大*涕哭地獄。六者阿鼻地獄。七者炎地獄。八者大炎地獄。[19]如是比丘八大地獄。爾時世尊便說此偈

還活及黑繩　等害二*涕哭
五逆阿鼻獄　炎大炎地獄
此名八地獄　其中不可處
皆由惡行本　十六隔子圍
然彼鐵獄上　爲火之所燒
遍一由旬內　熾火極[20]熱盛
四城四門戶　其間甚平整
又以鐵作城　鐵板覆其上

斯由衆生罪報之緣。令彼衆生受苦無量。肉血[21]消盡唯有骨存。以何等故名爲還活地獄。[22]復有彼衆生形體挺直亦不動搖。爲苦所逼不[23]能移轉。形體[24]以無肉血。是時衆生自相謂言。衆生還活[25]還活。是時彼衆生便自還活。以此因緣故名[26]爲還活地獄。復以何[27]因名爲黑繩地獄。然彼衆生形體筋脈皆化爲[28]繩。以鋸鋸身。故名爲黑繩地獄。復以何因緣[29]名等害地獄。是時彼衆生集在一處。而梟其首。尋復還生。由此因緣

[1]含＝鋡【聖】*　[2]六＝五【聖】*　[3](東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東晉…譯〕－【聖】　[4]〔二之〕－【聖】　[5]〔之一〕－【宋】【元】　[6]一＋(八法初)【三】　[7]～A. VIII. 29. Akkhaṇa〔No.26(124)〕　[8]說法＝而說【元】　[9]時＝之【宋】　[10]〔之〕－【三】　[11]〔也〕－【三】*　[12]〔此〕－【三】　[13](而)＋不【三】　[14]行＋(人)【三】　[15]以＝已【三】　[16]浮大＝孔浮【三】　[17]道＝導【宋】　[18]涕＝啼【三】*　[19]如是＝是謂【三】【聖】　[20]熱＝赫【三】　[21]消＝銷【三】　[22]復有＝又【三】　[23]能＝得【三】　[24]以＝已【三】　[25]〔還活〕－【三】　[26]〔爲〕－【三】　[27]因＋(緣)【三】　[28]繩＝蠅【宋】　[29]名＋(爲)【三】

名爲等害地獄。復以何因緣名爲*涕哭地獄。然彼衆生善本斷滅①無毛髮遺餘在。在彼②地獄中受惱無量。於中稱怨喚呼聲不斷絶。由此因緣名爲*涕哭地獄。復以何因縁名爲大*涕哭地獄。然彼衆生在地獄中受無量苦痛不可稱計。於中喚呼③椎胸自摑同聲唱噼。由此因緣名爲大*涕哭地獄。復以何因緣名爲阿鼻地獄。然衆生④之類殺害父母。壞佛偸婆。鬪亂衆僧。習邪倒見。與邪見共相應一⑤切不可療治。以是之故名爲阿鼻地獄。復以何因緣名爲炎地獄。然衆生*之類在彼獄中。形體烟出⑥皆融爛。故名爲炎地獄。復以何因緣名爲大炎地獄。然彼衆生在此獄中。都不見罪人之遺餘。⑦是謂比丘由此因緣名爲八大地獄。⑧一一地獄有十六隔子。其名⑨優鉢地獄。鉢頭地獄。拘牟頭地獄。分陀利地獄。未曾有地獄。永無地獄。愚惑地獄。縮聚地獄。刀山地獄。湯⑩火地獄。火山地獄。灰河地獄。荊棘地獄。沸屎地獄。劍樹地獄。熱鐵丸地獄。如是⑪比十六隔子不可稱量。使彼衆⑫生生地獄中。彼或有衆生毀正見者。誹謗正法而遠離之。命終之後皆生還活地獄中。諸有衆生好喜殺生。便生黑繩地獄中。其有衆生屠殺牛羊及種種類。命終之後生等害地獄中。其有衆生不與取竊他物者。便生*涕哭地獄中。其有衆生常喜淫⑬泆⑭有復妄語。命終之後生大*涕哭地獄中。其有衆生殺害父母。破壞神寺。鬪亂聖衆。誹謗聖人。習倒邪見。命終之後生阿鼻地獄中。其有衆生此間聞語⑮復傳來至彼。設彼間聞復傳來至此。求人方便。彼人命終之後生炎地獄中。其有衆生鬪亂彼此。貪著他物興起慳⑯疾。意懷猶豫。命終之後生大炎地獄中。其有衆生造諸雜業。命終之後生十六隔⑰子中。是時獄卒役彼衆生苦痛難量。或⑱斷手或*斷脚或斷手脚⑲或截鼻或斷耳或⑳斷耳鼻。或取材木㉑抑之。或以草著其腹。或取髮懸之。或剝其皮㉒割其肉。或分爲二分或還縫合㉓之。或取五則*之或取火側炙之。或融鐵灑*之。或五㉔櫟之。或㉕長其身或以利斧而梟其首。尋復還生。要當人中㉖罪畢然後乃㉗生。是時獄卒取彼衆生。大㉘椎碎其形體。或取脊脈剝之。㉙復㉚驅逐使上劍樹復驅使㉛使下。是時有鐵㉜嘴㉝烏尋復食之。復取五繫之不得動轉。尋復擧著大㉞鑊湯中。加以鐵叉而害其身。風吹其身復還生如故。是時獄卒復使衆生上㉟刀山火山不令停住。㊱其中受苦不可稱㊲計。要當人中所作罪畢然後乃出。是時罪人不堪受此苦痛。復求入熱灰地獄中受㊳苦無量。㊴復從中出入逆㊵刺地獄。其中風吹痛不可計。復從中出入熱屎地獄中。是時熱屎地獄中。有㊶濡細虫噉彼骨肉。是時衆生不堪受苦痛。復移至劍樹地獄。傷壞形體痛不可忍。是時獄卒語彼衆生曰。汝等爲從何來。是時罪人報曰。我曹亦復不知爲從何來。又問爲從何去。報曰。亦復不知當何所至。又問今欲求何等。報曰。吾等極患飢渴。是時獄卒以熱鐵丸著彼罪人口中。燒爛身體痛不可堪。要當畢其罪本然後乃命終。是時罪人復還㊷歷經爾許地獄。於中受苦數千萬歲然後乃出。比丘當知。閻羅王便作是念。諸有衆生身口意行惡。盡當受如是之罪。諸有衆生身口意行善者。如是之比皆當生光音天。是時世尊便說此偈

愚者常歡喜　如彼光音天
智者㊸常懷懼　猶如處地獄

是時㊹比丘。聞閻羅王作是教令。我今何日當滅昔所作罪。於此命終得受人形生㊺中國之中。與善知識共會父母篤信佛法。於如來衆中得出家學道。於現法中得盡有漏成無漏。我今重㊻苦汝勤加用意。去離八㊼難處得生中國。與善知識相遇得修梵行。所願成果不失本誓。是故比丘。若善男子善女人欲離八大地獄及十六隔子者。當求方便修八正道。如是㊽比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

㊾(三)聞如是。一時佛在毘舍離㊿椋祇園中。與大比丘衆五百人俱。漸漸復在人中遊化。是時世尊還顧觀毘舍離城。尋時便說此偈

㊾ cf. D. 18. Mahāparinibbāna. IV-V. [Nos. 135, 136. cf. No. 1 (2)]. ㊿ 椋祇＝柰氏【三】【聖】

① 無＋(有)【三】　② 〔地〕－【三】　③ 椎＝推【聖】　④ 〔之〕－【三】*　⑤ 切＝劫【三】【聖】　⑥ 皆＋(悉)【三】　⑦ (故名大嘆地獄)＋是【三】　⑧ (然八地獄)＋一【三】　⑨ 優鉢地獄＝憂【聖】　⑩ 火＝灰【三】【聖】　⑪ 比＝此【明】　⑫ (身壞命終)＋生【三】　⑬ 泆＝逸【宋】　⑭ 有＝又【三】　⑮ 復傳來＝傳使【三】　⑯ 疾＝嫉【三】【聖】　⑰ 子＋(之)【三】　⑱ 斷＋(其)【三】*　⑲ 〔或截…耳〕六字－【三】　⑳ 斷＝截【三】　㉑ 抑＝壓【三】　㉒ (或)＋割【三】　㉓ 〔之〕－【三】*　㉔ 櫟＝擽【三】【聖】　㉕ 長＝張【三】　㉖ (所作)＋罪【三】　㉗ 生＝出【三】【聖】　㉘ 椎＝槌【宋】【元】，鎚【明】，推【聖】　㉙ (又)＋復【三】　㉚ 〔驅逐使上劍樹〕－【聖】　㉛ 〔使〕－【三】【聖】　㉜ 嘴＝觜【三】　㉝ 烏＝鳥【明】　㉞ 鑊＝濩【聖】　㉟ 刀山火＝大刀【聖】　㊱ 其＝於【三】　㊲ 計＝量【三】　㊳ 苦＝痛【三】【聖】　㊴ 復＝從【宋】　㊵ 刺＝剌【三】　㊶ 濡＝軟【三】　㊷ 〔歷〕－【三】，歷經＝經諸【聖】　㊸ 常＝先【聖】　㊹ 比丘＝罪人【三】　㊺ 中國之中＝在中國【三】　㊻ 苦＝告【三】【聖】　㊼ 〔難〕＋【宋】　㊽ (諸)＋比【三】

今觀毘舍離 更後不復觀
亦復更不入 於是當別去

是時毘舍離城中人民。聞說此偈。普懷愁憂。從世尊後各各墮淚。自相謂曰。如來滅度將在不久。世間當失光明。世尊告曰。止止諸人勿懷愁憂。應壞之物欲使不壞者終無此理。吾先以有[1]四事之教。由此得作證。亦復[2]以四部[3]之衆。說此四事之教。云何爲四。一切行無常。是謂一法。一切行苦。是謂二法。一切行無我。是謂三法。涅槃爲滅盡。是謂第四法*之本。如是不久如來當取滅度。汝等當知四法之本。普與一切衆生而說其義。爾時世尊欲使毘舍離城人民還歸。卽化作大坑。如來將[4]諸比丘衆在[5]彼岸。國土人民而在此岸。是時世尊卽擲己鉢。在虛空中與彼人民。又告之曰。汝等好供養此鉢。亦當供養高才法師。長夜之中獲福無量。是時世尊與彼鉢已。卽時詣拘尸那竭國。是時拘尸那竭國人民。五百餘[6]力士集在一處各作此論。我同共造奇特之事。使後命終之時。名稱遠布子孫共傳。昔日拘尸那竭力[7]士勢叵及。斯須復作是念。當造立何功德。爾時去拘尸那竭國不遠有大方石。長百二十步。廣六十步。我等當共竪之。盡其筋力欲得竪立。而不剋獲亦不動搖。何況能舉[8]乎。是時世尊便往至彼所而告之曰。諸童子。欲何所施爲。時諸童子[9]白佛言。[10]我向者各作此論。欲移此石使世世稱傳其名。施功[11]已來乃經七日。然不能[12]令此石移轉。佛告諸童子。卿等。欲使如來竪此石乎。童子報言。今正是時。唯願世尊。當安此石。是時世尊以[13]右手摩[14]抆此石。擧著[15]左手中。擲著虛空中。是時彼石乃至梵天上。是時拘尸那竭力士不見此石。而白世尊曰。此石今何所至。我等今日咸共不見。世尊告曰。此石今乃至梵天上。童子白佛言。此石何時當來閻浮[16]利地上。世尊告曰。我今當引譬喩。智者以譬喩自解。設復有人往梵天上。取此石投閻浮地者。十二年乃到。然今如來威神所感正爾當還。如來說此語已。是時彼石尋時還來虛空之中雨諸天華。若[17]千百種。是時彼童子五百餘人。遙見石來各各馳散不安本處。佛告童子。勿懷恐懼如來自當知時。爾時世尊舒左手接彼石。著右手中而[18]竪之。是時三千大千刹土六[19]變震動。虛空之中[20]神妙之天。散種種[21]憂鉢蓮華。是時五百童子皆歎未曾有甚奇甚特。如來威神實不可及。此石今長百二十步。廣六十步。然以一手而安處之。是時五百童子白佛言。如來以何力移動此石。爲神足[22]之力。爲用智慧*之力。安處此石乎。佛告童子曰。吾亦不用神足*之力。亦復不用智慧之力。吾今用父母*之力安處此石。諸童子白[23]佛。不審如來用父母*之力。其事云何。世尊告曰。吾今當與汝引[24]譬。智者以譬喩自解。童子。當知十駱駝*之力不如一凡象*力。[25]又復十駱駝及一凡象*之力。不如一[26]迦羅勒象力。又復十駱駝及一凡象力幷迦羅勒象力。不如一鳩陀延象力[27]也。正使十駱駝一凡象[28]力乃至鳩陀延象力。不如一婆摩那象力*也。復計此象之力。不如一迦泥留象力也。復計諸象之力。復不如一[29]優鉢象力*也。復計爾許象*之力。復不如一鉢頭摩象力*也。復計[30]挍爾許象力。復不如一拘牟陀象力*也。復取計挍之。復不如一分陀利象力*也。復取計[31]挍。復不如一[32]香象之力。復取計挍[33]之。復不如一摩呵那極之力。復[34]計挍之。復不如一那羅延之力。復取計挍之。復不如一轉輪聖王之力。復取計挍之。[35]不如一阿維越致之力。復取計挍之。不如一補處菩薩之力。復取計挍之。復不如一道樹下坐菩薩之力。復取計挍之。復不如一如來父母遺體之力。吾今以父母之力安處此石。爾時五百童子復白世尊言。如來神足力者。其事云何。世尊告曰。吾[36]昔有弟子[37]名目[38]揵連。神足之[39]中最爲第一。爾時共遊在毘羅若竹園村中。爾時國土至儉人民相食白骨盈路。然出家學[40]士乞求難得。聖衆羸瘦氣力虛竭。又復村中生民之類。皆懷飢色無復聊賴。是時大目*揵連。來至我所而白我言。今此毘羅若。極爲飢儉乞求無處。生民困悴無復生路。我亦躬從如來受此言敎。今此地下有自然地肥。極爲香美。唯願世尊聽許弟子。反此地肥令在上。使此人民得食噉之。又[41]使聖衆得

[1](此)+四㊂ [2]以＝與㊂㊚ [3]〔之〕－㊂* [4]〔諸〕－㊂ [5](於)+彼㊂ [6]〔力〕－㊚ [7]〔士〕－㊂ [8](之)+乎㊂ [9](卽)+白㊂ [10]我+(等)㊂ [11]已＝以㊚ [12]令＝使㊂ [13]右＝左㊆ [14]抆＝捉㊉，揩㊄㊆ [15]左＝右㊂ [16]利＝里㊂ [17]千＝千㊂ [18]竪+(立)㊂ [19]變＝反㊂ [20]神妙之＝諸神妙㊂，(諸)+神㊚ [21]憂＝優㊂ [22]〔之〕－㊂* [23]佛+(言)㊂ [24]譬+(喩)㊂ [25]又＝有㊚ [26]迦＝加㊚ [27]〔也〕－㊂* [28]〔力〕－㊂ [29]優＝憂㊚ [30]〔挍〕－㊂ [31]挍+(之)㊂ [32]香＝䴡㊂ [33]之+(復不如一香象之力復取計挍之)十三字㊂ [34](取)+計㊂ [35](復)+不㊂* [36]昔+(日)㊂ [37]名+(曰)㊂ [38]揵＝犍㊂㊚* [39]中＝力㊂ [40]士＝道㊂ [41]使＝復㊚

充氣力。我爾時告目連曰。諸地中蠕動之虫。欲安處何所。目連白言。當化一手似此地形。又以一手反此地肥。使蠕動之虫各安其所。我爾時復告目連曰。汝當有何心[1]識欲反此地。目連白言。我今反此地形。猶如力人反一樹葉而無疑難*也。我爾時[2]復語目連曰。止止目連。不須反此地肥。所以然者。衆生覩此當懷恐怖衣毛皆竪。諸佛神寺亦當毀壞。是時目連前白佛言。唯願世尊。聽許聖衆詣欝單[3]曰乞食。佛告目連。此大衆中無神足者。當云何詣彼乞食。目連白佛言。其無神足者我當接詣彼土。佛告目連。止止目連。何須聚衆詣彼乞食。所以然者。將來之世亦當如是飢儉。乞求難得人無顏色。爾時諸長者婆羅門當語比丘言。汝等何不詣欝單越乞食。昔日釋種弟子有大神足。遇此[4]饑儉皆共詣欝單[5]曰乞食。而自存濟。今日釋迦弟子無有神足。亦無威神沙門之行。便輕易比丘。使彼長者居士普懷憍慢之心受罪無量。目連當知。以此因緣。諸比丘衆不宜盡往詣彼乞食。諸童子當知。目連神足其德如是。計目連神足之力。遍三千大千刹土無空缺處。不如世尊神足之力。百倍千倍巨億萬倍。不可以譬喩爲比。如來神足。其德不可量也。諸童子白佛言。如來智慧力者。何者是乎。世尊告曰。我[6]昔亦有弟子名舍利弗。智慧之中最爲第一。如大海水縱[7]横八萬四千由旬。水滿其中。又須彌山高八萬四千由旬。入水亦如是。然閻浮[8]里地。南北二萬一千由旬。東西七千由旬。今取較之。以四大海水爲墨。以須彌山爲樹皮。現閻浮地草木作筆。[9]復使三千大千刹土人民盡能書。欲寫舍利弗比丘智慧之業。然童子。當知四大海水墨筆人之漸漸命終。不能使舍利弗比丘智慧竭盡。如是童子。我弟子之中智慧第一。不出舍利弗智慧之上。計此舍利弗比丘遍滿三千大千刹土無空缺處。欲比如來之智慧。百倍千倍巨億萬倍。不可[10]以譬喩爲比。如來智慧力者。其事如是。是時童子復白佛言。頗更有力出此力者乎。世尊告曰。亦有此力出諸力之上。何者是。所謂無常力是。今日如來夜半在雙樹間。爲無常力所牽當取滅度。爾時諸童子咸共墮淚。如來取滅度何其速哉。世喪眼目。爾時君[11]荼羅鬘頭比丘尼。是婆[12]羅陀長者女。此比丘尼便作是念。吾聞世尊取滅度不久。然日數[13]已盡。今宜可往至世尊[14]所親覲問訊。是時彼比丘尼。卽出毘舍離城往至世尊所。遙見如來[15]徑將諸比丘衆及五百童子欲詣雙樹間。爾時比丘尼至世尊所。頭面禮足白世尊言。我聞世尊取滅度將在不久。世尊告曰。如來取滅度正在今日夜半耳。是時比丘尼白佛言。我今所以出家學道又不果所願。然世尊捨我滅度。唯願說微妙之法使果其願。世尊告曰。汝今當思惟苦之原本。比丘尼復白佛言。實苦世尊。實苦如來。世尊告曰。汝觀何等義而言苦乎。比丘尼白佛言。生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦。怨憎會苦。恩愛別[16]離苦。取要言之。五盛陰苦。如是世尊。我觀此義已。故言謂苦。

是時比丘尼思惟義已。卽於[17]座上得三達智。是時比丘尼白佛言。我不堪見世尊取滅度。唯願聽許先取滅度。是時世尊默然可之。是時比丘尼卽從*座起。禮世尊足尋於佛前。身[18]飛虛空作十八變。或行或坐或復經行。身放烟火[19]踊沒自由無所罣礙。或出水火遍滿空中。是時[20]比丘尼作無[21]央數之變已。卽於無餘涅槃界而取滅度。是時當取滅度[22]之日。八萬天子得法眼[23]清淨。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘尼智慧捷疾者。所謂君*荼羅比丘尼是也。是時世尊告阿難曰。汝往雙樹間與如來敷座[24]使頭北首。對曰。如是世尊。卽受佛教往雙樹間與如來敷座。還至世尊所。頭面禮足白世尊[25]曰。敷座已訖。使頭北[26]首。宜知是時。卽時世尊。往彼樹間就所敷*座。是時尊者阿難白世尊言。有何因緣。如來敷*座言頭北向。佛告阿難。吾滅度後佛法當在北天竺。以此因緣故使敷座北向。是時世尊分別三衣。爾時阿難白佛。以何等故。如來今日分別三衣。佛告阿難。我以當來之世檀越施主故。分別此衣耳。欲使彼人受其福[27]故。分別衣[28]爾。是時世尊須臾之頃口出五色光遍照方域。爾時阿難復白佛言。復以何因緣。如來今日口出

[1] 識＝議(聖)　[2]〔復〕－(三)　[3] 曰＝越(三)　[4] 饑＝飢(聖)　[5] 曰＝越(三)(宮)　[6] 昔＋(日)(三)(聖)　[7] 横＝廣(三)(聖)　[8] 浮＋(里)(三)　[9]〔復〕－(三)　[10]〔以〕－(三)　[11] 荼＝茶(三)*(宮)　[12]〔羅〕－(三)　[13] 已＝以(宮)　[14]〔所〕－(宮)　[15]〔徑〕－(三)，徑＝經(宮)　[16]〔離〕－(三)　[17] 座＝坐(聖)*　[18] 飛＋(在)(三)　[19] 踊＝俑(明)　[20] (彼)＋比(三)　[21] 央＝泱(宋)，殃(宮)　[22]〔之〕－(三)　[23]〔淨〕－(三)　[24]〔使頭北首〕－(三)　[25] 曰＝言(三)(宮)　[26] 首＝向(三)　[27] 故＋(故)(三)(聖)　[28] 爾＝耳(三)(聖)*

五色光。世尊告曰。我向作是念。本末成道時長處地獄。呑熱鐵丸。或食草木。長此四大。或作[1]騾驢駱駝象馬猪羊。或作餓鬼。長[2]四大。形有受胎之厄。或受天福食自然甘露。我今[3]以成如來。以根力覺道成如來身。由此因緣故。口出五色光。*爾是時須臾之間。口出微妙之光勝於前光。是時阿難白世尊言。復以何因緣。如來重出[4]光勝於前者。世尊告曰我向者作是念。過去諸佛世尊取滅[5]度。遺法不久存於世。我復重思惟。以何方便使我法得久存在世。如來身者金剛之數。意欲碎此身如芥子許流布世間。使將來[6]之世信樂檀越不見如來形像者。取供養之因。[7]緣是福祐。當生四姓家四天王家三十三天[8]豔天兜術天化自在天他化自在天。因此福祐當生欲界色界無色界。或復有得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟支佛道若成佛道。由此因緣[9]故。出斯光明。*爾是時世尊躬自[10]襞僧伽梨四疊。右脇著地脚脚相累。是時尊者阿難悲泣涕零不能自勝。又自考責既未成道爲結所縛。然[11]今世尊捨我滅度。當何恃怙。是時世尊知而告諸比丘曰。阿難比丘。今爲所在。諸比丘對曰。阿難比丘。今在如來床後。悲號墮淚不能自勝。又自考責既不成道。又不斷結使。然今世尊捨我涅槃。爾時世尊告阿難曰。止止阿難。無爲愁憂。夫物處世應當壞敗。欲使不變易者此事不然。勤加精進念修正法。如是不久亦當盡苦際成無漏行。過去[12]世時多薩阿竭阿羅呵三耶三佛。亦有如此侍者。正使將來恒沙諸佛。亦當有此侍者如阿難比。轉輪聖王有四未曾有法。云何爲四。於是轉輪聖王欲出國界時。人民見者莫不喜悅。爾時轉輪聖王有所言敎。其有聞者靡不喜悅。聞其言敎乃無厭足。爾時轉輪聖王默然。正使[13]人民見王默然亦復歡喜。是謂比丘轉輪聖王有此四未曾有[14]之法。比丘當知。阿難今日亦有四未曾有法。云何爲四。正使阿難比丘默然至大衆中。其有見者莫不[15]喜悅。正使阿難比丘有所說者。其聞語者皆共歡喜。假使默然亦復如是。正使阿難比丘至四部衆中刹利婆羅門衆中。入國王居士衆中皆悉歡悅。與恭敬心視無厭足。正使阿難比丘有所說者。其聞法敎受無厭足。是謂比丘有此四未曾有[16]之法。是時阿難白世尊[17]曰。當云何與女人從事。然今比丘到時著衣持鉢家家乞食。福度衆生。佛告阿難。莫與相見。[18]設相見莫與共語。設共語者當專心意。爾時世尊[19]便說此偈

莫與女交通　亦莫共言語
有能遠離者　則離於八難

増壹阿*含經卷第三十*六[20]

増壹阿[21]含經卷第三十[22]七

[23]東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

八難品[24]第四十二[25]之二

當云何與車[26]那比丘從事。世尊告曰。當以梵法罰之。阿難白[27]佛。云何梵法罰之。世尊告曰。不應與車*那比丘有所說。亦莫言善復莫言惡。然此比丘亦復不向汝當有所說。阿難白佛言。設不究事者。此則犯罪不重乎。世尊告曰。但不與語即是梵法之罰。然由不改者。當將詣衆中諸人共彈使出莫與說戒。亦莫與法會從事。爾時世尊便說此偈

欲與彼怨家　而報其怨者
恒念莫與語　此惡無過者

是時拘尸那竭人民。聞如來當取滅度刻在夜半。是時國土人民往至雙樹間。到已頭面禮足在一面坐。爾時人民白世尊言。今聞如來當取滅度。我等當云何與敬。是時世尊顧視阿難。是時阿難即作是念。如來今日身體疲倦。欲使我[28]旨授彼[29]義。是時阿難右膝著地。長跪叉手白世尊言。今有二種之姓。一名婆阿陀。二名須拔陀。今來自歸如來聖衆。唯願世尊聽爲[30]優婆塞。自今[31]已後不復殺生。復有名帝奢。二名[32]優波帝奢。復有名[33]佛舍。二名難頭。如是之比皆來歸如來。唯願世尊。聽爲*優婆塞。

[1] 騾驢＝驢騾〔明〕 [2] 四大＝此四大或作人〔三〕 [3] 以＝已〔三〕 [4] （妙）＋光〔三〕 [5] 度＋（時）〔三〕 [6] 〔之〕－〔三〕 [7] 〔緣〕－〔聖〕 [8] 豔＝炎〔宋〕，談〔元〕〔明〕 [9] 故＋（故）〔聖〕 [10] 襞＝擗〔聖〕 [11] 今＝復〔三〕 [12] 〔世〕－〔三〕〔聖〕 [13] 人民＝民人〔三〕 [14] 〔之〕－〔三〕 [15] 喜＝歡〔三〕 [16] 〔之〕－〔三〕〔聖〕 [17] 曰＝言〔三〕 [18] 設＋（與）〔三〕 [19] 便＝更〔元〕 [20] ＋（光明皇后願文）〔聖〕 [21] 含＝鋡〔聖〕* [22] 七＝六〔聖〕 [23] （東晋…譯）十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯〔宋〕〔元〕，苻秦三藏曇摩難提譯〔明〕，－〔聖〕 [24] 第四十二之二＝分之餘〔聖〕 [25] 之二＝二餘〔宋〕〔元〕 [26] 那＝陀〔元〕〔明〕〔聖〕* [27] 佛＋（言）〔三〕〔聖〕 [28] 旨＝指〔元〕〔明〕 [29] 義＝儀〔聖〕 [30] 優＝憂〔聖〕* [31] 已＝以〔聖〕* [32] 優＝憂〔三〕〔聖〕 [33] 佛＝弗〔三〕〔聖〕

自今之後不復殺生。奉持五戒。是時世尊廣[1]為說法發遣使歸。是時五百摩羅衆即從[2]座起。遶佛三匝便退而去。爾時世尊告阿難曰。吾最後受證弟子。所謂拘尸那竭五百摩羅是也。爾時須拔梵志從[3]彼國來至拘尸那竭國。遙見五百人來。即問之曰。汝等為從何來。五百人報曰。須拔當知。如來今日當取滅度在雙樹間。是時須拔便作是念。如來出現於世甚為難遇。如來出世時時乃有。如優曇鉢華億劫乃出。我今少多有疑不解諸法。唯彼瞿曇沙門。能解我狐疑。我今可往至彼瞿曇所而問此義。是時須拔梵志至雙樹間。到阿難所白阿難曰。吾聞世尊。今日當取滅度為審爾不。阿難報曰。審有其事。須拔白言。然我今日猶有狐疑。唯願聽許。白世尊此言。餘人不解六師所說為得見沙門瞿曇所說乎。阿難白言。止止須拔。勿嬈如來。如是再三。復白阿難曰。如來出世甚不可遇。如優曇鉢華時時乃有。如來亦復如是時時乃出。然我今觀如來足能解我狐疑。我今所問義者蓋不足言。又今阿難不與我往白世尊。又聞如來却[4]觀無窮前觀無極。然今日[5]獨不見接納。是時世尊以天耳[6]遇聞須拔向阿難作如是論。爾時世尊告阿難曰。止止阿難。勿遮須拔梵志。所以然者。此來問義多所饒益。若我說法者即得度脫。是時阿難語須拔言。善哉善哉。如來今聽在內[7]問法。是時須拔聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。又復須拔往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時須拔白世尊言。我今欲有所問。唯願聽許。是時世尊告須拔曰。今正是時。宜可時問。是時須拔白佛言。諸異沙門瞿曇。知諸算術。多所過度。所謂不蘭迦葉。阿夷[8]耑。瞿耶樓。[9]胝休迦旃。先毘盧持。尼揵子等。如此之[10]比知[11]三世事乎。為不[12]解耶。其六師之中復有勝如來乎。爾時世尊告曰。止止須拔。勿問此義。何煩問此勝如來乎。然我今日在此座上。當與汝說法。善思念之。須拔白佛言。今當為問深義。唯願世尊以時說之。爾時世尊告曰。我初學道時年二十九。欲度人民故。[13]三十五年。在外道中學。自是*已來更不見沙門婆羅門。其大衆中無八賢聖道者。則無沙門四果。是謂須拔。世間空虛。更無眞人得道者也。以其賢聖法中有賢聖法者。則有沙門四果之報。所以然者。因有沙門四果之報。皆由賢聖八品道也。若須拔。若我不得無上正眞之道。皆由不得賢聖八品道。以其得賢聖八品道故成佛道。是故須拔。當求方便成賢聖道。然須拔復白佛言。我亦樂聞賢聖八品道。唯願演說。世尊告曰。所謂八道者。等見等治等語等命等業等方便等念等三昧。是謂須拔賢聖八品道。是時須拔即於座上得法眼淨。爾時須拔語阿難言。[14]爾我今快得善利。唯願世尊。聽為沙門。阿難報言。汝今自往至世尊所求作沙門。是時須拔往至世尊所。頭面禮足白世尊言。唯願世尊。聽作沙門。爾時須拔即成沙門身著三法衣。時須拔仰觀世尊顏。即於座上有漏心得解脫。爾時世尊告阿難曰。我最後弟子之中。所謂須拔是也。爾時須拔白佛言。我今聞世尊夜半當取[15]般涅槃。唯願世尊。先聽我取涅槃。我不堪見如來先取滅度。爾時世尊默然可之。所以然者。過去恒沙諸佛世尊。最後取證弟子先取*般涅[16]槃。如來[17]後取滅度。此是諸佛世尊常法。非適今日[18]也。是時須拔見世尊*已可之。即在如來前。正身正意繫念在前。於無餘涅槃界而取滅度。是時此地六[19]變振動。爾時世尊便說此偈

一切行無常　生者必有[20]死
不生則不死　此滅為最樂

是時世尊告阿難曰。自今*已後勅諸比丘。不得[21]卿僕相向。大稱尊。小[22]稱賢。相視當如兄弟。自今[23]已後不得稱父母所作字。是時阿難白世尊言。如今諸比丘。當云何自稱名號。世尊告曰。若小比丘向大比丘稱長老。大比丘[24]向小比丘稱姓字。又諸比丘欲立字者。當依三尊。此是我之教[25]誡。是時阿難聞世尊所說。歡喜奉行

[26](四)聞如是。一時佛在舍衛國鹿野苑中。與[27]大比丘衆五百人俱。是時[28]波呵羅阿須倫。及牟提輪天子。非時至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時如來問阿須倫曰。汝等甚樂大海中乎。阿須倫白佛言。實樂。非為不樂。世尊告曰。大海之中有何奇特之法。

[1]〔為〕－【三】　[2]座＝坐【聖】*　[3]彼＝波波【三】　[4]觀＝根【三】【聖】　[5]獨＝觸【三】【聖】　[6]遇＝遙【三】【聖】　[7]問＝聞【三】　[8]耑＝端【三】【聖】　[9]胝＝般【宋】，波【元】【明】　[10]比＝輩【三】　[11]〔三〕－【聖】　[12]解＝詳【三】【聖】　[13]三＝二【三】【聖】　[14]〔爾〕－【三】【聖】　[15]〔般〕－【三】*　[16]槃＋(然後)【三】　[17]後＝而【三】　[18]〔也〕－【三】*　[19]變振＝反覆【三】　[20]死＝盡【宋】　[21]卿僕＝輕心【三】　[22](者)＋稱【三】【聖】*　[23]〔已〕－【三】，以【聖】　[24]向＝稱【三】【聖】　[25]誡＝戒【三】【聖】　[26]～A. VIII. 19. Asurinda〔No. 26(35)〕.　[27]〔大〕－【三】　[28]波＝婆【三】【聖】，波呵羅阿須倫～Pahārāda asurinda.

汝等見已於中娛樂。阿須倫白佛言。大海之中有八未曾有[1]之法。諸阿須倫娛樂其中。云何為八。於是大海之中極深且廣。是謂初未曾有*之法。復次大海有此神德。四大江河。一一河者將從五百以投大海。便失[2]本名字。是謂第二[3]之法也。復次大海皆同一味。是謂第三*之法也。復次大海以時[4]朝賀不失時節。是謂第四未曾有*之法。復次大海鬼神所居有形之類。無不在大海中者。是謂第五未曾有*之法。復次大海之中皆容極大之形。百[5]由旬[6]形乃至七千由旬形。亦不逼迮。是謂第六未曾有*之法。復次大海之中出若干種珍寶。[7]硨磲瑪瑙真珠[8]琥珀水精琉璃。是謂第七未曾有*之法。復次大海之中下有金沙。又有須彌山四寶所成。是謂第八未曾有*之法。此名八未曾有*之法。使諸阿須倫娛樂其中。是時阿須倫[9]白世[10]尊。如來法中有何奇特。使諸比丘見已娛樂其中。佛告阿須倫曰。有八未曾有*之法。使諸比丘娛樂其中。云何為八。又我法中戒律具足無放逸行。是謂初未曾有*之法。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海極深且廣。復次我法中有四種姓。於我法中作沙門。不錄前名更作餘字。猶如彼[11]海四大江河皆投于海而同一味更無餘名。是[12]謂第二未曾有*之法。復次我法中施設禁戒。[13]相[14]隨亦不越[15]敘。是謂第三未曾有*之法。復次我法中皆同一味。所謂賢聖八品道[16]味。是謂第四未曾有*之法也。如彼大海悉同一味。復次我法中種種法充滿其中。所謂四[17]意斷四神足五根五力七覺意八真直行。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海諸神居其中。是謂[18]第五未曾有之法。復次我法中有種種珍寶。所謂念覺意寶法覺意寶精進覺意寶喜覺意寶猗覺意寶定覺意寶護覺意寶。是謂第六未曾有*之法。諸比丘見已娛樂其中。如彼大海出種種珍寶。復次我法中諸有衆[19]生類。剃除鬚髮著三法衣出家學道。於無餘涅槃界而取滅度。然我法中無有增減。如彼大海諸河投之無有增減。是謂第七未曾有*之法。諸比丘見已娛樂其中。復次我法中有金剛三昧。有滅盡三昧。一切光明三昧。得不起三昧。種種三昧不可稱計。諸比丘見已娛樂。如彼大海下有金沙。是謂第八未曾有*之法。諸比丘見已娛樂其中。於我法中有此八未曾有*之法。諸比[20]丘[21]甚自娛樂。是時阿須倫白世尊曰。如來法中使有一未曾有法者。勝彼海中八未曾有*之法。百倍千倍不可為比。所謂賢聖八道是也。善[22]哉世尊。快說斯言。爾時世尊[23]暫與說法。所謂施論戒論生天之論。欲不淨想漏為大患出要為妙。爾[24]時[25]以見彼心開意解。諸佛世尊常所說法。苦[26]習盡道盡與說之。爾時阿須倫便作是念。應有五諦。今世尊但說四諦。與諸天說五諦。是時天子即於座上得法眼淨。[27]阿須倫白世尊言。善哉世尊。快說斯言。今欲還所在。世尊告曰。宜知是時。即從座起頭面禮足復道而去。時天子語阿須倫曰。汝今所念極為不善。云如來與諸天說五諦。與我說四諦。所以然者。諸佛世尊終無二言。諸佛終不捨衆生。說法亦無懈倦。說法亦復無盡。亦復不選擇人與說法。平等心而說[28]法。有四諦苦*習盡道。汝今莫作是念[29]而皆如來言有五諦。是時阿須倫報曰。我今所造不善自當懺悔。要當至如來所[30]便問此義。爾時阿須倫及天子聞佛所說。歡喜奉行

[31](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。天地大動有八因緣。云何為八。比丘當知。此閻浮里地。南北二萬一千由旬。東西七千由旬。厚六萬八千由旬。水厚八萬四千由旬。火厚八萬四千由旬。火下有風。風厚六萬八千由旬。風下際有金剛輪。過去諸佛世尊舍利盡在彼間。比丘當知。或有是時大風正動火。火[32]亦動。火已動水便動。水已動地便動。是謂第一因緣使地大動。復次菩薩從[33]兜術天降神來下在母胎中。是時地亦大動。是謂第二因緣使地大動。復次菩薩降神出母胎時[34]天地大動。是謂第三因緣使地大動。復次菩薩出家學道。成無上正真等正覺。是時天地大動。是謂第四因緣使地大動。復次若如來入無餘涅槃界而取滅度。是時天地大動。是謂第五因緣使地大動。復次有大神足比丘心得自[35]在。隨意欲行無數變化。或分身為百千之數。復還為一。飛行虛空。石壁皆過[36]踊沒自

[1]〔之〕－【三】* [2]本＝大【聖】 [3]之法也＝未曾有法【三】*【聖】 [4]朝＝潮【三】 [5]由旬～Yojana. [6]形＋(千由旬形)【三】 [7]硨磲瑪瑙＝車璖馬瑙【聖】 [8]琥＝虎【聖】 [9]白＝曰【元】 [10]尊＋(曰)【聖】 [11](大)＋海【三】 [12]謂＝名【三】 [13]相隨＝隨其教戒【三】 [14]隨＋(其教式)【聖】 [15]敘＝緒【聖】 [16]味＋(是也)【三】【聖】 [17]意＋(止四意)【三】 [18]〔第〕－【三】【聖】 [19]生＋(之)【三】 [20]丘＋(於其中)【三】 [21]甚＝於其中【三】 [22]哉＋(善哉)【三】 [23]暫＝漸【三】 [24]時＋(世尊)【三】【聖】 [25]以＝已【三】 [26]習＝集【元】【明】【聖】* [27](時)＋阿【三】【聖】 [28]〔法〕－【三】 [29]而皆＝勿皆【三】 [30]便＝更【三】 [31]～A. VIII. 70. Bhumicala. 〔No. 26(36)〕. [32]亦＋(復)【三】，(已)＋亦【聖】 [33]兜術～Tusita. [34](是時)＋天【三】 [35]在隨＝由【三】 [36]踊＝涌【元】

由觀地無地[1]想。了悉空無。是時地爲大動。是謂第六因緣地爲大動。復次諸天[2]大神足神德無量從彼命終還生彼間。由宿福行具足諸德。捨本天形得作帝釋若梵天王。時地爲大動。是謂第七因緣地爲大動。復次若衆生命終福盡。是時諸國王不樂本邦。各各相攻伐或飢儉死者。或刀刃死者。是時天地大動。是謂第八因緣使地大動。如是比丘。有八因緣使天地大動。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[3](六)聞如是。一時尊者[4]阿那律遊在四佛所居[5]之處。是時阿那律在閑靜之處便作是念。諸釋迦文佛弟子之中。戒德智慧成就者皆依戒律。於此正法中而得長養。諸聲聞*之中不具足戒律者。斯等之類皆離正法。不與戒律相應。如今此二法。戒與聞何者爲勝。我今可以此因緣之本。往問如來。是[6]事如何。阿那律復作是念。此法知足[7]者之所行。非無厭者之所行。少欲者之所行。非爲多欲者之所行。此法應閑居者之所行。非在憒鬧之所行。此法持戒人之所行。非犯戒者之所行。三昧者之所行。非亂者之所行。智慧者之所行。非愚者之所行。多聞者之所行。非少聞者之所行。是時阿那律思惟此八大人念。[8]今我可往至世尊所而問此義。爾時世尊在舍衛城祇樹給孤獨園。是時王波斯匿請如來及比丘僧夏坐九十日。是時阿那律。漸漸人間將五百比丘遊化。轉至舍衞國到如來所。頭面禮足在一面坐。時阿那律白世尊言。[9]我在閑靜*之處思惟此義。戒與聞此二法何者最勝乎。是時世尊與阿那律便說此偈

戒勝聞勝耶　汝今起狐疑
戒勝[10]於聞者　於中何狐疑

所以然者。阿那律當知。若比丘戒成就者便得定意。已得定意便獲智慧。已得智慧便得多聞。已得多聞便得解脫。已得解脫於無餘涅槃而取滅度。以此明之。戒爲最勝。是時阿那律向世尊說此八大人念。佛告阿那律曰。善哉善哉。阿那律。汝今所念者。正是大人之所思惟也。少欲知足在閑居之處。戒成就三昧成就。智慧成就。解脫成就。多聞成就。汝今阿那律。當建是意思惟八大人念。云何爲八。此法精進者之所行。非懈怠者之所行。所以然者。彌勒菩薩應三十劫當成無上正眞等正覺。我以精進之力超越成佛。阿那律知之。諸佛世尊皆同一類。同其戒律解脫智慧而無有異。亦復同空無相願。有三十二相八十種好。而莊嚴其身。觀無厭足。無能見頂者。皆悉不異。唯有精進不同。於過去當來諸佛世尊。精進者。吾最爲勝。是故阿那律。此第八大人之念。此爲最爲上爲尊爲貴。爲無有喩。猶如由乳有酪由酪有[11]酥由酥有醍醐。然復醍醐於中最上爲無有比。此亦如是精進之念於八大人念中最上。實無有比。是故阿那律。[12]當奉八大人念。亦當與四部衆分別其義。設當八大人念流布在世者。[13]令我弟子皆當成須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道。所以然者。我法少欲者之所行。非多欲者所行也。我法知足者之所行。非無厭者*之所行也。我法閑居者之所行。非衆中者*之所行也。我法持戒者之所行。非犯戒者*之所行也。我法定者之所行。非亂者所行也。我法智者之所行。非愚者*之所行也。我法多聞者之所行。非少聞者所行也。我法精進者之所行。非懈怠者所行也。是故阿那律。四部之衆當求方便行此八大人念。如是阿那律當作是學。爾時阿那律聞佛所說。歡喜奉行

[14](七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八部之衆。汝等當知。云何爲八。所謂刹利衆。婆羅門衆。長者衆。沙門衆。四天王衆。三十三天衆。魔[15]衆。梵天*衆。比丘當知。我憶昔[16]已來至刹利衆中。共相問訊言談講論。亦復無人與我等者。獨步無侶亦無[17]儔匹。少欲知足念不錯亂。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。多聞成就。精進成就。復自憶念。至婆羅門衆中。長者衆中。沙門衆中。四天王衆中。三十三天衆中。魔王衆中。梵天王衆中。共相問訊言談講論。獨步無侶亦無*儔[18]匹。於中最尊亦無等倫。少欲知足意不錯亂。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。多聞成就。精進成就。[19]我當爾時在八部衆中。獨步無侶。與爾許衆生作大覆蓋。是時八部之衆。無能見

[1]想＝相㊂　[2](有)＋大㊂　[3]～A. VIII. 30. Anuruddha.(No. 26(74).No. 46)　[4]阿那律～Anuruddha.　[5]〔之〕－㊂*(聖)　[6]事如何＝時㊂(宮)　[7]〔者〕－㊂　[8]今我＝我今(宮)　[9]我＝又我世尊㊂(宮)　[10]於＝與(元)　[11]酥＝蘇(宮)*　[12]當＋(念)㊂　[13]令＝今㊂(聖)　[14]～A.VIII. 69. Parisā.　[15](王)＋衆㊂*　[16]已＝以(聖)　[17]儔＝疇㊂*　[18]匹＝疋(聖)　[19]我當＝當我㊂

頂。亦不敢瞻顏。何況當共論[1]議乎。所以然者。我亦不見天上人中魔若魔天沙門婆羅門衆中有能成就此八法者。除如來存不論之。是故比丘。當求方便行此八法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那邠邸長者。往至世尊所頭面禮足在一面坐。是時世尊告長者曰。長者家中廣施不平。長者白佛。貧家惠施晝夜不斷四城門中及大市中。家中行路。及佛比丘僧。是爲八處惠施。如是世尊。其有所須。須衣[2]惠衣。須食與食。國中珍寶終不違逆。衣被飮食床臥具病瘦醫藥悉給施之。亦有諸天來至我所。在虛空中而告我曰。分別尊卑。此者持戒此者犯戒。與此獲福與彼無報。然我心正無有彼此。不起增減之心。普等慈心於一切衆生。[3]有其衆生依命根存形。有食則存非食命不濟。施惠一切衆生其報無量。受其[4]果報無[5]有增減。佛告長者。善哉[6]善哉長者。平等施者福第一尊。然衆生之心。復有勝如施持戒人勝犯戒者。是時虛空神天稱慶無量。即[7]時而說此偈

佛說擇施尊　愚衆有[8]增減
求其良福田　何過如來衆

然今世尊所說極爲快哉。施持戒人勝犯戒者。爾時世尊告阿那邠邸長[9]者。今當與汝說賢聖之衆。善思念之。抱在心懷。或施少獲福多。或施多獲福多阿那邠邸長者白佛言。唯願世尊敷演其義。云何施少獲福多。云何施多獲福多。佛告長者。向阿羅漢得阿羅漢。向阿那含得阿那含。向斯陀含得斯陀含。向須陀洹得須陀洹。是謂長者賢聖之衆。施少獲福多。施多獲福多。[10]爾時世尊便說此偈

四向成就人　四者成果實
此名賢聖衆　惠施獲福廣

過去久遠諸佛世尊。亦復有此[11]賢聖之衆。如我今日無異。正使當來諸佛世尊出現於世者。亦得如此賢聖之衆。是故長者。歡喜悅心供[12]養聖衆。是時世尊與彼長者說微妙法。立不退轉[13]之地。長者聞[14]法已喜慶無量。即從[15]坐起。頭面禮足遶佛三匝便退而去。是時阿那邠邸長者聞佛所說。歡喜奉行

[16](九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善男子善女人。以財物惠施獲八功德。云何爲八。[17]一者隨時惠施。非爲非時。*二者鮮潔惠施。非爲穢濁。*三者手自斟酌不使他人。*四者誓願惠施。無憍恣心。*五者解脫惠施不望其報。*六者惠施求滅。不求生天。*七者施求良田。不施荒地。*八者然持此功德[18]惠施衆生。不自爲己。如是比丘。善男子善女人。以財物惠施獲八功德。爾時世尊便說斯偈

智者隨時施　無有慳貪心
所作功德已　盡用惠施人
此施爲最勝　諸佛所加歎
現身受其果　逝則受天福

是故比丘。欲求其果報者。當行此八事。其[19]報無量不可[20]勝計。獲甘露之寶漸至滅度。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說趣泥犁之路向涅槃*之道。善思念之。無令漏失。諸比丘白佛言。如是世尊。諸比丘從佛受教。佛告比丘。彼云何趣泥犁*之路向涅槃*之道。邪見趣泥[21]犁路。正見向涅槃*之道。邪治趣泥犁之路。正治向涅槃*之道。邪語趣泥犁*之路。正語向涅槃*之道。邪業趣泥犁*之路。正業向涅槃*之道。邪命趣泥犁之路。正命向涅槃*之道。邪方便趣泥犁*之路。正方便向涅槃*之道。邪念趣泥犁*之路。正念向涅槃*之道。邪定趣泥犁*之路。正定向涅槃*之道。是謂比丘趣泥犁*之路向涅槃*之道。諸佛世尊常所應說法今已[22]果矣。汝等樂在閑[23]居處樹下露坐。念行善法無起懈慢。今不[24]勤行後悔無及。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

非時・泥犁・道　須倫天・地動
大人八念・衆　善男子施・道

增壹阿*含經卷第三十*七[25]

[1]議＝義(宋)　[2]惠＝與(三)　[3]有其＝又且(三)，又具(宮)　[4]果報＝報果(三)　[5]〔有〕－(宮)　[6]〔善哉〕－(三)　[7]〔時而〕－(三)　[8]增減＝減增(宮)　[9]者＋(曰)(三)　[10]爾＝是(三)(宮)　[11]賢聖＝聖賢(三)　[12]養＝奉(三)　[13]〔之〕－(三)*　[14]〔法〕－(三)　[15]坐＝座(三)　[16]～A. VI I. 37. Sappurisa.　[17]〔一者〕〔二者〕等記數－(宋)*，〔六者〕〔七者〕〔八者〕－(宮)　[18]惠施＝施惠(三)　[19]報＝諸(宋)　[20]勝＝稱(三)(宮)　[21]犁＋(之)(宮)　[22]果＝畢(三)　[23]居＋(之)(三)　[24]勤＝懃(宮)　[25]＋(光明皇后願文)(宮)

增壹阿含經卷第三十八

[1]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

馬血天子[2]問八政品第四十[3]三

[4](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。[5]馬血天子非人之時。至世尊所頭面禮足在一面立。爾時天子白世尊言。向者生此念。在地步度。可盡此世界不乎。我今問世尊。可以步盡世界不耶。世尊告曰。汝今以何義理而作此問。天子白佛言。我昔日一時至[6]婆伽梵天所。是時梵天遙見我來而語我言。善來馬血天子。此處無爲之境。無生無老無病無死。無終無始亦無愁憂苦惱。當我爾時復作是念。此是涅槃道耶。何以故。涅槃之中無生老病死愁憂苦惱。此是世界之極邊耶。設當是世界邊際者。是爲世間可步度[7]耶。世尊告曰。汝今神足爲何等類。天子白佛[8]言。猶如力士善於射術。箭去無礙。我今神足其德如是無所罣礙。世尊告曰。我今問汝。隨所樂報之。猶如有四男子善於射術。然彼四人各向四方射。設有人來意欲盡攝四面之[9]箭使不墮地。云何天子。此人極爲捷疾不耶。乃能使箭不墮[10]于地。天子當知。上日月前有[11]捷步天子。行來進止復踰斯[12]人之捷疾。然日月宮殿行甚於斯。計彼人天子及日月宮殿*之疾。故不如三十三天之速疾也。計三十三天*之疾。不如豔天之疾。如是諸天所有神足。各各不相[13]及。假使汝今有此神德如彼諸天。從劫至劫乃至百劫。猶不能盡世境[14]界。所以然者。地界方域不可稱計。天子當知我過去久遠世時曾作仙人名爲馬血。與汝同字。欲愛已盡飛行虛空無所觸礙。我爾時神足與人有異。彈指之頃。[15]以能攝此四方[16]箭使不墮落。時我以有此神足便作是念。我今能以此神足可盡[17]境地邊際乎。即[18]涉世界而不能盡其方域。命終之後進德修業。而成佛道坐樹王下。端坐思惟[19]往昔經歷所施爲事。本爲仙人以此神德猶不能盡其方面。當以何神力而爲究其邊際乎。時我復作是念。要當乘[20]聖賢八品[21]之徑路。然後乃得盡生死邊際。彼云何名爲[22]乘賢聖八品*之徑路。所謂正見正治正語正業正命正方便正念正三昧。天子。又知斯名賢聖八品道。得盡世界之邊際。諸過去恒沙諸佛得盡世界者。盡用此賢聖八品道而究世界。正使將來諸佛世尊出現世者。當以此賢聖之道得盡邊際。爾時世尊便說此偈

步涉無究竟　得盡世界者
地種不可稱　非神足所及
凡夫施設意　於中起迷惑
不別眞正法　流轉五道中
賢聖八品道　以此爲舟船
諸佛之所行　而究世界邊
正使當來佛　彌勒之等類
亦用八種道　得盡於世界
是故有智士　修*此聖賢道
晝夜習行之　便至無爲處

是時馬血天子。從如來聞說賢聖八品道。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。爾時天子即以頭面禮足。遶佛三匝便退而去。是時彼天子。即其日以天種種好華散如來上。[23]即時便說斯偈

流轉生死久　欲*涉度世界
賢聖八品道　不知又不見
今我以見諦　又聞八品道
便得盡邊際　諸佛所到處

爾時世尊可彼天子所說。時彼天子以見佛可之。即禮世尊足便退而去　爾時彼天子聞佛所說歡喜奉行

[24](二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說賢聖[25]八關齋法。汝等善思念之。[26]隨喜奉行。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲八關齋法。一者不殺生。二[27]者不與[28]不取。三者不婬。四者不妄語。五者不飲酒。六者不過時食。七者不處高廣之床。八者遠離作倡伎樂香華塗身。是謂比丘名爲賢聖八關齋法。是時[29]彼優波離白佛言。云何修行八關齋法。世尊告曰。於是優波離。若善男子善女人於八日十四日十五日。往詣沙門若長老比丘所自稱名字。從朝至暮如[30]羅漢。持心不移*不動。刀杖不加群生。普慈於一切。我今受齋法一無所犯。不起殺心。習

[1](東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯㊐㊇符秦三藏曇摩難提譯㊒　[2]〔問八政〕－㊂　[3]三十(之一)㊒　[4]～A. IV. 45. Rohitassa.　[5]馬血天子～Rohitassa devaputta.　[6]婆＝婆㊂　[7]耶＝也㊂　[8]〔言〕－㊂　[9]箭＝矢㊂　[10]于＝於㊒　[11]捷＝健㊂　[12]人之＋(捷速也如彼人及天子)九字㊂　[13]及＝知㊂　[14]界＋(也)㊂　[15]以＝已㊂　[16]箭使＝箭使令㊇㊒，使箭令㊐　[17]境地＝地境㊂　[18]涉＝步㊂*　[19]〔往〕－㊂　[20]聖賢＝賢聖㊂*　[21]〔之〕－㊂*　[22]〔乘〕－㊂　[23]即時便＝時㊂　[24]～A. VIII. 41. Saṃkhitta.　[25]八關齋法～Aṭṭhaṅ̇ asamannāgata uposatha.　[26]喜＝而㊂　[27]者＋(不得犯)㊂　[28]〔不〕－㊂*　[29]〔彼〕－㊂　[30](阿)＋羅㊂

彼眞人之教。不盜。不婬。不妄語。不飮酒。不過時食。不在高廣之座。不習作倡伎樂香華塗身。設有智慧者當作是說。假令無智者。當教彼如此之教。又彼比丘當一一指授。無令失。次亦莫超越。復當教使發誓願。優波離白佛言。云何當發願。世尊告曰。彼發願時。我今以此八關齋法。莫墮地獄餓鬼畜生。亦莫墮八難之處。莫處邊境。莫墮凶弊之處。莫與惡知識從事。父母專正無習邪見。生中國中間。[1]其善法。分別思惟法法成就。持此齋法功德。攝取一切衆生之[2]善。以此功德惠施彼人。使成無上正眞之道。持此誓願之福。施成三乘使不中退。復持此八關齋法。用學佛道辟支佛道阿羅漢道。諸世界學正法者亦習此業。正使將來彌勒佛出現世時。如來至眞等正覺。値遇彼會使得時度。彌勒出現世時聲聞三會。初會之時九十六億比丘之衆。第二之會九十四億比丘之衆。第三[3]會九十二億比丘之衆。皆是阿羅漢諸漏已盡。亦値彼王及國土致授師。作如是之教。無令缺漏。是時優波離白世尊言。設彼善男子善女人雖持八關齋。於中不發誓願者。豈不得大功德乎。世尊告曰。雖獲其福福不足[4]言。所以然者。我今當說。過去世時有王名寶岳。以法治化無有阿曲。領此閻浮[5]提境界。爾時有佛名曰寶藏如來至眞等正覺[6]明行成爲善逝世間解無上[7]士道法御天人師號佛衆祐。出現於世。彼王有女名[8]曰牟尼。顏貌殊特面如桃華色。皆由前世供養諸佛之所致也。

爾時彼佛亦復三會。[9]聲聞初會之時一億六萬八千之衆。第二之會一億六萬之衆。第三之會一億三萬之衆。皆是阿羅漢諸漏已盡。是時彼佛與諸弟子說如此之法。諸比丘。當念坐禪勿有懈怠。復求方便誦習經戒。彼佛侍者名曰滿願。多聞第一。如我今日阿難比丘多聞最勝。時彼滿願比丘白寶藏佛言。諸有比丘諸根闇鈍亦不精[10]進。於禪定[11]法又不誦習。今日世尊。欲安此人著何衆中。寶藏佛告曰。設有比丘諸根闇鈍。不堪任行禪法者。當修三上人法業。云何爲三。所謂坐禪誦經佐[12]勸衆事。如是彼佛與諸弟子說如此微妙之法。爾時有長老比丘。亦不堪任修行禪法。時彼比丘便作是念。我今年衰長大。亦不能修其禪法。今當求願行勸助之法。是時彼長老比丘。入野馬城中求燭火麻油。日來供養寶藏如來使明不斷。是時王女牟尼。見此長老比丘里巷乞求。卽問彼比丘曰。比丘。今日爲何所求。比丘報曰。[13]聖女當知。我年衰邁不堪行禪法。故求乞脂油用供養佛續尊光明。是時彼女聞佛名號。歡喜踊躍不能自勝。白彼長老比丘曰。汝今比丘。勿在餘處乞求。我自相供給麻油燈炷盡相惠施。是時長老比丘受彼女施。日來取油供養寶藏如來。持此功德福業。施與無上正眞之道。口自演說。年既衰大又復鈍根。無有智慧得行禪法。持此功德之業。所生之處莫墮惡趣。使將來[14]之世値遇聖尊。如今寶藏如來無異。亦遇聖衆如今聖衆而無有異。說法亦當如今無異。是時寶藏如來知彼比丘心中所念。卽時便笑口出五色光而告之曰。汝今比丘。將來無數阿僧祇劫。當作佛號曰燈光如來至眞等正覺。是時長老比丘。歡喜踊躍不能自勝。身心堅固意不退轉。顏色[15]特勝不與常同。時彼牟尼女人見彼比丘顏[16]色殊常。卽前問曰。比丘。今日顏色極爲殊妙。不與常同。得何意故。比丘報曰。王女當知。向者如來以甘露見灌。牟尼女問曰。云何如來以甘露見灌。比丘報曰。我爲寶藏如來所授決。言將來無數阿僧祇劫當得作佛。號曰燈光如來至眞等正覺。身心牢固意不退轉。如是王女。爲彼如來之所授決也。王女問曰。彼佛頗授我決乎。長老比丘報曰。我亦不知爲授汝莂不。是時王女聞比丘[17]說已。卽乘羽[18]寶之車。往至寶藏如來所。頭面禮足在一面坐。爾時王女白佛言。我今[19]見檀越施主。所須脂油恒相供給。然今世尊授彼比丘決。獨不見授莂。寶藏如來告曰。發心求願其福難量。何況以財惠施乎。牟尼女報曰。設當如來不授我莂者。當自斷其命根。寶藏如來報曰。夫處女人之身。求作轉輪聖王者終不獲也。求作帝釋者亦不可獲也。求作梵天王者亦不可得也。求作魔王者亦不可得也。求作如來者亦不可得也。女曰。我定不能得成無上道乎。寶藏佛報曰。能也

[1]其＝此㊂　[2]善＝惡㊅　[3]（之）＋會㊂　[4]言＋（也）㊂　[5]〔提〕－㊂　[6]明＝名㊄　[7]〔士〕－㊂　[8]〔曰〕－㊂　[9]聲聞初＝初聲聞㊂　[10]進＝勤㊂　[11]（之）＋法㊂　[12]勸＝助㊂　[13]聖＋（王）㊂　[14]〔之〕－㊂　[15]特＝常㊂　[16]色殊常＝貌殊特㊂　[17]說＝語㊂　[18]寶＝葆㊆　[19]見＝是㊂

牟尼女。成無上正眞道也。然王女。當知將來無數阿僧祇劫有佛出世。是汝善知識。彼佛當授汝決。是時王女白彼佛言。受者淸淨。施主穢濁乎。寶藏佛告曰。吾今所說者。心意淸淨發願牢固。是時王女語已。卽從座起頭面禮足。遶佛三匝便退而去。優波離當知。無數阿僧祇劫燈光佛乃出現於世。治在鉢頭摩大國。與大比丘衆十六萬八千衆俱。國❶主人民悉來承事。是時彼國有王名提波延那。以法治化領此閻浮境界。是時彼王請佛及比丘僧而飯食之。是時燈光如來淸旦著衣持鉢。將諸比丘衆入城。爾時有梵志子名曰彌❷勒。顏❸貌端❹政衆中獨出像如梵天。通諸經藏靡不貫練。諸書呪術皆悉明了。天文地理靡不了知。是時彼梵志。遙見燈光佛來顏貌殊特世之奇異諸根寂定。三十二相八十種好莊嚴其身。見已便發喜豫之意善心生焉。書籍所載如來出現。甚爲難遇時時乃出。猶如❺優鉢華時乃❻出耳。我今當往試之。是時梵志手執五華。往至世尊所復作是念。其有三十二相者名曰成佛。卽以五❼根華散如來上。又求三十二相。唯見三十相而不見二相。卽興狐疑。今觀世尊不見廣長舌及陰馬藏。卽時說此偈

聞有三十二　大人之相貌
今不見二相　相好爲具不
頗有陰馬藏　貞潔不婬乎
豈有廣長舌　舐耳覆面乎
爲我現其相　斷諸狐疑結
陰馬及舌相　唯願欲見之

是時燈光佛卽入三昧定。使彼梵志見其二相。是時燈光佛復出廣長舌。左右舐❽耳放大光明。還從頂上入。是時梵志見如來有三十二相具足。見已歡喜踊躍不能自勝❾普作是說。唯願世尊。當見觀察我今持五華奉上如來。又持此身供養聖尊。發此誓願時彼五華在空中化成寶臺。極爲殊妙四柱四門。彼時見寶臺已。歡喜踊躍不能自勝。發此誓願。使我將來之世作佛當如燈光佛。弟子翼從❿悉皆如是。是時燈⓫光。知彼梵志心中所念卽時便笑。⓬佛世尊常法若授決時世尊笑者。口出五色光明遍照三千大千世界。是時光明已照三千大千世界。日月無復光明。還從頂上入。設如來授決之時光從頂上入。設授辟支佛決時光從口出還入⓭耳中。若授聲聞決者光從肩上入。若授生天之決者。是時光明從臂中入。若授生人中者。是時光明從兩脇入。若授生餓鬼決者。是時光明從腋入。若授生畜生決者光明從膝入。若授生地獄決者。是時光明從脚底入。是時梵志見光從頂上入歡喜踊躍不能自勝。卽布髮在地並作是說。設如來不授我決者。卽於此處自斷壞不成諸根。是時燈光佛。知梵志心中所念。卽告之曰。汝速還起。將來之世當成作佛。號釋迦文如來至眞等正覺。是時摩納聞佛授決已。心懷踊躍不能自勝。卽於彼處得遍現三昧。踊在虛空去地七⓮刃。叉手向燈光如來。汝優波離莫作異觀。爾時寶藏如來。時長老比丘。豈是異人乎。爾時燈光如來是也。爾時王女牟尼我今是也。時寶藏如來立我名號字釋迦文。我今以此因緣故。說此八關齋法。當發誓願無願不果。所以然者。若彼女⓯人作是誓願。卽於彼劫成其所願也。若長老比丘不發誓⓰願者終不成佛道。誓願之福不可稱記。得至甘露滅盡之處。如是優波離當作是學。爾時優波離聞佛所說。歡喜奉行

⓱(三)聞如是。一時佛在摩竭國界。與大比丘衆五百人俱。漸至江水側。爾時世尊見江水中。有大材木爲水所漂。卽坐水側一樹下坐。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見木爲水所漂乎。諸比丘白佛⓲言唯然見之。世尊告曰。設當此木不著此岸不著彼岸。又不中沒復⓳非在岸上。不爲人所捉。復*非爲非人所捉者。復*非爲水所迴轉。復*非腐敗者。便當漸漸至海。所以然者。⓴海諸江之原本。汝等比丘亦如是。設不著此岸不著彼岸。又不中沒復*非在岸上。不爲㉑人非人所捉。亦不爲水所迴轉。亦不腐敗。㉒便當漸漸至㉓涅槃處。所以然者。涅槃者正見正治正語正業正命正方便正念正定。是涅槃之原本。爾時有牧牛人名曰㉔難陀。遇杖而立。是時彼牧牛人遙聞如㉕是所說漸來至世尊所而立。爾時牧牛人白世尊言。我今亦不著此岸不在

❶主＝王㊂　❷勒＝佉㊂　❸貌＝色㊂　❹政＝正㊂　❺優＋(曇)㊂　❻出＝有㊂　❼根＝莖㊂　❽耳＝面㊅　❾普＝並㊂　❿悉皆＝皆悉㊂　⓫光＋(佛)㊂　⓬(諸)＋佛㊂　⓭耳＝口㊄㊆　⓮刃＝仞㊂　⓯人＝復㊂　⓰〔願〕－㊂　⓱～S. 35. 200. Dārukkhandha.　⓲〔言〕－㊂　⓳非＝不㊂*　⓴海＋(者)㊂　㉑人＋(所捉不爲)㊂　㉒〔便〕－㊂　㉓涅槃處～Nibbānaninnā.　㉔難陀～Nanda.　㉕是＝來㊂

彼岸。又非中沒。復非在岸上。不爲人捉。復非爲非人所捉。不爲水所迴轉。亦非腐敗。❶漸當至涅槃之處。唯願世尊聽在道次得作沙門。世尊告曰。汝今還❷主牛已。然後乃得作沙門耳。牧牛人難陀報曰。斯牛哀念犢故自當還家。唯願世尊聽在道次。世尊告曰。此牛雖當還家故須汝往付授之。是時牧牛人卽受其教。往付牛已。還至佛所。白世尊言。今已付牛。唯願世尊。聽作沙門。是時如來卽聽作沙門。受具足戒。有一異比丘白世尊言。云何爲此岸。云何爲彼岸。云何爲中沒。云何在岸上。云何不爲人所捉。云何不爲非人所捉。云何不爲水所迴轉。云何不腐敗。佛告比丘曰。此岸者❸身也。彼岸者*身滅❹耶。中沒者欲愛*耶。在岸上者五欲也。爲人所捉者。如有族姓子發此誓願。持此功德福祐。作大國王若作大臣。非人所捉者。如有比丘有此誓願。生四天王❺中而行梵行。❻今持功德生諸天之中。是謂名爲非人所捉。爲水所迴轉者。此是邪疑也。腐敗者邪見邪治邪語邪業邪命邪方便邪念邪定。此是腐敗也

是時難陀比丘在閑靜❼之處。而自修剋。所以族姓*之子剃除鬚髮出家學道者。修無上梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦。❽更不復受。卽於座上成阿羅漢。爾時難陀聞佛所說。歡喜奉行

❾(四)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時❿提婆達⓫兜⓬以失神足。阿闍世太子日遣五百釜食而供養之。是時衆多比丘聞提婆達*兜以失神足。又爲阿闍世所供養。共相將詣佛所。頭面禮足在一面坐。是時衆多比丘白佛言。提婆達*兜者極大威力。今爲阿闍世王所供養。日遣五百釜食。爾時世尊聞此語已告諸比丘。汝等莫興此意。貪提婆達*兜比丘利養。彼愚人由此利養自當滅亡。所以然者。於是比丘提婆達兜。所以出家學者不果其願。比丘當知。猶如有人出其村落。手執利斧往詣大樹。先意所望欲望大樹。及其到樹持⓭枝葉⓮而⓯還。今此比丘亦復如是貪著利養。由此利養向他自譽。毀呰他人。比丘所行⓰宜。則不果其願。彼由此利養故。⓱不求方便起勇猛心。如彼人求⓲實不得。爲智者所棄。設有比丘得利養已。亦不自譽復不毀他人。或時復向他人。自稱說我是持戒之人。彼是犯戒之士。比丘所願者而不果獲。如人捨根持枝還家。智者見已。此人雖持枝還家然不識根。此中比丘亦復如是。以得利養奉持戒律。并修梵行好修三昧。彼以此三昧心向他自譽。我今得定餘人無定。比丘所應行法亦不果獲。猶如有人⓳其求實木。往至大樹望其實。捨其枝葉取其根持還。智者見已便作是說。此人別其根。今此比丘亦復如是。與起利養奉持戒律。亦不自譽復非毀他人。修行三昧。亦復如是漸行智慧。夫智慧者。於此法中最爲第一。提婆達*兜比丘。於此法中竟不獲智慧三昧。亦復不具戒律之法。有一比丘白世尊言。彼提婆達*兜者。云何不解戒律之法。彼有神德成就諸行。有此智慧。云何不解戒律之法。有智慧則有三昧。有三昧則有戒律。世尊告曰。戒律之法者世俗常數。三昧成就者亦是世俗常數。神足飛行者亦是世俗常數。智慧成就者此是第一之義。是時世尊便說此偈

由禪得神足　至上不究竟
不獲無爲際　還墮五欲中
智慧⓴最爲上　無憂無所慮
㉑久畢獲等見　斷於生死有

比丘當知。以此方便知提婆達*兜不解戒律之法。亦復不解智慧三昧之行。汝等比丘。莫如提婆達*兜貪著利養。夫利養者。墮㉒人惡處。不至善趣。㉓若著利養便習邪見。離於正見。習於邪治。離於正治。習於邪語。離於正語。習於邪業。離於正業。習於邪命。離於正命。習㉔邪方便。離㉕正方便。習於邪念。離於正念。習於邪定。離於正定。是故比丘。㉖勿起利養之心。制令不起。已起利養之心。求方便而滅之。如是比丘當作是學。當說此微妙之法。六十餘比丘。捨除法服。習白衣行。復有六十餘比丘。漏盡意解諸塵垢盡得法眼淨。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說船筏譬

❶漸＋(漸)【三】　❷主＝王【元】　❸身＋(邪)【三】*　❹耶＝也【三】*　❺中＋(及諸天中)【三】　❻(我)＋今【三】　❼〔之〕－【三】*　❽〔更不復受〕－【三】　❾～M. 29. Saropama.　❿提婆達兜～Devadatta.　⓫兜＝多【三】*　⓬以＝已【三】*　⓭〔枝〕－【三】　⓮〔而〕－【三】　⓯還＋(家時智者見問之曰汝今竟不得其實方持葉還)十九字【三】　⓰宜＝儀【元】【明】　⓱(更)＋不【三】　⓲實＝寶【三】　⓳其求＝求其【三】　⓴最爲＝爲最【三】　㉑久＝究【三】　㉒人＝入【三】　㉓若＝以【三】　㉔(於)＋邪【三】　㉕(於)＋正【三】　㉖勿＝莫【三】

喩。汝等善思念之戢在心懷。諸比丘對曰。如是世尊。諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲船筏譬喩。若汝等[1]行路爲賊所擒。當執心意無起惡情。當[2]起護心遍滿諸方[3]所。無量無限不可稱計。持心當如地。猶如此地亦受於淨亦受於不淨。屎尿穢惡皆悉受之。然地不起增減之心。不言此好此醜。汝今所行亦當如是。設爲賊所擒獲莫生惡念起增減心。亦如地水火風。亦受於惡亦受於好。都無增減[4]之心。起慈悲喜護*之心向一切衆生。所以然者。行善之法猶可捨之。何況惡法而可翫習。[5]如有人遭恐難*之處。[6]欲度難處至安隱*之處。隨意馳走求其安處。彼見大河極爲深廣。亦無船橋而可得渡至彼岸者。然所立*之處極爲恐難。彼岸無爲。爾時彼人思惟方計。[7]此河水極深且[8]廣。今可收拾材木草葉。縛筏求渡。依此筏已從此岸得至彼岸。爾時彼人卽收拾材木草葉。縛筏[9]而[10]渡從此岸[11]至彼岸。彼人已渡岸復作是念。此筏於我多所饒益。由此筏得濟厄難從有恐之地得至無爲之處。我今不捨此筏持用自隨。云何比丘。彼人所至到處。能用此筏自隨乎。爲不能耶。諸比丘對曰。不也世尊。彼人所願今已果獲。復用筏自隨乎。佛告比丘。善法猶可捨何況非法。爾時有一比丘白世尊言。云何當捨於法而況非法。我等豈非由法學道乎。世尊告曰。依憍慢滅憍慢。慢慢增上慢。自慢邪見慢。慢中慢增上慢。以無慢滅慢慢。滅無慢正慢滅邪慢增上之慢。盡滅四慢。我昔未成佛道坐樹王下時。便生此念。欲界之中誰最豪貴。我當降[12]伏。此欲界之中天及人民皆悉靡伏。時我復重作是念。聞有弊魔波旬。今當與彼戰。以降波旬。一切憍慢豪貴之天一切靡伏。時我比丘於座上笑。使魔波旬境界皆悉震動。虛空之中聞說偈聲

捨眞淨王法　出家學甘露
設剋[13]廣願者　空此三惡趣
我今集兵衆　瞻彼沙門顏
設不用我計　執脚擲海表

增壹阿含經卷第三十八

增壹阿[14]含經卷第三十[15]九

[16]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

馬血天子品[17]第四十三之[18]二

是時弊魔波旬瞋恚熾盛。卽告師子大將曰。速集四部之衆。欲往攻伐沙門。又當觀察爲有何力勢堪任與我共戰鬪耶。[19]我爾時復更思惟。與凡人交戰猶不默然。何況欲界豪貴者乎。要當與彼少多爭競。時我比丘。著仁慈之鎧。手執三昧之弓智慧之箭。俟彼大衆。是時弊魔大將兵衆十八億數。顏貌各異猿猴師子來至我所。爾時羅刹之衆或一身若[20]干頭。或有數千身而共一頭。或兩肩有[21]三[22]頸當心有口。或有一手或有兩手者。或復四手或兩手擎頭口銜死蛇。或頭上火[23]然[24]口出火光。或兩手擘口欲前噉之。或披腹相向手執刀劍[25]擔持戈[26]矛。或執舂杵或擔山負石[27]擔持大樹者。或兩脚在上頭在下。或乘象師子虎狼毒虫。或步來者或空中飛。是時弊魔將爾許之衆圍遶道樹。時魔波旬在我左側而語我曰。沙門速起。時我比丘默然不對。如是再三。魔語我曰。沙門畏我不[28]乎。我告之曰。我今執心無所畏懼。時波旬曰。沙門。頗見我四部之衆耶。然汝一己無有器[29]杖兵刃。禿頭露形著此三衣。復言吾無所畏。爾時我向波旬。便說此偈

仁鎧三昧弓　手執智慧箭
福業爲兵衆　今當壞汝軍

時魔波旬復語我曰。我於沙門多所饒益。設不從我語者。正爾取汝灰滅其形。又復沙門顏貌端[30]政年壯可美。出處刹利轉輪王種。速起此處習於五樂。我當將和使汝得作轉輪聖王。時我復報波旬曰。汝所說者無常變易不得久住。亦當捨離非吾所貪。時弊魔波旬復語我曰。沙門。今日爲何所求。志願何物。時我報曰。吾所願者無憂畏處。安隱[31]恬[32]泊涅槃城中。使此衆生流浪生死沈翳苦惱者導引正路。魔報我曰。設今沙門不速起[33]乎[34]坐者。當[35]執汝脚擲著海表。時我報波旬曰。我自觀察天上人中。魔若魔天人若非人。及汝四部之衆。不能使吾一毛[36]動。魔報我曰。沙門。今日欲與

[1]行路＝路行【三】　[2]起＋（慈悲喜）【三】　[3]〔所〕－【三】　[4]〔之〕－【三】*　[5]（猶）＋如【三】　[6]欲＋（求）【三】　[7]（今）＋此【三】　[8]廣＋（無由得渡）【三】　[9]而＝求【三】　[10]渡＋（依此栰已）【三】　[11]（得）＋至【三】　[12]伏＋（已降伏）【三】　[13]廣＝寶【宋】　[14]含＝鋡【聖】*　[15]九＝八【聖】*　[16]（東晉…譯）十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，苻秦三藏曇摩難提譯【明】　[17]第四…三之二＝分之餘【聖】　[18]二＝餘【宋】【元】　[19]（時）＋我【三】　[20]于＝千【明】　[21]〔三〕－【聖】　[22]頸＝頭【三】【聖】　[23]然＝燃【三】　[24]口出火光＝或口出火【三】　[25]擔＝擔【元】【明】，擬【宋】　[26]矛＝鉾【三】，牟【聖】　[27]〔擔〕－【三】擔持＝持擬【聖】　[28]乎＋（爾時我再三不對魔語我曰沙門畏我不乎）十七字【三】　[29]杖＝仗【三】【聖】　[30]政＝正【三】　[31]恬＝淡【三】　[32]泊＝怕【聖】　[33]乎＝于【三】　[34]坐＝座【三】*　[35]執＝提【三】　[36]動＋（也）【三】

吾戰乎。我報之曰。思得交戰。魔報我曰。汝怨是誰。我[1]復報曰。憍慢者是增上慢自慢邪慢慢中慢增上慢。魔語我曰。汝以何義滅此諸慢。時我報曰。波旬當知。有慈[2]仁三昧悲三昧。[3]憙三昧護三昧空三昧無願三昧無相三昧。由慈三昧辦悲三昧。緣悲三昧得喜三昧。緣喜三昧得護三昧。由空三昧得無願三昧。因無願三昧得無相三昧。以此[4]三三昧之力與汝共戰。行盡則苦盡苦盡則結盡。結盡則至涅槃。魔語我曰。沙門。頗以法滅法乎。時我報曰。可以法滅法。魔問我言。云何以法滅法。時我告曰。以正見滅邪見。[5]以邪見滅[6]正見。正治滅邪治。邪治滅正治。正語滅邪語。邪語滅正語。*正業滅邪業。邪業滅正業。正命滅邪命。邪命滅正命。正方便滅邪方便。邪方便滅正方便。正念滅邪念。邪念滅正念。正定滅邪定。邪定滅正定。魔語我曰。沙門。今日雖有斯語。此處難剋也。汝今速起。無令吾擲著海表。時我復語波旬曰。汝[7]作福唯有一施。今得作欲界魔王。我昔所造功德無能稱計。汝今所說。方言[8]甚難耶。波旬報曰。今[9]所作福汝今證知。汝自稱說造無數福。誰為證知。時我比丘即[10]伸右手以指案地。語波[11]旬我所造功德。地證知之。我當說此[12]語。是時地神從地[13]涌出叉手白言。世尊。我當證知。地神語適訖。時魔波旬愁憂苦惱即退不現。比丘當以[14]此方便知之。法猶尚滅何況非法。我長夜與汝說[15]一筏喩經。不錄其文況解其義。所以然者。此法玄邃聲聞辟支佛[16]所修此法者。獲大功德得甘露無為之處。彼云何名為乘筏之喩。所謂依慢滅慢。慢已滅盡。無復諸惱亂想之念。猶如野狸之皮極修治之。以手[17]拳加之。亦無聲[18]響無堅[19]鞕處。此亦如是。若比丘慢盡都無增減。是故我今告汝等曰。設為賊所擒獲者勿興惡念。當以慈心遍滿諸方。猶如彼極柔之皮長夜便獲無為之處。如是比丘當作是念。當說此法。時於彼*坐上三千天子諸塵垢盡得法眼淨。六十餘比丘還捨法服習白衣行。六十餘比丘漏盡意解得法眼淨。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[20](三)聞如是。一時佛在摩竭國神祇[21]恒水側。與大比丘眾五百人俱。爾時世尊告諸比丘。猶如[22]摩竭牧牛人愚惑少智[23]慧意欲從恒水此岸[24]渡牛至彼岸。亦復不觀彼此之岸深淺之處。便駈牛入水。先*渡瘦者又犢尚小。在水中央極為羸劣。不能得至彼岸。復次*渡中流之牛不肥不瘦。亦不得*渡於中受其苦惱。次復*渡極有力者。亦在水中受其困厄。今我眾中比丘亦復如是。心意闇鈍無有慧明。不別生死[25]位不別魔之橋船[26]意欲*渡生死之流。不習於禁戒之法。便為波旬得其便也。從邪道求於涅槃。望得滅[27]度終不果獲。自造罪業復[28]墮他人著罪中。猶摩竭牧牛人黠慧多智。意欲*渡牛至彼[29]此之岸。先觀察深淺之處。前*渡極盛力牛到彼岸。次*渡中流之牛不肥不瘦。亦得*渡至彼岸。次*渡極羸者亦*渡無他。小犢尋從其後而濟*渡無為。比丘。如來亦復如是。善察今世後世。觀生死[30]之海魔之徑路。自以八正道度生死*之難。復以此道度不度者。猶如[31]道牛之正一正餘者悉從。我弟子亦復如是。盡有漏成無漏心解脫智慧解脫。於現法中以身作證。而自遊化度魔境界至無為處。亦如彼有力之牛*渡彼恒水得至彼岸。我聲聞亦復如是。斷五下結成阿那*含。於彼般涅槃不還來[32]此間。度魔境界至無為處。如彼中流之牛不肥不瘦。得*渡恒水而無疑難。我弟子亦復如是。斷三結使[33]婬怒癡薄成斯陀*含。來[34]至此世盡於苦際。斷魔境界至無為*之處。如彼瘦牛將諸小犢得*渡。[35]彼恒水。我弟子亦復如是。斷[36]結使成須陀洹必至得度。度魔境界度生死之難。如彼小犢[37]從母得*渡。我弟子亦復如是。持信奉法斷魔諸縛至無為處。爾時世尊便說[38]斯偈

魔王所應獲　不究生死邊
如來今究竟　世間現慧明
諸佛所覺了　梵志不明曉
[39]猶涉生死岸　兼度未度者
今此五種人　及餘不可計
欲度生死難　盡佛威神力

是故比丘當專其心無放逸行。亦求方便成賢聖八品之道。依賢聖道已便能自度生死之海。所以然者。猶如彼愚牧牛之人

[1] 復＝當【三】　[2] 〔仁〕－【三】　[3] 憙＝喜【聖】　[4] 〔三〕－【明】　[5] 〔以〕－【三】【聖】　[6] (以)＋正【三】*　[7] (本)＋作【三】　[8] 甚＝其【元】【明】　[9] 所＝我【三】　[10] 伸＝申【宋】【聖】　[11] 旬＋(曰)【三】　[12] 語＋(時)【三】　[13] 涌＝勇【宋】【聖】　[14] 〔此〕－【聖】　[15] (緣)＋一【三】　[16] 所＋(修行)【三】　[17] 拳＝捲【聖】　[18] 響＝嚮【聖】　[19] 鞕＝鞭【三】　[20] ～M. 34. Gopālaka.〔No. 99(1248)〕.　[21] 恒水～Gaṅgānadī.　[22] 摩竭牧牛人～Māgadhaka gopālaka.　[23] 〔慧〕－【三】　[24] 渡＝度【三】*　[25] 位＝徑【三】【聖】　[26] 〔意〕－【三】　[27] 度＝滅【聖】　[28] 墮＝隨【元】　[29] 此之＝岸此【三】　[30] 〔之〕－【三】*　[31] 道＝導【三】【聖】　[32] 此＝世【三】　[33] 婬＝淫【聖】　[34] 至＝生【元】【明】　[35] 〔彼〕－【三】　[36] (三)＋結【三】　[37] 從母得＝隨從母【三】　[38] 斯＝此【三】　[39] 猶涉＝獨步【聖】

外道梵志是也。自溺生死之流。復墮他人著罪中。彼恒水者。即是生死*之海也。彼黠慧牧牛者。如來是也。度生死*之難。由[1]聖八品道。是故比丘當求方便成八聖道。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[2](三)聞如是。一時佛在羅閱城[3]耆婆[4]伽梨園中。[5]與千二百五十弟子俱。盡是[6]阿羅漢諸漏已盡六通清徹。唯除一人阿難比丘也。爾時王[7]阿闍世七月十五日受歲時夜半明星出現。告[8]月光夫人曰。今十五日月盛滿極爲清明。當應施行何事。夫人報曰。今十五日說戒之日。應當作倡伎樂五欲自娛樂。時王聞此語已不入其懷。[9]王復告優陀耶太子曰。今夜極清明。應作何事。優陀耶太子白王言。如今夜半極清明。應集四種之兵。諸外敵異國不廳伏者。當往攻伐。是時王阿闍世聞此語已亦復不入其意。復語無畏太子曰。如今極清明之夜。應何所施行。無畏[10]王子報曰。今[11]不蘭迦葉。明諸算數。兼知天文地理。衆人所宗仰。可往至彼問此疑難。彼人當與尊說極妙之理。永無[12]留滯。時王聞此語已亦不入其意。復語須[13]尼摩大臣曰。如今之夜極爲清明。應何所施行。須*尼摩白王[14]言。如今夜半極爲清明。然[15]阿夷[16]耑近在不遠多所曉了。唯願大王。往問其宜。王聞此語已亦復不入其意。復告婆沙婆羅門曰。如今夜半極爲清明。應何所施行。婆羅門報曰。如今十五日極爲清明。然有[17]瞿耶樓近在不遠。唯願大王。往問其義。時王聞此語已復不合其意。復語摩[18]特梵志曰。如今夜半極爲清明。應作何事。梵志報曰。大王當知。[19]彼休迦[20]旃近在不遠。唯願大王。往問其情。王聞此語已復不合[21]其意。復告索摩典兵師曰。如今夜半極爲清明。應何所[22]施行。索摩報曰。[23]先[24]畢盧持近在不遠明諸算術。可往問其義。王聞此[25]言已亦不合其意。復告最勝大臣曰。如今十五日極爲清明。應何所施行。最勝白王言。今有[26]尼揵子。博[27]覽諸經。師中最上。唯願大王。往問其義。王聞此語已不合其意。復作是思惟。此諸人等斯是愚惑。不別眞僞無有巧便。爾時耆婆伽王子在王左側。王顧語耆婆伽曰。如今夜半極爲清明。應何所施行。是時[28]耆婆伽即前長跪而白王言。今如來近在不遠遊貧聚園中。將千二百五十弟子。唯願大王。往問其義。然彼如來爲明爲光亦無疑滯。知三世事靡不貫博。自當與王演說其事。王所有狐疑燿然自[29]悟。是時王阿闍世聞耆婆伽語已。歡喜踊躍善心生焉。即歎耆婆伽曰。善哉善哉。王子快說斯言。所以然者。我今身心極爲熾然。又復無故取父王殺。我恒長夜作是念。誰堪任悟我心意者。今耆婆伽[30]向所說者。正入我意。甚奇甚特。聞如來音[31]響燿然大*悟。時王向耆婆伽便說此偈

今日極清明　心意不得悟
汝等人人說　應往問誰義
不蘭阿夷*耑　尼揵梵弟子
斯等不可依　不能有所濟
今日極清明　月滿無瑕穢
今問耆婆伽　應往問誰義

是時耆婆伽復以偈報王曰

聞其柔軟音　得脫摩竭魚
唯願時詣佛　永處無畏境

時王復以偈報曰

我昔所施行　於佛無益事
害彼眞佛子　名曰頻婆娑
今極懷羞恥　無顏見世尊
汝今云何說　使吾往見之

是時耆婆伽復以偈報王曰

諸佛無彼此　諸結永[32]已除
平等無二心　此是佛法義
設以栴檀香　以塗右手者
執刀斷左手　心不起增減
如愍羅云子　一息更無二
持心向提婆　怨親無有異
唯願大王屈　往覲如來顏
當斷其狐疑　勿足有留滯

是時王阿闍世告耆婆伽王子曰。汝今速嚴駕五百牙象五百牸象。然五百[33]燈。耆婆伽對曰。如是大王。是時耆婆伽王子即時嚴駕千象及然五百*燈。前白王言。嚴駕*已辦。王知是時。爾時王阿闍世將諸營從。往詣梨園中。中路便懷恐怖衣毛皆竪。還顧謂耆婆伽王子曰。吾今將非爲汝所誤乎。

[1](賢)＋聖【三】 [2]～D. 2. Sāmaññaphala.〔Nos. 1(27), 22〕 [3]～Jīvakassa-ambavana. [4]伽＝加【宮】 [5]與＋(大比丘)【三】 [6]〔阿〕－【三】 [7]阿闍世～Ajātasattu. [8]月光夫人～Komudī. [9]〔王〕－【三】 [10]王＝太【三】 [11]～Pūraṇa-Kassapa. [12]留＝流【三】 [13]尼＝泥【三】 [14]言＝曰【三】 [15]阿夷耑～Ajita-Kesa-kambala. [16]耑＝湍【三】* [17]瞿耶樓～(Makkhali)-Gosāla. [18]特＝持【宋】【宮】 [19]彼＝波【元】【宮】, 波休迦旃～Pakudha-Kaccāyana. [20]旃＝栴【宋】【元】, 梅延【明】, 旃＋(延)【宮】 [21]〔其〕－【三】 [22]〔施〕－【三】 [23]先毘盧持～Sañjaya-Belaṭṭhi-putta. [24]畢＝毘【三】 [25]言＝語【三】 [26]尼揵子～Nigaṇṭha-Nāta-putta. [27]覽＝攬【宮】 [28]耆婆伽～Jīvaka. [29]悟＝寤【聖】* [30]〔向〕－【三】, 向＋(我)【宮】 [31]響＝嚮【宮】* [32]已＝以【宮】* [33]燈＝鐙【宮】*

將非持吾與怨家耶。耆婆伽白王。實無此理。唯願大王。小復前進。今如來去此不遠。時王阿闍世意猶懷恐。重告耆婆伽曰。將非為汝所惑。又聞如來將千二百五十弟子。今不聞其聲。耆婆伽報曰。如來弟子恒入三昧。無有亂想。唯願大王。小復前進。❶阿闍世王即下車步入門至講堂前。默然而立。觀察諸聖衆。還顧謂耆婆伽曰。如來今在何處。爾時一切聖衆盡入炎光三昧。照彼講堂靡不周遍。是時耆婆伽即時長跪。❷伸右手指示如來言。此是如來最在中央。如日❸披雲。是時王阿闍世語耆婆伽曰。甚奇甚特。今此聖衆心定乃爾。復以何緣有此光明。耆婆伽白王。三昧之力故放光明耳。王復告曰。如我今日觀察聖衆。極為寂然。使我❹優陀耶太子。亦當如是寂然無為。時王阿闍世叉手自稱說曰。唯願世尊。當見觀察。世尊告曰。善來大王。王聞如來音*響。極懷歡喜。如來乃見稱說王號。時王阿闍世即至佛所。五體投地。以兩手著如來足上。而自稱說。唯願世尊。當見垂愍受其悔過。父王無罪而取害之。唯願受悔。後更不犯。自改往修來。世尊告曰。今正是時。宜時悔過無令有失。夫人處世有過能自改者。斯名上人。於我法中極為廣大。宜時懺悔。是時王禮如來足已。❺住一面坐。時王白佛言。唯願欲有所問。如來聽者乃敢問耳。佛告王曰。有疑難者宜時問之。王白佛言。於現世造福得受現報不乎。佛告王曰。古昔*已來頗以此義曾問人乎。王白佛言。我昔曾以此義而問他人。❻不蘭迦葉。云何不蘭迦葉。現世作福得受現報乎。不蘭迦葉報我言。無福無施。無今世後世善惡之報。世無阿羅漢等成就者。❼當我爾時問此受果之報。彼報曰無也。如有人問❽以瓜義報*以❾棕理。今此迦葉亦復如是。時我作是念。此梵志已不解❿義豪族⓫王種所問之義。此人方便引餘事報。⓬我世尊。⓭我即欲斷其頭。即不受其語尋發遣之。時我復至阿夷*耑所⓮而問此義。阿夷*耑報我言。若於江左殺害衆生。作罪無量。亦無有罪亦⓯無惡果之報。時我世尊。復作是念。我今問現世受報之義。此人乃持殺害報吾。猶如有人問梨之義以*棕報之。即捨之去。復至襈耶樓所而問此義。彼人報我曰。於江右邊造諸功德不可稱計。於中亦無⓰善之報。我爾時復作是念。吾今所問義者竟不報其理。復捨之去。⓱復往至⓲彼休迦⓳栴所而問斯義。彼人報曰。唯有一人出世一人⓴死。一人往㉑返受其苦樂。時我復作是念。我今所問現世之報。乃㉒將生死來相答。復捨之去。往問先毘盧㉓持如此之義。彼人報我言。過去者㉔以滅更不復生。當來未至亦復不有。現在不住。㉕住者即變易。時我復作是念。我今所問現世之報。乃㉖持三世相酬此非正理。即復捨去。至尼揵子所而問此義。云何尼揵子。頗有現世作福得受現世報㉗也。彼報我言。無因無緣衆生結縛。亦無有因亦無有緣衆生著結縛。無因無緣衆生清淨。時我復作是念。此梵志等斯是愚惑。不別真㉘為猶盲無目。所問之義竟不相報。如似㉙弄轉輪㉚聖王種。尋復捨㉛之去。今我世尊。故問其義現世作福現受報*也。唯願世尊。演說其義。爾時世尊告曰。大王。我今問汝義。隨所樂報之。大王。頗有典酒廚㉜宰㉝賞護物左右使人乎。王白佛言。唯然有之。設彼使人執勞經久。復當賞遺不乎。王白佛言。隨功㉞敘用不令有怨。佛告王曰。以此方便知。㉟現世作福得受現報。云何大王。既處高位㊱恤民以禮。當復賞遺不乎。王白佛言。唯然世尊。食共同甘拚命不恨。佛告王曰。當以此方便知。昔日出處極卑。漸漸積功與王同歎。以是之故。現世作福得受現報。佛告王曰。彼有勞之人經歷年歲來白王言。我等功勞*已立。王所㊲朋知。欲從王求意所願。王當㊳以與不乎。王白佛言。隨彼所願而不違之。佛告王曰。彼有勞之人。欲得辭王剃除鬚髮著三法衣出家學道修清淨行。王聽不乎。王白佛言。唯然聽之。佛告王曰。設㊴王見彼剃除鬚髮。出家學道在我左右。王欲何所施為。王白佛言。承事供養隨時禮拜。佛告王曰。以此方便知。㊵現作福得受現報。設彼有勞之人持戒完具無有所犯。王欲何所施行。王白佛言。盡其形壽供給衣被飲食床㊶敷臥具病瘦醫藥。不使缺減。佛

❶(是時)+阿【三】　❷伸=申【宋】【聖】　❸披=被【聖】　❹優陀耶太子～Udāyibhadda kumāra.　❺住=在【三】【聖】　❻(亦問)+不【三】【聖】　❼當我=我當【三】　❽以=已【聖】*　❾棕=柰【明】，榇【聖】*　❿義=我【明】　⓫王=生【宋】　⓬(時)+我【三】　⓭〔我〕－【三】　⓮〔而〕－【三】　⓯無+(有)【三】　⓰善+(惡)【三】　⓱復=後【三】　⓲彼=波【三】　⓳栴=旃延【三】，旃【聖】　⓴死+(一人生)【三】　㉑返=反【三】　㉒將=持【三】【聖】　㉓持=特【宋】　㉔以=已【三】　㉕不+(住)【三】　㉖持=將【三】　㉗也=耶【三】*　㉘為=偽【三】【聖】　㉙弄=病【三】　㉚〔聖〕－【三】　㉛〔之〕－【三】　㉜宰+(及)【三】【聖】　㉝賞=掌【聖】　㉞敘=稍【聖】　㉟現+(在)【三】　㊱恤=郎【三】【聖】　㊲朋=明【三】【聖】　㊳以與=與之【三】　㊴王=有【明】　㊵現+(身)【三】，+(世)【聖】　㊶敷=尊【聖】

告王曰。以此方便知。現身作福得受現報。設復彼人已作沙門。盡有漏成無漏心解脱智慧解脱。已身作證而自遊化。生死已盡梵行已立所作已辦更不復受有。如實知之。王欲何爲。王白佛言。我當盡形壽承事供養衣被[1]飮食床[2]臥具病瘦醫藥。不令有乏。佛告王曰。當以此方便知。現世作福得受現報。設復彼人盡其形壽。於無餘涅槃界而般涅槃者。王欲何所施[3]設。王白佛言。當於四道頭起大神寺。兼以香華供養。懸繒幡蓋承事禮敬。所以然者。彼是天身非爲人身。佛告王曰。當以此方便知現世作福得受現報。王白佛言。我今以[4]此譬喩於中受解。今日世尊重演其義。自今已後信受其義。唯願世尊。受爲弟子。自歸於佛法比丘僧。今復懺悔如愚如惑。父王無過而取害之。今以身命自歸。唯願世尊。除其罪愆演其妙法。長夜無爲。如我自知所作罪報無有善本。佛告王曰。[5]世有二種人無罪而命終。如屈[6]伸臂頃得生天上。云何爲二。一者不造罪本而修其善。二者爲罪改其所造。是謂二人而取命終生於天上亦無流滯。爾時世尊便説此偈

人作極惡行　悔過轉微薄
日悔無懈息　罪根永已拔

是故大王。當以法治化莫以非法。夫以法治化者。身壞命終生善處天上。彼[7]以命終名譽遠布周聞四方。後人共傳昔日有王正法治化無有阿曲。人以稱傳彼人所生之處。増壽益算無有中夭。是故大王。當發歡喜之心向三尊佛法聖衆。如是大王當作是學。爾時阿闍世王即從[8]座起。頭面禮佛足便退而去。王去不遠。佛告諸比丘。今此阿闍世王。不取父王害者。今日應得初沙門果證在四雙八輩[9]之中。亦復得賢聖八品道。除去八愛超越八難。雖爾今猶獲大幸得無根之信。是故比丘。爲罪之人。當求方便成無根之信。我優婆塞中得無根信者。所謂阿闍[10]世是也。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

[11](八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有世八法隨生迴轉。云何爲八。一者利。二者衰。三者毀。四者譽。五者稱。六者譏。七者苦。八者樂。是謂比丘。有此八法隨世迴轉。諸比丘。當求方便除此八法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來出現世間。又於世界成佛道。然不著世間八法。猶與周旋。猶如[12]淤泥出生蓮華。極爲鮮潔不著塵水。諸天所愛敬見者心歡。如來亦復如是。由胞胎生於中長養得成佛身。亦如琉璃之寶淨水之珍。不爲塵[13]垢所染。如來。亦復如是。亦生於世間。不爲[14]世[15]間八[16]法所染著。是故比丘。當[17]勤精進修行八法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有八種[18]之人。流轉生死不住生死。云何爲八。趣須陀洹。得須陀洹。趣斯陀含。得斯陀含。趣阿那含得阿那含。趣阿羅漢。得阿羅漢。是謂比丘有此八人流轉生死不住生死。是故比丘。求其方便度生死*之難。勿住生死。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所説。歡喜奉行

馬血[19]齊・難陀　提婆達・船筏
牧牛・無根信　世法・善・八人

增壹阿含經卷第三十*九[20]

增壹阿[21]含經卷第[22]四十

[23]東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

九衆生居品第四十[24]四

[25](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九衆生居處。是衆生所居之處。云何爲九。或有衆生若干種身若干種想。所謂天及人也。或有衆生若干種身一想。所謂[26]梵迦夷天。最初出現也。或有衆生一身若干想。所謂[27]光音天也。或有衆生一身一想。所謂[28]遍淨天也。或有衆生無量空。[29]所謂空處天也。或有衆生無量[30]識。識處天也。或有衆生不用處。*所謂不用處天也。或有衆生有想無[31]想。有想無

[1] 飮＝飯【聖】 [2] (敷)＋臥【明】,(蓐)＋臥【聖】 [3] 設＝爲【三】 [4] 此＝先【三】,此＋(先)【聖】 [5] 〔世〕－【三】 [6] 伸＝申【三】【聖】 [7] 以＝已【三】 [8] 座＝坐【聖】 [9] 之＝衆【三】 [10] 世＋(王)【三】 [11] 〜A. VIII. 5. Lokaparivatta. [12] 淤＝菸【聖】 [13] 垢＝埃【聖】 [14] 〔世〕－【明】 [15] 〔間〕－【三】【聖】 [16] 法＋(之)【明】 [17] 勤＋(加)【三】 [18] 〔之〕－【三】* [19] 齊＝齋【三】【聖】 [20] ＋(光明皇后願文)【聖】 [21] 含＝鋡【聖】* [22] 四十＝三十九【聖】* [23] (東晋…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】,苻秦三藏曇摩難提譯【明】,〔東晋…譯〕十三字－【聖】 [24] 四＋(九法初)【明】,四＝二【聖】 [25] 〜A.IX. 24. Sattāvāsa. [26] 梵迦夷天〜Brahmakāyikā. [27] 光音天〜Ābhassarā. [28] 遍淨天〜Subhakiṇhā. [29] 〔所謂〕－【三】*, 所謂＝處【聖】 [30] 識＋(處)【聖】 [31] 想＋(處)【三】

想處天也。諸所生之處名爲九也。是謂比丘。九衆生居處。群萌之類曾居已居當居。是故比丘。當求方便離此九處。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當說曠願有九種*之德。汝等善思念之。吾今當敷演其義。是時諸比丘受佛教❶誡。佛告比丘。彼云何名爲曠願九種之德。比丘當知。檀越施主成就三法。所施之物亦成就三法。受物之人亦成就三法。彼檀越施主云何成就三法。於是檀越施主信成就。誓願成就。亦不殺生。是謂檀越施主成就此三法。所施之物云何成就❷此三法。於是施物。色成就。香成就。味成就。是謂施物三事成就。云何受物之人成就三事。於是受物之人。戒成就。智慧成就。三昧成就。是謂受施之人成就三法。如是達嚫成就此九法。獲大果報至甘露滅盡之處。夫爲施主欲求其福者。當求方便成就此九法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。爲成就九法。云何爲九。强顔耐辱貪心。慳著。心念不捨離。健忘。少睡。隱匿。❸婬❹泆。❺亦無返復爲九。是謂比丘爲成就此九法。惡比丘亦復成就九法。云何爲九。於是惡比丘。强顔。耐辱。貪❻心。慳著。健忘。少睡。*婬泆❼靜匿。亦無返復。念不捨離。爲九。云何惡比丘强顔。於是惡比丘。不應求者而求之。違沙門之行。如是比丘名爲强顔。*云何惡比丘耐辱。於是惡比丘。在諸賢善比丘所。自稱歎說毀呰他人。如是比丘名爲耐辱。云何比丘生貪心。於是比丘。見他財物皆生貪心。此名爲貪也。云何比丘慳著。於是比丘所得衣鉢不與人共。恒自藏擧。如是名爲慳著。云何比丘健忘。於是惡比丘恒多漏失妙善之言。亦不思惟方便。論說國事兵戰之法。如是惡比丘。成就此健忘。云何惡比丘少於睡眠。於是惡比丘。所應思惟法而不思惟。如是惡比丘少於睡眠。云何惡比丘匿處*淫*泆。於是惡比丘所爲隱匿不向人說。我今❽行❾婬勿令人知。如是比丘❿所隱匿淫*泆。云何惡比丘⓫無返復。於是惡比丘無恭敬之心。不奉事師長⓬尊貴重之人。如是惡比丘無有返復。若惡比丘成就此九法。念不捨離者終不成道果。是故比丘諸惡之法⓭念當捨之。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。孔雀鳥成就九法。云何爲九。於是孔雀鳥。顔貌端⓮政。音⓯響清徹。行步庠序。知時而行。飮食知節。常念知足。念不分散。少於睡眠。亦復少欲知於返復。是謂比丘。孔雀之鳥成⓰就此九法。賢哲比丘亦復成就九法。云何爲九。於是賢善比丘。顔貌端*政。音*響清徹。行步庠序。知時而行。飮食知節。常念知足。念不分散。少於睡眠。亦復少⓱欲知於返復。云何賢善比丘顔貌端*政。所謂彼比丘。出入行來進止之宜。終不失⓲叙。如是賢善比丘顔貌端*政。云何比丘音*響清徹。於是比丘善別義理。終不錯亂。如是比丘音*響清徹。云何比丘行步庠序。於是比丘知時而行不失次*叙。又知可誦知誦。可習知習。可默知默。可起知起。如是比丘知於時節。云何比丘知時而行。於是比丘應往即往。應住即住隨⓳節聽法。如是比丘知時而行云何比丘。飮食知節。於是比丘所得遺餘。與人共分不⓴惜所有。如是比丘飮食知節。云何比丘㉑少睡眠。於是比丘初夜時習。於㉒警寤。習三十七品無有漏脫。恒以經行臥覺而淨其意。復於中夜思惟深奧。至後夜時右脇著地脚脚相累。思惟計明之想。復起經行而淨其意。如是比丘少於睡眠。云何比丘少*欲知於返復。於是比丘。承事三尊奉敬師長。如是比丘少*欲知於返復。如是賢善比丘成就九法。今此九法當念奉行。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

㉓(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。女人成就九法繫縛男子。云何爲九。所謂歌舞伎樂笑啼常求方宜。自以幻術顔色形體。計㉔許事中。唯有更樂縛人最急。百倍千倍終不相比。如我今日觀察諸義。更樂縛人最急無出是

❶誡＝戒【宮】【聖】　❷〔此〕－【三】　❸婬＝淫【聖】*　❹泆＝妷【宮】*　❺亦無＝無有【三】　❻心＝食【聖】　❼靜＝慝【三】　❽行婬＝所行【三】　❾〔婬〕－【聖】　❿所＋（爲）【三】　⓫無＋（有）【三】　⓬尊＋（敬）【三】　⓭念當＝當念【明】　⓮政＝正【三】*　⓯響＝嚮【聖】*　⓰〔就〕－【三】　⓱欲＋（知足）【聖】*　⓲叙＝緒【聖】*　⓳節＝敬【三】　⓴惜＝昔【聖】　㉑少＋（於）【三】【聖】　㉒警＝景【聖】　㉓～A. VIII. 17. Bandha.　㉔許＝諸【宮】

者。隨彼男子繫之牢固也。是故諸比丘。當念捨此九法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在優迦羅竹園中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。我今與汝當說妙法。初善中善竟善。義理深邃。清淨修行梵行。此經名曰一切諸法之本。汝等善思念之。諸比丘對曰。如是世尊。是時諸比丘。從佛受教。佛告之曰。彼云何名爲一切諸法之本。於是比丘。凡夫之人不親賢聖之教。亦不❶掌護如來言教。不親近善知識。不受善知識言教。彼觀此地如實知之。此是地如❷審是地。如實是地。亦復是水。亦復是火。亦復是風。四事合以爲人。愚者之所娛樂。天自知爲天。天樂於天中❸天。梵天自知爲梵天。大梵自知爲大梵。無能出者。光音天還自相知由光音天來。遍淨天自知爲遍淨❹天。果實天自知爲果實天。而不錯亂。阿毘耶陀天自知爲阿毘耶陀天。空處天自知爲空處天。識處天自知爲識處天。不用處天自知爲不用處天。有想無想處天自知爲有想無想處天。見者自知爲見。聞者自知爲聞。欲者自知爲欲。智者自知爲智。一類自知爲一類。若干類自知爲若干類。悉具足❺自知爲悉具足。涅槃自知爲涅槃。於中而自娛樂。所以然者。非智者之所說也。若聖弟子往觀聖人承受其法。與善知識從事恒親近善知識。觀此地種皆悉分明❻知所來處。亦不著於地。無有污染之心。水火風亦復如是。人天梵王光音遍淨果實阿毘耶陀天。空處識處不用處有想無想處。見聞念知。一種若干種。乃至於涅槃亦不著於涅槃。不起涅槃之想。所以然者。皆由善分別善觀察。若彼比丘漏盡阿羅漢。所作已辦捨於重擔。盡生死原本平等解脫。彼能分別地種。❼都不起想❽著地種人天梵王乃至有想無想處。亦復如是。至於涅槃不著涅槃。不起涅槃之想。所以然者。皆由壞*婬怒癡之所致也。比丘當知。如來至眞等正覺善能分別於地。亦不著於地種。不起地種之想。所以然者。皆由❾破愛網之❿所⓫致。因有有生因生有⓬老死皆悉除盡。是故如來成最正覺。佛說此語⓭時。是時諸比丘不受其教。所以然者。由魔波旬閉塞心意故。此經名曰一切諸法之本。我今已具足說之。諸佛世尊所應修行。我今已具足施行。汝等當念閑居樹下。端意坐禪思惟妙義。今不爲者後悔無益。此是我之⓮教誡也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時羅閱城中有一比丘。身遇疾病至爲困悴。臥大小便不能自起止。亦無比丘往瞻視者。晝夜稱佛名號。云何世尊獨不見愍。是時如來以天耳聞彼比丘稱怨喚呼⓯投歸如來。爾時世尊告諸比丘。吾與汝等。悉案行諸房觀諸住處。諸比丘對曰。如是世尊。是時世尊⓰與比丘僧前後圍繞。諸房間案行。爾時病比丘遙見世尊來。卽欲從⓱座起而不能自轉搖。是時如來到彼比丘所而告之曰。止止比丘。勿自動轉。吾自有⓲坐具足得坐耳。是時毘沙門天王知如來⓳所念。從野馬世界沒。來至佛所頭面禮足在一面立。是時釋提桓因知如來心中所念。卽來至佛所。梵天王亦復知如來心中所念。從梵天沒來至佛所頭面禮足在一面坐。時四天王知如來心中所念。來至佛所頭面禮足在一面立。是時佛告病比丘曰。汝今患苦有損不至增乎。比丘對曰。弟子患苦遂增不損。極爲少賴。佛告比丘。瞻病人今爲所在。何人來相瞻視。比丘白佛言。今遇此病無人來相瞻視也。佛告比丘。汝昔日未病之時。頗往問訊病⑳人乎。比丘白佛言。不往問訊諸病㉑人。佛告比丘。汝今無有善利於正法中。所以然者。皆由不往瞻視病故也。汝今比丘勿懷恐懼。當躬供養令不有乏。如我今日天上人中獨步無侶。亦能瞻視一切病人。無救護者與作救護。盲者與作眼目。救諸㉒疾人。是時世尊自除不淨更與敷坐具。是時毘沙門天王及釋提桓因白佛言。我等自當瞻此病比丘。如來勿復執勞。佛告諸天曰。汝等且止。如來自當知時。如我自憶昔日未成佛道修菩薩行。由一鴿故自投命根。何況今日㉓以成佛道。當捨此比丘乎。終無此處。又釋提桓因先不瞻此病比丘。毘沙門天王護世之主。亦不相瞻

❶掌＝賞【三】　❷〔審是地如〕－【宮】　❸〔天〕－【三】　❹〔天〕－【聖】　❺〔自〕－【宮】　❻〔知〕－【聖】　❼都＝覩【宮】　❽著＝於【宮】　❾破＋（壞）【三】　❿所＝不【聖】　⓫致＋（也）【三】　⓬（生）＋老【三】【宮】　⓭〔時〕－【三】　⓮誡＝戒【聖】*　⓯投歸＝歸投【宮】　⓰〔與〕－【宮】　⓱座＝坐【聖】*　⓲坐＝座【三】　⓳（心中）＋所【三】　⑳人＝比丘【宮】　㉑人＋（也）【三】　㉒疾＝病【三】　㉓以＝已【三】*

視。是時釋提桓因及毘沙門天王。皆默然不對。爾時如來手執[1]篲除去汚泥。更施設坐具。復與浣衣裳三法。[2]視之扶病比丘令坐淨水沐浴。[3]有諸天在上以香水灌之。是時世尊[4]以沐浴比丘已。還坐床上手自授食。[5]爾時世尊見比丘食訖除[6]去鉢器。告彼比丘曰。汝今當捨三世之病。所以然者。比丘當知。生有處胎之厄。因生有老。夫爲老者形羸氣竭。因老有病。夫爲病者。坐臥呻吟四百四病一時俱臻。因病有死。夫爲死者。形神分離往趣善惡。設罪多者當入地獄。刀山劍樹。火車爐炭。吞飮融銅。或爲畜生爲人所使。食以芻草受苦無量。復於不可稱計無數劫中作餓鬼形。身長數十由旬咽細如[7]針。復以融銅而灌其口。經歷無數劫中得作人身。榜[8]笞拷掠不可稱計。復於無數劫中得生天上。亦經恩愛合會。又遇恩愛別離。欲無厭足。得賢聖道爾乃離苦。今有九種之人離於苦患。云何爲九。所謂向阿羅漢·得阿羅漢。向阿那含·得阿那含。向斯陀含·得斯陀含。向須陀洹·得須陀洹。種性人爲九。是謂比丘如來出現世間甚爲難値。人身難得。生正國中亦復難遭。與善知識相遇亦復如是。聞說法言亦不可遇。法法相[9]生時時乃有。比丘當知。如來今日現在世間得聞正法。諸根不缺堪任聞其正法。今不慇[10]勤後悔無及。此是我之*誡。爾時彼比丘聞如來教已熟視尊顏。即於*座上得三明漏盡意解。佛告比丘。汝*以解病之原本乎。比丘白佛。我*以解病之原本。去離此生老病死。皆是如來神力所加。以四等之心覆護一切。無量無限不可稱計。身口意淨。是時世尊具足說法已即從*座起而去。

爾時世尊告阿難曰。汝今速打揵[11]椎。諸有比丘在羅閱城者。盡集普會講堂。是時阿難從佛受教。即集諸比丘在普會講堂。前白佛言。比丘[12]已集。唯願世尊。宜知是時。爾時世尊往至講堂所。就*座而坐。爾時世尊告諸比丘。汝等學道爲畏國王盜賊而出家乎。比丘。信堅固修無上梵行欲得捨生老病死憂悲苦惱。亦欲離十二牽連。諸比丘對曰。如是世尊。佛告諸比丘。汝等所以出家者。共一師同一水乳。然[13]各不相瞻視。自今已[14]往當展轉相瞻視。設病比丘無弟子者。當於衆中差次使看病人。所以然者。離此已更不見所[15]爲之處福勝視病[16]之人者。其瞻病者瞻我無異。爾時世尊便說斯偈

設有供養我　及過去諸佛
施我之福德　瞻病而無異

爾時世尊說此教已告阿難曰。自今已後諸比丘各各[17]相瞻視。若復比丘知而不爲者當案法律。此是我之*誡。爾時[18]諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[19](八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有九種*之人可敬可貴。供之得福。云何爲九。所謂向阿羅漢·得[20]阿羅漢。向阿那含·得[21]阿那含。向斯陀含·得[22]斯陀含。向須陀洹·得[23]須陀洹。[24]向種性人爲九。是謂比丘九種之人供之得福終無耗減。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。是時[25]滿呼王子[26]至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時*滿呼王子白世尊言。我曾聞。朱利槃特比丘與盧迦延梵志共論。然此比丘不能答對。我又曾聞如來弟子衆中。諸根闇鈍無有慧明。[27]無出此比丘上者。如來優婆塞中在居家者。迦毘羅衞城中瞿[28]曇釋種。諸根闇鈍情意閉塞。佛告王子曰。朱利槃特比丘。有神足之力得上人之法。不習世間[29]論之宜。又王子當知。此比丘者極有妙義。是時*滿呼王子白世尊言。佛所說雖爾。然我意中猶生此念。云何有大神[30]力而不能與彼外道異學而共論[31]議。我今請佛及比丘僧。唯除朱利槃特一人。是時世尊默然受請。是時王子。已見世尊受請[32]已即從*座起。頭面禮世尊足[33]右遶三匝便退而去。即其夜辦種種甘饌飮食。敷好坐具。而白時到今正是時。爾時世尊以鉢使朱利槃特比丘捉在後住。將諸比丘衆前後圍遶入羅閱城。至彼王子所各次第坐。爾時王子白世尊言。唯願如來。手授我鉢。我今躬欲自飯如來。佛告王子曰。今鉢在朱利槃特比丘所。竟不持來。王子白佛言[34]願世

[1] 篲＝箒【三】 [2] 視之＝之床【三】 [3] 有＝又【三】 [4] 〔以〕－【三】 [5] 爾＝是【明】 [6] 去＝其【三】 [7] 針＝鍼【三】 [8] 笞＝搭【聖】 [9] 生＋(相)【聖】 [10] 勤＝懃【聖】 [11] 椎＝槌【三】，推【聖】 [12] 已＝以【聖】 [13] 各＋(各)【三】 [14] 往＝後【三】【聖】 [15] 爲＝施【三】 [16] 〔之〕－【三】* [17] (當)＋相【三】 [18] 〔諸〕－【三】 [19] ～A. IX. 10. Āhuneyya. [20] 阿羅漢～Arahaṁ. [21] 阿那含～Anāgāmin. [22] 斯陀含～Sakadāgāmin. [23] 須陀洹～Sotāpanna. [24] 〔向〕－【三】向種性～Gotrabhū. [25] 滿＝蒲【聖】* [26] (往)＋至【三】 [27] 〔無〕－【三】【聖】 [28] 曇＝[illegible]【三】 [29] 論＝議【三】 [30] 力＝足【三】 [31] 議＝義【聖】 [32] 〔已〕－【三】 [33] 右遶＝遶佛【三】 [34] (唯)＋願【三】

尊。遣一比丘往取鉢來。佛告王子。汝今自往取如來鉢來。爾時朱利槃特比丘化①作五百華樹。其樹下皆有朱利槃特比丘坐。爾時王子聞佛教已往取鉢。遙見五百樹下皆有朱利槃特比丘於樹下坐禪繫念在前無有分散。見已便作是念。何者是朱利槃特比丘。②是*滿呼王子。卽還③來世尊所而白佛言。往彼園中均是朱利槃特比丘。不知何者是朱利槃特比丘。佛告王子曰。還至園中最在中央住而彈指作是說。其實是朱利槃特比丘者。唯願從*座起。是時*滿呼王子受教已。復至園中在中央立而作是說。其實是朱利槃特比丘者便從*座起。王子作是語已。其餘五百化比丘自然消滅。唯有一朱利槃特比丘在。是時*滿呼王子共朱利槃特比丘。至世尊所頭面禮足在一面立。爾時*滿呼王子白佛言。唯願世尊。今自悔責不信如來言教。此比丘④有神足⑤大威力。佛告王子曰。聽汝懺悔。如來所說終無有二。又此世間有九種人周旋往來。云何爲九。一者豫知人情。二者聞已便知。三者觀相然後乃知。四者觀察義理然後乃知。五者知味然後乃知。六者知義知味然後乃知。七者不知義不知味。八者學於思惟神足之力。九者所受義趣。是⑥謂王子九種之人出現世間。如是王子。彼觀相之人於八人中最爲第一無過是者。今此朱利槃特比丘。習於神足不學餘法。此比丘恒以神足與人說法。我今阿難比丘。觀相便知豫知人情。知如來須是不用是。亦知如來應當說是離是。皆⑦令分明。如今無有出阿難比丘⑧上者。博⑨覽諸經義靡不周遍。又此朱利槃特比丘能化⑩一形作若干形復還合爲一。此比丘後日當於虛空中取滅度。吾更不見餘人取滅度如阿難比丘朱利槃特比丘之比也。是時佛復告諸比丘曰。我聲聞中第一比丘。變化身形能大能小。無有如朱利槃特比丘之⑪比。是時*滿呼王子。手自斟酌供養衆僧。除去鉢器更取小*座。在如來前叉手白世尊言。唯願世尊。聽朱利槃特比丘恒至我家。隨其所須衣被雜物沙門之法。盡在我家取之。當盡形壽供給所須。佛告王子。汝今王子。還向朱利槃特比丘懺悔躬自請之。所以然者。非智之人欲別⑫智者。此事難遇。欲言智者能別有智之人。可有此理耳。是時*滿呼王子卽⑬時向朱利槃特比丘。禮自稱姓名。求其懺悔。大神足比丘。生意輕慢。自今⑭之後更不敢犯。唯願⑮受懺悔更不敢犯。朱利槃特比丘報曰。聽汝悔過。後莫復犯。亦莫復誹謗賢聖。王子當知。其有衆生誹謗聖人者。必當墮三惡趣生地獄中。如是王子當作是學。爾時佛與*滿呼王子。說極妙之法勸發令喜。卽於*座上⑯得演此呪願

⑰祠祀火爲上　經書頌爲最
人中王爲尊　衆流海爲首
星中月爲先　光明日第一
上下及四方　諸所有形物
天及世間人　佛者最爲尊
欲求其福者　供養三佛⑱業

爾時世尊說此偈已。卽從*座起。是時*滿呼王子聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時阿難白世尊言。所謂善知識者。卽是半梵行⑲之人也。將引善道以至無爲。佛告阿難。勿作是言。言善知識者卽是半梵行之人。所以然者。夫善知識*之人。卽是全梵行*之人。與共從事將視好道。我亦由善知識。成無上正眞等正覺。以成道果度脫衆生不可稱計。皆悉免生老病死。以此方便。知夫善知識*之人。⑳全梵行*之人也。復次阿難。若善男子善女人。與善知識共從事者信根增益。聞施慧德皆悉備具。猶如月欲盛滿光明漸增倍於常時。此亦如是。若有善男子善女人親近善知識。信聞念施慧皆悉增益。以此方便。知其善知識者卽是全梵行*之人也。若我昔日不與善知識從事。終不爲㉑燈光佛所見授決也。以與善知識從事故。得爲與提和竭羅佛所見授決。以此方便知其善知識者。卽是全梵行*之人也。㉒若當阿難世間無善知識者。則無有尊卑之*敍父母師長兄弟宗親。則與彼猪犬之屬與共一類。造諸惡緣種地獄罪緣。有善知識故便別有父母師長兄弟宗親。是時世尊便說此偈

善知識非惡　親法非爲食

①〔作〕－【三】　②是＋（時）【三】　③來＝至【三】　④（極）＋有【三】　⑤有＋（大）【三】　⑥謂＝爲【三】　⑦令＝悉【三】　⑧上者＝者上【三】　⑨覽＝攬【宋】【聖】　⑩〔一〕－【三】　⑪比＋（也）【聖】　⑫（知）＋智【三】　⑬時＝前【三】　⑭之＝已【三】　⑮受＝求【宮】　⑯〔得〕－【三】　⑰祠祀＝祀祠【三】　⑱業＝陀【元】【明】　⑲〔之〕－【三】*　⑳全＋（是）【三】　㉑燈＝錠【三】，錠【聖】　㉒若當阿難＝阿難若當【三】

將[1]導於善路　此親最尊說

是故阿難。勿復更說言善知識者是半梵行*之人也。爾時阿難從佛受教。聞佛所說。歡喜奉行

[2](二)聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘*之衆五百人俱。是時釋提桓因。從三十三天沒來至佛所。頭面禮足在一面立白世尊言。天及人民有何[3]想念意何所求。佛告之曰。世間流浪其性不同。所趣各異想念非一。天帝當知。昔我無數阿僧祇劫亦生此念。天及衆生之類。意何所趣向爲求何願。從彼劫至今日。不見一人心共同者。釋提桓因當知。世間衆生起顚倒*之想。無常計常*之想。無樂計樂*之想。無我有我*之想。不淨有淨*之想。正路有邪路*之想。惡有福想福有惡想。以此方便知衆生之類。其根難量性行各異。若當衆生盡同一想無若干想者。[4]九衆生居處則[5]不可知。亦難分別九衆生居。神識所止亦復難明。亦復不知有八大地獄。畜生所趣亦復難知。不別有地獄之苦。不知有四姓之豪貴。不知有阿須倫所趣之道。亦復不知三十三天。設當盡共同一心者。當如光音天。以衆生若干種。想念亦若干種。是故知有*九衆生居處九神所止處。知有八大地獄三惡道。至三十三天亦復如是。以此方便知衆[6]生類。其性不同所行各異。是時釋提桓因白世尊言。如來所說甚爲奇雅。衆生之性其行不同想念各異。以其衆生所行不同故。致有青黃白黑長短不均。又且世尊。諸天事[7]猥欲還天上。佛告釋提桓因曰。宜知是時。是時釋提桓因即從*座起。頭面禮足便退而去。爾時釋提桓因聞佛所說。歡喜奉行

九止・嬾・孔雀　繫縛・法之本
病・供養・槃特　梵行・若干想

增壹阿*含經卷第*四十[8]

增壹阿含經卷第四十一

[9]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

馬王品第四十五[10]

[11](一)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時彼城中有婆羅門。名曰摩醯提利。善明外道經術。天文地[12]術靡不貫練。世間所可周旋之法悉皆明了。彼婆羅門女名曰意愛。極爲聰朗。顏貌端正世之希有。是時婆羅[13]門經籍有是語。有二人出世甚爲難遇。實不可値。云何爲二人。所謂如來至眞等正覺。轉輪聖王。若轉輪聖王出世之時。便有七寶自然[14]響應。我今有此女寶顏貌殊[15]妙。玉女中最第一。如今無有轉輪聖王。又我聞眞淨王子名曰悉達。出家學道有三十二大人之相八十種好。彼若當在家者便當爲轉輪聖王。若出家學道者便成佛道。我今可將此女與彼沙門。是時婆羅門即將此女至世尊所前白佛言。唯願沙門受此玉女。佛告婆羅門曰。止止梵志。吾不須此著欲之人。時婆羅門復再三白佛言。沙門受此玉女。方比世界此女無比。佛告梵志[16]已受汝意。但吾*已離家不復習欲。爾時有長老比丘在如來後執扇扇佛。是時長老比丘白世尊言。唯願如來。受此女人。若如來不須者。給我等使[17]令。是時世尊告長老比丘。汝爲愚惑。乃能在如來前吐此惡[18]意。汝云何[19]轉繫意在此女人所。夫爲女人有九惡法。云何爲九。一者女人臭穢不淨。二者女人惡口。三者女人無反復。四者女人嫉妬。五者女人慳嫉。六者女人多喜遊行。七者女人多瞋恚。八者女人多妄語。九者女人所言輕擧。是[20]諸[21]比丘。女人有此九法弊惡之行。爾時世尊便說[22]此偈

常喜笑啼哭　現親實不親
[23]當求他方便　汝勿與亂念

是時長老比丘白世尊言。女人雖有此九弊惡之法。然我今日觀察此女無有瑕玼。佛告比丘。汝今愚人不信如來神口所說乎。吾今當說。過去久遠[24]婆羅[25]㮈城中有商客名曰普富。將五百商人入海採寶。然彼大海[26]側有羅刹所居之處恒食噉人民。是時海中風起。吹此船筏墮彼羅刹部中。是時羅刹遙見商客來歡喜無量。即隱羅刹之形化作女人。端[27]正無比語諸商人曰。善來諸賢。此寶渚[28]之上與彼天宮[29]不異。多諸珍寶數千百種饒諸[30]飯食。又有好女

[1]導＝道【聖】 [2]～A. IX.24. Satta. [3]想＝相【宋】 [4]九＝七【宋】* [5]〔不〕－【宋】 [6]生＋(之)【宮】 [7](須)＋猥【宮】 [8]＋(光明皇后願文)【聖】 [9](東晉…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】, 苻秦三藏曇摩難提譯【明】 [10]五十夾註(此品分爲二分)六字【聖】, 五＝三【聖】 [11]～Jā. 196. Valāhassa. [No.26(136)] [12]術＝理【宮】 [13]門＋(便作是念我等婆羅門)九字【宮】 [14]響＝嚮【宮】 [15]妙＝特【宮】 [16]已＝以【宮】【聖】* [17]〔令〕－【宮】 [18]意＝音【宮】【聖】 [19]〔轉〕－【聖】 [20]諸＝謂【宮】 [21]〔比丘〕－【聖】 [22]此＝斯【明】 [23]當＝常【宋】 [24]婆＝波【明】【聖】 [25]㮈＝奈【宮】* [26]側＝則【宋】 [27]正＝政【聖】 [28]之上＝上者【宮】 [29]不＝無【宮】 [30]飯＝飲【聖】

皆無夫主。可與我等共相娛樂。比丘當知。彼商客衆中其愚惑者。見女人已。便起想著之念。是時普富商主便作是念。此大海①之中非人所居之處。那得有此女人止住此。必是羅剎勿足狐疑。是時商主語女人言。止止諸妹。我等不貪女色。是時月八日十四日十五日。馬王在虛②空周旋作此告勅。誰欲③渡大海之難我能負度。比丘當知。當爾④之時。彼商主上高樹上。遙見馬王聞音⑤響⑥之聲。歡喜踊躍不能自勝。往趣馬王所。到已語馬王曰。我等五百商人爲風所吹。今來墮此極難之處。欲得*渡海。⑦唯願*渡之。是時馬王語彼商人曰。汝等悉來。吾當*渡至海際。是時普富長者語衆商人曰。今馬王近⑧在。悉來就彼共*渡海難。是時人衆報曰。止止大主。我等且在此間自相娛樂。所以在閻浮提勤苦者。欲求於快樂之處。珍奇寶物及於玉女此間悉備。便可此間五欲自娛樂。後日漸漸合集財貨。當共度難。時彼大商主告諸人曰。止止愚人。此間無有女人。大海之中云何有人居處。諸商人報曰。且止大主。我等不能捨此而去。是時普富商主便說⑨偈言

我等墮此難　無男無女想
斯是羅剎種　漸當食我等

設當汝等不與我共去者。各自將護。設我身口意所犯者。悉⑩皆原捨莫⑪經心意。是時諸商人與說共別之偈

與我問⑫訊彼　閻浮親里輩
在此而娛樂　不得時還家

是時商主復以偈報曰

汝等貪遭厄　惑此不肯歸
如此不復久　盡爲鬼所食

說此偈已。便捨而去。往至馬王所頭面禮足。即乘而去。是時諸人遙見其主已乘馬王。其中或有喚呼。或復有⑬不稱⑭怨者。是時最大羅剎之主復向諸羅剎而說此偈

⑮已墮師子口　⑯出外甚爲難
何況入我渚　欲出實爲難

是時羅剎⑰之主即化作女人⑱之形極爲端正。又以兩手⑲指胸說曰。設不食汝等終不爲羅剎⑳也。是時馬王即負商主度至海岸㉑泰爾。餘五百商人盡受其困。爾時波羅*㮈城中有王名梵摩達。治化人民。是時羅剎尋從大商主後。咄失我夫主。是時㉒賈主即還詣家。是時羅剎化抱男兒。至梵摩達王所前白王言。世間極有災怪盡當滅壞。王告之曰。世間有㉓何災怪盡當滅壞耶。羅剎白王。爲夫所棄㉔有我無過於夫主。是時梵摩達王見此女人極爲㉕殊妙。興起想著語女人曰。汝夫主者。乃無㉖人義而捨汝去。是時梵摩達王遣人呼其夫曰。汝實棄此好婦乎。商㉗主報曰。此是羅剎非女人也。羅剎女復白王言。此人無夫主之義。今日見棄。復罵我言。云是羅剎。王問之曰。汝實不用者吾當攝之。商主白王。此是羅剎隨王聖意。是時梵摩達王。即將此女內著深宮。隨時接納不令有怨。是時羅剎非人㉘時取王食噉唯有骨存。便捨而去。比丘勿作斯觀。爾時㉙商主者。舍利弗比丘是也。爾時羅剎者。今此女人是也。爾時梵摩達王者。今長老比丘是也。是時馬王者。今我身㉚是。爾時五百商人者。今五百比丘是。以此方便知。欲爲不淨想。今故興意起於想著乎。爾時彼比丘即禮佛足白㉛佛㉜世尊言。唯願受悔。恕其重過。自今已後更不復犯。是時彼比丘受如來教已。即在㉝閑靜之處剋已自修。所以族姓子勤修梵行者。欲得修無上梵行。是時彼比丘便成阿羅漢。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

㉞(三)聞如是。一時佛在釋翅㉟闍婆梨果園。與大比丘衆五百人俱。是時尊者舍利弗。尊者目㊱乾連。於彼夏坐已。將五百比丘在人間遊化。漸漸來至釋翅村中。爾時行來比丘及住比丘。各各自相謂言。共相問訊。又且聲音高大。爾時世尊聞諸比丘音*響高大。即告阿難曰。今此園中是誰音*響聲大乃爾。如似破木石之聲。阿難白佛言。今舍利弗及㊲目連將五百比丘來在此。行來比丘㊳久住比丘共相問訊。故有此聲耳。佛告阿難曰。汝速遣舍利弗目*乾連比丘。不須住此。是時阿難受教已。即往至舍利弗目*乾連比丘所。即語之曰。世尊有教。速離此去不須住此。舍利弗報曰。唯然受教。爾時舍利弗目*乾連即出㊴彼園中。將五百比丘涉道而去。爾時諸釋聞舍利弗目*乾連比丘爲世尊所遣。即往至舍利弗目*乾連比丘

①〔之〕－【三】　②空＋（中）【三】　③渡＝度【三】【宮】*　④之＝一【宮】　⑤響＝嚮【宮】*　⑥〔之〕－【三】　⑦唯＝惟【元】【明】　⑧在＋（此）【元】【明】　⑨偈言＝此偈【三】　⑩皆＝見【三】　⑪經心意＝以經心【三】　⑫訊＝信【宮】　⑬不＝大【元】【明】【宮】　⑭怨＝恐【宋】　⑮已＝以【宮】　⑯出外＝求出【三】【宮】　⑰〔之〕－【三】　⑱〔之〕－【三】　⑲指＝拍【三】　⑳〔也〕－【三】　㉑泰爾＝爾時【三】　㉒賈＝商【明】　㉓何＋（極）【宋】　㉔有＝又【三】　㉕殊＝姝【三】　㉖人＝仁【三】　㉗主＝人【三】　㉘〔時〕－【三】　㉙商＋（客）【三】　㉚是＋（也）【三】【宮】　㉛〔佛〕－【三】　㉜世尊言＝言世尊【宮】　㉝閑＝閒【明】*　㉞～M. 67 Cātumā. 〔No. 137〕　㉟闍＝閣【三】，闍…果園～Āmalakīvana.　㊱乾＝揵【三】【宮】*　㊲（大）＋目【三】　㊳久＝與【三】　㊴〔彼〕－【三】

所頭面禮足白舍利弗曰。諸賢。欲何所趣向。舍利弗報曰。我等爲如來所遣各求安處。是時諸釋白舍利弗言。諸賢。小留意。我等當向如來懺悔。是時諸釋卽往至世尊所頭面禮足在一面坐白世尊言。唯願世尊。原捨遠來比丘過咎。唯願世尊。以時教[1]誨其中遠來比丘初學道者。新來入法中未覲尊顏備有變悔之心。猶如茂苗不遇潤澤便不成就。今此比丘亦復如是。不覲如來而去者。[2]恐能有變悔之心。是時[3]梵天王。知如來心中所念。猶如力士屈[4]伸臂頃。從梵天沒來至如來所。頭面禮足在一面立。爾時梵天王白世尊言。唯願世尊。原[5]捨遠來比丘所作[6]愆過。以時教*誨。其中或有比丘未究竟者。便懷變悔之心。彼人不覩如來顏像。便有變意還就本業。亦如新生犢子生失其母憂愁不食。此亦如是。若新學比丘不得覩如來者。便當遠離此正[7]法。爾時世尊便受釋種之諫。及梵天王犢子之喩。是時世尊顧眄阿難便生斯念。如來[8]以受[9]諸人民及天[10]人之諫。是時阿難卽往至舍利弗目*乾連比丘所而語之曰。如來欲得與衆僧相見。天及人民皆陳啓此理。爾時舍利弗告諸比丘曰。汝等各收攝衣鉢共[11]往世尊所。然如來[12]已受我等懺悔。是時舍利弗[13]目[14]揵連。將五百比丘至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時佛問舍利弗曰。吾向者遣諸比丘僧。於汝意云[15]何。舍利弗言。向者如來遣諸衆僧。我便作是念。如來好遊*閑靜獨處無爲不樂在閙。是故遣諸聖衆耳。佛告舍利弗曰。汝後復生何念。聖衆是[16]時誰之累。舍利弗白佛言。時我世尊。復生此念。我亦當在*閑靜獨遊不處[17]市閙中。佛告舍利弗曰。勿作是語。亦莫生[18]此念云我當在*閑靜之處也。如今聖衆之累。豈非依舍利弗目*乾連比丘乎。爾時世尊告大目*乾連曰。我遣[19]諸衆僧汝有何念。目*乾連白佛言。如來遣衆僧。我便生斯念。如來欲得獨處無爲故遣聖衆耳。佛告目*乾連。汝後復生何念。目*乾連白佛言。然今如來遣諸聖衆我等宜還收集之令不分散。佛告目*乾連。善哉[20]目連。如汝所說。衆中之[21]標首。唯吾與汝二人耳。自今[22]已往目*乾連。當教誨諸後學比丘使長夜[23]之中永處安隱[24]之處。無令中退墮落生死。若有比丘成就九法者。於現法中不得長大。云何爲九。與惡知識從事親近。非事恒喜遊行恒抱長患。好畜財貨。貪著衣鉢。多[25]乾[26]妄亂意非定。無有慧明。不解義趣。不隨時受誨。是謂*目連若比丘成就此[27]九者。於現法中不得長大有所潤及。設有比丘能成就九[28]者便有所成辦。云何爲九。與善知識從事。修行正法不著邪業。恒遊獨處不樂人間。少病無患。亦復不多畜諸財寶不貪著衣鉢。勤行精進。無有亂心。聞義便解更不[29]中受。隨時聽法無有厭足。是謂*目連若有比丘成就此九法者於現法中多所饒益。是故*目連。當念勤加往誨諸比丘使長夜*之中[30]致無爲[31]之處。爾時世尊便說此偈

常念自覺[32]悟　勿著於非法
所修應正行　得度生死難
作是而獲是　作此獲此福
衆生流浪久　斷於老病死
*以辦更不習　復更造非行
如此放逸人　成於有漏行
設有勤加心　恒在心首者
展轉相教[33]誡　便成無漏[34]人

是故目[35]乾連。當與諸比丘[36]而作是誨。當念作是學。是時世尊與諸比丘說極妙[37]之法令發歡喜[38]之心。是時諸比丘聞法已。於彼衆中六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有比丘依村落住。善法消[39]滅惡法遂增。彼比丘當作是學。我今在村落居止。惡法遂增善法漸滅。念不專一不得盡有漏。[40]不至無爲安隱之處。我所得[41]衣被飮食床臥具病瘦醫藥勞苦乃獲。彼比丘當作是學。吾今住此村落之中。惡法遂增善法消*滅。我亦不以衣被飮食床臥具醫藥故來作沙門。吾所求願者今不獲果。又彼比丘當遠離村落去。若復有比丘依村落住。善法增益惡法消*滅。所得衣[42]裳飮食床臥具勤勞乃獲。彼比丘當作是學。我今依此村落住。善法增益惡法

[1]誨＝悔(宋)*(聖)　[2]恐＝或(三)　[3]梵天王～Brahmā Sahampati.　[4]伸＝申(宋)(聖)　[5]〔捨〕－(聖)　[6]愆＝僁(聖)　[7]法＋(中)(三)　[8]以＝已(三)*　[9]〔諸〕－(三)　[10]〔人〕－(三)　[11]往＋(至)(三)　[12]已＝以(聖)　[13](及)＋目(三)　[14]揵＝健(聖)　[15]何＋(乎)(三)　[16]〔時〕－(三)　[17]〔市〕－(三)(聖)　[18]此＝是(三)　[19]〔諸〕－(三)　[20]目＋(揵)(三)*　[21]標＝樹(聖)　[22]〔已往〕－(三)　[23]〔之〕－(三)　[24]〔之處〕－(三)　[25]乾＝犍(三)，健(聖)　[26]妄＝忘(三)　[27]九＋(法)(三)　[28]者＝法(三)，(法)＋者(聖)　[29]中＝重(三)　[30]致＝到(元)(明)　[31]〔之〕－(三)　[32]悟＝寤(三)(聖)　[33]誡＝戒(宋)(聖)　[34]人＝行(三)　[35]乾＝揵(三)(聖)*　[36]而作＝作如(三)(聖)　[37]〔之〕－(三)　[38]〔之〕－(三)　[39]滅＝減(三)*(聖)　[40]不＋(得)(三)　[41]衣＝依(宋)　[42]裳＝被(聖)

消*滅。所得供養之具勤勞乃得。(1)有我不以衣被故出家學道修於梵行。我(2)所學道求願者必成其法。應當盡形壽承事供養。爾時世尊便說偈曰

衣被及飲食　床(3)臥及所安
不應貪著想　亦莫來此世
不以衣被故　出家而學道
所以學道者　必果其所願
比丘尋應時　盡形住彼村
於彼般涅槃　盡其命根本

是時(4)彼比丘。若在人間靜處所遊之村。善法增益惡法自*滅。彼比丘。盡形壽住彼村中不應遠遊。是時阿難白世尊言。如來常不說。四大依食得(5)存。亦依於心所念法。諸善之法依心而生。又彼比丘依村落住。勞苦精神乃(6)求衣食。彼云何生善法。(7)住彼村落而不遠遊。佛告阿難。衣被(8)飯食床臥具病瘦醫藥有三種。若復比丘專念四事供養所欲不果此(9)依是苦。若復興知足之心不起想著。諸天人民代其歡喜。(10)又比丘當作是學。我由此故而說此義。是故阿難比丘當念少欲知足。如是阿難(11)聞佛所說。歡喜奉行

(四)聞如是。一時佛在婆羅園中。爾時世尊時到著衣持鉢入婆羅村乞食。是時弊魔波旬便作是念。今此沙門欲入村乞食。我今當以方宜教諸男女不令與食。是時弊魔波旬尋告國界人民之類。無令施彼沙門瞿曇之食。爾時世尊入村乞食。人民之類皆不與如來共言談者。亦無有來承事供養者。如來乞食竟不得便還出村。是時弊魔波旬。至如來所問佛言。沙門。乞食竟不得乎。世尊告曰。由魔所為使吾不得食。汝亦(12)不久當受其報。魔今聽吾說賢劫之中有佛名拘樓孫如來至眞等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出現於世。是時彼亦依此村居止將四十萬衆。爾時弊魔波旬便作是念。吾今求此沙門方便終不果獲。時魔復作是念。吾今當約勅婆羅村中人民之類。使不施沙門之食。是時諸聚衆。著衣持鉢入村乞食。爾時諸比丘竟不得食即還出村。爾時彼佛告諸比丘。說如此妙法。夫觀食有九事。四種人間食。五種出人間(13)食。云何四種是人間食。一者(14)揣食。二者更樂食。三者念食。四者識食。是謂世間有四種(15)之食。彼云何名為五種之食出世間之表。一者禪食。二者願食。三者念食。四者八解脫食。五者喜食。是謂名為五種之食。如是比丘。(16)九種之食出世間(17)之表。當共專念捨除四種之食。求於方便辦五種(18)之食。如是比丘當作是學。爾時諸比丘受彼佛教已。即自剋己成辦五種之食。(19)是時彼魔波旬不能得其便。是時波旬便作是念。吾今不能得此沙門方便。今當求眼耳鼻口身意之便。吾今當(20)住村中。(21)教諸人民。使沙門(22)衆等(23)求得利養。使令得之。*以辦利養倍增多也。使彼比丘貪著利養不能暫捨。復欲從眼耳鼻口身意得方便乎。是時彼佛聲。聞到時著衣持鉢入村乞食。是時婆(24)羅(25)門村人民供給比丘衣被*飯食床臥具病瘦醫藥。不令有乏。皆前捉僧伽梨以物強施。是時彼佛與衆聲聞說如此(26)之法。夫利養者墮(27)人惡趣。不令至無為之處。汝等比丘。莫(28)趣想著之心。向於利養當念捨離。其有比丘著利養者。不成五分法身不具戒德。是故比丘。未生利養(29)之心(30)當使不生。已生利養*之心時(31)速滅之(32)如是比丘當作是學。時魔波旬即隱形去。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當行慈心廣布慈心以行慈心。所有瞋恚之心自當消除。所以然者。比丘當知。昔日有鬼極為弊暴。來在釋提(33)桓因座上而坐。是時三十三天極為瞋恚。云何此鬼在我主床上坐乎。是時諸天適興恚心。彼鬼遂轉端(34)正顏貌殊常。爾時釋提*桓因在普集講堂上坐。與玉女共相娛樂。是時有天子往至釋提桓因所。白帝釋言。(35)翟翼當知。今有惡鬼在尊座上坐。今三十三天極懷恚怒。諸天適興恚怒。彼鬼遂轉端正顏貌勝常。是時釋提桓因便作是念。此鬼必是神妙之鬼。是時釋提桓因往至彼鬼所。相去不遠自稱姓名。吾是釋提桓因諸天之(36)主。時釋提桓因自稱姓名。時彼惡鬼轉成醜形顏貌可惡。是彼惡鬼即時消滅。比丘(37)當以此方便知。其

(1)有＝又【三】　(2)所＋(以)【三】　(3)臥＝具【明】　(4)〔彼〕－【三】　(5)存＝在【聖】　(6)求＝辦【三】，靜【聖】　(7)(云何)＋住【三】　(8)飯＝飲【三】【聖】*　(9)依＝衣【宋】【聖】，亦【元】【明】　(10)又＋(諸)【三】　(11)(當作是學爾時阿難)八字＋聞【三】　(12)〔不久〕－【聖】　(13)食＋(衣)【三】　(14)揣＝摶【三】　(15)〔之〕－【三】*　(16)九＝五【三】　(17)之＝食【三】　(18)〔之〕－【三】　(19)是時彼＝時【三】　(20)住＝往【三】【聖】　(21)教＝告【三】　(22)衆＝之【聖】　(23)求＝未【三】　(24)羅＝盧【宮】　(25)〔門〕－【三】　(26)〔之〕－【三】*　(27)人＝入【三】　(28)趣＝起【三】【聖】　(29)〔之〕－【三】*　(30)當＝令【三】【聖】　(31)(令)＋速【三】　(32)〔如〕－【三】　(33)桓＝洹【聖】*　(34)正＝致【聖】*　(35)翟＝拘【元】【明】　(36)主＝王【明】　(37)當＋(知)【聖】

行慈心而不捨離其德如是。又且比丘。吾昔日時七歲之中恒修慈心。經歷七成劫敗劫不往來生死。劫欲壞時便生光音天。劫欲成時便生無想天上。或作梵天統領諸天。[1]領十千世界。又復三十七[2]變爲釋提桓因。又無數*變爲轉輪聖王。比丘。[3]以此方便知。其行慈心其德如是。復次行慈心者。身壞命終生梵天上。離三惡道去離八難。復次其行慈者。生中正之國。復次行[4]慈者顏貌端正諸根不缺形體完具。復次其行慈心者。躬自見如來承事諸佛。不樂在家欲得出家學道[5]者。著三法衣剃除鬚髮。修沙門*之法修無上梵行。比丘當知。猶如金剛人取食之。終不消化要當下過。其行慈心之人亦復如是。若如來出世。要當作道修無上梵行。生死已盡。梵行已立。所作已辦更不復[6]受有如實知之。是時尊者阿難白佛言。世尊。設如來不出[7]世時。彼善男子不樂在家。當何所趣向。佛告阿難曰。若如來不出時。然善男子不樂在家。自[8]剃鬚髮在[9]閑靜[10]之處剋己自修。即於彼處盡諸有漏成無漏行。是時阿難[11]白佛言。云何世尊。彼人自修梵行三乘之行。彼人何所趣向。佛告阿難。如汝所言。吾恒說三乘之行。過去將來三世諸佛盡當說三乘之法。阿難當知。或有是時衆生之類顏貌壽命[12]轉轉減少形器瘦弱無復威神。多諸瞋怒嫉妬恚癡。姦僞幻惑所行不眞。或復有利根捷疾展轉諍競共相鬪訟。或以手[13]拳瓦石刀杖共相傷害。是時衆生之類。執草便成刀劍斷[14]斯命根。其中衆生行慈心者無有瞋怒。見此變怪皆懷恐懼。悉共馳走離此惡處。在山野[15]之中自然剃除鬚髮。著三法衣修無上梵行。剋己自修[16]盡有漏心而得解脫便入無漏境。各各自相謂言。我等已勝怨家。阿難當知。彼名爲最勝。是時阿難復白佛言。彼人爲在何部。聲聞部辟[17]支部。[18]爲佛部耶。佛告阿難。彼人當名正在辟*支部。所以然者。此人皆由造諸功德行衆善本修清淨四諦分別諸法。夫行善法者即慈心是也。所以然者。履仁行[19]慈此德廣大。吾[20]昔著此慈仁之鎧降伏魔官屬。坐樹王下成無上道。以此方便[21]知慈最第一。慈者最勝*之法也。阿難當知。故名爲最勝行慈心者其德如是。不可稱計。當求方便修行慈心。如是阿難當作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

[22](八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。[23]爾時尊者舍利弗。清旦從靜室起至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時佛告舍利弗曰。汝今諸根清淨。顏貌與人有異。汝今遊何三昧。舍利弗白佛言。唯然世尊。我恒遊空三昧。佛告舍利弗言。善哉[24]善哉舍利弗。乃能遊[25]於空三昧。所以然者。諸[26]虛空三昧者最[27]爲第一。其有比丘遊*虛空三昧。計無吾我人壽命。亦不見有衆生。亦復不見諸行本末。已不見亦不造行本。已無行更不受有。已無受有不復受苦樂之報。舍利弗當知。我昔未成佛道。坐樹王下便作是念。此衆生類爲不剋獲何法。流轉生死不得解脫。時我復作是念。[28]無有空三[29]昧者。便流浪生死不得至竟解脫。有此空三昧。但衆生未剋使衆生起想著之念。[30]以起世間之想便受生死之分。若得[31]是空三昧。亦無所願。便得無願三昧。以得無願三昧。不求死此生彼都[32]無想念。時彼行者。復有無[33]想三昧可得娛樂。此衆生類皆由不得[34]三昧故流浪生死。觀察諸法已便得空三昧。已得空三昧便成阿耨多羅三藐三菩提。[35]當我爾時以得空三昧。七日七夜觀視道樹目未曾眴。舍利弗。以此方便知空三昧者。於諸三昧最爲第一三昧王三昧者空三昧是也。是故舍利弗。當求方便辦空三昧。如是舍利弗當作是學。爾時舍利弗聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時羅閱城中有長者名曰尸利掘。饒財多寶金銀珍寶車渠馬腦不可稱計。又且陳薄佛法。但事外道尼*乾子。國王大臣皆悉識知。是時外道梵志及尼*乾子。在家出家者自誹謗言。有我[36]言有我身。幷六師衆皆悉[37]運集共作此論。今沙門瞿曇靡事不知有一切智。然我等不得利養。今此沙門多得利養。要當作方宜使不得利養。我等當往至尸利掘

[1]領＝統【聖】　[2]變＝反【三】　[3]（當）＋以【三】　[4]慈＋（心）【三】　[5]〔者〕－【三】【聖】　[6]受＋（後）【三】　[7]〔世〕－【三】　[8]剃＋（除）【聖】　[9]閑＝閒【明】　[10]〔之〕－【三】　[11]（復）＋白【三】　[12]轉＝展【元】【明】　[13]拳＝捲【聖】　[14]斯＝其【三】　[15]〔之〕－【三】*　[16]〔盡〕－【聖】　[17]支＋（佛）【三】【聖】*　[18]爲＋（是）【三】　[19]（仁）＋慈【聖】　[20]昔＋（日）【三】　[21]（使）＋知【三】　[22]～cf. M. 151. Piṇḍapātaparisuddhi. 〔cf. Nos. 99(236)〕　[23]爾＝是【三】【聖】　[24]〔善哉〕－【三】　[25]〔於〕－【三】　[26]〔虛〕－【三】　[27]爲＝尊【三】　[28]〔無〕－【三】　[29]昧＋（其有衆生不得是三昧）九字【三】　[30]以＝已【三】*　[31]是＝此【三】　[32]無＋（所）【三】　[33]想＝相【三】【聖】　[34]（三）＋三【三】【聖】　[35]當我＝我當【宋】【元】【明】【聖】　[36]言＝計【三】【聖】　[37]運＝雲【三】

舍教彼長者而作權宜。是時外道梵志尼*乾子及彼六師。往至尸利掘長者家。語長者曰。大姓當知。汝是梵天所生。是梵天子。多所饒益。汝今可往至沙門瞿曇所。懇我等故請沙門及比丘衆來在家祠之。又勅屋中作大火坑極[1]燃熾火。食皆著毒請[2]使來食。若沙門瞿曇有一切智知三世事者則不受請。設無一切智便當受請將諸弟子盡爲火所燒。天人得安無有[3]火害。是時尸利掘默然隨六師語。即出城至世尊所頭面禮足。持雜毒之心白如來言。唯願世尊。及比丘僧當受我請。爾時世尊知彼心中所念默然受請。是時尸利掘。以見如來默然受請便從[4]坐起。頭面禮足便退而去。中道便作是念。今我六師所說審諦。然沙門不知我心中所念。必當爲大火所燒。是時尸利掘即還家勅作大坑燃大[5]燒火。復約勅辦種種[6]飯食。皆悉著毒。復於門外作大火坑。[7]燃大火。又於火上施設敷床。皆以惡毒著[8]食中而白時至。爾時世尊*以知時至著衣持鉢。將諸比丘衆前後圍遶。往至彼家。又勅諸比丘僧。諸人皆不得先吾前行。亦不得先吾前坐。亦復不得先吾前食。是時羅閱城中人民之類。聞尸利掘作大火坑又作毒食請佛及比丘僧四部之衆[9]悉皆涕泣將非害如來及比丘僧乎。或復有至世尊所。頭面禮足。白佛言。[10]願世尊莫至彼長者家。又彼人作大火坑彙作毒食。佛告之曰。諸人勿懷恐怖。如來終不爲他所害。正使閻浮里內火至梵天猶不能燒吾。何況此小火欲害如來終無此理。[11]優婆塞[12]知。吾無復害心。爾時世尊[13]比丘僧前後圍遶入羅閱城至長者家。爾時世尊告諸比丘。汝等勿先入長者家。亦莫先食。要須如來食然後乃食。爾時世尊適舉足門閾上。爾時火坑自然化作浴池極爲清涼。衆華滿其中。亦生蓮花。大如車輪。七寶爲莖。亦生餘蓮華。蜜蜂王遊戲其中。爾時釋提桓因。梵天王。及四天王。及[14]乾沓和。阿須[15]輪。及諸閱叉鬼神等。見火坑中生此蓮華。各各稱慶異音同聲各各說曰。便爲如來勝中第一。爾時彼長者家。有種種外道異學集在其家。爾時*優婆塞優婆夷[16]見如來變化已。歡喜踊躍不能自勝。外道異學見如來變[17]化已甚懷愁憂。上虛空中諸尊神天。散種種名華於如來身上。爾時世尊履[18]虛去地四寸至長者家。如來舉足之處便生蓮華大如車輪。爾時世尊右迴告諸比丘。汝等。悉皆蹈此蓮花上。時諸聲聞皆從蓮華上至長者家。爾時世尊便說古昔之喩。[19]說我過去[20]來供養恒沙諸佛。承事禮敬未失聖意。持是至誠之誓。使此諸*坐皆悉牢固。爾時世尊告諸比丘。我今聽諸比丘。先以手[21]漏座然後乃坐。此是我之教也。爾時世尊及諸比丘僧皆悉就[22]座。是座下皆生蓮華極爲芬香。是時尸利掘。見如來如斯變化便生斯念。吾爲外道異學所誤。失我人中之行永失天路。心意[23]憒然如飮雜毒。必當趣此三惡道中。實是如來出世難遇。覺知此已即時涕零。頭面禮足白佛言。唯願如來。聽我悔過改往修來。自知有罪觸嬈如來。唯願世尊。受我悔過更不犯之。佛告[24]言長者。改過捐捨本意。乃能自知觸犯如來。賢聖法中甚爲[25]曠大。聽汝改過隨法而捨。我今受汝改悔後更莫犯如是再三。爾時阿闍世王聞尸利掘長者。施大火坑及雜毒食欲害如來。聞已瞋恚熾盛告群臣曰。要當消滅閻浮里地。與此人同尸利掘名字者。[26]又復阿闍世[27]憶如來功德已。悲泣涕零脫天冠已。告群臣曰。吾今復用活爲。乃使如來爲火所燒。及比丘僧皆當被燒。汝等速來至長者家觀視如來。爾時耆婆伽王子白阿闍世王。大王。勿懷愁憂亦莫興惡想。所以然者。如來終不爲他所害。今日尸利掘長者。當爲如來弟子。唯願大王。當往觀變化。時阿闍[28]世爲耆婆伽所誨喩。乘雪山大象尋時至尸利掘長者家。下象即至尸利掘舍內。爾時衆人普集門外。有八萬四千人。爾時阿闍世王見蓮華大如車輪。歡喜踊躍不能自勝。並作是說。使如來恒勝衆魔。告耆婆伽王子曰。善哉耆婆伽。乃信如來如斯之要。時阿闍世王至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時阿闍世王見如來口出光明。亦復遍見如來顏色殊特。極懷[29]歡喜不能自勝。爾時尸利掘長者白世尊言。我所設食皆悉有毒。唯願世尊。小[30]停今當

[1]燃熾＝熾然〔聖〕　[2]〔使〕－〔三〕　[3]火＝災〔三〕〔宮〕　[4]坐＝座〔三〕*　[5]燒＝燃〔三〕〔宮〕　[6]飯＝飲〔三〕〔宮〕*　[7]（極）＋燃〔三〕　[8]（飲）＋食〔三〕　[9]悉皆＝皆悉〔三〕　[10]（唯）＋願〔三〕　[11]優＝憂〔宮〕*　[12]（當）＋知〔三〕〔宮〕　[13]（與）＋比〔三〕　[14]乾＝揵〔聖〕　[15]輪＝倫〔三〕　[16]見＝斯〔三〕　[17]〔化〕－〔三〕　[18]虛＝空〔三〕　[19]說＝設〔三〕　[20]（已）＋來〔三〕　[21]漏＝拂〔元〕〔明〕　[22]座＝坐〔三〕　[23]憒＝憤〔三〕　[24]〔言〕－〔三〕〔宮〕　[25]曠＝廣〔宮〕　[26]又＝有〔宮〕　[27]憶＝億〔宮〕　[28]世＋（王）〔三〕　[29]歡喜＝踊躍〔三〕　[30]停＝亭〔宮〕

更施食。所以然者。無令如來體有[1]增損。佛告長者。如來及弟子終不為他所害。但長者食已辦者。隨時[2]供設。爾時長者。手自斟酌行種種*飯食。爾時世尊便說斯偈

至誠佛法衆　害毒無遺餘
諸佛無有毒　至誠佛害毒
至誠佛法衆　害毒無遺餘
諸佛無有毒　至誠法害毒
至誠佛法衆　害毒無遺餘
諸佛無有毒　至誠僧害毒
貪欲瞋恚毒　世間有三毒
如來永無毒　至誠佛害毒
欲怒瞋恚毒　此三世間毒
如來法無毒　至誠法害毒
欲怒瞋恚毒　世間有三毒
如來僧無毒　至誠僧害毒

爾時世尊說此語已。便食雜毒之食。爾時世尊告諸比丘。汝等。皆莫先食。要須如來食已然後乃食。爾時長者手自斟酌。行種種飲食。供養佛及比丘僧。爾時尸利掘長者見如來食訖。除去鉢器。更取小座。在如來前坐。爾時世尊與長者及八萬四千衆。說微妙[3]之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想。[4]淫泆大患出要為樂。如來觀彼長者心意及八萬四千衆心開意解無復塵垢。諸佛世尊常所說法。苦[5]習盡道。盡與八萬四千[6]衆說。廣分別其行。爾時衆人即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。猶如新衣易染為色。爾時庶人亦復如是。各於[7]坐上。*以見道跡。*以見法得法分別諸法。度諸狐疑得無所畏。更不事餘師。自歸佛法[8]僧而受五戒。爾時尸利掘長者自知得道跡。前白佛言。寧施如來毒。獲大果報。不與餘外道異學甘露。所以然者。我今以毒食請佛及比丘僧。於現法中得此證驗。長夜為此外道所惑。乃興斯心於如來所。其有事外道異學者皆墮邊際。佛告長者。如汝所言。而無有異。皆為他所誑。爾時尸利掘白佛言。自今已後。不復信此外道異學。不聽諸四部*之衆在家供養。佛告長者。勿作是說。所以然者。汝[9]今恒供養斯諸外士。施諸畜生其福難量。況復人乎。若有外道異學問曰。尸利掘是誰弟子。汝等云何報之。爾時尸利掘即從*坐起。長跪叉手白世尊言。勇猛而解脫今受此人身。是第七仙人。是釋迦文弟子。世尊告曰。善哉長者。乃能說此微妙之歎。爾時世尊重與長者說甚深之法。即時便說斯偈

祠祀火為上　詩書頌為最
人中王為尊　衆流海為[10]原
星中月為明　光明日為上
上下及四方　一切有形類
諸天及世間　佛為最第一
欲求其福者　當供養三佛

爾時世尊。說此偈已即從坐起。爾時尸利掘及諸來會聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿[11]含經卷第四十[12]一[13]

增壹阿[14]含經卷第四十[15]二

[16]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[17]結禁品第四十[18]六

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有十事功德。如來與諸比丘說禁戒。云何為十。所謂承事聖衆。和合將順。安隱聖衆。降伏惡人。使諸慚愧比丘不令有惱。不信之人使立信根。[19]已有信者倍令增益。於現法中得盡有漏。亦令後世諸漏之病皆悉除盡。復令正法得久住世。[20]常念思惟當何方便正法久存。是謂比丘十法功德。如來與諸比丘而說禁戒。是故比丘。當求方便成就禁戒。勿令有失。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[21](二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。[22]聖所居之處有十事。三世諸聖常處其中。云何為十。於是比丘。五事[23]已除。成就六事。恒護一事。將護四[24]部衆。觀諸劣弱。平等親近。正向無漏。依倚身行。心善解脫。智慧解脫。云何比丘五事[25]已除。於是比丘五結*已斷。如是五事*已除。云何比丘成就六事。於是比丘承六重之法。如是比丘成就六事。云何比丘恒護一事。於是比丘恒護於心有漏無漏有為無為至涅槃門。如是比丘恒護

[1] (所)＋增【三】 [2] 供＝恭【宮】 [3] 〔之〕－【三】* [4] 淫＝婬【三】 [5] 習＝集【元】【明】【宮】 [6] 衆＋(生)【三】 [7] 坐＝座【三】* [8] 僧＝衆【三】 [9] 今＝本【三】 [10] 原＝源【三】 [11] 含＝鋡【聖】 [12] 〔一〕－【宮】 [13] ＋(光明皇后願文)【聖】 [14] 含＝鋡【聖】* [15] 二＝一【宮】 [16] (東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東晉…譯〕－【聖】 [17] 〔結〕－【聖】 [18] 六＝四【宋】，六＋火註(十法初)【明】，六＝五【宮】 [19] 已＝以【三】【聖】 [20] 常念＝念常【三】【聖】 [21] ～A. X. 20. Ariyavāsa. [22] 聖＋(賢)【三】 [23] 已＝以【宋】* [24] 部＋(之)【三】 [25] 已＝以【宋】【聖】*

一事。云何比丘將護四部之衆。於是比丘成就四神足。如是便為將護四部之衆。云何比丘觀於劣弱。於是比丘生死衆行*已盡。如是比[1]丘。平等親近。於是比丘。三結*已盡。是謂比丘平等親近。云何比丘正向無漏。於是比丘除去憍慢。如是比丘正向無漏。云何比丘依倚身行。於是比丘無明*已除。如是比丘依倚身行。云何比丘心善得解脫。於是比丘愛*已除盡。如是比丘心善得解脫。云何比丘智慧解脫。於是比丘觀苦諦[2]習盡道諦如實知之。如是比丘智慧解脫。是謂比丘聖賢十事所居之處。昔日賢聖亦居此處[3]以居方居。是故比丘。念除五事。成就六法。守護一法。將護四部之衆。觀察劣弱。平等親近。正向無漏。依[4]猗身行。心得解脫。智慧解脫。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來成就十力。自知為無著。在大衆中能師子吼。轉於無上梵輪而度衆生。所謂此色。此色*習。此色盡。此色出要。觀此痛想行識。識*習識盡識出要。因是有是。此生則生。無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣更樂。更樂緣痛。痛緣愛。愛緣受。受緣有。有緣死。死緣愁憂苦惱。不可稱計。因此五陰之身。有此*習法。此滅則滅。此無則無。無明盡行盡。行盡識盡。識盡名色盡。名色盡六入盡。六入盡更樂[5]盡。更樂盡痛盡。痛盡愛盡。愛盡[6]受盡。*受盡有盡。有盡死盡。死盡愁憂苦惱皆悉除盡。比丘當知。我法甚為廣大無崖[7]之底。斷諸狐疑安隱處正法。若善男子善女人[8]勤用心不令有缺。正使身體枯壞。終不捨精進之行。緊意不[9]忌。修行苦法甚為不[10]易。樂閑居之處靜寂思惟。莫捨頭陀之行。如今如來現在善修梵行。是故比丘。若自觀察時。思惟微妙之法。又當察二義。無放逸行。使成果實至甘露滅盡之處。若當受他供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥。不唐其勞。亦使父母得其果報。承事諸佛禮敬供養。如是比丘當如是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[11](四)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。如來成十種力。得四無所畏。在大衆中能師子吼。云何為十力。於是如來是處如實知之。非處如實知之。復次如來。處所知他衆生因緣處所[12]受其果報。復次如來知若干種界若干種持若干種入。如實知之。復次如來[13]若干種解脫無量解脫。如實知之。復次如來知他衆生智慧多少。如實知之。復次如來知他衆生心中所念。如實知之。有欲心知有欲心。無欲心知無欲心。有瞋恚心知有瞋恚心。無瞋恚心知無瞋恚心。有愚癡心知有愚癡心。無愚癡心知無愚癡心。有愛心知有愛心。無愛心知無愛心。有受心知有受心。無受心知無受[14]心。亂心知有亂心。無亂心知無亂*心。散心知有散心。無散心知無散*心。少心知有少心。無少心知無少*心。廣心知有廣心。無廣心知無廣心。無量心知無量心。有量心知有量心。如實知之。定心知有定心。無定心知無定心。解脫心知解脫心。無解脫心知無解脫心。復次如來盡知一切所趣心之道。或[15]一二生三生四生五生十生五十生百生千生億百千生無量生。成劫敗劫無數成敗劫中。我昔生彼處名是字是。食如此之食受其苦樂。壽命長短死此生彼彼死生此。自憶如是無數宿命之事。復次如來知衆生生死之趣。以天眼觀衆生之類。善色惡色善趣惡趣。隨行所種皆悉知之。或復衆生身口意行惡。誹謗賢聖。造邪見業。身壞命終生地獄中。或復衆生身口意行善。不誹謗賢聖。恒行正見。身壞命終生善處天上。是謂名為天眼清淨觀衆生類所趣之行。復次如來有漏盡成無漏。心解脫智慧解脫。生死已盡梵行已立。所作[16]已辦更不復受有。如實知之。是謂如來有此十力。名為無著。得四無所畏在大衆中。作師子吼。轉於梵輪。云何如來得四無所畏。欲言如來成等正覺。若有衆生欲言知者則無此處。若復有沙門婆羅門。欲來誹謗佛不成等正覺者則無此處。以無此處則獲安隱。然我今日欲言*已盡有漏。設復有沙門婆羅門天若魔天。來欲言未盡有漏者則無此處。以無此處則獲安隱。復次我所說法。賢聖得出要者。如實盡於苦際。設

[1] 丘+(觀於劣弱云何比丘)八字【三】 [2] 習=集【元】【明】* [3] 以=已【元】【明】 [4] 猗=倚【三】 [5] (盡更樂盡痛盡痛盡)八字=(痛盡更樂痛盡)六字【三】
[6] 受=取【聖】* [7] 之=無【元】【明】 [8] 勤=懃【聖】* [9] 忌=忘【三】 [10] 易+(意)【聖】 [11] ～A. X. 21. Sīha. [12] 受=更【三】 [13] (知)+若【三】 [14] 心+(有)【元】【明】【聖】* [15] 一+(生)【三】 [16] 已=以【聖】*

有沙門婆羅門天若魔天。來欲言未盡苦際者無此處。以無此處則獲安隱。復次我所說內法者墮惡趣者。設復有沙門婆羅門來欲言非者則無此處。是謂比丘如來有四無所畏。設有外道異學言彼沙門瞿曇有何等之力有何無畏。自稱無著最尊。汝等當持此十力往報之。設復外道異學重作是說。我等亦成就十力。汝等比丘復當問曰。汝有何十力。是時外道異學則不能報也。遂增其惑。所以然者。我終不見沙門婆羅門自稱言得四無所畏。除如來者。是故比丘。當求方便成十力四無所畏。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說歡喜[1]奉行

[2](七)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。親近國家有十非法。云何[3]爲十。於是國家起謀害心欲殺國王。緣此陰謀王致命終。彼人民類便作是念。此沙門道士數來往返。此必是沙門所爲。是謂初非法親國之難。復次大臣叛逆爲王所收皆取害之。是時人民便作是念。此沙門道士數來往返。此必是沙門所爲。是謂第二非法入國之難　復次國家[4]亡失財寶時收藏人。復生此念。今此寶物我恒守護。更無餘人來入此者。必沙門取之。是謂[5]沙門第[6]三[7]非法入國之難。復次國王女年在盛時。猶未出[8]適身便懷[9]妊。是時人民作是念。此中更無餘人往返。必沙門所爲。是謂第四非法親國之難。復次國王身抱重患中他人藥。是時人民復作是念。其中更無餘人。此必是沙門所爲。是謂第五非法親國之難　復次國王大臣。各共競諍共相傷害。是時人民便作是念。此諸大臣本共和合今共競諍。此非餘人所爲。必是沙門道士。是謂第六非法親國之難。復次二國共鬪各[10]爭勝。[11]餘人民便作是念。此沙門道士數來在內。必是沙門所爲。是謂第七非法親國之難。復次國王本好惠施與民分財。[12]後便悋悔不肯惠施。是時人民各生斯念。我等國主本喜惠施。今復慳貪無惠施心。此必沙門所爲。是謂第八非法親國之難。復次國王恒以正法取民財物。後復非法取民財寶。是時人民各生斯意。我等國[13]主本以法取民財寶。今復以非法取民財寶。此必沙門所爲。是謂第九非法親國之難。復次國土人民普得疫病皆由宿緣。是時人民各生斯念。我等昔日無復疾病。今各得患死者盈路。必是沙門呪術所致。是謂第十非法親國之難。是謂比丘。十非法入國之難。是故比丘。莫復生心親近國家。如是比丘當作是學。爾時[14]諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若國王成就十法者。不得久存多諸盜賊。云何爲十。於[15]時國王慳貪以小輕事。便興瞋恚不[16]觀義理。若王成就初法。則不得久存國饒盜賊。復次彼王貪著財物不肯[17]庶幾。是謂國王成就此二法則不得久存。復次彼王不受人諫。爲人暴虐無有慈心。是謂第三法不得久存。復次彼王[18]枉諸人民橫取繫閉。在牢獄中無有出期。是謂第四法不得久存。復次國王非[19]法相佐不案正行。是謂[20]五法不得久存。復次彼王貪著他色遠離己妻。是謂彼王成[21]就六法不得久存。復次國王好喜嗜酒不理官事。是謂成*就七法不得久存。復次國王好喜歌舞戲樂不理官事。是謂第八法不得久存。復次國王恒抱長患無有强健之日。是謂第九之法不得久存。復次國王不信忠孝之臣。翅羽尠少無有强佐。是謂國王成就此十法不得久存。今比丘衆亦復如是。若成就十法不增善本功德。身壞命終入地獄中。何謂十法。於是比丘不持禁戒亦無恭恪之心。是謂比丘成就初法不得究竟有所至到。復次比丘不承事佛不信眞言。是謂比丘成就第二之法不得久住。復次比丘不承事法漏諸戒律。是謂比丘成就第三之法不得久住。復次比丘承事聖衆。恒自卑意不信彼受。是謂比丘成就第四之法不得久住。復次比丘。貪著利養心不放捨。是謂比丘成就第五之法不得久住。復次比丘不多學問不*勤加誦讀翫習。是謂比丘成*就六法不得久存。復次比丘。不與善知識從事。恒與惡知識從事。是謂比丘第七之法不得久存。復次比丘恒喜事役不念坐禪。是謂第八之法不得久存。復次比丘

[1] 奉行＋(聞如是…歡喜奉行)百二十八字卷末出之【三】 [2] ～A. X. 45. Pavesana. [3]〔爲〕－【三】 [4] 亡＝忘【明】 [5]〔沙門〕－【三】 [6] 三＝二【宋】
[7]〔非法〕－【宮】 [8] 適＝嫡【三】 [9] 妊＝任【宮】 [10] 爭＝諍【宮】 [11] 餘＝是時【元】【明】 [12] 後＝復【三】 [13] 主＝王【元】【明】 [14]〔諸〕－【三】 [15] 時＝是【明】
[16] 觀＝親【三】【宮】 [17] 庶幾＝謙讓【宮】 [18] 枉＝往【宮】 [19] 法＋(有)【宮】 [20] (第)＋五【元】【明】 [21] 就＋(第)【元】【明】

復著算數。返道就俗。不習正法。是謂比丘第九之法不得久存。復次比丘。不樂修梵行。貪著不淨。是謂比丘第十之法不得久存。是謂比丘成就此十法者必墮三惡趣。不生善處。若國王成就十法。便得久住於世。云何爲十。於是國王不著財物。不興瞋恚。亦復不以小事起怒害心。是謂第一之法便得久存。復次國王受群臣諫。不逆其辭。是謂成就第二之法便得久存。復次國王常好惠施。與民同歡。是謂第❶三以法取物不以非法。是謂第四之法便得久存。復次❷彼王不著他色。恒自守護其妻。是謂成就第五之法便得久存。復次國王亦不飲酒心不荒亂。是謂成就第六之法便得久存。復次國王亦不戲笑降伏外敵。是謂成就第七之法便得久存。復次國王案法治化終無阿曲。是謂成就第八之法便得久存。復次國王與群臣和❸睦無有❹竟爭。是謂成就第九之法便得久存。復次國王無有病患氣力强盛。是謂第十之法便得久存。若國王成就此十法者。便得久存無奈之何。比丘衆亦復如是。若成就十法者。如屈❺伸臂頃便生天上。云何爲十。於是比丘奉持禁戒戒德具足不犯正法。是謂比丘成就此初法。身壞命終生善處天上。復次比丘於如來所有恭敬之心。是謂比丘成就此第二法得生善處。復次比丘順從法教。一無所犯。是謂比丘成就第三之法得生善處。復次比丘恭奉聖衆無有懈惰之心。是謂成就第四之法得生天上。復次比丘少欲知足不著利養。是謂比❻丘第五之法得生天上。復次比丘不自用意恒隨戒法。❼是謂成就第六之法生於善處。復次比丘不著事務常喜坐禪。是謂成就第七之法得生天上。復次比丘樂❽閑靜之處不在人間。是❾謂成就第八之法生於善處。復次比丘。不興惡知識從事。常與善知識從事。是謂成就第九之法得生善處。復次比丘常修梵行離於惡法。多聞學義不失次*敍。如是比丘成就十法者。如屈*伸臂頃生善處天上。是謂比丘❿非法之行入地獄者。當念捨離。十正法之行當⓫共奉修。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓬(八)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。是時衆多比丘時到。著衣持鉢入羅閱城乞食。是時衆多比丘便作是念。我等入城乞食。日猶故早。我等可至外道異學與共論議。是時衆多比丘便至外道異學所。時諸外道遙見諸沙門來。各各⓭自謂言。各各寂寞勿有高聲語言。沙門瞿曇弟子今來此間。然沙門之法稱譽寂寞之人。令知我等正法不⓮亂有亂。爾時衆多比丘便至外道異學所。共相問訊在一面坐。爾時外道問諸比丘。汝等沙門瞿曇與諸弟子說此妙法。是諸比丘盡解一切諸法。而自⓯遊戲不⓰干。我等亦復與諸弟子。說此妙法。而自遊戲。我之所說。與汝有何等異。有何差別。說法⓱戒教一類無異。是時衆多比丘聞外道異學所說。亦不稱善復非言惡。即從⓲坐起各退而去。是時衆多比丘自相謂言。我等當持此義往白世尊。若如來有所說者。⓳我當念奉行。爾時衆多比丘入羅閱城乞食已還至房中。收攝衣鉢往至世尊所。頭面禮足在一面。爾時衆多比丘以此緣本盡向如來說之。爾時世尊告諸比丘。彼外道異學問此義已。汝等應持此語報之。一論一義一演。乃至十論十議十⓴演。說此語時有何等義。設汝持此語往問者。彼人則不能報之。彼外道異學遂增愚惑。所以然者。非彼所有境界。是故比丘。我不見天及人民魔若魔天釋梵天王能報此語者。除如來及如來弟子從吾聞者。此則不論。一論一義一演。我雖說此義。由何故而說乎。一切衆生由食而存無食則死。彼比丘平等厭患。平等解脫。平等觀察。平等分別其義。平等㉑盡苦際。同一義而不㉒二。我所說者正謂此耳。㉓一義一論一演。乃至十論十義十演。我雖說此義。由何說乎。名與色。彼何等謂名。所謂痛想念㉔更思惟。是謂名也。彼云何名爲色耶。四大及四大所造色。是謂名爲色。以此緣本故名爲色也。論二義二演者。由此因緣故我今說之。若比丘平等厭患。平等解脫。平等觀察。平等分別其義。平等盡其苦際。三論三義三演。由何等故而說。

❶三+(之法便得久存)六字【宋】【元】,(之法便得久存復次國王)十,【明】 ❷彼=國【三】 ❸睦=穆【三】【聖】 ❹竟=競【三】【聖】 ❺伸=申【聖】* ❻丘+(成就)【聖】 ❼是+(名比丘)【聖】 ❽閑=閒【明】* ❾謂+(比丘)【聖】 ❿(十)+非【元】【明】 ⓫共=俱【聖】 ⓬～A. X. 27. Mahāpañhā. ⓭自+(相)【元】【明】 ⓮亂=辭【三】【聖】 ⓯遊戲=將遊【三】【聖】 ⓰干=乎【元】【明】 ⓱戒敎=敎誡【元】【明】 ⓲坐=座【三】 ⓳我+(等)【元】【明】 ⓴演+(演)【三】 ㉑盡+(其)【元】【明】 ㉒二+(一論一義一演)【元】【明】 ㉓(一義…十演)十四字=(二論二義二演)六字【元】【明】 ㉔更+(樂)【元】【明】

此義乎。所[1]謂三痛。云何爲三。所謂苦痛樂痛不苦不樂痛。彼云何名爲樂痛。所謂心中樂想亦不分散。是謂名爲樂痛。彼云何名爲苦痛。所謂心中憒亂而不定一。思惟若干想。是謂名苦痛。彼云何名爲不苦不樂痛。所謂心中無苦無樂想。復非一定復非亂想。亦不思惟法與非法。恒自寂默心無有記。是故名爲不苦不樂痛。是謂三痛。若比丘平等厭患。平等解脫。平等觀察。平等分別其義。平等盡其苦際。我所說三論三義三演者。正謂此耳。四[2]義四論四演。由何等故復說此義乎。所謂四諦。云何爲四。所謂苦諦。*習盡道聖諦。彼云何爲苦諦。所謂生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛別苦所欲不得[3]苦。彼云何名爲習諦。所謂愛本與欲[4]相應者。是謂名爲*習諦。彼云何名爲苦盡諦。所謂彼愛永盡無餘更不復生。是謂名苦盡諦。彼云何名爲[5]苦要諦。所謂賢聖八品道。正見正治正語正命正業正方便正念正三昧。是名爲八品之道也。若比丘平等厭患。平等解脫。平等分別其義。平等觀察平等盡其苦際。是謂四論四義四演。我所說者正謂此耳。五論五義五演。我今所說由何等故說。所謂五根。云何爲五。信根精進根念根定根慧根。云何名爲信根。所謂賢聖弟子。信如來道法。彼如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出現於世。是謂名爲信根。彼云何名爲精進根。所謂身心意幷*勤勞不倦。滅不善法使[6]善增益。[7]順心執持。是謂名爲精進根。彼云何[8]名爲念根。所謂念根者。所誦不忘。恒在心懷總持不失。有爲無漏之法終不忘失。是謂名爲念根。彼云何名爲定根。所謂定根者。心中無錯亂無若干想。恒專精一意。是謂名爲三昧根。彼云何名智慧根。所謂知苦知*習知盡知道。是謂名智慧之根。此名五根也。比丘於中平等解脫。平等分別其義。平等盡其苦際。五論五義五演。我所說者正謂此耳。六論六義六演。我所說者由何等[10]故乎。所謂六重之法也。云何爲六。於是比丘恒身行慈心。若在*閑[11]淨室中。常若一心。可尊可貴恒與和合。是謂比丘第一重法。復次口行慈心。終無虛妄可敬可貴。是謂第二重法。復次意行慈。不起憎嫉可敬可貴。是謂第三重法。復次若得法利之養鉢中遺餘。與諸梵行之人等心施與。是謂第四重法可敬可貴。復次奉持禁戒無所脫失。[12]賢[13]人之所貴。是謂第五重法可敬可貴。復次正見賢聖得出要。得盡苦際意不錯亂。與諸梵行之人等修其行。是謂第[14]六之法可敬可貴。爾時比丘平等厭患。平等解脫。平等分別其義。平等盡於苦際。六論六義六演。我所說[15]者正謂此耳。七論七義七演。由何等故而說此乎。所謂七神識止處。云何爲七。或有衆生若干想若干種身。所謂天及人也。或有衆生若干種身一想。所謂梵迦夷天最初出時。或有衆生一想一身。所謂光音天是也。或有衆生一身若干想。所謂遍淨天是也。或有衆生空處無量。所謂空處天是也。或有衆生識處無量。所謂識處天是也。或有衆生無[16]所有處無量。所謂不用處天是也。[17]或有衆生有想無想處無量。所謂有想無想天是也。是謂比丘七神止處。於是比丘平等解脫。乃至平等盡於苦際。七論七義七演。我所說者正謂此耳。八論八義八演。我所說者。由何等故而說此乎。所謂世間八法是隨世迴轉。云何爲八。利衰毀譽稱譏苦樂。是謂世間八法隨世迴轉。若比丘於中平等解脫。乃至盡於苦際。八論八義八演。我所說者正謂此耳。九論九義九演。我所說者。由[18]何故而說此乎。所謂九衆生居處。云何爲九。若有衆生若干種身若干想。所謂天及人。或有衆生若干種身一想[19]謂梵迦夷天最初出[20]時是也。或有衆生[21]一想一身。所謂光音天是也。或有衆生一身若干想。所謂遍淨天[22]也。或有衆生空處無量。所謂空處天是也。或有衆生識處無量。所謂[23]識天*也。或有衆生[24]無有處無量。所謂不用處天是也。或有衆生有想無想處無量。所謂有想無想天是也。無想衆生及諸所生之類。爲九神止處。於是比丘平等解脫。乃至盡於苦際。九論九義九演。我所說者正謂此耳。十論十義十演由何等說乎。所謂十念。念佛念法念比丘[25]僧念戒念施[26]念天念休息念安般念身念死。是謂十念。若比丘平等解脫。乃至盡於苦際。十論十義十演。如是比丘從一至十。

[1] 謂＝言【明】　[2] 義四論＝論四義【元】【明】　[3] 苦＋(取要言之五盛陰苦是謂苦諦)十二字【元】【明】　[4] 相＝想【聖】　[5] 苦＋(出)【三】　[6] 善＋(法)【聖】　[7] 順＝恒【元】【明】　[8] 〔彼〕－【三】　[9] 〔名〕－【三】　[10] 故＋(而說此)【元】【明】　[11] 淨＝靜【三】【聖】　[12] 賢＋(聖)【元】【明】　[13] 人之＝聖之人【聖】　[14] 六＋(重)【元】【明】　[15] 〔者〕－【聖】　[16] 〔所〕－【宋】　[17] 〔或有…是也〕二十字－【聖】　[18] 何＋(等)【聖】　[19] (所)＋謂【聖】　[20] 時＋(時)【聖】　[21] 〔一〕－【聖】　[22] (是)＋也【三】*　[23] 識＋(處)【聖】　[24] 無＋(所)【元】【明】【聖】　[25] 僧＋(念天)【三】　[26] 〔念天〕－【三】

比丘當知。若外道異學聞此語者。猶不能熟視顏色。況欲報之。其有比丘解此義者。於現法中最尊第一之人。若復比丘比丘尼。思惟此義乃至十歲。必成二果若阿羅漢若阿那*含。比丘且捨十歲。若一年之中思惟此義者。必成二果終無中退。比丘且捨一年。其四部之衆十月。若至一月思惟此義者。必成二果亦不中退。且捨一月。若四部之衆七日之中思惟此義。必成二果終不有疑。爾時阿難在世尊後執[1]扇扇佛。爾時阿難白佛言。世尊。此法極爲甚深。若所在方面有此法者。當知便遇如來。唯然世尊。此法名何等。當云何奉行。佛告阿難。此經名爲十法之義。當念奉行。爾時阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[2](九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有修行十想者。便盡有漏。[3]獲通作證漸至涅槃。云何爲十。所謂白骨想。青瘀想。[4]膖脹想。食不消想。血想。噉想。有常無常想。貪食想。死想。一切世間不可樂想。是謂比丘修此十想者。得盡有漏得至涅槃界。又是比丘十想之中一切世間不可樂想。最爲第一。所以然者。其有修行不可樂想。持信奉法。此二人必越次取證。是故比丘若在樹下靜處露坐。當思惟此十想。是[5]故比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時彼比丘白世尊言。如來今日與諸比丘說十想之法。其能修者。斷諸有漏成無漏行。如我世尊。不堪任行[6]此想。所以然者。欲心多故。身意熾盛不得寧息。爾時世尊告彼比丘。汝今當捨淨想思惟不淨想。捨有常想思惟無常想。捨有我想思惟無我想。捨可樂想思惟不可樂想。所以然者。若比丘思惟淨想。欲心便熾盛。若思惟不淨想便無欲心。比丘當知。欲爲不淨如彼屎聚。欲如鸜鵒饒諸[7]音響。欲無返復如彼毒蛇。欲如幻化如日消雪。當念捨欲如棄塚間。欲還自害如蛇懷毒。欲無厭患如飲鹹水。欲難可滿如海吞流。欲多可畏如羅刹村。欲猶怨家恒當遠離。欲猶少味如蜜塗刀。欲不可愛如路白骨。欲現外形如廁生華。欲爲不眞如彼畫瓶內盛醜物外[8]見殊特。欲無牢固亦如聚沫。是故比丘。當念遠離貪欲之想思惟不淨之想。汝今比丘。當憶。昔迦葉佛所奉行十想。今當重思惟十想。有漏心便解脫。爾時彼比丘悲泣墮淚不能自止。卽時頭面禮佛白世尊言。[9]唯世尊。愚惑積久。如來躬自說十想方欲遠離。今自懺悔後更不犯。唯願如來受其重過原恕不及。佛[10]吉比丘。聽汝改過勿復更犯。又如來與[11]汝說十想。而不肯奉持。是時彼比丘聞世尊敎[12]誡。已在*閑靜之處剋己思惟。所以族姓子剃除鬚髮著三法衣。修無上梵行者。欲[13]昇其所願。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎。如實知之。爾時彼比丘便成阿羅漢。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

結禁聖賢居　二力及十念
親國無罣礙　十輪[14]想觀想

增壹阿*含經卷第四十*二[15]

[16](三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有十念廣分別修行。盡斷欲愛色愛無色愛憍慢無明。云何爲十。所謂念佛念法念比丘僧念戒念施念天念止觀念安般念身念死。是謂比丘有衆生修行此十念者。盡斷欲愛色愛無色愛一切無明憍慢。皆悉除盡。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿[17]含經卷第四十[18]三

[19]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

善惡品第四十[20]七

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有衆生奉行十法便生天上。又行十法便生惡趣。又行十法入涅槃界。云何修行十法生惡趣中。於是有人。殺生盜劫淫泆妄言[21]綺語惡口兩舌。鬪亂彼此。嫉妬瞋恚。興起邪見。是謂十法。其有衆生行此十法入惡趣中。云何修行十法得生天上。於是有人。不殺不盜不淫。不妄言*綺語惡口不兩舌鬪亂彼此[22]嫉妬

[1]扇扇佛＝拂扇(宋)　[2]～A. X. 56.-57. Saññā.　[3]〔獲〕－(宋)(宮)　[4]膖＝胮(宋)　[5]〔故〕－(宋)　[6]此＋(十)(元)(明)　[7]音＝響(宋)，音響＝響(宮)　[8]見＝現(宮)　[9]唯＋(然)(宮)　[10]吉＝告(宋)(宮)　[11]汝說十＝說女(宋)　[12]誡＝戒(宮)　[13]昇＝果(元)(明)　[14]想＝相(宋)　[15]＋(光明皇后願文)(宮)　[16]此經(宮)缺，(宋)有於第四交　[17]含＝鋡(宮)*　[18]三＝二(宮)*　[19](東晉…譯)十三字＝符秦建元元年三藏曇摩難提譯(宋)(元)，符秦三藏曇摩難提譯(明)，〔東…譯〕－(宮)　[20]七＝五(宋)，七＝六(宮)　[21]綺＝諸(宮)*　[22](不)＋嫉(宋)

[1]恚害興起邪見。若有人行此十法者便生天上。云何修行十法得至涅槃。所謂十念。念佛念法念比丘僧念天念戒念施念休息念安般念身念死。是謂修行十法得至涅槃。比丘當知。其生天及惡趣者當念捨離其十法得至涅槃者善修奉行。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。由十惡之本。外物衰耗何況內法。云何為十。所謂殺盜婬。妄言*綺語惡口兩舌。鬪亂彼此。嫉妬[2]恚[3]害心懷邪見。由殺生報故。衆生壽命極短。由不與取[4]故。衆生生便貧賤。由[5]婬泆報故。衆生門不貞良。由妄語*故。衆生口氣[6]醜弊致不鮮潔。由*綺語*故。致土地不[7]整。由兩舌報故。土地生[8]蕀。由惡口報故。語有若干種。由嫉妬故。以致穀不豐熟。由恚害報故。多諸穢惡之物。由邪見報故。自然生八大地獄。因此十惡報故。使諸外物衰[9]耗。何況內物。是謂比丘當念捨離十惡之法修行十善法。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時波斯匿王往白世尊言。如來審有是語。施我獲福多。餘者獲福少。施我弟子勿施餘人。設有人作是語者。豈非毀如來法乎。佛告王曰。我無此語。獨應施我勿施餘人。大王當知。我恒有此語。若比丘鉢中遺餘擲著水中。[10]軟蟲食之猶得其福。何況施人而不獲福乎。但大王。我有是語。施持戒人其福益多。勝於犯戒之人。爾時波斯匿王前白佛言。唯然世尊。施持戒人其福倍多。於犯戒之人者上。王復白佛言。尼[11]揵子來語我言。沙門瞿曇知於幻術能迴轉世人。世尊。此語為審乎。為非耶。佛告王曰。如是大王。如向來言。我有幻法能迴轉世人。王白佛言。何者名為迴轉幻法。佛告王曰。其殺生者其罪難量。其不殺者受福無量。其不與取者獲罪無量。其不盜者獲福無量。夫*婬泆者受罪無量。不*婬者受福無量。其邪見者受罪無量。其正見者獲福無量。我所解幻法者正謂此耳。是時波斯匿王白世尊言。若當世間人民魔若魔天有形之類。深解此幻術者則獲大幸。自今[12]已後。不復聽外道異學入我國界。聽四部之衆恒在我宮。常當供養隨其所須。佛告大王。勿作是語。所以然者。施[13]畜生之類[14]猶獲其福。及施犯戒之人亦獲其福。施持戒之人福亦難量。施外[15]仙道之人獲一億之福。施須陀洹斯陀*含阿那*含阿羅漢辟支佛及佛。其福不可量。是故大王。當興發意供給當來過去諸佛聲聞弟子。如是大王當作是學。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行

[16](四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。食後皆集普會講堂。咸共論說此義。所謂論者。衣裳服飾飲食之論。鄰國賊寇戰鬪之論。飲酒婬泆五樂之論。歌舞戲笑妓樂之論。如此非要不可稱計。爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各作是論。即往至普會講堂所。問諸比丘。汝等集此欲何所論說。是時諸比丘白世尊言。我等集此共論此不[17]要事。是時佛告諸比丘曰。止止比丘。勿作此論。所以然者。此論非義亦無善法之趣。不由此論得修梵行。不得滅盡涅槃之處。不得沙門平等之道。此皆俗論非正趣之論。汝等[18]已離俗修道。不應思惟敗行之論。汝等設欲論者。當論十事功德之論。云何為十。若精[19]勤比丘。少欲知足有勇猛心。多聞能與人說法。無畏無恐。戒律具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。汝等設欲論者。當論此十事。所以然者。潤及一切多所饒益。得修梵行。得至滅盡無為之處。涅槃之要也。汝今族姓子。[20]已出家學道。應當思惟此十事。此論者正法之論去離惡趣。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘皆集普會講堂。各生此論。今舍衞城穀米[21]勇貴。乞求難果。世尊又說。依於飲食人身得存。四大依倚心所念法。法依善趣之本。我等今日便當差次[22]立人乞求。使乞求之人得見好妙色。得極妙更樂。得衣裳[23]飲食床臥具病瘦醫藥。不亦善

[1]恚害＝瞋恚【三】【聖】　[2]恚害＝瞋恚【宋】【明】【聖】　[3]〔害〕－【宋】　[4]（報）＋故【三】*　[5]淫＝婬【三】*　[6]醜＝臭【元】【明】【聖】　[7]整＝正【三】　[8]蕀＝棘【聖】　[9]耗＝秏【明】　[10]軟＝蠕【元】【明】，濡【聖】　[11]揵＝健【聖】　[12]已＝以【三】【聖】　[13]畜＝衆【明】　[14]〔猶〕－【三】　[15]仙道之＝道仙【聖】　[16]～A. X. 70. Kathāvatthu.　[17]（之）＋事【聖】　[18]已＝以【宋】【聖】　[19]勤＝懃【聖】*　[20]已＝以【三】【聖】　[21]勇＝湧【元】【明】*　[22]立＝人【元】【明】　[23]飲＝飯【聖】*

耶。爾時世尊淸淨無瑕穢。以天耳遙聞諸比丘各生此論。爾時世尊卽往至普會講堂所。在衆中坐告諸比丘。汝等集此爲何論義。比丘對曰。我等所論。今舍衞城乞求難得。欲共差次一人次第乞食。隨時得見好色妙服及衣被飮食床臥具病瘦醫藥。我等所論正❶論此耳。佛告比丘。若乞求比丘四事供養衣被*飮食床臥具病瘦醫藥。復用❷見色聲香味細滑法❸乎。我恒敎勅乞❹食求有二事。可親不可親。設得衣被飮食床臥具病瘦醫藥。增益惡法無有善法。此不可親。若得乞求衣被飮食床臥具病瘦醫藥。增益善法不增惡法。此便可親。汝等比丘。於此法中。欲作何等之論。汝等所論者非正法論。當捨此法更莫思惟。不由此得至休息滅盡涅槃之處。設欲論者。當論此十法。云何爲十。若精*勤比丘。少欲知足有勇猛心。多聞能與人說法。無畏無恐。戒律具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。汝等設欲論者。當論此十事。所以然者。潤及一切多所饒益。得修梵行。得至滅盡之處無爲涅槃界。此論者沙門之義。當念思惟勿去離心。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時衆❺多比丘。各集普會講堂作是異論。今舍衞城乞❻食難得。非比丘所安之處。我等可立一人次第乞食。此乞比丘。能辦衣被*飮食床臥具病瘦醫藥無所乏短。爾時衆中有一比丘。白諸人曰。我等不堪任在此乞求。各共詣摩竭國於彼乞求。又且穀米豐賤飮食極饒。更復有比丘說曰。我等不宜在彼國乞食。所以然者。阿闍世王在彼治化。主行非法又殺父王。與提婆達兜爲友。以此因緣故不宜在彼乞求。復有比丘說曰。今此拘留沙國土。人民熾盛饒財多寶。宜在彼土乞求。復有比丘作是說。我等不宜在彼土乞食。所以然者。惡生王於彼土治化。極爲❼兇弊無有慈仁。人民麁暴好喜鬪訟。以此因緣故不應在彼乞食。復有比丘說曰。我等宜在拘❽深婆羅捺城。優塡王所治之處。篤信佛法意不移動。我等宜在彼土乞食所願無違。爾時世尊以天耳聞諸比丘各生此論。卽嚴整衣服至諸比丘所。在中央坐問諸比丘曰。汝等集此欲何等論。爲說何事。是時❾比丘白佛言。我等集此各興此論。今舍衞城穀米*勇貴乞求叵得。各當共詣摩竭國界於彼乞求。又彼國土饒財多寶所索易得。其中或有比丘說曰。我等不宜被國乞食。所以然者。阿闍世王在彼治化主行非法又殺父王與提婆達兜爲友。以此因緣故不宜在彼乞求。其中復有比丘說曰。❿今拘留沙國。人民熾盛饒財多寶。宜在彼國乞食。復有比丘作是說。我等不宜在彼乞食。所以然者。惡生王於彼治化爲人*兇惡。無有慈仁好喜鬪訟。以此因緣故不宜在彼乞食。復有比丘說曰。我等宜在拘*深婆羅捺城優塡王所治之處。篤信佛法意不移動。宜在彼乞食所願無違。在此⓫所論正謂此耳。爾時佛告諸比丘。汝等莫稱譏王治國家界。亦莫論王有勝⓬劣。

爾時世尊。便說此偈

夫人作善惡　行本⓭有所因
彼彼獲其報　終不有毀敗
夫人作善惡　行本有所因
爲善受善報　惡受惡果報

是故比丘。勿興斯意論國事。緣不由此論得至滅盡涅槃之處。亦不得沙門正行之法。設欲作是論非是正業。汝等應當學十事⓮論。云何爲十。若精*勤比丘。少欲知足有勇猛心。多聞能與人說法。無畏無恐。戒律具足。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。汝設欲論者。當論此十事。所以然者。普潤一切得修梵行。得至滅盡涅槃之處。汝等⓯已出家學道離於世俗。當*勤思惟勿去離心。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。集普會講堂各興此論。今波斯匿王主行非法犯聖律教。讖比丘尼得阿羅漢道。十二年中閉在宮內。與共交通。又不事佛法比丘僧。無篤信之心向阿羅漢。則無信心於佛法聖衆。我等宜應遠離勿止此土。所以然者。王行非法時。王大臣亦行非法。大臣⓰以行非法。左右吏

❶論＝謂【三】【聖】　❷〔見〕－【三】　❸乎＝于【聖】　❹〔食〕－【元】【明】【聖】　❺多＝諸【明】　❻食＝求【聖】　❼兇＝凶【三】*【聖】*　❽深＝睒【聖】*　❾(諸)＋比【聖】　❿今＋(此)【三】【聖】　⓫〔所〕－【聖】　⓬劣＝如【三】【聖】　⓭有＝得【元】【明】　⓮(善)＋論【元】【明】　⓯已＝以【宋】*【聖】　⓰以＝已【元】【明】

佐亦行非法。吏佐已行非法。諸庶人類亦行非法。我今宜在遠國。乞求不止此邦。又可觀彼❶風俗之化。已見風俗之化。則見殊異之處。爾時世尊以天耳聽聞諸比丘各興此論。卽往至諸比丘所。在中央坐。爾時佛告諸比丘。汝等集此爲何論說。衆多比丘白世尊言。我等在此論波斯匿王。主行非法犯聖律教。十二年中閉識比丘尼。在深宮❷內接待以色。又❸得道之人行過三界。然王亦不事佛法及衆僧。無篤信之心向阿羅漢。已無此心則無此心於三尊。我等宜遠遊不須住此。所以然者。王行非法時。臣佐人民亦復行惡。又觀世間風化之法。爾時世尊告曰。汝等勿論國界之事。當自剋己思惟內省❹挍計分別。言此論者不合至理。亦復不令人得修梵行。滅盡無爲涅槃之處。當自修己❺熾然法行自歸最尊。若比丘能自修己興隆法樂者。此人之類便爲我躬自所生。云何比丘。能自熾然興隆法樂。無有虛妄自歸最尊。於是比丘。內自觀身。身意止自攝其心。除去亂想無有憂愁。外自觀身。身意止自攝其心。除去亂想無有❻愁憂。❼有復內外觀身。身意止內觀痛外觀痛內外觀痛。內觀心外觀心。內外觀心。內觀法外觀法內外觀法。❽法意止自攝其心。除去亂想無有愁憂。如是比丘。能自*熾然其行興隆法樂自歸最尊。諸有將來現在比丘。能自熾然不失行本。便爲我之所生。是故比丘若欲有所論。當❾論於十事。云何爲十。所謂精*勤比丘。少欲知足有勇猛心。多聞能與人說法。無畏無恐戒律具足。三昧成就。智慧成就。❿解脫成就。解脫見慧成就。汝等設欲論者。當論此十事。所以然者。潤及一切多所饒益。得修梵行。至滅盡之處無爲涅槃界。此論者沙門之義。當念思惟勿去離心。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛國城中有一長者。與羅⓫云作坐禪屋。爾時羅⓬云⓭隨其日數止彼屋中。後便人間遊化。時彼長者竊生此心。我當往觀尊者羅*云。爾時長者見羅*云房中寂寞不見人住。見已語諸比丘曰。尊者羅*云今爲所在。比丘報曰。羅*云在人間遊化。長者報曰。唯願諸賢。差次人在吾房中住。世尊亦說。造立園⓮果及作橋⓯舡。近道作⓰圊廁持用惠施。長夜獲其福戒法成就。死必生天上。以是之故。我與羅*云作屋耳。今羅*云不樂我房。唯願諸賢。差次人住我房中。諸比丘對曰。如長者教。爾時諸比丘卽差次一比丘住房中。是時尊者羅*云便作是念。我離世尊積久。今可往問訊。是時尊者羅*云卽往至世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾之間卽從⓱座起還詣房中。見有異比丘在屋中住。見已語彼比丘曰。誰持我房與卿⓲使住。比丘報曰。衆僧差次令我住此房中。是時羅*云還至世尊所。因此緣本具白世尊。不審如來。衆僧差次我房。使道人在此止住耶。佛告羅*云。汝往至長者家語長者曰。我所行法無有身口意行有過乎。又非身三口四意三過⓳乎。長者先持房施我。後復持與聖衆。是時羅*云受佛教已。卽往長者家語長者曰。我非有身三口四意三過*乎。長者報曰。我亦不見羅*云身口意過也。羅*云語長者曰。何故奪我房舍持與聖衆。長者報曰。我見房空是故持施聖衆。時我復作是念。尊者羅*云。必不樂我房中故持惠施耳。是時羅*云聞長者語已。卽還至世尊所。以此因緣具白如來。是時世尊卽告阿難。速打揵⓴椎。諸有比丘在祇洹精舍者。盡集普會講堂。時阿難卽受佛教召諸比丘在普會講堂。爾時世尊告諸比丘。我今當說惠施清淨。汝等善思念之。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲惠施清淨。於是比丘。若有人以物惠施。後復還奪更與餘人。此名爲施不均整非平等施。若復有人奪彼人物持施聖衆。若復有人還奪聖衆持用與人。此非爲平等之施。亦非清淨之施。轉輪聖王自於境界猶得自在。比丘於己衣鉢亦得自在。若復彼人口不見許。而取他人物與人者。此非平等之施。我今告諸比丘。施主見與受主不見與者。此非平等之施。若復彼比丘會遇命終。當持此一房在衆中結羯㉑磨。傳告唱令某甲比丘命終。今持此房在衆分處。欲安處何人隨聖衆教。諸賢。任

❶〔風〕－㊂　❷〔內〕－(宋)，向(元)(明)　❸(彼)＋得(聖)　❹挍＝校㊂　❺熾然＝然熾(宋)*(聖)　❻愁憂＝憂愁(聖)　❼有＝又㊂　❽〔法〕－㊂(聖)　❾論於＝於論㊂　❿〔解脫成就〕－㊂　⓫云＝雲㊂　⓬云＝雲(明)*　⓭(在中坐禪)＋隨㊂(聖)　⓮果＝菓(聖)　⓯舡＝船㊂(聖)　⓰圊＝清(聖)　⓱座＝坐(聖)　⓲使＝便(聖)　⓳乎＝于(聖)*　⓴椎＝唯(宋)，稚(元)，推(聖)　㉑磨＝摩(聖)

使某甲比丘住者。各共忍之。若不聽者今便說再三亦當作是說之。若衆僧一人不聽而與者。則非平等之施。則為雜濁之物。今還與羅*云房清淨受之。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。時尊者大均頭。在靜寂之處。興此念想。諸前後中央之見。云何得知。爾時①大均頭到時著衣持鉢到世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時均頭白世尊言。今此諸見前後相應。云何得滅此見。又使餘者不生。世尊告曰。於是均頭。此見所出②與所滅之處。皆是無常苦空。均頭知之。當建此意。夫見之法六十二種。要當住十善之地除去此見。云何為十。於是均頭他好殺生。我等應當不殺。他好盜我不盜。他犯梵行我行梵行。他妄語我不行妄語。他行兩舌鬪亂彼此。綺語惡口嫉妬恚邪見。我行正見。均頭當知。如從惡道得值正道。如從邪見得至正見。迴邪就正。猶如有人自己沒溺復欲③渡人者。終無此理。己未滅度欲使他人滅度者。此事不然。如有人自不沒溺便能*渡人。可有此理。今亦如是。自般涅槃。復使他人取滅度者。可有此理。是故均頭。當念離殺不殺滅度。離盜不盜滅度。離④淫不*淫滅度。離妄語不妄語滅度。離⑤綺語不*綺語滅度。離麁言不麁言滅度。離鬪亂彼此不鬪亂彼此滅度。離嫉妬不嫉妬滅度。離恚不恚滅度。離邪見得正見滅度。均頭當知。若凡夫之人。便生此念。為有我耶。為無⑥我耶。有我無我耶。世有常耶。世無常耶。世有邊耶。世無邊耶。命是身耶。為命異身異耶。如來死耶。如來不死耶。為有死耶。為無死耶。為誰造此世。生諸邪見。為是梵天造此世。為是地主施設此世。又梵天⑦此衆生地主造此世間。衆⑧生本無今有*已有便滅。凡夫之人無聞無見便生此念。爾時世尊。便說此偈

自然有梵天　此是梵志語
此見不眞正　如彼之所見
我主生蓮華　梵天於中出
地主生梵天　自生不相應
地主刹利種　梵志之父母
云何刹利子　梵志還相生
尋其所生處　諸天之所說
此是歎譽言　還自著⑨羇難
梵天生人民　地主造世間
或言餘者造　此語誰者審
恚欲之所惑　三事共合集
心不得自在　自稱我世勝
天神造世間　亦非梵天生
設復梵天造　此非虛妄耶
尋跡遂復多　彌謫方言虛
其行各各異　此行不審實

均頭當知。衆生之類。所見不同。其念各異。此諸見者皆是無常。其有懷抱此見。則是無常變易之法。若他人殺生。我等當離殺⑩生。設他盜者當遠離之。不習其行專其心意不使錯亂。思惟⑪挍計邪見所興。乃至十惡之法皆當去離不習其行。若他瞋恚我等學於忍辱。他人懷嫉妬我當捨離。他興憍慢我念捨離。若他自稱毀餘人。我等不自稱不毀他人。⑫他不少欲我等當學少欲。他人犯戒我修其戒。他人有懈怠我當精進。他人不行三昧我行三昧。當作是學。他人愚惑我行智慧。其能觀察分別其法者。邪見消滅餘者不生。是時均頭受如來教已。在閑靜之處思惟*挍計。所以族姓子。出家學道著三法衣。修無上梵行。生死已盡梵行已立。所造已辦更不復受有。如實知之。是時均頭便成阿羅漢。爾時均頭聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。地獄衆生受其罪報極至一劫。或有其中間天者。受畜生罪報極至一劫。其間有中天者。受餓鬼報極至一劫。其間有中天者。比丘當知。欝單曰人壽千歲。無有中天者。所以然者。彼土人民無所係屬。設於彼命終生善處天上。無有墮落者。弗于逮人民壽五百歲。亦有中天者。瞿耶尼人民壽二百五十歲。亦有中天者。閻浮提人民極壽百歲。亦有中天者多。正使人壽命極至⑬十十。人民之兆以壽*十*十。其行不同性分各異。初十⑭幼小無所識知。第二十少多有知猶不貫了。第三十欲意熾盛貪著於色。第四十多諸⑮伎術所行無

①〔大〕－㊂㊅　②與＝興㊂㊅　③渡＝度㊂㊅*　④淫＝婬㊂*　⑤綺＝[illegible]㊅　⑥(有)＋我㊂㊅　⑦(造)＋此㊅　⑧〔生〕－㊅　⑨羇＝羈㊅
⑩〔生〕－㊂㊅　⑪挍＝校㊂*㊅　⑫他＋(人)㊂　⑬十＝二㊅*，十十＝一百㊅*　⑭〔幼〕－㊅　⑮伎＝技㊂

端。第五十解義明了所習不[1]忘。第六十懈著財物意不決了。第七十懈怠喜眠體性遲緩。第八十無有少壯之心。亦無榮飾。第九十多諸病痛皮緩面皺。第*十十諸根衰[2]耗。骨節相連多*忘意錯。比丘知之。設人壽百歲。當經歷爾許之難。設人壽百歲當經三百冬夏[3]春秋。計其壽命蓋不足言。若人壽百歲當食三萬六千食。其間或有不食時。瞋不食不與不食。病不食。計彼食與不食及飲母乳取要言之。三萬六千食。比丘。若人壽百歲其限歲數。飲食之法其狀如是。比丘當知。閻浮地人民。或壽極長與無量壽等。過去久遠不可計世。有王名[4]療衆病。壽命極長顏色端[5]正受樂無量。爾時無疾[6]病老[7]死之患。時有夫婦二人生一子。子便命終。是時父母抱舉令坐又持食與。然彼子不飲不食亦不起坐。何以故爾以命終故。是時彼父母便生此念。我子今日何為瞋恚不肯食飲。亦不言語。所以然者。由彼人民不聞死亡音[8]響之所致也。爾時彼父母便復念曰。我子今[9]已經七日不飲不食。亦復不知何由默然。我今可以此因緣往白療病大王使知。是時父母往至王所以此因緣具白大王。是時大王便作是念。今日已聞死亡音*響。王告之曰。汝等可持此小兒到吾所。爾時父母卽抱小兒至國王所。王見已告父母曰。此兒[10]已命終。時父母白王言。云何名為命終。王告曰此兒更不[11]行起言對談說飲食戲樂。身體正直無所復為故。名為命終。是時夫婦復白王言。如此之變當經幾時。王告之曰。此兒不久身體爛壞。膖脹臭處無所復任。爾時父母不信王語。復抱死兒還至家中。未經幾時身體盡壞極為臭穢。是時父母方信王語云。此兒不久身體膖脹盡當壞敗。是時夫婦復抱此膖脹小兒。至國王所而白王言。唯然大王。今持此兒奉貢大王。時父母亦不啼哭。所以然者。由不聞死亡之音故。是時大王剝取其皮而作大鼓。復勅作七重樓閣。持此鼓安處其上卽勅一人。汝當知之令守護此鼓。百歲一擊無令失時。受王敎[12]識百歲一擊。時諸人民聞此鼓音怪未曾有。語諸人曰。何者音*響。為是誰聲乃徹於斯。王告之曰。此是死人皮之*響。衆生聞已各興念曰。奇哉乃聞此聲。汝等比丘。爾時王者豈異人乎。莫作是觀。所以然者。爾時王者卽我身是也。以此知之。昔日閻浮地壽命極長。如今閻浮地人民極為短命[13]滅者難限。所以然者。由殺害多故。致命極短華色失[14]乎。由此因緣故致變怪。比丘當知。閻浮地五十歲。四天王中一日一夜。計彼日夜之數。三十日為一月。十二月為一歲。四天王壽命五百歲。或復有中天者。計人中之壽十八億歲。還活地獄一日一夜。計彼一日一夜之數。三十日為一月。十二月為一歲。還活地獄極壽千歲。復有中天者。計人中之壽三十六億歲。計人中百歲三十三天一日一夜。計彼日月年歲之數。三十三天壽千歲。其間或有中天者。計人中之壽三十六億歲。阿鼻地獄中一日一夜。復計彼日月之數。三十日為一月。十二月為一歲。計彼日夜之數壽二萬歲。計人中之壽。壽一拘利。如是比丘。計此之壽轉轉增倍。除[15]無想天。[16]無想天壽八萬四千劫。[17]除淨居天不來此世。是故比丘。勿懷放逸於現身上得盡有漏。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增[18]壹阿*含經卷第四十*三[19]

[20]經言百歲當經三百冬夏秋。謂冬[21]夏秋各一百故。言三百而不言春者。此順西域三時也。言三時者。寒熱雨三也。言冬卽彼寒時。夏卽彼熱時。秋卽彼雨時。然彼三時各四月。計一年有十二月。今以冬夏秋擬彼三時。而月數少。蓋譯者不善方言也

增壹阿[22]含經卷第四十[23]四

[24]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

十不善品第四十[25]八

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。其有衆生修行殺生廣布殺生。種地獄罪餓鬼畜生行。若生人中壽命極短。所以然者。由害他命。若有衆生盜他物者。種三惡道之罪。若生人中恒遭貧匱。食不充口衣不蓋形。皆由

[1] 忘＝妄【宋】【聖】*　[2] 耗＝秏【聖】　[3] 〔春〕－【三】【聖】　[4] 療＝遼【聖】　[5] 正＝政【聖】　[6] 病老死＝老病【三】　[7] 死＝病【聖】　[8] 響＝嚮【聖】*　[9] 已＝以【聖】*
[10] 已＝以【宋】【聖】　[11] 行起＝起行【聖】　[12] 識＝戒【三】【聖】　[13] 滅＝減【聖】　[14] 乎＝采【聖】　[15] 〔無想…淨居天〕十六字－【宋】　[16] (計)＋無【元】【明】【聖】
[17] 除＝餘【聖】　[18] 壹＝一【三】　[19] ＋(光明皇后願文)【聖】　[20] 此記依宋元明版　[21] 〔夏〕－【宋】【元】　[22] 含＝鋡【聖】*　[23] 四＝三【聖】*　[24] (東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東晉…譯〕－【聖】　[25] 八＝六【宮】*，七【聖】

盜故。劫奪物者即斷他命根。若有衆生好貴貪泆。種三惡道。若生人中。門不貞良。竊盜淫泆。若有衆生妄語者。種地獄罪。若生人中。爲人所輕。言不信受。爲人所賤。所以然者。皆由前世妄語所致。若有衆生兩舌者。種三惡道之罪。設生人中。心恒不定。常懷愁憂。所以然者。由彼人兩頭傳虛言故。若有衆生麁言者。種三惡道之罪。若生人中。爲人醜弊常喜罵呼。所以然者。由彼人言不尊正之所致也。若有衆生鬪亂彼此。種三惡道之罪。設生人中。多諸怨憎。親親離散。所以然者。皆由前世鬪亂之所致也。若有衆生嫉妬者。種三惡道。若生人中。乏諸衣裳。所以然者。由彼人起貪嫉故。若有衆生起害意。種三惡道。設生人中。恒多虛妄。不解至理。心亂不定。所以然者。皆由前世恚怒所致也。無有慈仁。若有衆生行邪見者。種三惡道。若生人中。乃在邊地。不生中國。不覩三尊道法之義。或復聾盲瘖瘂身形不正。不解善法惡法之❶趣。所以然者。皆由前世無信根故。亦不信沙門婆羅門父母兄弟。比丘知之。由此十惡之報。致此殃釁。是故比丘。當離十惡。修行正見。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊十五日說戒時。將諸比丘前後❷圍遶。往詣普會講堂。爾時世尊默然觀察。諸聖衆寂寞不語。是時阿難白佛言。❸今日聖衆盡集講堂。唯然世尊。當與諸比丘說禁戒。爾時世尊亦復默然不語。是時阿難須臾復白佛言。今正是時。宜說禁戒。初夜欲盡。爾時世尊復默不語。爾時阿難須臾復白佛言。中夜欲竟。衆僧勞頓。唯願世尊。以時說戒。爾時世尊復默然不語。是時阿難須臾復白佛言。後夜欲盡。唯願世尊。以時說戒。佛告阿難。衆中不淨者故不說戒。今聽上座使說禁戒。若僧上座不堪任說戒者。聽持律說禁戒。若無持❹律者。其能誦戒通利者。當唱之使說戒。自今❺已後如來更不說戒。衆中不淨。如來於中說戒。彼人頭破爲七分。如彼酬羅果。❻無異。是時阿難悲泣交集。❼並作是說。聖衆今日便爲孤窮。如來正法❽去何速❾疾❿不淨之人出何速疾。是時大目⓫乾連便作是念。此衆中何等毀法之人。在此衆中乃令如來不說禁戒。是時大目*乾連。入三昧定遍觀聖衆心中瑕穢。爾時目連見馬師滿宿二比丘在衆會中。是時目連即從座起。至彼比丘所而告之曰。汝等速起離此座中。如來見譏。由卿等故如來不說禁戒。爾時二比丘默然不語。是時目連復再三告曰。汝等速起不須住此。是時彼比丘默然不對。是時目連即前捉手將至門外。還取門閉前白佛言。不淨比丘*已將在外。唯然世尊。時說禁戒。佛告目連。止止目連。如來更不與比丘說戒。如來所說言不有二。還詣座所。是時目連復白佛言。今此衆中*已生瑕穢。我不堪任行維那法。唯願世尊。更差餘人。爾時世尊默然可之。是時目連頭面禮世尊足。還就本座。是時阿難白世尊言。毘婆尸如來出現世時聖衆多少。爲經幾時乃生瑕穢。乃至迦葉⓬弟子多少。云何說戒。佛告阿難。九十一劫有佛出世。名毘婆尸如來至眞等正覺。出現世間。爾時三會聖衆。初一會時比丘有百⓭千六萬八千聖衆。第二會時十六萬聖衆。第三會時十萬聖衆。皆是阿羅漢。彼佛壽八萬四千歲。百歲之中聖衆清淨。彼佛恒以一偈爲禁戒

忍辱爲第一　佛說無爲最
不以剃鬚髮　害他爲沙門

是時彼佛以此一偈。百歲之中而爲禁戒。*已生瑕穢。便立禁戒。復於三十一劫中。有佛名⓮試詰如來至眞等正覺。出現於世。爾時亦復三會聖衆。初一會時有十六萬聖衆。第二會時十四萬聖衆。第三會時十萬聖衆。彼佛爾時八十年中清淨無瑕穢。亦說一偈

若眼見非邪　慧者護不著
棄捐於衆惡　在世爲黠慧

爾時彼佛八十年中說此一偈。後有瑕穢。⓯更立禁戒。爾時*試詰佛壽七萬歲。於彼劫中復有佛出現世間。名曰毘舍羅婆。亦三會聖衆。初會之時十萬聖衆。盡是羅漢。第二會時八萬羅漢。第三會時七萬羅漢。諸漏⓰已盡。毘舍羅婆如來。七十年中無瑕穢。爾時復以一偈⓱半爲禁戒

❶趣＝起㊂　❷圍＝闠㊄　❸今＝爾㊅　❹〔律〕－㊂　❺已＝以㊂㊅*　❻無＋(有)㊂　❼並＝并㊂　❽去＋(一)㊅　❾疾＝駛㊅　❿(使)＋不㊂　⓫乾＝揵㊂㊅*　⓬(如來)＋弟㊂　⓭千＝十㊄　⓮試＝式㊄㊂*　⓯更＝便㊂*　⓰已＝以㊅　⓱〔半〕－㊂

不害亦不非　奉行於大戒
於食知止足　床座亦復然
執志爲專一　是則諸佛教

七十年中以此❶一❷偈爲禁戒。❸後有瑕穢。更立禁戒。毘舍羅婆如來壽七萬歲。於此賢劫中有佛出世。名曰❹拘樓孫如來。出現世間。爾時二會聖衆。初會之時七萬聖衆。皆是阿羅漢。第二會時六萬阿羅漢。彼佛爾時六十年中無有瑕穢。彼佛爾時以二偈以爲禁戒

譬如蜂採華　其色甚香潔
以味惠施他　道士遊聚❺落
不誹謗於人　亦不觀是非
但自觀身行　諦觀正不正

❻六十年中說此二偈以爲禁戒。自此❼已來以有瑕穢。便立禁戒。彼佛壽六萬歲。於此賢劫中有佛出世。名曰拘那含牟尼如來至眞等正覺。爾時二會聖衆。初會之時六十萬聖衆。皆是阿羅漢。第二會時❽四十萬聖衆。皆是阿羅漢。爾時彼佛四十年中無有瑕穢。以一偈❾爲禁戒

執志莫輕戲　當學尊寂道
賢者無愁憂　常滅志所念

❿四十年中說此一偈以爲禁戒。自此＊已來便⓫有瑕穢。更立禁戒。彼佛壽四萬歲。於此賢劫有佛。名爲迦葉。出現世間。爾時彼佛亦二會聖衆。初會之時四十萬衆。第二會時三十萬衆。皆是阿羅漢。二十年中無有瑕穢。恒以一偈以爲禁戒

一切惡莫作　當奉行其善
自淨其志意　是則諸佛教

⓬二十年中說此一偈以爲禁戒。犯禁之後＊更立制限。爾時迦葉佛壽二萬歲。我今如來出現於世。一會聖衆千二百五十人。十二年中無有瑕穢。亦以一偈⓭爲禁戒

護口意清淨　身行亦清淨
淨此三行跡　修行仙人道

⓮十二年中說此一偈以爲禁戒。以生犯律之人。轉有二百五十戒。自今＊已後衆僧集會。啓白如律。諸賢咸聽。今十五日說戒。今僧忍者衆僧和合說禁戒。以啓此。⓯已設有比丘有所說者。不應說戒。各共默然。若無語者。應爲說戒。乃至說戒⓰序⓱後復當問諸賢。誰不清淨。如是再三誰不清淨。清淨者默然持之。然今人壽命極短。壽不過百年。是故阿難⓲善受持之。爾時阿難白世尊言。過去久遠諸佛世尊壽命極長。犯律者少無有瑕穢。然今人民壽命⓳爲⓴短少。不過十㉑十。過去諸佛滅度之後。有遺法住世爲經幾時。佛告阿難。過去諸佛滅度之後。法不久存。阿難白佛言。設如來滅度之後。正法存世當經幾時。佛告阿難曰。我滅度之後。法當久存。迦葉佛滅度後。遺法住七日中。汝今阿難。如來弟子爲少。㉒莫作是觀。東方弟子無數億千。南方弟子無數億千。是故阿難。當建此意。我釋迦文佛壽命極長。所以然者。肉身雖取滅度。法身存在。此是其義。當念奉行。爾時阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人俱。爾時阿難偏露右肩。右膝著地。白世尊言。如來玄鑒無事不察。當來過去現在三世皆悉明了。㉓諸過去諸佛姓字名號。弟子菩薩翼從多少。皆悉知之。一劫百劫若無數劫悉觀察㉔知。亦復知國王大臣人民姓字。斯能分別。如今現在國界若干亦復明了。將來久遠彌勒出現至眞等正覺。欲聞其變。弟子翼從佛境豐樂。爲經幾時。佛告阿難。汝還就座聽我所說。彌勒出現國土豐樂弟子多少。善思念之。執在心懷。是時阿難從佛受教即還就座。爾時世尊告阿難曰。將來久遠於此國界。當有城郭名曰雞頭。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟人民熾盛街巷成行。爾時城中有龍王名曰水光。夜雨澤香晝則清和。是時雞頭城中有羅刹鬼名曰葉華。所行順法不違正教。㉕伺人民寢寐之後。除去穢惡諸不淨者。又以香汁而灑其地。極爲香淨。阿難當知。爾時閻浮地東西南北十萬由旬。諸山河石壁皆自消滅。四大海水各據一方。時閻浮地極爲平整如鏡清明。擧閻浮地內穀食豐賤。人民熾盛多諸珍寶。諸村落相近雞鳴相接。是時弊花果樹枯竭。穢惡亦自消滅。其餘甘美果樹。香氣殊好者皆生乎地。爾時時氣和適四時順節。人身之中無有百八之患。貪欲瞋恚愚癡不大殷勤。人心平均皆同一意。相見歡悅善言相向。言辭一類無有差

❶〔一偈〕－㊂　❷偈＋(半)(宮)　❸〔後有…禁戒〕八字－㊂　❹拘＝世㊂　❺落＝如(宮)　❻〔六十…禁戒〕十二字－㊂　❼已＝以(宮)　❽四＝三㊂＊　❾(而)＋爲㊂　❿〔四十…禁戒〕十二字－㊂　⓫〔有瑕穢更〕四字－㊂　⓬〔二十…禁戒〕十二字－㊂　⓭(以)＋爲㊂　⓮〔十二…禁戒〕十二字－㊂　⓯已＝以㊂　⓰序＝厚(宮)　⓱後＝行㊂　⓲善＝當(明)　⓳(極)＋爲(宮)　⓴(極)＋短㊂　㉑〔十〕－㊂　㉒(于)＋莫(宮)　㉓〔諸〕－㊂　㉔〔知〕－㊂　㉕(常)＋伺㊂

別。如彼鬱單曰人。而無有異。是時閻浮地內人民大小皆同一[1]嚮。無若干之差別也。彼時男女之類。意欲大小便。地自然開。事訖之後地復還合。爾時閻浮地內。自然生粳米。亦無皮[2]裹。極為香美。食無患苦。所謂金銀珍寶[3]車璖[4]瑪瑙眞珠[5]虎珀。各散在地。無人省錄。是時人民手執此寶。自相謂言。昔者之人。由此寶故各相傷害。繫閉牢獄。更無數苦惱。如今此寶與瓦石同流。無人守護。爾時法王出現。名曰[6]蠰佉。正法治化七寶成就。所謂七寶者。輪寶象寶馬寶珠寶玉女寶典兵寶守藏之寶。是謂七寶。領此閻浮地內。不以刀杖自然靡伏。如今阿難。四珍之藏。乾陀越國伊羅鉢寶藏。多諸珍[7]琦異物不可稱計。第二彌梯羅國般綢大藏。亦多珍寶。第三須賴吒大國有寶藏。亦多珍寶。第四[8]婆羅㮈蠰佉有大藏。多諸珍寶不可稱計。此四大藏自然應現。諸守藏人各來白王。唯願大王。以此寶藏之物惠施貧窮。爾時蠰佉大王得此寶已。亦復不省[9]祿之。意無財物之想。時閻浮地內自然樹上生衣。極細柔軟。人取著之。如今鬱單[10]曰人自然樹上生衣。而無有異。爾時彼王有大臣。名曰修梵摩。是王少小同好。王甚愛敬。又且顏貌端[11]正。不長不短。不肥不瘦。不白不黑。不老不少。是時修梵摩有妻。名曰梵摩越。[12]玉女中最極為殊妙。如天帝妃。口作[13]優鉢蓮花香。身作栴檀香。諸婦人八十四態永無復有。亦無疾病亂想之念。爾時彌勒菩薩於兜[14]率天。觀察父母不老不少。便降神下應從右脇生。如我今日右脇生無異。彌勒菩薩亦復如是。兜率諸天各各唱令。彌勒菩薩[15]已降神[16]下。是時修梵摩即與子立字。名曰彌勒。有三十二相八十種好莊嚴其身。身黃金色。爾時人壽極長無有諸患。皆壽八萬四千歲。女人年五百歲然後出[17]適。爾時彌勒在家未經幾時。便當出家學道。爾時去雞頭城不遠。有道樹名曰龍華。高一由旬。廣五百步。時彌勒菩薩坐彼樹下成無上道果。當其夜半彌勒出家。即其夜成無上道。時三千大千剎土六變震動。地神各各相告曰。今彌勒*已成佛。轉至聞四天王宮。彌勒*已成佛道。轉轉聞徹三十三天。[18]焰天兜*率天化自在天他化自在天。聲展轉乃至梵天。彌勒*已成佛道。爾時魔名大將。以法治化。聞如來名教音[19]響之聲。歡喜踊躍不能自勝。七日七夜不眠不寐。是時魔王將欲界無數天人。至彌勒佛所恭敬禮拜。彌勒聖尊與諸天漸漸說法微妙之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想出要為妙。爾時彌勒見諸人民*已發心歡喜。諸佛世尊常所說法。苦[20]習盡道。悉與諸天人廣分別其義。爾時座上八萬四千天子。諸塵垢盡得法眼淨。爾時大將魔王告彼界人民之類曰。汝等速出家。所以然者。彌勒今日*已度彼岸。亦當度汝等使至彼岸。爾時雞頭城中長者。名曰善財。聞魔王教令。又聞佛音*響。將八萬四千眾。至彌勒佛所。頭面禮足在一面坐。爾時彌勒漸與說法微妙之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想出要為妙。爾時彌勒見諸人民心開意解。如諸佛世尊常所說法。苦*習盡道。與諸人民廣分別義。爾時座上八萬四千人。諸塵垢盡得法眼淨。是時善財與八萬四千人等。即前白佛。求索出家善修梵行。盡[21]成阿羅漢道。爾時彌勒初會八萬四千阿羅漢。是時*蠰佉王。聞彌勒[22]已成佛道。便往至佛所。欲得聞法。時[23]彌勒與[24]說法。初善中善[25]竟善義理深邃。爾時大王復於異時立太子。賜剃頭師珍寶。復以雜寶與諸梵志。將八萬四千眾[26]生。往至佛所求作沙門。盡成[27]道果得阿羅漢。是時修梵摩大長者。聞彌勒*已成佛道。將八萬四千梵志之眾。往至佛所求作沙門得阿羅漢。唯[28]修梵摩一人。斷三結使必盡[29]苦際。是時佛母梵摩越。復將八萬四千婇女之眾。往至佛所求作沙門。[30]是時諸女人盡得羅漢。唯有梵摩越一人。斷三結使成須陀洹。爾時諸剎利婦。聞彌勒如來出現世間成等正覺。數千萬眾往至佛所。頭面禮足在一面坐。各各生心求作沙[31]門出家學道。或有越次取證。或有不越次取證者。爾時阿難。其不越次取證者。盡是奉法之人。患厭一切世間不可樂想。爾時彌勒當說三乘之教。如我今日弟子之中。大迦葉者行十二頭陀。過去諸佛所善修梵行。此人常佐彌勒勸化人民。爾時迦葉去如來不遠結[32]加趺坐。正身正意繫念

[1] 嚮＝響【三】，類【聖】　[2] 裹＝稽【聖】　[3] 車璖瑪瑙＝硨磲碼碯【三】　[4] 瑪＝馬【聖】　[5] 虎＝琥【三】　[6] 蠰＝儴【三】*　[7] 琦＝奇【三】　[8] 婆＝波【聖】　[9] 祿＝錄【聖】　[10] 曰＝越【聖】　[11] 正＝政【聖】　[12] 玉＝王【聖】　[13] 優＝憂【聖】　[14] 率＝術【聖】*　[15] 已＝以【三】【聖】*　[16] 下＝生【三】【聖】*　[17] 適＝嫡【三】　[18] 焰＝豔【聖】　[19] 響＝嚮【聖】*　[20] 習＝集【元】【明】【聖】*　[21] 成＝得【宮】　[22] 已＝以【聖】　[23] 彌勒＋（佛）【三】　[24] （王）＋說【三】　[25] 竟＝後【三】　[26] 〔生〕－【三】　[27] （佛）＋道【三】　[28] 修＝須【三】【聖】　[29] 苦＝若【宮】　[30] 是＝爾【三】【聖】　[31] 門＝焉【聖】　[32] 加＝跏【三】【聖】

在前。爾時世尊告迦葉曰。吾今年❶已衰耗。年向八十餘。然今如來有四大聲聞。堪任遊化。智慧無盡衆德具足。云何為四。所謂大迦葉比丘。君屠鉢漢比丘。賓頭盧比丘。羅云比丘。汝等四大聲聞。要不般涅槃。須吾法沒盡。然後乃當般涅槃。大迦葉亦不應般涅槃。要須彌勒出現世間。所以然者。彌勒所化弟子。盡是釋迦文佛弟子。由我遺化得盡有漏。摩竭國界毘提村中。大迦葉於彼山中住。又彌勒如來將無數千人衆。前後圍遶往至此山中。遂蒙佛恩。諸鬼神當與開門。使得見迦葉禪窟。是時彌勒伸右手指示迦葉。告諸人民。過去久遠釋迦文佛弟子。名曰迦葉。今日現在頭陀苦行最為第一。是時諸人民見已歎未曾有。無數百千衆生諸塵垢盡得法眼淨。或復有衆生見迦葉身已。此名為最初之會。九十六億人皆得阿羅漢。斯等之人皆是我弟子。所以然者。悉由受我教訓之所致也。亦由四事因緣。惠施仁愛利人等利。爾時阿難。彌勒如來當取迦葉僧伽梨著之。是時迦葉身體奄然星散。是時彌勒復取種種❷香華供養迦葉。所以然者。諸佛世尊有❸恭敬心於正法故。彌勒亦由我所受正法化得成無上正真之道。阿難當知。彌勒佛第二會時。有九十四億人。皆是阿羅漢。亦復是我遺教弟子。行四事供養之所致也。又彌勒第三之會九十二億人皆是阿羅漢。亦復是我遺教弟子。爾時比丘姓號皆名慈氏弟子。如我今日諸聲聞皆稱釋迦弟子。爾時彌勒與諸弟子說法。汝等比丘當思惟無常之想。樂有苦想。計我無我想。實有空想。色變之想。青瘀之想。❹腹脹之想。食不消想血想。一切世間不可樂想。所以然者。比丘當知此十想者。皆是過去釋迦文佛與汝等說。令得盡有漏心得解脫。若復此衆中釋迦文佛弟子。過去時修於梵行來至我所。或於釋迦文佛所奉持其法來至我所。或復於釋迦文佛所供養三寶來至我所。或於釋迦文佛所彈指之頃修於善本來至此間。或於釋迦文佛所受行四等心來至此者。或於釋迦文佛所受持五戒三自歸來至我所。或於釋迦文佛所起神寺廟來至我所。或於釋迦文佛所補治故寺來至我所。或於釋迦文佛所受八關齋法來至我所。或於釋迦文佛所香花供養來至此者。或復於彼聞佛法悲泣墮淚來至我所。或復於釋迦文佛專意聽法來至我所。復盡形壽善修梵行。來至我所。或復書讀諷誦來至我所者。承事供養來至我所者。是時彌勒便說此偈

增益戒聞德　禪及思惟業
善修於梵行　而來至我所
勸施發歡心　修行心❺原本
意無若干想　皆來至我所
或發平等心　承事於諸佛
飯食與聖衆　皆來至我所
或誦戒契經　善習與人說
熾然於法本　今來至我所
釋種善能化　供養諸舍利
承事法供養　今來至我所
若有書寫經　❻頒宣於素上
其有供養經　皆來至我所
繒綵及衆物　供養於神寺
自稱南無佛　皆來至我所
供養於現在　諸佛過去者
禪定正平等　亦無有增減
是故於佛法　承事於聖衆
專心事三寶　必至無為處

阿難當知。彌勒如來在彼衆中當說此偈。爾時衆中諸天人民思惟此十想。十一姟人諸塵垢盡得法眼淨。彌勒如來千歲之中。衆僧無有瑕穢。爾時恒以一偈以為禁戒

口意不行惡　身亦無所犯
當除此三行　速脫生死淵

過千歲之後。當有犯戒之人。遂復立戒。彌勒如來當壽八萬四千歲。般涅槃後遺法當存八萬四千歲。所以然者。爾時衆生皆是利根。其有善男子善女人欲得❼見彌勒佛。及三會聲聞衆及雞頭城。及見*蠰佉王。并四大藏珍寶者。欲食自然粳米。并著自然衣裳。身壞命終生天上者。彼善男子善女人。當勤加精進無生懈怠。亦當供養諸法師承事。名華擣香種種供養無令有失。如是阿難當作是學。爾時阿難及諸大會聞佛所說。歡喜奉行

❽增壹阿*含經卷第四十*四

❶已＝以㊂　❷香華＝華香㊂㊃　❸〔恭〕－㊂　❹脹＝胖㊂，膖㊃　❺原＝源㊂　❻頒＝班㊂㊃　❼〔見〕－㊂　❽不分卷〔增壹…譯〕－㊂

增壹阿[1]含經卷第四十[2]五

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[3]不善品[4]第四十八入前品中

[5](一)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時衆多比丘。集普會講堂。各生此念。今如來甚奇甚特。過去取般涅槃者。亦復知彼姓名種族。持戒贇從。皆悉分明。三昧智慧解脫解脫見慧。身壽有長短。皆悉知之。云何諸賢。爲是如來分別法處。極爲清淨。知彼諸佛姓字所出之處乎。爲是諸天來至佛所。而告此耶。爾時世尊以天耳徹聞。衆多比丘各興此論。便往至諸比丘所。在中央坐。爾時世尊告諸比丘。汝等集此爲何等論。欲說何法。諸比丘白佛言。我等集此論正法之要。諸人各興此論[6]議。如來甚奇甚特。乃能知過去諸佛世尊名字姓號。智慧多少靡不貫博。甚可奇雅。云何諸賢。爲是如來分別法界極爲清淨。知彼諸佛姓字所出之處乎。爲是諸天來至佛所而告此耶。爾時世尊告諸比丘。汝等欲得聞過去諸佛神智之力乎。姓字名號壽命長短耶。諸比丘對曰。今正是時。唯願世尊敷演其義。佛告諸比丘。汝等善思念之。吾當與汝廣演其義。爾時衆多比丘從佛受教。世尊告曰。比丘當知。過去九十一劫有佛出世。號[7]毘婆尸如來至眞等正覺。復次三十一劫有佛出世。名[8]式詰如來至眞等正覺。復於彼三十一劫內有佛名[9]毘舍羅婆如來。出世於此賢劫中有佛出世。名[10]拘屢孫如來。復於賢劫中有佛出世。名[11]拘那含牟尼如來至眞等正覺。復於賢劫中有佛出世名曰[12]迦葉。復於賢劫中我出現世。釋迦文如來至眞等正覺。爾時世尊便說此偈

九十一劫中　有佛毘婆尸
三十一劫中　式詰如來出
復於彼劫中　毘舍如來[13]現
今日賢劫中　四佛復出世
拘孫那迦葉　如日照世間
欲知名字者　其號悉如是

毘婆尸如來者出剎利種。式詰如來亦出剎利種。毘舍羅婆如來亦出剎利種。拘屢孫如來出婆羅門種。拘那含牟尼如來出婆羅門種。迦葉如來出婆羅門種。如我今出剎利種。爾時世尊便說此偈

前佛有現者　皆出剎利種
拘孫至迦葉　出於婆羅門
最尊無能及　我今天人師
諸根而淡泊　出於剎利姓

婆毘尸如來姓瞿曇。式詰如來亦出瞿曇。[14]比舍羅婆亦出瞿曇。迦葉如來出迦葉姓。[15]拘樓[16]孫拘那*含牟尼亦出迦葉姓。同上而無異。我今如來姓瞿曇。爾時世尊便說此偈

如初諸三佛　出於瞿曇種
後三至迦葉　出於迦葉姓
如我今現在　天人所奉敬
諸根而淡泊　出於瞿曇姓

比丘當知。毘婆尸如來姓[17]拘鄰若。式詰如來亦出拘*[18]鄰若。毘舍羅婆如來[19]亦出拘鄰若。拘屢孫如來出婆羅墮。拘那*含牟尼如來*亦出婆羅墮。迦葉如來*亦出婆羅墮。如[20]我今如[21]來至眞等正覺出於拘鄰若。爾時世尊便說此偈

如初諸三佛　出於拘鄰若
後三至迦葉　出於[22]婆羅墮
如我今現在　天人所奉敬
諸根而淡泊　出於拘鄰若

毘婆尸如來坐[23]波羅利華樹下而成佛道。式詰[24]如來坐[25]分陀利樹下而成佛道。毘舍羅婆如來坐[26]波羅樹下而成佛道。拘屢孫如來坐[27]尸利沙樹下而成佛道。拘那*含牟尼如來坐[28]優頭跋羅樹下而成佛道。迦葉如來坐[29]尼拘留樹下而成道果。如我今日如來坐吉[30]祥樹下而成佛道。爾時世尊便說此偈

初一成佛道　波羅利樹下
[31]式坐分陀利　毘舍坐波羅
拘孫坐尸利　拘那跋羅下
迦葉拘留樹　吉*祥我成道
七佛天中天　照明於世間
因緣坐諸樹　各成其道果

毘婆尸如來弟子有十六萬八千之衆。式詰如來弟子之衆有十六萬。毘舍羅婆如來弟子之衆十萬。拘屢孫如來弟子之衆有八萬

[1] 含＝鋡(聖)*　[2] 五＝四(聖)　[3] 〔不善…品中〕十一字－(宮), (十)＋不(聖)　[4] 第四十八入前品中二分之餘(聖)　[5] ～D. 14. Mahāpadāna.〔Nos. 1(1), 2-4.〕　[6] 議＝義(宮)　[7] 毘婆尸～Vipassin.　[8] 式詰～Sikhin.　[9] 毘…婆～Vessabhū.　[10] 拘…孫～Kakusandha.　[11] 拘那含牟尼～Konāgamuni.　[12] 迦葉～Kassapa.　[13] 現＝出(聖)　[14] 比＝毘(元)(明)　[15] 拘樓孫拘那含牟尼＝拘那含牟尼拘樓孫(宋), 拘那含牟尼拘婁孫(元)(明)　[16] 〔孫拘〕－(聖)　[17] 拘鄰若～Koṇḍañña.　[18] 鄰＝憐(聖)*　[19] 〔亦〕－(宮)*　[20] 我＋(我)(聖)　[21] 來＝乎(聖)　[22] 婆＝波(宋)(聖)　[23] ～Pāṭali.　[24] 〔如來〕－(宮)　[25] ～Puṇḍarīka.　[26] 波羅～Sāla.(娑羅)　[27] ～Sirīsa.　[28] ～Udumbara.　[29] ～Nigrodha.　[30] 吉祥～Assattha.　[31] 式＝或(宮)

人。拘那*含牟尼如來弟子之衆有七萬人。迦葉如來弟子之衆有六萬衆。如我今日弟子之衆。有千二百五十人。皆是阿羅漢。諸漏永盡無復諸縛。爾時世尊便說此偈

百千六萬八　毘婆尸弟子
百千及六萬　式詰弟子衆
百千比丘衆　毘舍婆弟子
拘孫八萬衆　拘那*含七萬
迦葉六萬衆　皆是阿羅漢
我今釋迦文　千二百五十
皆是眞人行　亦現於法教
遺法餘弟子　其數不可計

毘婆尸如來侍者。名曰大導師。式詰如來侍者。名曰善覺。毘舍羅婆如來侍者。名曰勝衆。拘屢孫如來侍者。名曰吉祥。拘那*含牟尼如來侍者。名曰[1]毘羅先。迦葉如來侍者。名曰導師。我今侍者。名曰阿難。爾時世尊便說此偈

大[2]道及[3]善覺　勝衆與吉祥
毘羅先導師　阿難第七侍
此人供養聖　無有不得時
諷誦又受持　不失其義理

毘婆尸如來壽八萬四千歲。式詰如來壽七萬歲。毘舍羅婆如來壽六萬歲。拘屢孫如來壽五萬歲。拘那含如來壽四萬歲。迦葉如來壽二萬歲。如我今日壽極減少。極壽不過百歲。爾時世尊便說斯偈

初佛八萬[4]四　次佛七萬歲
毘舍婆六萬　拘留壽五萬
[5]一萬二萬年　是拘那*含壽
迦葉壽二萬　唯我壽百年

如是諸比丘。如來觀知諸佛姓名號字。皆悉分明。種類出處靡不貫練。持戒智[6]慧禪定解脫皆悉了知。爾時阿難白世尊言。如來亦說過去恒沙諸佛取滅度者。如來亦知。當來恒沙諸佛方當來者如來亦知。如來何故不記爾許佛所造。今但說七佛本末。佛告阿難。皆有因緣本末故。如來說七佛之本末。過去恒沙諸佛。亦說七佛本末。將來彌勒出現世時。亦當記七佛之本末。若師子應如來出時。亦當記七佛之本末。若承柔順佛出世時。亦當記七佛之本末。若光焔佛出現世時。亦當記七佛之名號。若無垢佛出現世時。亦當記迦葉之本末。若寶光佛出現世時。亦當記釋迦文之本末。爾時世尊便說此偈

師子柔順光　無垢及寶光
彌勒之次第　皆當成佛道
彌勒記式佛　師子記毘舍
柔順記拘孫　光焔記牟尼
無垢記迦葉　皆說曩所緣
寶光成三佛　亦當記我號
過去諸三佛　及以將來者
皆當記七佛　曩所之本末

由此因緣故。如來記七佛名號耳。爾時阿難白世尊言。此經名何等。當云何奉行。佛告阿難。此經名曰記佛名號。當念奉行。爾時阿難及諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。是時師子長者往至舍利弗所。頭面禮足在一面坐。爾時師子長者白舍利弗言。[7]唯願尊者當受我請。是時舍利弗默然受請。是時長者見尊者默然受請。便從[8]坐起禮足而退。復至大目[9]乾連。離越。大迦葉。阿那律。迦旃延。滿願子。優[10]婆離。須菩提。羅云。均頭沙彌。如此上首者請五百人。是時師子長者。即還辦具種種極妙飲食。敷[11]好[12]座具。又白時到。諸眞人羅漢靡所不[13]監。今食具[14]已[15]辦。唯願屈顧臨[16]覆下舍。爾時諸大聲聞各著三衣。持鉢入城至長者家。時長者見諸最尊坐[17]已定。手自斟酌。行種種飲食。見諸聖衆食已訖。行清淨水。人施一白[18]氎。前受呪願。是時尊者舍利弗與長者說極妙之法。便從*坐起而去還詣靜室。爾時羅云至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊問曰。汝今爲從何來。羅云報云。師子長者今日來見請。佛告之曰。云何羅云。飲食爲妙爲不妙。爲細耶爲麁耶。羅云報曰。飲食極妙又且豐多。今此白*氎從彼得之。佛告羅云。衆僧斯有幾人。上*坐是誰。羅云白佛言。和[19]上舍利弗最爲上首。及諸神德弟子有五百人。佛告羅云。云何羅云。彼長者獲福爲多乎。羅云白佛言。唯然世尊。彼長者得福之報不可稱計。施一羅漢其福難限。何況大神妙天人所敬奉。今五百人均是眞人。其福有何可量。佛告羅云。今施五百羅漢之功德。若從衆中[20]僧次

[1]毘羅先～Bhiyyosuttara.　[2]道＝導〔元〕〔明〕　[3]善＝所〔三〕〔宮〕　[4]四＝歲〔宮〕　[5]一＝二〔宮〕　[6]慧＋(智)〔宮〕　[7]唯＝惟〔三〕　[8]坐＝座〔三〕*　[9]乾＝揵〔三〕*，健〔宮〕*　[10]婆＝波〔元〕〔明〕　[11]好＝妙〔三〕　[12]座＝坐〔宮〕*　[13]監＝鑒〔元〕〔明〕　[14]已＝以〔宮〕*　[15]辦＝辯〔宮〕　[16]覆＝赴〔元〕〔明〕　[17]已＝以〔宋〕〔宮〕　[18]氎＝疊〔宮〕*　[19]上＝尙〔元〕〔明〕　[20]僧次請＝求〔宋〕

[1]請一沙門。請已供養。計此衆中差人之福及與五百羅漢之福。百倍千倍巨億萬倍。不可以譬喩爲比。所以然者。衆中所[2]差其福難限。獲甘露滅盡之處。羅云當知。猶如有人自誓說曰。吾要當飮此江河諸水。彼人爲堪任不乎。羅云白佛言。不也世尊。所以然者。此閻浮地極爲廣大。此閻浮地有四大河。[3]一者恒伽。[4]二者新頭。[5]三者私[6]陀。[7]四者[8]博叉。一一河者從有五百。[9]然此人終不能飮水使盡。但勞其功事終不成也。彼人復作是說。我自有方便因緣可得飮諸水使盡。云何有因緣得飮諸水。爾時彼人便作是念。我當飮海水。所以然者。一切諸流皆歸[10]乎海。云何羅云。彼人能得飮諸水乎。羅云白佛言。如此方便可得飮水使盡。所以然者。一切諸流皆歸*乎海。由此因緣故。彼人得飮水盡。佛告之曰。如是羅云。一切私[11]施猶如彼流。或獲福或不獲福。衆僧者如彼大海。所以然者。流河決水以入于海。便滅本名。但有大海之名耳。羅云。此亦如是。今此十人皆從衆中出。非衆不成。云何爲十。所謂向須陀洹得須陀洹。向斯陀含得斯陀含。向阿那含得阿那含。向阿羅漢得阿羅漢。辟支佛。佛是謂。十人皆由衆中。非獨自立。羅云。當以此方便知。其衆中差者。其福不可限量。是故羅云。善男子善女人。欲求其福不可稱計。當供養聖衆。羅云當知。猶如有人以[12]酥投水凝不得廣普。若以油投水則遍滿其上。是故羅云。當念供養聖衆比丘僧。如是羅云當作是學。爾時師子長者聞如來歎說施衆之福。不歎說餘福。爾時長者以餘時往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時師子長者白世尊言。適聞如來而歎說施衆之福。不歎別請人之福。自今[13]已後常當供養聖衆。佛告之曰。我不作爾說。當供養聖衆不供養餘人。今施畜生猶獲其福。何況餘人。但我所說者福有多少。所以然者。如來聖衆可敬可貴。是世間無上福田。今此衆中有四向四得及聲聞乘辟支佛乘佛乘。其有善男子善女人。欲得三乘之道者。當從衆中求之。所以然者。三乘之道皆出*乎衆。長者。我觀此因緣義故而說此語耳。亦不教人應施聖衆不應施餘人。爾時長者白世尊言。如是。[14]如尊教勅。自今*已後若作福業。盡當供養聖衆。不[15]選擇人施。爾時世尊與彼長者說微妙之法。令發歡悅之心。長者聞法已卽從*座起。頭面禮足。便退而去。爾時師子長者。意欲施立福業

爾時諸天來告之曰。此是向須陀洹之人。此是得須陀洹。施此得福多。施此得福少。爾時天人卽歎頌曰

如來歎擇施　與此諸德士
施此獲福多　如良田生苗

爾時師子長者默然不對。爾時天人復語長者。此是持戒人。此是犯戒人。此向須陀洹人。此是得須陀洹人。此向斯陀含人。此是得斯陀*含人。此向阿那*含。此得阿那含。此向阿羅漢。此得阿羅漢。此是聲聞乘。此是辟支佛乘。此是佛乘。施此得福少施此得福多。爾時師子長者默然不對。何以故爾。但憶如來教[16]誡不*選擇而施。爾時師子長者。復以餘時至世尊所。頭面禮足在一面坐。我自憶念請聖衆飯之。有天來告我言。此是持戒。此是犯戒。此人向須陀洹。此人得須陀洹。乃至三乘皆悉分別。[17]又說此偈

如來歎擇施　與此諸德士
施此獲福多　如良田生苗

時我復作是念。如來教*誡不可違戾。豈當生心*選擇施乎。終無是非之心高下之意也。時我復作是念。我當盡施一切衆生之類。汝自持戒受福無窮。若使犯戒自受其殃。但恐衆生非食不濟命。佛告長者。善哉善哉。長者。行過弘誓菩薩所施心恒平等。長者當知。若菩薩惠施之日。諸天來告之。族姓子當知。此是持戒人。此是犯戒人。施此得福多。施此得福少。爾時菩薩終無此心。此應施此不應施。然菩薩執意而無是非。亦不言此持戒。亦不言此犯戒。是故長者。當念平等惠施。長夜之中獲福無量。是時師子長者憶如來教*誡。熟視世尊意不移動。卽於*座上得法眼淨。是時師子長者卽從*座起。頭面禮足便退而去。爾時長者去未久。佛告諸比丘曰。此師子長者憶平等施故。又親如來從頭至足。卽於*座上得法眼淨。爾時世尊告諸比丘。

[1]請＝求【元】【明】　[2]（所）＋差【明】【聖】　[3]一者＝所謂【聖】　[4]〔二者〕－【聖】　[5]〔三者〕－【聖】　[6]陀＝施【聖】　[7]〔四者〕－【聖】　[8]博＝婆【三】【聖】　[9]（道）＋然【三】　[10]乎＝于【三】*　[11]施＝陀【三】【聖】　[12]酥＝蘇【聖】　[13]已＝以【三】【聖】　[14]（如來）＋如【三】，如＋（來教）【聖】　[15]選＝撰【聖】*　[16]誡＝戒【聖】*　[17]〔又〕－【三】

我優婆塞中第一弟子平等施者。所謂師子長者是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時尊者舍利弗。在耆闍崛山中屏[1]猥之處。補[2]納故衣。爾時有十千梵迦夷天。從梵天沒來至舍利弗所。頭面禮足各圍遶侍[3]焉。又以此偈而歎頌曰

歸命人中上　歸命人中尊
我等今不[4]得　爲依何等禪

是時十千[5]梵迦夷天說此語已。舍利弗默然可之。爾時諸天以見舍利弗默然可[6]已。即禮足退去。諸天去未遠。舍利弗即入金剛三昧。是時有二鬼。一名伽羅。二名優[7]婆伽羅。毘沙門天王使遣至毘留勒天王所。欲論人天之事。是時二鬼從彼虛空而過。遙見舍利弗結[8]加趺坐。繫念在前意寂然定。伽羅鬼謂彼鬼言。我今堪任以[9]拳打此沙門頭。優波伽羅鬼語第二鬼曰。汝勿興此意打沙門頭。所以然者。此沙門極有神德有大威力。此尊名舍利弗。世尊弟子中聰明高才無復[10]過。是智慧弟子中最爲第一。備於長夜受苦無量。是時彼鬼再三曰。我能堪任打此沙門頭。優波伽羅鬼報曰。汝今不隨我語者。汝便住此。吾欲捨汝去。此惡鬼曰。汝畏此沙門乎。優波伽羅鬼曰。我實畏之。設汝以手打此沙門者。此地當分爲二分。正爾當暴風疾雨地亦振動。諸天驚動。地已振動。四天王亦當驚怖。四天王已知於我等不安其所。是時惡鬼曰。我今堪任辱此沙門。善鬼聞已便捨而去。時彼惡鬼即以手打舍利弗頭。是時天地大動。四面有暴風疾雨尋時來至。地即分爲二分。此惡鬼即以全身墮地獄中。爾時尊者舍利弗即從三昧起。整衣服下耆闍崛山往詣竹園至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時佛告舍利弗曰。汝今身體無有疾病乎。舍利弗言。體素無患唯苦頭痛。世尊告曰。伽羅鬼以手打汝頭。若當彼鬼以手打須彌山者。即時須彌山便爲二分。所以然者。彼鬼有大力故。今此鬼受其罪報故。全身入阿鼻地獄中。爾時世尊告諸比丘。甚奇甚特。金剛三昧力乃至於斯。由此三昧力故無所傷害。正使須彌山打其頭者。終不能動其[11]毫毛。所以然者。比丘聽之。於此賢劫中有佛。名拘屢孫如來至眞等正覺。彼佛有二大聲聞。一名等壽。二名大智。比丘等壽神足第一。比丘大智智慧第一。如我今日舍利弗智慧第一。目*乾連神足第一。爾時等壽大智二比丘。俱得金剛三昧。當於一時。等壽比丘在[12]閑靜之處入金剛三昧。時諸牧牛人牧羊人取薪草人。見此比丘坐禪。各各自相謂言。此沙門今日以取無常。是時牧牛人及取薪人。集諸草木[13]藉比丘身上。以火燒已而捨之去。是時等壽比丘即從三昧起。[14]正衣服便退而去。是時比丘即以其日。著衣持鉢入村乞食。時諸取薪草人。見此比丘村中乞食。各各自相謂言。此比丘昨日[15]以取命終。我等以火焚燒。今日復還活。今當立字。字曰還活。若有比丘得金剛三昧者。火所不燒刀斫不入水所不漂。不爲他所中傷。如是比丘。金剛三昧威德如是。今舍利弗得此三昧。舍利弗比丘。多遊二處。空三昧金剛三昧。是故諸比丘。當求方便行金剛三昧。如是比丘當作是學

爾時世尊告諸比丘。我當教汝。如舍利弗比丘。[16]比丘智慧大智分[17]別廣智無邊智捷疾之智普遊智利智甚深智斷智。少欲知足*閑靜勇猛。念不分散。戒成就。三昧成就。[18]智慧解脫見慧成就。柔和無[19]爭去惡[20]辯了忍諸言語。歎說離惡常念去離。愍念生[21]萠然熾正法。與人說法無有厭足。爾時世尊便說此偈

十千諸天人　盡是梵迦夷
自歸舍利弗　於靈鷲山頂
歸命人中上　歸命人中尊
我今不能知　爲依何等禪
如是弟子花　莊嚴佛道樹
如天[22]晝度園　快樂無有比

弟子華者。即是舍利弗比丘是。所以然者。此人則能莊嚴佛樹。道樹者即如來是也。如來能覆蓋一切衆生。是故比丘。當念勤加勇猛精進。如舍利弗比丘。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第四十[23]五[24]

[1] 猥＝隈(元)(明)(聖)　[2] 納＝衲(宮)　[3] 焉＝烏(聖)　[4] 得＝知(宮)　[5] 梵＋(志)(聖)　[6] 已＝之(聖)　[7] 婆＝波(宮)　[8] 加＝跏(宮)(聖)　[9] 拳＝權(聖)　[10] 過是＝是過(宮)(聖)　[11] 毫＝豪(聖)　[12] 閑＝閒(明)*　[13] 藉＝積(聖)　[14] 正＝整(宮)　[15] 以＝已(宮)　[16] 〔比丘〕－(宮)　[17] 別＋(智)(宮)　[18] 智慧＋(成就)(宮)　[19] 爭＝淨(宮)　[20] 辯＝辨(聖)　[21] 萠＝盲(元)(明)　[22] 晝＝畫(聖)　[23] 五＝四(宮)(聖)　[24] ＋(光明皇后願文)(聖)

增壹阿[1]含經卷第四十[2]六

[3]東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[4]放牛品第四十[5]九 [6]第四分別誦

[7](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若*放牛兒成就十一法。牛群終不長益。亦復不能將護其牛。云何爲十一。於是*放牛人。亦不別其色。不解其相。應摩刷而不摩刷。不覆護瘡痍。不隨時放烟。不知良田茂草處。不知安隱之處。亦復不知[8]渡牛處所。不知時宜。若[9]㲉牛時不留遺餘盡取[10]㲉之。是時諸大牛可任用者不隨時將護。是謂比丘。若牧牛人成就此十一法。終不能長養其牛。將護其身。今此衆中比丘亦復如是。終不能有所長益。云何爲十一。於是比丘。不別其色。不曉其相。應摩刷而不摩刷。不覆護瘡痍。不隨時放煙。不知良田茂草處。不知渡處。亦復不知安隱之處。不知時宜食。不知留遺餘。諸長老比丘亦不敬[11]待。云何比丘不知色。於是比丘有四大及四大所造色。皆悉不知。如是比丘不別其色。云何比丘不別其相。於是比丘不知行愚。亦不知行智。如實而不知。如是比丘不別其相。云何比丘應摩刷而不摩刷。於是比丘若眼見色便起色想。有諸亂念。又且不守護眼根。以不善攝念造衆殃釁。不守護眼根。如是比丘若耳聞聲。鼻嗅香。[12]舌知味。身知細滑。意知法起諸亂想。亦不守護意根。不改其行。如是比丘應摩刷而不摩刷。云何比丘不覆護瘡。於是比丘起欲想而不捨離。亦不除去其念。若起瞋想殺害想。起諸惡不善想。終不捨之。如是比丘不覆護瘡。云何比丘不隨時起煙。於是比丘所諷誦法。不隨時向人說。如是比丘不隨時放煙。云何比丘不知良田茂[13]草。於是比丘不知四意止。如實而不知。如是比丘不知良田茂草處。云何比丘不知*渡處。於是比丘不別賢聖八品道。如是比丘不知*渡處。云何比丘不知所愛。於是比丘於十二部契經・祇夜・[14]授決・偈・因緣・本末・方等・譬喩・生經・說・廣普・未曾有法。如是比丘不知所愛。云何比丘不知時宜。於是比丘便往輕賤家博戲家。如是比丘不知時宜。云何比丘不留遺餘。於是比丘有信梵志優婆塞往而[15]請之。然諸比丘貪著飮食不知止足。如是比丘不留遺餘。云何比丘不敬長老諸高德比丘。於是比丘不起恭敬之心向諸有德人。如是比丘多有所犯。是謂比丘不敬長老。若有比丘成就十一法。終不能於此法中多所饒益。若復牧牛人成就十一法者。能擁護其牛終不失時有所饒益。云何爲十一。於是牧牛人。知其色・別其相。應摩刷而摩刷。覆護瘡痍。隨時而起煙。知良田茂草[16]處知*渡要處。愛其牛・分別時宜。亦知性行。若[17]㲉牛時知留遺餘。亦復知隨時將護可任用者。如是牧牛人將護牛。如是比丘若牧牛人成就此十一法不失時節者。終不可沮壞。如是比丘若成就十一法者。於此現法中多所饒益。云何十一法。於是比丘。知色。知相。知摩刷。知覆護瘡。知起煙。知良田茂草處。知所愛。知擇道行。知[18]渡處。知食止足。知敬奉長老比丘隨時禮拜。云何比丘而知色。於是比丘知四大色。亦知四大所造色。是謂比丘知色。云何比丘知相。於是比丘知愚相知智相。如實而知之。如是比丘知相。云何比丘知摩刷。於是比丘若欲想起念知捨離。亦不[19]殷勤永無欲想。若恚想害想。及諸惡不善想起念知捨離。亦不*殷勤永無恚想。如是比丘爲知摩刷。云何比丘知覆護瘡。於是比丘。若眼見色不起色想。亦不染著而淨眼根。除去愁憂惡不善法心不貪樂。於中而護眼根。如是比丘。若耳聞聲。鼻嗅香。舌知味。身知細滑。意知法不起識想。亦不染著而淨意根。如是比丘。知覆護瘡。云何比丘知起煙。於是比丘所從聞法廣與人說。如是比丘爲知起煙。云何比丘知良田茂草處。於是比丘賢聖八品道如實知之。是謂比丘知良田茂草處。云何比丘知所[20]愛。於是比丘若聞如來所說法寶心便愛樂。如是比丘爲知所愛。云何比丘擇道行。於是比丘於十二部經擇而行之。所謂契經・祇夜・授決・偈・因緣・本末・方等。譬

[1] 含＝鋡【聖】*　[2] 六＝五【宋】【聖】　[3] (東晋…譯)十三字＝苻秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】苻秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東晋…譯〕－【聖】　[4] 放＝牧【宋】*　[5] 九＝七【宋】，*九之一【明】，八【聖】　[6] 〔第四…誦〕－【聖】　[7] ～A. XI. 18. M. 33. Gopālaka.〔No. 99(1249)〕.　[8] 渡＝度【聖】*　[9] 㲉＝搆【宋】，㲉【元】，㲉【明】，搆【聖】　[10] 㲉＝搆【宋】，搆【聖】　[11] 待＝侍【聖】　[12] 舌＝口【聖】　[13] 草＋（處）【聖】　[14] 授＝受【宋】　[15] 請＝語【宋】　[16] 處知渡＝知渡知　[17] 㲉＝搆【宋】，㲉【元】，㲉【明】，搆【聖】　[18] 渡＝度【宋】【明】【聖】　[19] 殷勤＝慇懃【聖】*　[20] 愛＋（處）【聖】

喩・生經・說・廣普・未曾有法。如是比丘知擇道行。云何比丘知*渡處。於是比丘知四意止。是謂比丘知*渡處。云何比丘知食止足。於是比丘有信梵志優婆塞來請者。不貪飮食。能自止足。如是比丘爲知止足。云何比丘隨時恭奉長老比丘。於是比丘恒以身口意善行。向諸長老比丘。如是比丘隨時恭奉長老比丘。如是若成就十一法者。於現法中多所饒益。爾時世尊便說此偈

牧牛不放逸　其主獲其福
六牛六年中　展轉六十牛
比丘戒成就　於禪得自在
六根而寂然　六年成六通

如是比丘。若有人能離此惡法。成[1]後十一法者。於現法中多所饒益。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘成就十一法者。必能有所成長。云何爲十一。於是比丘。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。諸根寂靜。飮食知止足。恒修行共法。亦知其方便。分別其義。不著利養。如是比丘。若成就此十一法者。堪任長養。所以然者。一切諸行正有十一法。爾時阿難白世尊言。何以故。正[2]有十一法無有出者。云何爲十一。所謂阿練若。乞食。一處坐。一時食。正中食。不擇家食。守三衣。坐樹下。露坐。[3]閑靜之處。著補[4]納衣。若在塚間。是謂比丘有人成就此十一法便能有所至。我今復重告汝。若有人十一年中學此法。卽於現身成阿那*含。轉身便成阿羅漢。諸比丘。且捨十一年。若九八七六五四三二一年學此法者。便成二果若阿那*含若阿羅漢。且捨十二月。若能一月之中修行其法。彼比丘必成二果若阿那*含若阿羅漢。所以然者。十二因緣皆出十一法中。所謂生老病死愁憂苦惱。我今敎諸比丘。當如迦葉比丘之比。設有人行諸苦之法。此行難及。所以然者。迦葉比丘成就此十一法。當知過去多薩阿竭成等正覺。亦成就此十一苦法。今迦葉比丘。皆[5]懸念一切衆生。若供養過去諸聲聞。後身方當乃得受報。設供養迦葉者。現身便受其報。設我不成無上等正覺。後當由迦葉成等正覺。由此因緣故。迦葉比丘。勝過去諸聲聞。其能如迦葉比丘者此則上行。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時佛與無數衆生。前後圍遶而爲說法。爾時舍利弗將衆多比丘而經行。大目[6]乾連。及大迦葉。阿那律。離越。迦旃延。滿願子。優[7]波離。須菩提。羅云。阿難比丘。各各將衆多比丘自相娛樂。提婆達兜亦復將衆多比丘而自經行。爾時世尊見諸神足弟子。各將其衆而自經行。爾時世尊告諸比丘。人根情性各各相似。善者與善共幷。惡者與惡共幷。猶如乳與乳相應。[8]酥與*酥相應。糞[9]除屎[10]溺各自相應。此亦如是。衆生根[11]源所行法則各自相應。善者與善相應。惡者與惡相應。汝等頗見舍利弗比丘將諸比丘經行乎。諸比丘白佛言。唯然見之。佛告比丘。如此諸人皆智慧之士。又告比丘。汝等。頗見目連比丘將諸比丘經行[12]乎。諸比丘白佛言。唯然見之。佛告之曰。此諸比丘皆是神足之士。又問。汝等見迦葉將諸比丘而經行乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告之曰。此諸上士皆是十[13]一頭陀行法之人也。又問。汝等見阿那律比丘不乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告之曰。此諸賢士皆天眼第一。又問。頗見離越比丘不乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告比丘。此諸人皆是入定之士。又問。汝等頗見迦旃延比丘不乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告之曰。此諸上士皆是分別義理之人。又問。汝等頗見滿願子比丘不乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告比丘。此諸賢士皆是說法之人。又問。汝等頗見優*波離將諸比丘而經行乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告之曰。此諸[14]人皆是持禁律之人。又問。汝等頗見須菩提比丘不乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告之曰。此諸上人皆是解空第一。又問。汝等頗見羅云比丘不乎。諸比丘白佛言。唯然見之。佛告之曰。此諸賢士皆是戒具足士。又問。汝等頗見阿難比丘不乎。諸比丘白佛言。唯然見之。佛告[15]比丘。此諸賢士皆是多聞第一所受不忘。又問。汝等頗見提婆達兜比

[1]後＝就【元】【明】　[2]有＝言【聖】　[3]閑＝閒【明】*　[4]納＝衲【三】　[5]懸＝繫【宋】，懸【元】【明】　[6]乾＝揵【三】，健【聖】　[7]波＝婆【聖】*　[8]酥＝蘇【聖】*　[9]除＝與【三】
[10]溺＝尿【聖】　[11]源＝無【宋】　[12]乎＝于【聖】　[13]一＝二【三】　[14]人＋(等)【聖】　[15](諸)＋比【聖】

丘將諸人而經行乎。諸比丘對曰。唯然見之。佛告之曰。此諸人爲惡之[1]首無有善本。爾時世尊便說斯頌

莫與惡知識　與愚共從事
當與善知識　智者而交[2]通
若人本無惡　親近於惡人
後必成惡因　惡名遍天下

爾時提婆達兜弟子三十餘人。聞世尊說此偈已。便捨提婆達兜來至佛所。頭面禮足求改重罪。又白世尊。我等愚惑不識眞僞。捨善知識近惡知識。唯願世尊。當見[3]原恕。後更不犯。佛告比丘。聽汝悔過。改往修來勿復更犯。爾時提婆達兜弟子。承世尊教[4]誡在[5]閑靜之處。思惟妙義。剋己行法。所*[6]以族姓子。剃除鬚髮出家學道者。欲修無上梵行。爾時諸比丘皆得阿羅漢。比丘當知。衆生根源皆自相類。惡者與惡相從。善者與善相從。過去將來衆生根源。亦復如是。以類相從。猶如以淨與淨相應。不淨者與不淨相應。是故比丘。當學與淨相應[7]淨[8]去離不淨。如是比丘。當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在拘留沙法行城中。與大比丘衆五百人俱。爾時象舍利弗。還捨法服習白衣行。爾時阿難著衣持鉢入城乞食。漸漸至象舍利弗家。爾時象舍利弗[9]馮[10]兩女人肩上。阿難遙見已。便懷愁憂不歎之想。象舍利弗見阿難已。極懷慚愧獨處而坐。爾時阿難乞食周訖。還出城至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時阿難白佛言。向入城乞食。漸漸至象舍利弗家。見扶*兩婦人肩上。當見之時。甚懷愁憂。世尊告曰。汝見已爲生何意。阿難白佛言。我念象舍利弗精進多聞。性行柔和長與諸梵行之人說法無厭足。云何如今還捨法服習白衣行。時我見已甚懷愁憂。然此象舍利弗。有大神力威德無量。自念我昔曾見與釋提桓因共論。云何今日習欲爲惡。世尊告曰。如是阿難。如汝所言。但非阿羅漢。夫阿羅漢者。終不還捨法服習白衣行。但今阿難。勿懷愁[11]悒。象舍利弗却後七日。當來至此間盡有漏成無漏行。然此象舍利弗。宿行所牽故致此耳。今行具滿當盡有漏。爾時象舍利弗却後七日。至世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐白佛言。唯然世尊聽在末行修沙門行。爾時象舍利弗比丘即得作沙門。尋於[12]坐上得阿羅漢。爾時象舍利弗著衣持鉢入城乞食。時[13]有梵志[14]便生斯念。此諸釋種子。無處不有無處不遍。又過絕我等所行呪術。吾今當向城中人民說此沙門瑕慽。爾時此梵志語城中人民曰。汝等諸人。頗見象舍利弗乎。昔日[15]自稱言是阿羅漢。中還捨法服習白衣行。與五欲相娛樂。今復更作沙門。家家乞食[16]佯現[17]貞[18]廉。觀諸婦人興欲情想。還至園中思惟女色不去心首。亦如乏驢不任負駄寂然臥住。此釋種子亦復如是。*佯現乞食觀諸女色思惟[19]挍計。爾時象舍利弗聞此梵志有惡聲[20]響。便生此念。此人極爲愚癡。興嫉妬心。見他得利養起慳嫉心。若己得利養便懷歡喜。至白衣家主行誹謗。吾今當制令不爲[21]惡。無令此人受罪無量。爾時象舍利弗飛在空中。告梵志曰

無眼無巧便　興意謗梵行
自造無益事　久受地獄苦

爾時象舍利弗說此偈已。便自退還還歸所在。是時城中人民聞梵志誹謗。又聞象舍利弗說偈。各生斯念。若當如梵志語者。然後現神足難及。又我等見還捨法服習白衣行。是時衆多人民。各各相將至象舍利弗所。頭[22]禮足下在一面坐。爾時衆多人民問象舍利弗曰。頗有阿羅漢還捨法服習白衣行。[23]象舍利弗報曰。無有阿羅漢還捨法服習白衣行。是時諸人民白象舍利弗言。阿羅漢頗由本緣而犯戒乎。象舍利弗報言。[24]以得阿羅漢終不犯戒。諸人民復白言。在學地之人。由本緣而犯戒乎。象舍利弗報言。有若住學地之人。由本緣故而犯禁戒。時諸人民復[25]言。尊者先*以是阿羅[26]漢。復捨法服習白衣行。於五欲自相娛樂。今復出家學道。本先有神足。今何故乃爾。爾時象舍利弗便說此偈

遊於世俗禪　至竟不解脫
不得滅盡跡　復習於五欲
無薪火不[27]燃　無根枝不生
石女無有[28]胎　羅漢不受漏

爾時諸人民復問象舍利弗曰。尊先非羅

[1]首＝道〔聖〕　[2]通＝道〔聖〕　[3]原＝無〔聖〕　[4]誡＝戒〔聖〕　[5]閑＝閒〔明〕　[6]以＋（然）〔三〕〔聖〕　[7]〔淨〕－〔聖〕　[8]〔去〕－〔三〕　[9]馮＝憑〔元〕〔明〕，澡〔聖〕　[10]兩＝滿〔宋〕*　[11]悒＝邑〔聖〕　[12]坐＝座〔三〕*　[13]有＋（舍斯）〔元〕〔明〕　[14]（遙見象舍利弗入城乞食）十字＋便〔元〕〔明〕　[15]自＝日〔聖〕　[16]佯＝陽〔聖〕*　[17]貞＝眞〔宋〕　[18]廉＝兼〔聖〕　[19]挍＝校〔三〕　[20]響＝嚮〔聖〕*　[21]〔惡〕－〔聖〕　[22]禮足下＝面禮足〔三〕　[23]（耶）＋象〔元〕〔明〕　[24]以＝已〔元〕〔明〕*　[25]（白）＋言〔元〕〔明〕　[26]漢＋（後）〔聖〕　[27]燃＝然〔聖〕　[28]胎＝生〔三〕

漢乎。象舍利弗報曰。我先非羅漢也。諸居士當知。五通與六通各各差別。今當說十一通。夫五通仙人欲愛已盡。若生上界復來墮欲界。六通阿羅漢如來弟子者。得漏盡通。即於無餘涅槃界而般涅槃。時諸人民復白言。我等觀察[1]舍利弗所說。世間無有阿羅漢[2]捨法服。習白衣行。時象舍利弗報曰。如是如汝所言。無有阿羅漢還捨法服。習白衣行者。有十一法阿羅漢所不習者。云何爲十一。漏盡阿羅漢終不捨法服習白衣行。漏盡阿羅漢終不習不淨行。漏盡阿羅漢終不殺生。漏盡阿羅漢終不盜。漏盡阿羅漢食終不留遺餘。漏盡阿羅漢終不妄語。漏盡阿羅漢終不群類相佐。漏盡阿羅漢終不吐惡言。漏盡阿羅漢終不有狐疑。漏盡阿羅漢終不恐懼。漏盡阿羅漢終不受餘師。又不更受胞胎。是謂諸賢士漏盡阿羅漢終不處十一之地。爾時諸人民白象舍利弗言。我等聞尊者所說。觀外道異學。如觀空瓶而無所有。今察內法如似蜜瓶。靡不甘美。今如來正法亦復如是。今彼梵志受罪無量。爾時象舍利弗飛在虛空結[3]加趺坐。便說此偈

不解彼此要　習於外道術
彼此而鬪亂　智者所不行

爾時拘留沙人民白象舍利弗言。所說過多實爲難及。猶盲者得眼。[4]耳聾者得聽。今尊者所說亦復如是。無數方便而說法教。[5]我等今日自歸如來法及比丘僧。唯願尊者。聽爲優婆塞。盡形壽不復殺生。爾時象舍利弗與諸人民說微妙之法。令發歡喜之心。各從*坐起禮足而去。爾時尊者阿難聞梵志謗象舍利弗。然無所至。尚不能熟視象舍利弗。況與共論。即往世尊所。以此因緣具白如來。爾時世尊告阿難曰。夫論卒等阿羅漢。當說象舍利弗是也。所以然者。今象舍利弗[6]已成阿羅漢。昔所傳羅漢名者今日[7]已獲。世俗五通非眞實行後必還失。六通者是眞實行。所以然者。此[8]象舍利弗先有五通今獲六通。汝亦當學及象舍利弗。此是其義當念奉行。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。今當說因緣之法。善思念之修習其行。諸比丘白佛言。唯然世尊。爾時諸比丘從佛受教。世尊告曰。彼云何名爲因緣之法。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣更樂。更樂緣痛。痛緣愛。愛緣受。受緣有。有緣生。生緣[9]死。死[10]緣憂[11]悲苦惱不可稱計。如是成此五陰之身。彼云何名爲無明。所謂不知苦。不知[12]習。不知盡。不知道。此名爲無明。彼云何名爲行。所謂行者有三種。云何爲三。所謂身行口行意行。是謂爲行。彼云何名爲識。所謂六識身是也。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意識。是謂爲[13]識。云何[14]名爲名。所謂名者。痛想念更樂思惟。是爲名。彼云何爲色。所謂四大身及四大身所造色。是謂名爲色。色異名異。故曰名色。彼云何[15]六入。內六入。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意入。是謂六入。彼云何名爲更樂。所謂六更樂身。云何爲六。所謂眼耳鼻舌身意更樂。是謂名爲更樂。彼云何爲痛。所謂三痛。云何爲三。所謂樂痛苦痛不苦不樂痛。是謂名爲痛。彼云何名爲愛。所謂三愛身是也。欲愛有愛無有愛。[16]云何爲受。所謂四受是。云何爲四。所謂欲受見受戒受我受。是謂四受。彼云何爲有。所謂三有云何爲三。欲有色有無色有。是名爲有。彼云何爲生所謂生者。等具出[17]家受諸有。得五陰受諸入。是謂爲生。彼云何爲老。所謂彼彼衆生。於此身分齒落髮白。氣力劣竭諸根純熟。壽命日衰無復本識。是謂爲老。云何爲死。所謂彼彼衆生。展轉受形身體無[18]煴。無常變易五親分張。捨五陰身命根斷壞。是謂爲死。比丘。當知故名爲老病死。此名爲因緣之法。廣分別其義。諸佛如來所應施行起大慈哀。吾今已辦。當念在樹下露坐若在塚間。當念坐禪勿懷恐難。今不精勤後悔無益。爾時阿難白世尊言。如來與諸比丘。說甚深緣本。然我觀察無甚[19]深之義。世尊告曰。止止阿難。勿興此意。所以然者。十二因緣者極爲甚深。非是常人所能明曉。我昔未覺此因緣法時。流浪生死無有出期。又復阿難。不但今日汝言因緣不甚[20]深。昔日[21]已來言不甚深也。所以然者。乃昔過去世時。有須焰阿須倫王。竊生此[22]念。欲

[1](象)+舍【宮】　[2](還)+捨【元】【明】【聖】　[3]加=跏【宮】【聖】　[4]〔耳〕－【宮】　[5]〔我等〕－【宋】　[6]已=以【聖】　[7]已=以【宋】【聖】　[8]〔象〕－【聖】　[9]死=老【宮】　[10]〔緣〕－【宮】　[11]悲=愁【明】　[12]習=集【元】【明】　[13]識=六【聖】　[14]〔名〕－【宮】　[15](名)+六【宮】　[16](是謂爲愛)+云【元】【明】　[17]家=處【宮】　[18]煴=溫【宮】　[19]〔深〕－【聖】　[20]深+(也)【元】【明】【聖】　[21]已=以【宮】【聖】　[22]念=於【宋】

捉日月出大海水。化身❶極大海水齊腰。爾時彼阿須倫王。有兒名拘那羅。自白其父。我今欲於海水沐浴。❷須焰阿須倫報曰。莫樂海水中浴。所以然者。海水極深且廣。終不堪住海水中浴。時拘那羅白言。我今觀水齊大王腰。何以故。復言甚深。是時阿須倫王卽取兒著大海水中。爾時阿須倫兒足不至水底。極懷恐怖。爾時須焰告其子曰。我先勅汝海水甚深。汝言無苦。唯我能在大海水洗浴。非❸汝所能❹欲洗。爾時須焰阿須倫者。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。須焰者卽我身是也。爾時阿須倫兒卽汝身是也。爾時海水甚深。汝言無苦。今復言十二因緣甚深之法。汝復言無是甚深。其有衆生不解十二緣法。流轉生死無有出期。皆悉迷惑不識行本。於今世至後世從後世至今世。永在五惱之中。求出甚難。❺我初成佛道。思惟十二因緣。降伏魔官屬。以除無明而得慧明。諸闇永除無❻塵垢。又我阿難。三轉十二說此緣本時卽成覺道。以此方便知十二緣法極爲甚深。非常人所能宣暢。如是阿難。當❼念甚深奉持此十二因緣之法。當念作是學。爾時阿難聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在羅閱城迦蘭陀竹園所。與大比丘衆五百人俱。爾時羅閱城中有梵志名曰施羅。備知諸術。外道異學經籍所記。天文地理靡不貫練。又復敎授五百梵志童子。又彼城中有異學之士。名曰翅寧。❽多有所知。爲頻毘娑羅王所見愛敬。隨時供養給與梵志所須之施。爾時如來名稱遠布。如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐度人無量出現世間。是時❾翅寧梵志❿興此念。如來名號甚爲難聞。今我欲往問訊親近禮敬。是時翅寧梵志便往佛所。頭面禮足在一面坐。爾時梵志白世尊言。沙門瞿曇。爲姓何等。佛告梵志。吾姓刹利。梵志問曰。諸婆羅門各有此論。吾姓最豪無有出者。或言姓白。或言姓黑。婆羅門自稱言。梵天所生。今沙門瞿曇。欲何等論說。佛告之曰。梵志當知。其有婚姻嫁娶。便當求豪貴之姓。然我正法之中。無有高下是非之名⓫姓也。梵志復白言。云何瞿曇生處清淨。然後法得清淨。佛告梵志。汝用法清淨。生處清淨爲⓬乎。梵志又曰。諸婆羅門各興此論。吾姓最豪無有出者。或言姓白。或言姓黑。婆羅門自稱言。梵天所生。佛告梵志。若當刹利⓭女⓮適婆羅門家。設生男兒者當從何姓。梵志報曰。彼當言婆羅門種。所以然者。由⓯父形故得有此兒。佛告梵志。若復婆羅門女出*適刹利家。生男兒者彼當從何姓。梵志報曰。彼人當是刹利種。所以然者。由父遺形故得有此兒。佛告梵志。熟自思惟然後報吾。汝今所說前與後皆不相應。云何梵志。設驢從馬後生駒者。當言是馬。爲是驢也。梵志報曰。如此之類當言驢馬。所以然者。由驢遺形故得此駒也。佛告梵志。汝熟思惟然後報吾。汝今所說前後不相應。汝前所說刹利女出*適婆羅門家。若生兒者便言婆羅門種。今驢⓰逐馬生駒者便言驢馬。將不違前語乎。設復梵志。若馬逐驢生駒者名之云何。梵志報曰。當名爲馬驢。佛告之曰。云何梵志。馬驢驢馬豈復有異乎。若復有人言寶一斛。復有人言一斛寶。此二義豈有異乎。梵志報曰。此是一義。所以然者。寶一一寶此義不異也。佛告梵志。云何馬驢驢馬此非一義乎。梵志報言。今沙門瞿曇。雖有斯言。然婆羅門自稱言。吾姓最豪無有出者。佛告梵志。汝先稱譽其母。後復歎說其父。若復父亦是婆羅門種。母亦是婆羅門種。後生二兒。彼時其中一兒。多諸⓱技術無事不⓲覽。第二子者了無所知。是時父母爲敬待何者。爲當敬待有智者。爲當敬待無所知者。梵志報曰。其父母應當敬待高德聰明者。不應敬待無有智者。所以然者。今此一子無事不了無事不⓳閑。正應敬待此子。不應敬待無智之子。佛告梵志。若彼二子。一聰明者。便復興意作⓴殺盜㉑淫㉒泆十惡之法。彼一子不聰明者。守護身口意行。十善之法一無所犯。彼父母應當敬待何者。梵志報曰。彼父母應當敬待行十善之子。彼行㉓不善之人復敬待爲。佛告梵志。汝先歎其多聞。後歎其戒。云何梵志。若復有二子。一子父專正母不專正。一子父不專正母專正。彼子若母正父不正者。無事不*閑博知經術。第二子父

❶極＝及【宮】　❷〔須〕－【聖】　❸〔汝〕－【聖】　❹欲洗＝洗浴【聖】　❺(如)＋我【三】　❻(復)＋塵【三】　❼〔念〕－【三】　❽多＝各【三】　❾翅＝施【聖】　❿興＝與【聖】　⓫姓＝生【聖】　⓬乎＝于【聖】　⓭女＋(出)【三】　⓮適＝嫡【三】*　⓯父＋(遺)【三】　⓰逐＝逯【宋】*　⓱技＝伎【宋】　⓲覽＝攬【聖】*　⓳閑＝閑【聖】*　⓴殺＋(與黨作殺)【聖】　㉑淫＝婬【三】　㉒泆＋(行)【聖】　㉓不善＝惡【三】

正母不正者。既不博學但持十善。然其父母應敬待何者。爲當敬待母淨父不淨者。[1]爲當敬待父淨母不淨者。梵志報曰。應當敬待母淨之子。所以然者。由知經書博諸[2]伎術故。所謂第二子父淨母不淨。雖復持戒而無智慧。竟何所至。有聞則有戒。佛告梵志。汝前歎說父淨。不歎說母淨。今復歎說母淨。不歎說父[3]淨。先歎聞德。後歎禁戒。復歎說戒。後方說聞。云何梵志若彼二梵志子。其中一子多聞博學兼持十善。其第二子既[4]有智慧兼行十惡。彼父母應當敬待何者。梵志報曰。應當敬父淨母不淨之子。所以然者。由其博*覽諸經曉諸技術。由父淨生得此子。兼行十善無所觸犯。一切具足諸德本故。佛告之曰。汝本說其姓。後說其聞不說其姓。後復說戒不[5]說聞後復說其聞不說其戒。汝今歎說父母聞戒。豈不違前言乎。梵志白佛言。沙門瞿曇。雖有斯言。然婆羅門自稱言。我姓最豪貴無有出者。世尊告曰。諸有嫁娶之處則論姓。然我法中無有此義。汝頗聞邊國遠邦及餘邊地人乎。梵志報曰。唯然聞之有此諸人。世尊告曰。彼土人民有二種之[6]姓。云何爲二。一者人二者奴。此二姓亦復不定。又問。云何不定。世尊告曰。[7]或作人後作奴。[8]或作奴後作人。然衆生之類。盡同一類而無若干。若復梵志。天地敗[9]毀世間皆空。是時山河石壁草木之徒。皆悉燒盡人亦命終若天地還欲成時。未有日月年歲之限。爾時光音天來至此間。是時光音天福德稍盡無復精光。展轉相視與起欲想。欲意偏多者便成女人。欲意少[10]者成男子。展轉交接便成胞胎。由此因緣故最初有人。轉生四姓流布天下。當以此方便知人民盡出於剎利種。爾時梵志白世尊言。[11]止瞿曇如僂者得[12]申盲者得[13]眼目冥者得見明。沙門瞿曇亦復如是。無數方便與我說法。我今自歸沙門瞿曇。唯願與我說法聽爲優婆塞。爾時梵志復白世尊。唯願如來。當受我請。將諸比丘衆當至我家。爾時世尊默然受請。是時梵志見佛默然受請。卽從[14]坐起頭面禮足便退而去。還至家中辦具飮食。敷諸*坐具。香汁灑地[15]普自吐言。如來當於此*坐。爾時施羅梵志將五百弟子至翅寧梵志家。遙見彼家敷好*坐具。見已問翅寧梵志。汝今欲與男女嫁娶爲欲請摩竭國頻毘娑羅王乎。翅寧梵志報曰。我亦不請頻毘娑羅王。亦無嫁娶之事。我今欲施設大福業。施羅梵志問曰。願聞其意欲施何福業。爾時[16]梵志偏露右肩長跪叉手白世尊自陳姓[17]名。施羅當知有釋種子出家學道。成無上至眞等正覺。我今請佛及比丘僧。是故辦具種種坐具耳。是時施羅梵志語翅寧梵志。汝今言佛乎。報曰。吾今言佛。又問甚奇甚特今乃聞佛音*響如來。覺爲所在吾欲見之。翅寧報曰。今在羅閱城外竹園中[18]住。將五百弟子自相娛樂。欲*往[19]見者宜知是[20]時。此梵志卽將五百弟子往至佛所。到已共相問訊在一面坐。爾時施羅梵志便生此念。沙門瞿曇[21]爲端[22]正身作黃金色。我等經籍亦有斯言。如來出[23]世之時實不可遇。猶如優曇鉢花時時乃現。若成就三十二相八十種好。當趣二處。若在家者當作轉輪聖王七寶具足。若出家學道者。必成無上道爲三界世祐。我今欲觀佛三十二相。爾時梵志唯見三十相而不觀二相。起狐疑猶豫不見廣長舌陰馬藏。爾時施羅梵志卽以偈問曰

吾聞[24]三十二　大人之相好
今不見二相　竟爲在何所
[25]貞潔陰馬藏　其相甚難喩
頗有廣長舌　舐耳覆[26]面不
願出廣長舌　使我無狐疑
又使我見之　永無疑結[27]網

[28]增壹阿*含經卷第四十[29]六[30]

增壹阿[31]含經卷第四十[32]七

東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

[33]放牛品[34]第四十九今分品

爾時世尊卽吐舌左右舐耳還復縮之。爾時世尊卽入三昧。使彼梵志見[35]陰馬藏。時梵志見佛三十二相八十種好。歡喜踊躍不能自勝。爾時施羅梵志白佛言。我今婆羅門。沙門剎利種。然沙門婆羅門。皆同一道求一解脫。[36]唯沙門聽我等有得同一道乎。佛告

[1]爲當=當爲【三】【聖】　[2]伎=技【元】【明】　[3]淨+(女)【聖】　[4]有=無【明】　[5]說+(其)【聖】　[6]姓=法【宋】　[7]或+(先)【元】【宮】【聖】　[8]或+(光作)【元】,+(先)【明】【聖】　[9]毀=時【三】【聖】　[10]者+(則)【聖】　[11]止+(止)【元】【明】　[12]申=伸【三】　[13]〔眼〕－【三】　[14]坐=座【三】*　[15]普=并【三】,並【聖】　[16](梵志…施羅)十九字=(翅寧梵志報施羅梵志曰)十字【元】【明】　[17]名+(名)【聖】　[18]〔住〕－【三】　[19]〔見〕－【三】【聖】　[20]時+(時)【三】　[21](極)+爲【三】　[22]正=敬【聖】　[23]世=家【明】　[24]三十二=卅二相【聖】　[25]貞=眞【宋】【聖】　[26]面=耳【宋】　[27]網=惘【聖】　[28]不分卷〔增壹…譯〕－【三】　[29]六=五【聖】　[30]+(光明皇后願文)【聖】　[31]含=鋡【聖】*　[32]七=六【聖】　[33]〔放牛…品〕十字－【三】　[34]第四十九今分品=分之餘【聖】　[35]陰馬=馬陰【三】　[36]唯+(願)【元】【明】

梵志。汝有此見。梵志報曰。我有斯見。佛告梵志。汝當與意向一解脫。所謂正見是也。梵志白佛言。正見即是一解脫。復更有解脫乎。世尊告曰。梵志。更有解脫得涅槃界。其事有八。所謂正見正治正語正業正命正方便正念正定。是謂梵志八種之道得至涅槃。爾時梵志白佛言。頗有此衆生知此八種道乎。世尊告曰。非一百千。梵志當知。無數百千衆生知此八種之道。梵志白佛言。頗復有此衆生不解此[1]八種之道乎。世尊告曰。有此衆生其不解者非一人也。梵志白佛言。頗復有衆生不得此法乎。佛告之曰。有此衆生不得道。如此之人十一種。云何爲十一。所謂姦僞惡語。難諫。無[2]反復。好[3]憎性。害父母。殺阿羅漢。斷善根事。*反爲惡。計有我。起惡念向如來。是謂梵志十一之人不能得此八種之道。當說此八種道時。[4]時彼梵志諸塵垢盡得法眼淨。爾時施羅梵志告五百弟子曰。汝等各所好者各自誦[5]習。吾欲於如來所善修梵行。諸弟子白曰。我等亦復欲出家學道。爾時梵志及五百弟子。各各長跪白世尊言。唯願世尊。聽出家學道。佛告諸梵志。善來比丘。於如來所善修梵行漸盡苦[6]原。如來說此[7]語時。五百梵志即成沙門。爾時世尊漸與五百[8]說微妙之論。所謂論者。施論戒論生天之論。欲不淨想出要爲樂。如諸佛世尊常所說法。苦[9]習盡道。爾時世尊廣與諸人[10]說之。時五百人諸漏永盡得上人法。爾時翅寧梵志又白。時到唯願屈神。爾時世尊告施羅等五百比丘。汝等各著衣持鉢。千比丘圍繞。至城中梵志所就[11]座而坐。爾時翅寧梵志見五百婆羅門皆作沙門。即語之曰。善哉諸人。趣道之要莫復[12]是過。爾時施羅比丘爲翅寧說此偈曰

此外更無法　能勝此要者
如此之比像　善者無過是

爾時翅寧梵志白世尊言。唯願世尊。小留神待時。正爾更辦飲食。世尊告曰。所辦飲食但時貢之。勿憚不足。是時翅寧梵志歡喜無量躬自行食。供養佛及比丘僧。爾時世尊[13]飯食[14]已訖除去食器。以若干種華散佛比丘僧上。前白佛言。唯願世尊。男女大小盡求作優婆塞。爾時梵志婦懷[15]妊。婦人白佛言。我有[16]娠亦不知是男是女耶。亦復自歸如來聽爲優婆[17]夷。爾時如來與諸大衆說微妙之法。即於*座上而說此偈

快哉斯福報　所願必得果
漸至安隱處　永無憂厄患
死得生天上　設使諸魔天
亦復不能使　爲福者墮罪
彼亦求方便　賢聖之智慧
當盡於[18]苦本　長離去八難

爾時世尊說此偈已。便從[19]坐起而去。爾時翅寧梵志聞佛所說[20]歡喜奉行

[21](七)[22]聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我恒一坐而食。身體輕便氣力強盛。汝等比丘亦當一食。身體輕便氣力強盛得[23]修梵行。爾時[24]跋提婆羅白世尊言。我不堪任而一食。所以然者。氣力弱劣。佛告之曰。若汝至檀越家。一分食之一分持還家。跋提婆羅白佛言。我亦不堪行此法。世尊告曰。聽汝壞齋通日而食。跋提婆羅白佛言。我亦不堪任施行此法。爾時世尊默然不報。爾時迦留陀夷向暮日入。著衣持鉢入城乞食。爾時極爲闇冥。時[25]優陀夷漸漸至長者家。又彼長者婦懷*妊。聞沙門在外乞食。即自持飯出惠施之。然*優陀夷顏色極黑。又彼時天欲降雨處處[26]抴電。爾時長者婦出門見沙門顏色極黑。即時驚怖乃呼是鬼。自便稱喚咄[27]哉見鬼。即時傷胎兒尋命終。是時迦留陀夷尋還精舍愁憂不歡。坐自思惟悔無所及。爾時舍衛城中有如此之惡聲。沙門釋種子呪墮他子。其中男女各相謂言。今諸沙門行無節度食不知時。如在家白衣有何等異。爾時衆多比丘聞諸人民各論此理。沙門釋種子不知節度行來無忌。其中持戒比丘戒完具者。亦自怨責。實非我等之宜。食無禁限行無時節。實是我等之非也。各共相將至佛所頭面禮足。以此因緣具白世尊。爾時佛告一比丘。汝往喚迦留陀夷使來。是時彼比丘受佛教已。即往喚。*優陀夷。時*憂陀夷聞佛見呼。即來至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊問*優陀夷曰。汝審昨日暮入城乞食。至長者家使長者婦胎墮乎。*優陀夷白佛言。唯然世尊。佛告*優陀

[1]〔八〕－〔三〕　[2]反＝返〔三〕＊〔聖〕　[3]憎＋(惡)〔聖〕　[4](是)＋時〔三〕　[5]習＝誦〔聖〕　[6]原＝無〔聖〕　[7]〔語〕－〔聖〕　[8](人)＋說〔三〕　[9]習＝集〔元〕〔明〕　[10](所)＋說〔聖〕　[11]座＝坐〔元〕＊　[12]是過＝過是〔聖〕　[13]飯＝飲〔聖〕　[14]已＝以〔三〕〔聖〕　[15]妊＝任〔聖〕＊　[16]娠＝身〔聖〕　[17]夷＝夾〔三〕〔聖〕　[18]苦本＝安平〔宮〕　[19]坐＝座〔三〕＊　[20]三本俱以歡喜奉行爲卷第四十五終次行有增壹阿含經卷第四十五十字　[21]～M. 65. Bhaddāli & M. 66. Laṭukikopama. (No. 26(194 & 192.))　[22]三本俱聞如是以下爲卷第四十六前行末元俱有增壹阿含經卷第四十六苻秦建元年三藏曇摩難提譯牧牛品第四十九之餘三十一字,明有增壹阿含經卷第四十六苻秦三藏曇摩難提譯牧牛品第四十九之二十八字　[23]修＋(行)〔三〕　[24]跋…羅～Bhaddāli.　[25]優＝迦留〔元〕〔明〕＊　～Udāyin.　[26]抴＝掣〔三〕　[27]哉＝我〔三〕〔聖〕

夷。汝何故不別時節。又復欲雨而入城乞食。此非汝宜。然是族姓子。出家學道而貪著於食。爾時*優陀夷即從*坐起白世尊言。自今之後不敢復犯。唯願世尊。聽受懺悔。爾時世尊告阿難曰。速打揵①稚集諸比丘在普會講堂。阿難受佛教已。即集諸比丘集在講堂前白佛言。諸比丘②已集。世尊宜知是時。爾時世尊即往講堂在中央坐。告諸比丘。過去久遠諸佛世尊皆一坐而食。諸聲聞等亦一坐而食。正使將來諸佛及弟子衆。亦當一坐而食。所以然者。此是行道之要法。應當一坐而食。若能一坐而食身體輕便心得開解。心已得解得諸善根。已得善根便得三昧。已得三昧如實而知之。云何如實而知之。所謂苦諦如實而知之。苦③習諦如實而知之。苦盡諦如實而知之。苦出要諦如實而知之。汝等族姓子。④已出家學道。捨世八業而不知時節。如彼⑤貪欲之人有何差別。梵志別有梵志之法。外道別有外道之法。是時優⑥波離白世尊言。過去如來將來諸佛皆一坐而食。唯願世尊。當與諸比丘限時而食。世尊告曰。如來亦有此⑦智。但未犯者要⑧眼前有罪乃當制限耳。爾時世尊告諸比丘。我專一坐而食。汝等亦當一坐而食。今⑨汝日中而食不得過時。汝等亦當學乞食之法。云何比丘學乞食之法。於是比丘趣以支命。得亦不喜。不得亦不憂。設得食時思惟而食。無有貪著之心。⑩但欲使此身趣得存形。除去舊⑪痛更不造新。使氣力充足。如是比丘。名爲乞食。汝等比丘。應當一坐而食。云何比丘一坐而食。起則犯食更不應食。如是比丘。名爲一坐而食。汝等比丘。亦當應得食而食之。云何比丘得而食之。於是比丘。以得食已更復有爲齊此⑫于。以食更得者不應復食。如是比丘。得食而食之。汝等比丘。亦當⑬應著三衣。應坐樹下。坐閑靜處。應露坐苦行。應著補⑭納衣。應在塚間。應著弊惡之衣。所以然者。歎說少欲之人。我今教汝等。當⑮如迦葉比丘。所以然者。迦葉比丘自行頭陀十⑯一法。亦復教人行此要法。我今教⑰誡汝等。當如面王比丘。所以然者。面王比丘著弊壞之衣。不著⑱校飾。是謂比丘我之教*誡。當念修習。如是比丘當作是學。爾時跋提⑲波羅。及經三月不至世尊所。爾時阿難臨三月初。至跋提婆羅比丘所而告之曰。今諸衆僧皆補*納衣裳。如是如來當人間遊行。今不往者後悔無益。是時阿難將跋提婆羅。至世尊所頭面禮足。並復白佛言。唯然世尊。聽我懺悔。自今*已後更不犯之。如來制禁戒然我不受之。唯願垂恕。如是再三。是時佛告曰。聽汝悔過後莫復犯。所以然者。我自念生死無數。或作驢騾駱駝象馬猪羊。以草養此四大形。或在地獄中以熱鐵丸噉之。或作餓鬼恒食膿血。或作人形食此五穀。或作天形食自然甘露。無數劫中形命共競初無厭足。優⑳波離。當知如火獲薪初無厭足。如大海水呑流無足。今凡夫之人亦復如是。貪食無厭足。爾時世尊便說此偈

生死不斷絕　皆由貪欲故
怨憎長其惡　愚者之所習

是故跋提婆羅。當念少欲知足。無起貪想㉑興諸亂念。如是優*波離當作是學。爾時跋提婆羅聞如來教*誡。已在閑靜之處而自剋責。所以族姓子出家學道者㉒修無上梵行。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受。有如實而知。爾時跋提婆羅即成阿羅漢。爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一聲聞多飮食者。所謂㉓吉護比丘是也。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在鴦藝村中。與大比丘衆五百人俱。爾時世尊告諸比丘。諸人民皆稱汝等爲沙門。設復問汝等是沙門㉔乎。汝等亦言是沙門。吾今告汝。沙門之行婆羅門之行。汝等當念修習。後必成果如實不異。所以然者。有二種沙門。有習行沙門㉕有誓願沙門。彼云何名爲習行沙門。於是比丘。行來進止視瞻容貌。著衣持鉢皆悉如法。不著貪欲瞋恚愚癡。但持戒精進不犯非法。等學諸戒。是謂名爲習行沙門。彼云何名誓願沙門。㉖於是或有比丘。威儀戒律出入進止。行步容貌視瞻擧動皆悉如法。盡有漏成無漏。於現法中身得證而自遊化。生死已盡梵行已立。㉗所作已辦更不復受。有如實知之。是謂名誓願沙門。是謂比丘二種沙門。爾時阿難白世尊言。彼云何名

①稚＝椎【三】，揵【聖】　②已＝以【宋】【聖】　③習＝集【元】【明】　④已＝以【三】【聖】*　⑤貪＝食【聖】　⑥波＝婆【聖】　⑦智＝知【聖】　⑧眼＝限【元】【明】　⑨（如）＋汝【聖】　⑩但＝從【宋】　⑪痛＝病【三】　⑫于＝乎【三】　⑬〔應〕－【三】　⑭納＝衲【三】*　⑮如＝知【三】【聖】　⑯一＝二【三】【聖】　⑰誡＝戒【聖】*　⑱校＝挍【聖】　⑲波＝婆【三】　⑳波＝婆【聖】*　㉑興＝與【元】【明】　㉒（欲）＋修【三】　㉓吉＝告【聖】　㉔乎＝于【聖】*　㉕〔有〕－【三】　㉖（彼）＋於【三】　㉗〔所作已辦〕－【聖】

爲沙門法行婆羅門法行。佛告阿難。於是比丘。[1]飮食知足晝夜經行。不失時節行諸道品。云何比丘諸根寂靜。於是比丘。若眼見色不起想著興諸亂念。於中眼根而得清淨。除諸惡念不念不善之法。若耳聞聲。鼻[2]臭香。舌知味。身知細滑。意知法。不起想著興諸亂念。於意根而得清淨。如是比丘[3]根得清淨。云何比丘飮食知足。於是比丘。量腹而食不求肥白。但欲使此身趣存而已。除去故痛新者不生。得修梵行。猶如男女身生瘡痍。隨時以膏塗瘡。常欲使瘡愈故。今此比丘亦復如是量腹而食。[4]所以[5]以膏膏車者欲致遠故。比丘量腹而食者。欲趣存命故也。如是比丘飮食知足。云何比丘恒知[6]景寤。於是比丘。初夜後夜恒知*景寤。思惟三十七道[7]之法。若晝日經行。除去惡念諸結之想。復於初夜後夜經行。除去惡結不善之想。復於中夜右脇著地以脚相累。[8]唯向明之想。復於後夜出入經行。除去不善之念。如是比丘知時*景寤。如是阿難。此是沙門要行。彼云何名婆羅門要行。於是比丘。苦諦如實知之。苦*習苦盡苦出要。如實而知之。後以解此欲漏心有漏心無明漏心而得解脫。已得解脫便得解脫智。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎如實知之。此名爲婆羅門要行之法。阿難當知。此名爲要行之義也。爾時世尊便說此偈

沙門名息心　諸惡永[9]已盡
梵志名清淨　除去諸亂想

是故阿難。沙門法行婆羅門法行。當念修行。其有衆生行此諸法。然後乃稱爲沙門。復以何故名爲沙門。諸結永息故名爲沙門。復以何故。名爲婆羅門。盡除愚惑之法[10]故名爲梵志。亦名爲刹利。復以何故名刹利。以其斷[11]淫怒癡故名爲刹利。亦名爲沐浴。以何故名爲沐浴。以其洗二十一結。故名爲沐浴。亦名爲覺。以何故名爲覺。以其覺了愚法慧法故名爲覺。亦名爲彼岸。以何等故名爲彼岸。以其從此岸至彼岸故名爲彼岸。阿難能行此法者。然後乃名爲沙門婆羅門。此是其義當念奉行。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行

[12](九)聞如是。一時佛在釋翅迦毘羅越尼拘留園中。與大比丘衆五百人俱。爾時[13]提婆達兜王子往至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時提婆達兜白佛言。唯然世尊。聽我道次得作沙門。佛告提婆達兜。汝宜在家分檀惠施。夫爲沙門實爲不易。是時提婆達兜復再三白佛言。唯然世尊。聽在末行。佛復告曰。汝宜在家。不宜出家修沙門行。爾時提婆達兜便生此念。此沙門懷嫉妬心。我今宜自剃頭善修梵行。何用是沙門爲。是時提婆達兜即自退歸。自剃鬚髮著袈裟。自稱言。我是釋種子。爾時有一比丘名修羅陀。頭陀行乞食。著補*納衣五通清徹。是時提婆達兜往至彼比丘所。頭面禮足前[14]言。唯願尊者。當與我說教。使長夜而獲安隱。是時修羅陀比丘即與說威儀禮節。思惟此法捨此就[15]彼。是時提婆達兜如彼比丘教而不漏失。是時提婆達兜[16]比丘言。唯願尊者。當與我說神足道。我能堪任修行此道。爾時比丘復與說神足之道。汝今當學心[17]意輕重已知心意輕重。復當分別四大地水火風之輕重。[18]已得知四大輕重。便當修行自在三昧。[19]已行自在三昧。復當修勇猛三昧。*已行勇猛三昧。復當修行心意三昧。[20]已行心意三昧。復當行自戒三昧。已修行自戒三昧。如是不久便當成神足道。爾時提婆達兜受師教已。自知心意輕重。復知四大輕重。盡修諸三昧無所漏失。爾時不久便成神足之道。如是無數方便作變無量。爾時提婆達兜名聲流布四遠。是時提婆達兜以神足力。乃至三十三天。採取種種優鉢蓮花拘牟頭華。奉上阿闍世太子。又告之曰。此花是三十三天所出。釋提桓因遣來奉上太子。爾時王太子見提婆達兜神足如是。便隨時供養給其所須。太子復作是念。提婆達兜神足極爲難及。時提婆達兜復自隱形作小兒身。在王太子膝上。時諸婇女各作斯念。此是何人。爲是鬼耶。爲是天耶。語言未竟便復化身還復如故。是時王太子及諸宮人皆稱言。此是提婆達兜。即給與所須。又傳此言。提婆達兜名德不可具記。爾時衆多比丘聞已。往至世尊所頭面禮足白佛言。提婆達兜者極大神足。能得衣裳飮食床臥具病瘦醫藥。佛告比丘。汝等勿

[1]〔飮〕－【宋】　[2]臭＝齅【宋】　[3]（六）＋根【聖】　[4]所以＝如【宋】　[5]以膏＝膏車【聖】　[6]景＝警【元】【明】，【聖】*　[7]（品）＋之【元】【明】【聖】　[8]唯＝惟【宋】【聖】　[9]已＝以【聖】　[10]〔故〕－【宋】　[11]淫＝婬【宋】　[12]～Vin. cul. VII.3-4.　[13]～Devadatta.　[14]（白）＋言【元】【明】　[15]〔彼〕－【宋】，彼＝是【聖】　[16]（白）＋比【元】【明】　[17]意輕重已＝輕以【宋】【聖】　[18]已＝以【宋】*【聖】　[19]〔已行自在三昧〕－【宋】，已＝以【聖】，　[20]已＝以【聖】

與此意著提婆達兜利養。又莫欽美彼神足之力。彼人即當以此神足墮墜三惡道。所以然者。提婆達兜所獲利養。及其神足當復[1]耗盡。提婆達兜自當造身口意行。爾時復興此念。沙門瞿曇有神足。我亦有神足。沙門瞿曇有所知。我亦有所知。沙門瞿曇姓貴我亦姓貴。若沙門瞿曇現一神足。我當現二。沙門現[2]二我當現[3]四。[4]彼八我十六。彼十六我三十二。隨其沙門所現變化我當轉倍。爾時衆多比丘聞提婆達兜有此語。五百餘比丘至提婆達兜[5]所。及五百比丘受太子供養。時[6]舍利弗目[7]乾連自相謂言。我等共到提婆達兜所。聽彼說法為何論說。即共相將至提婆達兜所。爾時提婆達兜遙見舍利弗目*乾連來。即告諸比丘。此[8]二人是悉達弟子甚懷歡悅。到已共相問訊在一面坐。爾時諸比丘各興此念。釋迦文佛弟子。今盡來向提婆達兜。爾時提婆達兜語舍利弗言。汝今堪任與諸比丘說法乎。吾欲小息又患脊痛。是時提婆達兜以脚相累右[9]脇臥。以其歡喜心故便睡眠。爾時舍利弗目*乾連見提婆達兜眠。即以神足接諸比丘。飛在空中而去。[10]是時提婆達兜覺寤。不見諸比丘。極懷瞋恚[11]并吐斯言。吾若不報怨者。終不名為提婆達兜也。此是提婆達兜最初犯五逆惡。提婆達兜適生此念。即時失神足。爾時衆多比丘白世尊言。提婆達兜比丘極有神足乃能壞聖衆。爾時世尊告諸比丘。提婆達兜不但今壞聖衆。乃過去世時恒壞聖衆。所以然者。乃往過去時亦壞聖衆。復興惡念我[12]要取沙門瞿曇殺之。於三界作佛獨尊無侶。是時提婆達兜語[13]阿闍世王。古昔諸人壽命極長如今遂短。[14]備王太子一旦命終者。則唐生於世間。何不取父王害之紹聖王位。我當取如來害之當得[15]作佛。新王新佛。不亦快哉。爾時阿闍世王即便差守門人取父王閉在牢獄。自立為王治化人民。時諸群庶各相謂言。此子未生則是怨家之子。因以為名阿闍世王。爾時提婆達兜見阿闍世王[16]撿父王已復興此念。吾要當取沙門瞿曇害之。爾時世尊在[17]耆闍[18]崛山一小山側。爾時提婆達兜到耆闍*崛山。手擎大石長三十肘廣十五肘而擲世尊。是時山神金毘羅鬼恒住彼山。見提婆達兜抱石打佛。即時[19]申手接著餘處。爾時石碎一小片石著如來足。即時出血。爾時世尊見已語提婆達兜曰。汝今復興意欲害如來。此是第二五逆之罪。爾時提婆達兜復自思惟。我今覺不得害此沙門瞿曇。當更求方便[20]捨而去。至阿闍世[21]所。啓白王曰。可飲黑象使醉。使害沙門。所以然者。此象凶暴必能害此沙門瞿曇。若當沙門有一切智者。明日必不來入城乞食。若無一切智者。明日入城乞食。必當為此惡象所害也。爾時阿闍世王即以醇酒飲象使醉。告令國中人民曰。其欲自安惜己命者。明日勿復城中行來。爾時世尊到時著衣持鉢。入羅閱城乞食。國中男女大小四部之衆。聞阿闍世王以酒飲象欲害如來。皆共相將至世尊所。頭面禮足白佛言。唯願世尊。莫入羅閱城乞食。何以故。王阿闍世飲象使醉欲害如來。佛告諸優婆塞。夫等正覺終不為他人所害也。爾時世尊雖聞斯言猶故入城。爾時惡象遙見世尊來。瞋恚熾盛奔趣如來。欲得害之。然佛見象來即說斯偈

象莫害於龍　龍象出現難
不以害龍故　得生於善處

爾時彼象聞如來說此偈已。即前長跪舐如來足。爾時彼象即以悔過心不自寧。即便命終生三十三天。爾時王阿闍世及提婆達兜。見象[22]已死。憀然不悅。提婆達兜語王曰。沙門瞿曇[23]已取象殺。王報之曰。此沙門瞿曇有大神力多諸[24]伎術乃能呪此龍象殺之。時王阿闍世復作是說。此沙門必威德具足。竟不為惡象所害。提婆達兜報言。沙門瞿曇有幻惑之呪。能使外道異學皆悉靡伏。何況畜生之[25]類[26]是時提婆達兜復作是念。我今觀察阿闍世王。意欲變悔。爾時提婆達兜愁憂不樂出羅閱城。爾時法施比丘尼遙見提婆達兜來。語提婆達兜曰。汝今所造極為過差。今悔猶易恐後將難。時提婆達兜聞此語已。倍復瞋恚尋報之曰。禿婢有何過差。今易後難耶。法施比丘尼報曰。汝今與惡共。并造衆不善之本。爾時提婆達兜熾火洞然。即以手打比丘尼

[1] 耗＝秏【明】　[2] 二＝三【宋】　[3] 四＝六【宋】　[4]（彼四我八）＋彼【元】【明】　[5] 所＋（到已是時提婆達兜）【元】【明】　[6] 舍・連～Sāriputta, Moggallāna.　[7] 乾＝揵【三】【聖】*　[8] 二＝一【元】　[9] 脇＝面【宋】　[10] 是＝見【明】　[11] 并＝並【聖】*　[12] 要＋（當）【元】【明】　[13] 阿闍世～Ajātasattu.　[14] 備＝使【三】　[15]（作）－【三】　[16] 撿＝檢【三】　[17] 耆…山～Gijjhakūṭa-pabbata. 耆＝者【明】　[18] 崛＝堀【聖】*　[19] 申＝伸【三】*　[20]（即）＋捨【三】　[21]（王）＋所【三】　[22] 已＝以【宮】【聖】　[23] 已＝以【三】【聖】*　[24] 伎＝技【元】【明】　[25] 類＋（乎）【明】　[26]〔是時…阿闍世〕十七字－【宋】

殺。爾時提婆達兜①以害眞人。往至己房告②諸弟子。汝等當知。我今*以興意向沙門瞿曇。然其義理不應。以羅漢復興惡③意。還向羅漢。吾今宜可向彼懺悔。是時提婆達兜以此愁憂不樂。尋得重病。提婆達兜告*諸弟子。我無此力得往見沙門瞿曇。汝等當扶我至沙門所。爾時提婆達兜以毒塗十指爪④甲。語諸弟子。汝等⑤與我到彼沙門所。爾時諸弟子即*與將至世尊所。爾時阿難遙見提婆達兜遠來。即白世尊言。提婆達兜今來必有悔心。欲向如來求改悔過。佛告阿難。提婆達兜終不得至世尊所。爾時阿難再三復白佛言。今此提婆達兜*已欲*⑥來至求其悔過。佛告阿難。此惡人終不得至如來所。此人今日命根⑦已熟。爾時提婆達兜⑧來至世尊所。語諸弟子。我今不宜臥見如來。宜當下床乃見耳。提婆達兜適下足在地。爾時地中有大火風起生。⑨遶提婆達兜身。爾時提婆達兜爲火所燒。便發悔心。於如來所正欲稱南無佛。然不究竟⑩這得稱南無。便入地獄。爾時阿難*以見提婆達兜入地獄中。白世尊言。提婆達兜今日*以取命終入地獄中耶。佛告之曰。提婆達兜不爲滅盡至究竟處。今此提婆達兜興起惡心向如來身。身壞命終入阿鼻地獄中。爾時阿難悲泣涕⑪淚不能自勝。佛告阿難。汝何爲悲泣乃爾。阿難白佛言。我今欲愛心未盡。未能斷⑫欲故悲泣耳。爾時⑬世尊便說斯偈

如人自造行　還自觀察本
善者受善報　惡者受⑭其殃
世人爲惡行　死受地獄苦
設復爲善行　轉身受天祿
彼自招惡行　自致入地獄
此非佛怨⑮苦　汝今何爲悲

爾時阿難白世尊言。提婆達兜⑯身壞命終爲生何處。佛告阿難。今此提婆達兜身壞命終入阿鼻地獄中。所以然者。由其造五逆惡故致斯報。爾時阿難復重白佛。如是世尊。如聖尊教也。已身爲惡現身入地獄。所以我今悲泣涕*淚者。由其提婆達兜不惜名號姓族故。亦復不爲父母尊長。辱諸釋種。毀我等門戶。然提婆達兜現身入地獄誠非其宜。所以然者。我等門族出轉輪聖王位。然提婆達兜身出於王種。不應現身入地獄中。提婆達兜應當現身盡有漏成無漏。心解脫慧解脫於此現身得受證果。生死已盡梵行已立。所作已辦更不復受胎如實知之。習眞人跡得阿羅漢。於無餘涅槃⑰果而般涅槃。何圖持此現身入地獄中。提婆達兜在時有大威神極有神德。乃能往至三十三天變化自由。豈⑱得斯人復入地獄*乎。不審世尊。提婆達兜在地獄中爲經歷幾許年歲。佛告阿難。此人在地獄中經歷一劫。是時阿難復重白佛言。然劫有兩種。有大劫小劫。此人爲應何劫。佛告阿難。斯人當經歷大劫。所謂大劫者。即賢劫是盡劫數。行盡命終還復人身。阿難白佛。提婆達兜盡爽人根遂復成就。所以然者。劫數長遠。夫大劫者不過賢劫。爾時阿難倍復悲泣哽⑲噎不樂。復重白佛。提婆達兜從阿鼻地獄出當生何處。佛告阿難。提婆達兜於彼命終。當生四天王上。阿難復問。於彼命終當生何處。佛告阿難。於彼命終展轉當生三十三天焰天。兜⑳率天。化自在天。他化自在天。阿難復問。於彼命終當生何處。佛告阿難。於是提婆達兜從地獄終生善處天上。經歷六十劫中不墮三惡趣。往來天人最後受身。當剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。成辟支佛名曰南無。爾時阿難前白佛言。如是世尊。提婆達兜由其惡報致地獄罪。爲造何德六十劫經歷生死不受苦惱後復成辟支佛號名曰南無。佛告阿難。彈指之頃㉑善意其福難喩。何況提婆達兜博古明今多所誦習。總持諸法所聞不㉒忘計。彼提婆達兜昔所怨讎起殺害心向於如來。復由曩昔㉓緣報故。有喜悅心向於如來。由此因緣報故。六十劫中不墜墮三惡趣。復由提婆達兜。最後命終之時。起和悅心稱南無故。後作辟支佛號名曰南無。爾時阿難即前禮佛重自陳說。唯然世尊。如㉔神所教。是時大目*乾連前白佛言。我今欲至阿鼻地獄中。與提婆達兜說要行慰勞慶賀。佛告目連。汝㉕宜知之勿復卒暴。專心正意無興亂想。所以然者。極惡行衆生難㉖彫難成。然後乃墮阿鼻地獄中。又彼罪人不解人間音

①以＝已【元】【明】*　②諸＝語【宋】*　③〔意〕－【宋】，意＝言【聖】　④甲＝押【聖】　⑤與＝身【宋】*　⑥來＝求【宋】【聖】　⑦已＝以【聖】　⑧來＝未【宋】　⑨遶＝燒【元】【明】　⑩這＝適【宋】　⑪淚＝零【聖】*　⑫欲＝結【聖】　⑬（佛）＋世【宋】　⑭其＝惡【宋】　⑮苦＝告【元】【明】【聖】　⑯身壞＝以取【宋】【聖】　⑰果＝界【元】【明】【聖】　⑱得＝宜【宋】，値【聖】　⑲噎＝咽【宋】　⑳率＝術【聖】　㉑（發）＋善【元】【明】　㉒忘＝亡【聖】　㉓（因）＋緣【聖】　㉔神所＝佛神【聖】　㉕宜＝宣【明】　㉖彫＝凋【元】【明】

[1]嚮言語往來。爾時目連復白佛言。我今所解六十四音語開通。我當以此音*嚮往語彼人。

佛告目連。汝宜知[2]是時。是時阿難聞斯語。[3]歡喜踊躍不能自勝。時大目連前禮佛足。遶佛三匝於佛前。猶如力士屈[4]伸臂頃。即往至阿鼻地獄所。爾時大目連當在阿鼻地獄上虛空中。彈指覺曰提婆達兜。爾時提婆達兜默然不應。時諸獄卒語目連曰。汝今爲喚何者提婆達兜。獄卒復白。此間亦有拘[5]樓孫佛時提婆達兜。拘那*含牟尼佛時提婆達兜。迦葉佛時提婆達兜。亦有在家提婆達兜出家提婆達兜。汝今比丘。正命何者提婆達兜。目連報曰。吾今所命。釋迦文佛叔父兒提婆達兜。故欲相見。是時獄卒手執鐵叉。或執火[6]焰燒炙彼身。使令覺寤。爾時提婆達兜身體火焰熾[7]然高三十肘。諸獄卒告曰。汝今愚人何爲眠寐。爾時提婆達兜衆苦所逼而報之曰。汝等今日何所教勅。獄卒復語。汝今仰觀空中。尋隨彼語仰觀虛空。見大目連結[8]加趺坐坐寶蓮華如日披雲。提婆達兜見已。便說斯偈

是誰現天光　如日披雲出
猶如金[9]山聚　永無塵穢汚

爾時目連復以偈[10]報

我是釋師子　瞿曇之族末
是彼次聲聞　名曰大目連

爾時提婆達兜語目連曰。尊者目連。何由故屈此間。此間衆生造惡無量難可開化。不作善根命終之後來生此間。目連報曰。我是佛使故來適此。欲相愍念[11]拔苦[12]無本。爾時提婆達兜聞佛音*嚮。歡喜踊躍不能自勝。*幷吐此言。唯願尊者。以時敷演。如來世尊有何言教。更不記說惡趣之*無乎。目連報曰。提婆達兜勿懷恐怖。地獄極苦無過斯處。彼釋迦文佛如來至眞等正覺。愍念一切蜎飛蠢動。如母愛子心無差別。以時演義終不失敍。亦不違類所演過量。今神口所記。汝本興起惡念欲害世尊。復[13]敎將餘人使趣[14]無由。[15]由此緣報入阿鼻地獄中。當經歷一劫終無出期。盡其劫數行盡命終。當生四天王上。展轉當生三十三天。焰天。兜[16]率天。化自在天。他化自在天。六十劫中不趣惡道。周流人天之間。最後受身還復人[17]形。剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。當成辟支佛號名曰南無。所以然者。由汝初死臨斷命時。稱南無[18]故致斯號。今彼如來觀此善言南無故說[19]名號六十劫中作辟支佛。爾時提婆達兜聞斯語已。歡喜踊躍善心生焉。復白目連。如來所說言教必然[20]不疑。愍念群[21]生所濟無量。大慈大悲兼化愚惑。設我今日以右脇臥阿鼻地獄中。經歷一劫心意專正終無勞倦。爾時目連復告提婆達兜曰。汝今云何苦痛叵有增損乎。提婆達兜報曰。我身苦痛遂增無損。今聞如來見授名號。痛猶小[22]損蓋不足言。目連問曰。汝今所患苦痛之[23]原。爲像何類。提婆達兜報曰。以熱鐵輪轢我身壞。復以鐵杵吹咀我形。有[24]黑暴象蹋蹈我身。復有[25]火山來[26]鎭我面。昔日袈裟化爲銅鍱極爲熾*然來著我體。苦痛之*原其狀如斯。目連報曰。汝頗自知罪過元本。受斯苦惱不乎。吾今一一分別卿欲聞耶。提婆達兜白言。唯然時說。爾時目連便說此偈

汝本最勝所　壞亂比丘僧
今以熱鐵杵　吹擣汝形體
然彼之大衆　第一聲聞者
鬪亂比丘僧　今以熱輪轢
汝[27]本敎王放　醇酒飮黑象
今以群黑象　[28]蹋蹈汝形體
汝本以大石　遙擲如來足
今以*火山報　燒汝無遺餘
汝本以手[29]拳　殺彼比丘尼
今被熱銅[30]葉　捲燋不得[31]申
行報終不敗　亦復不住空
是故當勸勉　離此諸惡元

汝本提婆達兜所造元本正謂斯耳。當自專意向佛如來。長夜之中獲福無量。爾時提婆達兜復[32]白目連。今寄目連。頭面禮世尊足。興居輕利[33]遊步康彊。亦復禮拜尊者阿難。爾時尊者大目*乾連放大神足。使阿鼻地獄苦痛休息。爾[34]時復說斯偈

皆稱南無佛　釋師最勝者
彼能施安隱　除去諸苦惱

爾時地獄衆生聞目連說此偈已。六萬餘人行盡罪畢。即彼命終生四天王上。爾時目連

[1] 嚮＝響【聖】*　[2]〔是〕－【三】　[3]（已）＋歡【元】【明】　[4] 伸＝申【聖】　[5] 樓＝屢【三】【聖】　[6] 焰＝燄【明】　[7] 然＝燃【聖】*　[8] 加＝跏【三】　[9] 山＝出【宋】【聖】　[10] 報＋（曰）【聖】　[11] 拔＝衆【三】　[12] 無＝元【元】，原【明】【聖】*　[13] 敎將＝將敎【三】　[14] 無由＝惡源【元】【明】　[15]〔由〕－【宋】【聖】　[16] 率＝術【三】【聖】　[17] 形＋（體）【聖】　[18] 故＋（故）【聖】　[19] 名＋（說名）【三】　[20] 不疑＝所起【宋】，不起【聖】　[21] 生＝萌【聖】　[22] 損＝折【三】【聖】　[23] 原＝源【三】*　[24]〔黑〕－【聖】　[25] 火＝大【聖】*　[26] 鎭＝塡【聖】　[27] 本＝等【宮】　[28] 蹋＝蹹【聖】　[29] 拳＝捲【聖】　[30] 葉＝鍱【元】【明】【聖】　[31] 申＝伸【三】　[32] 白＝曰【宋】　[33] 遊＝履【三】　[34]〔時〕－【三】

即攝神足。還至所在。到世尊所。頭面禮足在一面立。爾時目連白世尊曰。提婆達兜問訊敬承無量。興居輕利遊步康強。亦復問訊阿難。並作是說。如來見記六十劫中。成辟支佛。號名曰南無。設我以右脇臥阿鼻地獄中。終不辭❶勞。爾時世尊告曰。善哉善哉目連。多所饒益。多所潤及。愍念群❷盲。天人得安。使諸如來聲聞漸至滅盡涅槃之處。是故目連。常當勤加成就三法。所以然者。若當提婆達兜修行善法。身三口四意三者。彼人終身不貪利養。亦復不造五逆罪。入阿鼻地獄中。所以然者。❸夫人貪利養。亦有恭敬之心向於三寶。亦復不奉持禁戒。不具足身口意行。當❹貪專意身口意行。如是目連當作是學。爾時目連聞佛所說。歡喜奉行

❺(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若有衆生修行慈心。解脫廣布其義。與人演說。當獲此十一果報。云何為十一。臥安覺安。不見惡夢。天護人愛。不毒不兵。水火盜賊終不侵❻枉。若身壞命終生梵天上。是謂比丘能行慈心。獲此十一之福。爾時世尊便說斯偈

若有行慈心　亦無放逸行
諸結漸漸薄　轉見於道跡
以能行此慈　當生梵天上
速疾得滅度　永至無為處
不殺無害心　亦無勝負意
行慈普一切　終無怨恨心

是故比丘。當求方便行於慈心。廣布其義。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第四十❼七❽

增壹阿含經卷第四十❾八

❿東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

禮三寶品第⓫五十

(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善男子善女人。欲禮拜如來神寺者。當行十一法。禮如來寺。云何為十一。與勇猛意有所堪故。意不錯亂恒一心故。當念專意諸止觀故。諸念永息入三昧故。意及無量由智慧故。意難觀察由其形故。意⓬淡然靜由威儀故。意無流馳以名稱故。意無想像由其色故。梵音難及由柔軟響故。諸比丘。若善男子善女人欲拜如來寺。當具此十一法。⓭禮如來神寺。長夜之中獲⓮德無量。如是比丘當作是學。爾時⓯比丘聞佛所說。歡喜奉行

(二)聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善男子善女人。欲行禮法。當念十一事。然後禮法。云何⓰名為十一。有慢當除慢。夫正法者於欲而除渴愛想。夫正法者於欲而除欲。夫⓱正法能斷生死⓲淵流。夫行正法獲平等法。然此正法斷諸惡趣。尋此正法得至善處。夫正法者能斷愛網。行正法者從有至無。行正法者明靡不照。夫正法者至涅槃界。若善男子善女人欲行禮法。當思惟此十一法。然後便獲福無量。長夜之中受福無限。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若善男子善女人。修禮僧者。當專十一法。然後乃當禮僧。云何為十一。如來衆者正法成就。如來聖衆上下和合。如來僧者法法成就。如來聖衆戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫見慧成就。如來聖衆能掌護三寶。如來聖衆能降伏外道異學。如來聖衆是一切衆生良友福田。若善男子善女人欲禮僧者。當思惟此十一法。長夜之中獲福無量。如是比丘當作是學。爾時諸比丘。天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒天及人民聞佛所說。歡喜奉行

⓳(四)聞如是。一時婆伽婆在摩竭國⓴蜜喉㉑上利反羅城東㉒大天園中止。與大比丘僧千二百五十人俱。爾時世尊食後起與阿難共。於樹園中經行。佛便笑。阿難心念。如來無所著等正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。我當問之。阿難整衣服右膝著地叉手問佛。如來無所著等正覺不妄笑。今何以笑。必當有意。願聞笑意。佛語阿難。我當為汝說。過去賢劫初於此中間有轉輪聖王㉓主四天下

❶勞=殺【聖】　❷盲=生【三】　❸夫=天【宋】　❹貪=念【元】【明】　❺~A. XI. 16. Mettā. [No. 138].　❻枉=柱【三】【聖】　❼七=六【三】【聖】　❽+(光明皇后願文)【聖】　❾八=七【三】　❿(東晉…譯)十三字=符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】,符秦三藏曇摩難提譯【明】　⓫五十=四十八【宮】　⓬淡=惔【元】【明】　⓭禮+(拜)【三】　⓮德=福【元】【明】　⓯(諸)+比【三】　⓰〔名〕-【三】　⓱正法+(者)【三】　⓲淵=深【三】　⓳~M. 83. Makhādeva. [No. 26(67)]　⓴蜜喉羅~Mithila. 喉=提【三】*　㉑〔上利反〕夾註-【三】　㉒大天~Makhādeva　㉓主=王【三】

名曰大天。長壽無病端正勇猛。治以正法不枉人民。有自然七寶。何等爲七。一者輪寶。二者象寶。三者馬寶。四者珠寶。五者[1]女寶。六者主藏寶。七者典兵寶。佛語阿難。此大天王爲童子時。八萬四千歲。作太子時八萬四千歲。登聖王位八萬四千歲。阿難問佛。云何爲輪寶。佛語阿難。月十五日[2]月盛滿時。王沐浴淸淨。與婇女上東樓上東向視。有千輻金輪。輪高七仞爲一多羅。多羅者獨挺樹[3]以樹爲限。高七多羅。純以紫磨金爲輪。王見輪已。心念此輪好輪。願得[4]提之[5]耶。念已輪卽就王左手。便擧移右手中。王語此輪曰。諸不伏者爲我伏之。非我地者爲我取之如法非不如法。語[6]竟輪還住空。輞東向轂北向。王勑左右具四種兵。具兵已卽將兵衆逐輪立空。隨輪東引巡行盡東界。暮則王與兵衆宿於輪下。東界諸小王皆來朝覲。所貢皆以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。善來大王。此東界土地珍寶人民盡是王有。願當停駕住此。我等當稟承天教。大天王答諸小王曰。汝等欲承我教者。各還本國以十善敎民。勿行枉橫。誡勑已訖。輪卽於海上[7]迴[8]轉乘[9]雲而行。海中自然開道廣一由延。王與四種兵隨輪如前巡行南界。南界諸小王亦來朝覲。皆以金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟貢上曰。善來天王。此南界土地珍寶人民盡是王有。[10]願停駕住此。我[11]等當稟承天命。大天答諸王曰。汝等欲承我命者。各還本土以十善敎民。勿行枉橫。誡勑已訖。輪則西迴按行西界。西界諸王貢獻勸請如南方[12]比訖。[13]輪復北迴巡行北界。北界諸王亦皆朝覲。貢獻勸請盡如前法。周[14]遊四日遍閻浮提四[15]海。還[16]本蜜*喂羅城。於宮門前虛空中住高七多羅。輞東向王便入宮。佛語阿難。大天得輪寶如此。阿難復問佛。大天得象寶復云何。佛語阿難。大天以後十五日月盛滿時。沐浴淸淨從諸婇女。上東樓上東向觀見空中。有白象王名滿呼。[17]乘虛而來。七[18]肢平跱口有六牙。頭上金冠金爲瓔珞。以眞珠交絡其體。左右佩金鈴。象有神力變形自在。大天見之心自念曰。我得此象可耶。當使有所爲。念訖象便立空中於王前。王卽敎以五事。王復念曰。當試此象爲能以不。至明日日出。[19]王乘此象須臾之間周遍四海還到本處。於宮門東向[20]立。阿難。大天所得象寶如此。阿難復問佛。大天所得馬寶復云何。佛語阿難。大天到後十五日月盛滿時。沐浴淸淨從諸婇女。上西樓上西向視見有紺馬王名婆羅[21]含[22](秦言髮烏朱髮尾)乘[23]空而來行不動身。頭上金冠寶爲瓔珞。[24]披珠交絡左右垂鈴。馬有神力變形自在。大天見之[25]自念言。得此乘之可[26]也念訖至[27]王前。王便[28]乘欲試之。至明日日出。王乘東行。須臾之頃周遍四海。還至本國住宮門西西向而立。阿難。大天所獲[29]馬寶如此。阿難問佛。大天所得珠寶復云何。佛語阿難。大王至後十五日月盛滿時。沐浴淸淨將諸婇女。上東樓上東向視見有神珠。珠長一尺六寸有八楞。作紺琉璃色。乘*空而來高七多羅。大天見之心念曰。得此珠觀之可*也。如念獲之。[30]王欲試之。至夜[31]半。合四種兵。以珠懸於幢頭出城而遊。珠照辟方十二由延。兵衆相見如晝無異。珠光所及人民驚起皆言天明。王卽還[32]宮。以幢豎之宮[33]內。內外常明與晝不異。阿難。大天所獲珠寶如此。阿難問佛。大天所得玉女寶復云何。佛語阿難。大天至十五日月盛滿時。沐浴淸淨從諸婇女。上東樓上東向視。見有刹帝利女寶名曼那阿利。[34](秦言寧情)端正無比姝妙嚴淨。不長不短不麁不細不白不黑。冬則溫煖夏則淸涼。身毛孔中出栴檀香。口出[35]憂鉢蓮花香。亦無女人衆惡姿態。情性調和先意承[36]旨。乘虛而來逕至王所。阿難。大天所獲玉女寶如是。阿難問佛。大天所得主藏[37]寶者復云何。佛語阿難。大天至十五日月盛滿時。沐浴淸淨將諸婇女上北樓上北向觀。見主藏臣名阿羅吡[38]吱[39](秦言財幢)端正姝妙不長不短不肥不瘦。身黃金色髮紺[40]青色。眼白黑分明。又能[41]視見[42]地伏藏七寶。有主者爲護之。無主者取

[1](玉)十女㊂　[2]月盛滿＝盛滿之㊂　[3]〔以樹〕一㊂　[4]提＝捉㊂　[5](可)十耶㊂　[6]竟＝已㊂　[7](南)十迴㊂　[8]轉＝輪㊂　[9]雲＝虛㊂　[10]願十(王)㊂　[11]〔等〕一㊂　[12]比＝已㊂　[13]〔輪〕一㊂　[14]遊＝旋㊂　[15]海十(內便)㊂　[16]本十(土)㊂　[17]夾註(晉白象)十乘宋元　[18]肢＝股㊂　[19]〔王〕一㊂　[20](而)十立㊂　[21]含＝合㊂　[22]夾註(秦言…尾)七字＝本文(秦言髮鳴珠毛尾)七字宋,＝夾註(晉言髮鳴)本文(珠毛尾)七字元,＝本文(珠毛尾)三字明　[23]空＝虛㊂*　[24]披＝被㊂　[25](心)十自㊂　[26]也＝耶㊂*　[27]〔王〕一㊂　[28]乘欲＝欲乘㊂　[29]馬寶＝寶馬宋元　[30]王十(便)㊂　[31]半十(時)㊂　[32]宮＝軍㊂　[33]內＝有元明　[34]夾註(秦言寧情)＝夾註(晉言寧情)元,宋爲本文明無　[35]憂＝優㊂　[36]旨＝稟宋,志元明　[37]寶者＝者寶㊂　[38]吱十(大)㊂　[39]夾註(秦言財幢)＝夾註(晉言財幢)元,宋爲本文,明無　[40](靑)一㊂　[41](徹)十視㊂　[42]地十(中)元明

[1]共王用。聰明智慧善有方謀。乘虛而來逕詣王前而謂王曰。自今已[2]往王快可自樂勿復憂愁。我當給王[3]寶不令有乏。王便試藏臣與之乘船獨共入海。王謂藏臣[4]者言。吾欲得金銀財寶。藏臣[5]者白王。還至岸邊當給財寶。王曰。吾欲得水中寶不用岸上者。[6]主藏臣者便從[7]坐起。整衣服跪右膝叉手禮水。水中卽自然出金[8]頂。大如車轂須臾滿船。王曰。可止。勿復上金。船將欲沒。阿難。大天所獲典寶臣如此。阿難復問佛。大天所得典兵將軍者復云何。佛語阿難。大天至十五日月盛滿時。沐浴淸淨將諸婇女上南樓上南向視[9]見南方有大將軍[10]比毘那[11]（秦言無畏）端正姝好髮如眞珠色。身猶紺色不長不短不肥不瘦。眼能徹視知他人心念。軍策變謀進[12]退知時。乘虛而來逕詣王所謂王曰。願王自娛快樂莫憂天下。征伐四方臣自辦之。王欲試之半夜思惟。欲合四種兵。念訖[13]四兵盡集。王復念欲使東引軍卽東引。王在中央將軍在前。*四兵圍遶。王念欲[14]往卽*往。王念欲還卽還。阿難大天所獲典兵將軍寶如此。佛語阿難。大天所獲七寶如此。佛語阿難。大天王治天下遂久。便語梳頭侍者[15]名劫[16]北。若有白髮者便拔示我。劫*北視髮遂久見有一白髮。便白王曰。前所勅者。今已白[17]見。王曰。拔來示我。劫*北卽以金鑷拔取白髮置王[18]手中。王捉白髮便說[19]斯偈

我身首上　生此毀莊　身使來召
入道時到

王心念曰。我已極人五欲。今當出家下鬚髮[20]被法服。召太子長生告曰。童子。吾頭已有白髮出世間五欲吾已厭之。今欲求天所欲。我今欲剃鬚髮著法服出家爲道。汝當領國政。立長爲太子好養。劫*北使伺白髮。白髮出者以國付太子。如我出家下鬚髮被法服。王告太子。我今以[21]此[22]聖位慇懃累汝。當使*聖位世世相紹莫使種斷。種斷者便爲邊地人也。若斷善行者。便生無法處。大天王誡勅已。便以國付太子長生。給劫*北田業。佛語阿難。大天王於此城於此園於此地下鬚髮著法服入道。於此處八萬四千歲。行四梵行慈悲喜護。於是壽終得生梵天。大天出家七日後女寶命終。長生登位已至十五日月盛滿時。將諸婇女上東樓上東向視。見有玉女端正如前。乘虛而來。長生還服七寶。王長生已領國政統四天下。長生復語劫*北。從今[23]而去爲我梳頭。時[24]覓白髮輒來白我。登聖王位遂經八萬四千歲。白髮復生。劫*北白王。素髮已生。王曰拔來著吾掌中。劫*北卽以金鑷拔置王手中。王執白髮卽說偈曰

我身首上　生此毀莊　身使來召
入道時到

王心念曰。我已極人五欲。今當出家下鬚髮被法服。卽召太子冠[25]髻告曰。童子。吾已頭白。世間五欲吾已厭之。當求天欲。我今欲出家爲道。剃除鬚髮被著法服。汝當領國政。立長爲太子好養。劫*北使伺白鬚。白髮出者。以國付太子。如我出家下鬚髮被法服。王告太子。我今以此聖王位慇懃累汝。當使聖王位世世相紹莫使種斷。種斷者便爲邊地人也。若斷善行者。便生無法處。長生王[26]誡勅已。卽以國付太子冠*髻。給劫*北田業。佛語阿難。長生王亦於此城此園此地。下鬚髮著法服入道。於此處八萬四千歲。行四梵行慈悲喜護[27]也。於是壽終得生梵天。佛語阿難。王長生出家之後七日之中。七寶自然化去。冠*髻王憂愁不樂。諸臣見王不悅。便問王曰。天王何以不悅。王答諸臣曰。以七寶化去故也。諸臣白王。王勿爲憂。王曰。何得不憂[28]也。臣等啓曰。父王梵行。近在園中。可往[29]諮承。必當誨王致寶之法。王卽勅嚴駕諸臣便嚴駕訖便白[30]王。王與群臣乘七寶車。以五物爲幟寶冠羽蓋。劍[31]扇寶屐左右臣從。進詣園所到則下車。攘却五物步入園門。前至父王[32]稽首禮足却住一面叉手白言。王所有七寶今皆化去。父先定坐。聞所啓白。仰頭答曰。童子。夫聖王法不恃父之所有也。汝自行法[33]承之。王復問曰。轉輪聖王以何法化。父便答曰。敬法重法念法養法。長法。熾法。大法行此七法者。便應聖王治[34]也。可以致寶也。王復問曰。云何敬法[35]乃至大法

[1]共＝供〈三〉　[2]往＝後〈三〉　[3]寶＋(藏)〈三〉　[4]〔者言〕－〈三〉　[5]〔者〕－〈三〉　[6]主藏臣者＝藏臣〈三〉　[7]坐＝座〈元〉〈明〉　[8]頂＝鋌〈元〉〈明〉　[9]〔見〕－〈三〉　[10](名)＋比〈三〉　[11]夾註(秦言無畏)＝夾註(晉言無畏)〈宮〉, 宋爲本文, 明無　[12]退＝還〈三〉　[13]四＋(種)〈三〉*　[14]往＝住〈三〉*　[15]名＋(曰)〈三〉　[16]北＝比〈三〉劫北～Kappaka.　[17]見＝現〈三〉　[18]手＝掌〈三〉　[19]斯偈＝偈曰〈三〉　[20]被＝披〈三〉　[21]此＝比〈宋〉　[22]聖＋(王)〈三〉　[23]而＝已〈三〉　[24](若)＋見〈三〉　[25]髻＝結〈三〉*　[26]誡＝戒〈宋〉〈元〉　[27]〔也〕－〈三〉　[28]也＝耶〈三〉*　[29]諮＝咨〈三〉　[30](於)＋王〈三〉　[31]扇＝幄〈三〉　[32](所)＋稽〈三〉　[33]承＝求〈三〉　[34]〔也〕－〈三〉　[35]〔乃〕－〈三〉

*也。父答曰。當學給賜貧窮。教民孝養二親。四時八節以時祭祠。誨以忍辱除婬泆癡行。此七法者。乃應聖王法也。王即受教辭退却禮。繞七匝已便引還歸。於是王輒承父命奉行七法。宣令遠近祇崇王教。王便開藏給賜貧窮侍養孤老。四方之民莫不奉承。於是王以十五日月盛滿時。沐浴清淨將諸婇女。上東樓上東向視。見有千輻紫磨金輪。輪高七多羅。去地亦七多羅。乘虛而來住於空中。王心念曰。願得此輪。可乎。輪即下至王左手。復移之於右手。王語此輪。諸不伏者爲我伏之。非我地者爲我取之。如法非不如法。王便以手[1]投輪還之虛空。於宮門東輞東向轂[2]比向而住空中。輪後次有白象。次有紺馬。次有神珠。次有玉女。次有主藏。次有將軍。此七寶出。如大天王。比試亦如[3]是。遥八萬四千歲竟。王賜劫*北并勅太子及付國事。出家入道皆如前王法。佛語阿難。此冠髻王於此城國地。下鬚髮被法服八萬四千歲。修四梵行慈悲喜護。於是壽盡亦生梵天。佛[4]告阿難。[5]大王子孫相紹乃至八萬四千歲。[6]轉輪聖王位善種不斷。最後聖王名[7]荏[8](晉言不眴 音如錦反)治以正法爲人聰明審諦不[9]忘。相有三十二色猶紅蓮花。好喜布施供養沙門婆羅門。侍養孤老。賑給貧窮。於四城門及城中央置設庫藏。金銀雜寶象馬車乘。衣服床褥病瘦醫藥香華飲食。諸孤獨者皆給妻婦。種種惠施隨人所欲。王於六齋之日。於斯之日。具勅內外皆持八關。首陀會天[10]當悉來下[11]受其八戒。帝釋三十三天。皆歎其國人[12]民。快哉善利乃值斯法王耶。種種惠施恣民所欲。又能清潔齋戒無闕。天帝釋告諸天子。欲得見荏王不。咸言欲見。可使來至此。釋提桓因即勅窮鼻尼[13](窮鼻尼者晉言極端正也)天女。汝詣蜜[14]嚯羅城告荏王曰。卿大得善利也。此間諸天皆歎卿功德巍巍。爲吾致問慇懃。此諸天子甚思相見。暫可屈意來至於此。窮鼻尼受教便下。如人屈伸臂頃。忽然在王殿前虛空中立。王侍一婇女於殿上坐思念。世間欲使一切皆得安隱無衆苦患。窮鼻尼於空中彈指覺之。王舉頭見殿上光明。聞其聲曰。我是釋提桓因侍者。故遣我詣王。王答曰。不審天帝何所約勅。天女答曰。天帝致意慇懃。此諸天子讚卿功德預思相見。可暫屈意。王默然許之。天女便還白天帝曰。已達宣命。許當馳詣。天帝即勅侍御嚴駕七寶飛行馬車。下[15]到蜜*嚯羅城迎於荏王。侍御受教即駕馬車。忽然便下。王與群臣會於都坐。車當王前於空中止。御者告曰。天帝今遣車相迎。諸天子儼然相待。便可上車勿復顧戀。諸臣大小聞王當去僉然不悅。皆起而立叉手白言。王去之後臣等何所承命。王答曰。卿等勿憂吾去之後。施惠齋戒養民治國如吾在時。我比還不久。王誡勅訖車即下地王便上車。侍御問王當從何道。王曰。此言何謂。侍御答曰。夫行有兩道。一者惡道二者善道。行惡者從惡道到苦處。修善者遊善道至樂處。王曰。今日行道善惡皆欲從之。御者默之久乃[16]寤曰。甚善大王。御者便引在兩道之中。善惡悉觀。[17]遥詣三十三天。天帝及諸天子遙見王來。釋提桓因曰。善來大王。命令共坐。佛語阿難。王便就天帝坐。王與帝釋[18]貌相被服音聲一揆。諸天子心中念言。何者帝釋何者爲王。又復念曰。人法當眴而俱不眴。各懷愕然無以別之。天帝見諸天有疑心復念言。我當留王使住。然後乃*寤耳。帝釋謂諸天子。卿等欲使我留王住此不。諸天子曰。實欲使住。天帝謂王。可住此不。我當供給五欲因是諸天乃識人。[19]王白天帝曰。正爾便爲給賜已。願諸天子奉命無極資主請讓。如是至三。帝釋謂王。何以不住。王答曰。我當出家修道。今在天上無緣學道。天帝曰。胡爲作道。王曰。被父王遺令。若白髮生法當出家。[20]釋聞遺令入道默然不對。王於天上須臾之間五欲自恣。方之世間已十二年。王將欲別。與諸天子說審諦法。[21]釋勅侍御。汝送荏王還於本國。侍御受教[22]即嚴駕。駕訖白王曰。王可上車。於是王便與帝釋及諸天子。[23]語[24]別即上車。循本道而歸。到蜜*嚯羅宮。侍御即還天上。王下數日復勅劫*北。若見白髮[25]便白我。數日之中頭上[26]白髮。劫比以金鑷拔白髮。置王手中。王見已便說偈曰

[1]投=捉【三】 [2]比=北【明】 [3]是遥=之經【三】 [4]告=語【三】 [5]大+(天)【三】 [6](代)+轉【三】 [7]荏～Nimi. [8]夾註〔晉言…反〕八字－【明】 [9]忘=妄【三】 [10]當=常【三】 [11]受=授【三】 [12]民=曰【三】 [13]夾註〔窮鼻…也〕十字－【明】 [14]嚯=提【三】* [15]到=至【三】 [16]寤=悟【三】* [17]遥=經【宋】 [18]貌相=相貌【三】 [19]王+(王)【三】 [20]釋=天帝【三】 [21](帝)+釋【三】 [22](便)+即【三】 [23]語=告【三】 [24]別+(辭還王)三字【三】 [25]〔便〕－【三】 [26]白髮+(生)【三】

我身頭上　生此毀莊　身使來召
入道時到

王心念。我已極入五欲。今當出家剃鬚髮被法服。王即召太子善盡告曰。吾白髮已出。世間五欲吾已厭之。當求天欲。當下鬚髮被法服出家入道。童子今以國事付汝好養。劫*北[1]若白髮出者。以國付太子出家入道。童子。今以此聖王位累汝。莫使種斷。種斷者便爲邊地人也。佛語阿難。王即付太子國政。給劫*北田業已。於此城園地下鬚髮被法服出家修道。修道之後於七日中輪珠化去。象馬玉女長者將軍。皆悉無常。王於閻中八萬四千歲。行四梵行慈悲喜護。命終生梵天。其後善盡王不承父業正法替廢。由是七寶不復來應。善行不繼五滅遂至。人民短命薄色少力多病無智。五滅[2]以至轉復貧困[3]困窮竊盜相[4]糺。詣王啓曰。此人不與取。王即勅外行刑國人。聞不與取王輒殺之。皆[5]咸其惡各興利刀。刀自此始造。由是殺生從此起。便有兩惡出。次復婬犯他妻。夫主共諍自言我不便成四惡。兩舌遘鬪是爲五惡。鬪則相罵是爲六惡。言不至誠是爲七惡。嫉他和合是爲八惡。含忿色變是爲九惡。心懷疑亂是爲十惡。十惡已具五滅轉增。佛語阿難。欲知爾時大天王在賢劫初興者不。則我是也。阿難。欲知爾時八萬四千[6]年王名[7]往。治政無枉者。則汝是也。欲知爾時最後名善盡王暴逆不道斷聖王種者。調達是也。阿難。汝於往時承繼大天轉輪聖王之善嗣。使其紹立不[8]絕者。汝之功也。如法非不如法。阿難。我今是無上法王。[9]今我遺無上善法慇懃囑累汝。[10]汝是釋種子莫作邊地人。莫爲斷種行。阿難問佛。何以故。當作斷種行。佛語阿難。大天王雖行善法未得漏盡[11]出世間。未得度未得斷欲。未得破二十[12]億結。六十二見未除。三垢未淨。未得神通。未得解脫眞道。[13]不得[14]涅槃。大天所行善法。不過生梵天。阿難。[15]我明法究竟無爲。我法得到眞際天人之上。我法無漏無欲[16]滅沒度通解脫眞沙門至涅槃。阿難。我今以是無上[17]道法慇懃囑累汝。莫增[18]減我法。莫作邊地人也。若有現行聲聞。阿難設有斷此法者。便爲邊地人[19]也。若能興此法者。便爲佛長子。即爲眷屬成就。阿難。汝當成就眷屬。莫作滅族行。阿難。我前後所說法盡囑累汝。汝當學是。佛說是已阿難歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四大泥[20]黎之人。云何爲四。所謂末佉梨罪人。帝舍比丘是大罪人。提婆達兜是大罪人。瞿波離比丘是大罪人。末佉梨罪人者。身出火光長六十肘。帝舍罪人者。身出火光長四十肘。提婆達兜罪人者。身出火光長三十肘。瞿波離罪人者。身出火光長二十肘。比丘。當知末佉梨教無數衆生使行邪見顚倒之想。計有無之想。帝舍愚人者。斷諸聖衆應器遺餘。提婆達兜愚人者。鬪亂衆僧。殺阿羅漢比丘尼。起害意向於如來。瞿波離罪人者。誹謗舍利弗目[21]乾連。又復比丘末佉梨罪人。教無數衆生使行邪見。身壞命終墮[22]焰光泥*黎中。帝舍罪人。斷聖衆應器遺餘。身壞命終墮等害地獄中。提婆達兜罪人者。起謀害心向於如來。身壞命終墮[23]阿鼻地獄中。瞿波離罪人者。由其誹謗舍利弗目*乾連。身壞命終墮鉢[24]投摩地獄中。末佉[25]離罪人者。是時獄卒生拔其舌。[26]背著脊上。所以然者。由其曩昔教無數衆生使行邪見。帝舍大罪人者。是時獄卒生擗其身。鎔銅灌壞其心。又以熱鐵丸使令吞之。所以然者。以由其斷應器遺餘故。提婆達兜罪人者。以熱鐵輪轢壞其身。又以鐵杵啄咀[27]其體。群暴惡象蹹蹈其身。又復大熱鐵山鎮[28]押[29]面上。擧身爲熱銅[30]葉所裹。所以然者。由其曩昔鬪亂聖衆壞和合僧故。致鐵輪轢斷其頭。又[31]此提婆達兜愚人。教彼太子使害父王。由是果報故使鐵杵破壞其身。又彼提婆達兜愚[32]癡之人。飲象使醉往害如來。由是果報群象蹹蹈其體。又彼提婆達兜惡人上耆闍崛山[33]顚執石擲佛。由斯果報故。[34]使熱鐵山鎮*押其面。然彼提婆達兜愚人。殺阿羅漢比丘尼。由斯果報[35]故使熱銅鐵*葉纏裹其身。比丘。當知瞿波離罪人者。在彼蓮華地獄中。千具犂牛[36]以犁其舌。所以然者。由其誹謗舍利弗[37]目連故。由此因緣果報。使千具犂牛而壞其舌。[38]又復

[1]〔若〕一【三】 [2]以=已【三】 [3]困=因【元】【明】 [4]糺=約【宋】 [5]咸=械【三】 [6]年=末【三】 [7]往=徃【宋】 [8]絕=斷【三】 [9]今我=我今【三】 [10]〔汝〕一【三】 [11](未)+出【三】 [12]億=一【三】 [13]不=未【三】 [14]涅槃～Nibbāna. [15]我+(今)【三】 [16]滅沒度=滅度神【三】 [17]〔道〕一【三】 [18]減=滅【三】* [19]〔也〕一【三】 [20]黎=犁【三】* [21]乾=揵【三】* [22]焰=鐵【三】* [23](於)+阿【三】 [24]投=頭【三】 [25]離=梨【三】* [26]背著=著背【元】【明】 [27]其=具【明】 [28]押=壓【元】【明】* [29]面=而【宋】 [30]葉=鍱【三】* [31]此=彼【三】 [32]〔癡之〕一【三】 [33]顚=頭【三】 [34]使=執【三】 [35]〔故〕一【三】 [36]〔以〕一【三】 [37]目+揵【三】 [38]又復=復次【三】

比丘末法*離罪人者。身出火光長六十肘。若有衆生興起此念。[1]當拔濟饒益此人。取四大海水高四十肘澆灌其身。然彼海水尋時消盡焰不增減。[2]由是熱鐵*葉火燒四日。有人來以四[3]滯水澆。然水尋時消盡。此亦如是。若有人來以[4]四大海水澆彼人身。欲令無爲終不可果。所以然者。由彼[5]罪過極深重故。然彼帝舍罪人。身出火光長四十肘。設有衆生慜念此人。以三大海水澆灌其身。然彼海水尋時消盡火*焰不滅。其猶有人以三*滯水著熱鐵上。水尋消*滅不得久停。此亦如是。若以三大海水澆帝舍身上。水尋時滅火終[6]不增減。提婆達兜罪人。身出火光長三十肘。若有衆生興起愛念之心。欲使提婆達兜身永處無爲。以二大海水澆灌其身。水尋時盡火終不滅。猶如以二*滯水著熱鐵上終無增減。提婆達兜愚人[7]亦如是。以二大海水澆灌其身。水尋時盡火終不滅。提婆達兜身體苦痛如斯。瞿波離罪人。身出火光長二十肘。設有衆生慜念斯人。取一大海水澆灌其身。然彼海水尋時消盡火終不滅。猶如一*滯水著熱鐵上。尋時消盡不得久停。瞿波離比丘亦[8]復如是。罪報所牽故受斯罪。是謂比丘此四種人受罪極重。當自盡[9]意遠離斯患。承諸賢聖等修梵行者。如是仁者當作斯學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[10](六)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今明曉地獄。亦知趣地獄之徑。亦復知彼地獄衆生之本。設復衆生造諸惡不善之行。身壞命終入地獄中。我亦知之。又復比丘我亦知明曉畜生。亦知趣畜生之道。亦復知畜生之本作諸惡[11]元生彼者亦悉曉了。我今亦知餓鬼之道。其有作惡根[12]元者。生餓鬼中我亦知之。我今亦知人道向人之趣。其有衆生得人身者。我亦知之我亦知趣天之道。其有衆生作諸德本。生彼天上我亦知之。我亦知涅槃之趣。其有衆生有漏盡成無漏。心解脫。智慧解脫。於現法中。而取[13]證果。我亦知之。比丘當知。我知地獄之趣。以何因緣而說斯言乎。佛告諸比丘。我今觀察衆生心意。所謂此人身壞命終應入地獄中。[14]然後時觀此人[15]以入地獄中。受苦酸酷[16]考掠無數。愁憂苦惱不可稱[17]記。猶如一大火坑無有塵烟。設有人來逕趣斯處。又且有目之士觀此人所趣。必當墜火終不虛也。然復後時觀此人*以墮火坑。吾所謂人者*以墮火坑[18]今觀察衆生心意所念。必入地獄不疑。如我後時觀察此人。*以定入地獄受苦酸酷不可稱*記。云何斯人*以入地獄。是謂我觀趣地獄衆生。作諸惡行不善之業。身壞命終入地獄中。我悉知之。吾所說者正謂此耳。我知畜生之道。亦知趣畜生者。以何緣本而說此乎。於是比丘。我觀察衆生心中所念。此人身壞命終生畜生中。[19]有我後時觀察此人。*以生畜生中愁憂苦惱不可稱計。云何斯人*以墮畜生中乎。猶如村落有大圊厠屎滿其中。設有斯人徑趣斯處。有目之士見斯人來徑趣斯處。此人不久徑墮于厠。[20]然後時觀此人已墮[21]于厠。受厄窮困不可稱*記。云何斯人已墮*于厠。我今觀衆生類亦復如是。斯人命終應生畜生中。又[22]復時觀已生畜生中。受苦無量。我今觀畜生衆生皆悉明了。我所說[23]者正謂此耳。我亦知餓鬼衆生餓鬼之道。[24]其身壞命終生餓鬼者我亦知之。其有衆生身壞命終。趣餓鬼之道我悉知之。我復[25]於後時觀見此衆生。*以入餓鬼受苦痛樂痛。云何斯人以入餓鬼中乎。猶如大村落側有一大樹。生危嶮之處枝葉[26]凋落。設有人來[27]往趣斯處。有目之士遙觀此人。必趣[28]樹不疑。[29]復後時觀此[30]人。或坐或臥受其苦樂之報。云何斯人*以至樹下坐臥乎。[31]今我觀衆生之類亦復如是。身壞命終必趣餓鬼不疑。受其苦樂之報不可稱*記。我知餓鬼趣餓鬼之道。皆悉分明。我所說者正謂此耳。我知人道亦知趣人道。亦其有造行身壞命終生人中者我亦知之。於是比丘。我觀衆生類心中所念。此人[32]必當身壞命終應生人中。我復於後時觀此人已生人中。云何斯人已生人中。猶如村落側有一大樹。在平正[33]處多諸[34]陰涼。若有人直從一道來。有目之士見已便知之。斯人所趣向定至此樹不疑。我復於後時觀此人。已至此樹受樂無量。云

[1] (我)+當(三)　[2] 由是=猶如(三)　[3] 滯=滴(三)*　[4] [四]−(三)　[5] 罪+(人)(三)　[6] 不=無(三)　[7] 亦+(復)(三)*　[8] [復]−(三)　[9] 意=建(三)　[10] cf. M. 12. Sīhanāda.　[11] 元=行來(三)　[12] 元=源(三)　[13] 證果=果證(三)　[14] 然+(彼)(三)　[15] 以=已(三)*　[16] 考=搒(三)　[17] 記=計(三)*　[18] (我)+今(三)　[19] 有=又(三)　[20] 然+(彼)(三)　[21] 于=乎(宋)*　[22] 復+(後)(三)　[23] 者=生(宮)　[24] [其]−(三)　[25] 於=如(宮)　[26] 凋=彫(三)　[27] 往=徑(三)　[28] 樹+(下)(三)　[29] 復+(於)(三)　[30] 人=入(宋)　[31] 今我=我今(三)　[32] 必=應(三)　[33] (之)+處(三)　[34] 陰=蔭(三)

何斯人得至斯處。此亦如是。我觀衆生心意所念。*亦如是。身壞命終必生人中。不疑。我復於後時觀此人已生人中受樂無量。我知人趣亦知趣人之道。今生人中者我亦知之。我所說者正謂此耳。我亦知天亦知趣天之道。其有衆生作諸功業生❶天者我亦知之。以何因緣而說此乎。我今觀衆生之類心中所念。此人必當身壞命終生善處天上。然❷後時觀此人。身壞命終生善處天上。於彼受自然之福快樂無比。是謂斯人已生天上。於彼受自然之福快樂無比。猶如村落❸側有好高廣講堂。❹彫文刻鏤懸繒幡蓋。香汁灑地敷好坐具。氍❺毹毾㲪文繡綩綖。若有人直從一道來。有目之士直從一道來。此人所趣向定至高廣講堂。❻必不疑。復於後時觀見此人。已到講堂上或坐或臥。於中受福快樂無比。此亦如是。吾今觀衆生類。身壞命終應生善處天上。於彼受樂快不可計。云何斯人*以生善處天上乎。我知天道趣天之路乎。我所說者正謂此耳。我今知涅槃亦知涅槃之道。亦知衆生應般涅槃者。或有衆生盡有漏成無漏。心解脫。智慧解脫。現身取證而自遊化。我悉知之。由何因緣而說此乎。於是比丘。我觀衆生類心中所念。此人盡有漏成無漏。心解脫。智慧解脫。是謂斯人*以盡有漏成無漏。猶如去村落不遠有大池。❼水極清徹。若有人直從一道來。有目之士遙見斯人來。知此人必至池水不疑。又*後時❽觀此人已至池水沐浴澡洗。除諸穢汚去諸垢❾坋。在側而坐。亦不與人共相諍競。我今觀衆生類亦復如是。盡有漏成無漏。心解脫。智慧解脫。生死已盡。梵行已立所作已辦。名❿色知如眞。是謂斯人已至此處。我知涅槃⓫之道。亦知衆生般涅槃者。皆悉知之。如來至眞等正覺。有此之智無畏力具。皆悉成就。如來智無有量。如來能觀過去無限無量不可計事。皆悉知之。將來現在無限無量皆悉分別。是故比丘。當求方便⓬具足十力無畏。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。依雪山上有大高廣之樹。五事長大。云何爲五。根不移動。皮極厚大。枝節⓭遠蔭。廕⓮所不覆。葉極茂盛。是謂比丘。依雪山上有此大樹極爲俊好。今善男子善女人亦復如是。依豪族之⓯處五事長益。云何爲五。所謂信長益。戒長益。聞長益。施長益。慧長益。是謂比丘。信善男子善女人依豪族家。成就此五事。是故比丘。當求方便成就信戒聞施智慧。爾時世尊便說⓰斯偈

猶如雪山樹　五事功德成
根皮枝節廣　⓱陰葉極茂盛
有信善男⓲子　五事功德成
信戒聞惠施　智慧遂⓳增益

如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⓴(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時㉑茂羅破群比丘。與諸比丘尼共相遊處。然諸比丘尼亦復好樂共相遊處。共有人民稱譏茂羅破群比丘者。是時諸比丘尼極懷瞋恚愁憂不悅。若復有人毀㉒呰諸比丘尼者。是時破群比丘亦復愁憂不悅。是時㉓多衆比丘告破群比丘曰。汝今云何親近諸比丘尼。諸比丘尼亦復與汝交接。破群報曰。我今解如來所說教㉔誡。其有犯婬者罪不足言。衆多比丘復告曰。止止比丘。勿作斯言。莫誹謗如來言教。其誹謗如來言教者。罪咎不少。又復世尊無數方便說婬之穢。其有習婬使無罪者終無此理。汝今可捨此惡見。備於長夜受苦無量。然此破群比丘。故與交通而不改其行。爾時衆多比丘往至世尊所。頭面禮足而白世尊言。舍衞城中有一比丘名曰破群。與諸比丘尼共相交接。然諸比丘尼亦與破群比丘交接往來。我等往彼勸喩使改其行。然彼二人遂更增益。不捨此顚倒之見。亦不順正法之業。爾時世尊告一比丘。汝往至㉕彼破群比丘所云如來㉖喚。爾時比丘受如來敎。即往㉗到破群比丘所。汝當知之如來喚卿。破群比丘聞彼比丘語。即往到世尊所頭面禮足在一面坐。爾時世尊問彼比丘曰。汝審親近諸比丘尼耶。彼比丘對曰。如是世尊。佛告比丘。汝爲比丘。云何與比丘尼共相交接。汝今是族姓子。剃除鬚髮著三法衣。以信堅固

❶天＋(上)【三】 ❷(於)＋後【三】* ❸(之)＋側【三】 ❹彫＝雕【明】 ❺毹＝毲【三】 ❻必＋(至)【三】 ❼水＋(水)【三】 ❽觀＝見【三】 ❾坋＝坌【元】【明】 ❿色知如眞＝爲眞人【三】 ⓫(趣涅槃)＋之【三】 ⓬(當)＋具【三】 ⓭(廣)＋遠【三】 ⓮〔所〕－【三】 ⓯處＝家【三】 ⓰斯＝此【三】 ⓱陰＝蔭【宋】【明】 ⓲子＝女【三】 ⓳增益＝益增【三】 ⓴～M. 21. Kakacūpama. 〔No. 26 (193)〕 ㉑茂…群～Moliyaphagguna. ㉒呰＝訾【明】 ㉓多衆＝衆多【三】 ㉔誡＝戒【三】 ㉕〔彼〕－【三】 ㉖喚＋(㘈)【元】【明】 ㉗到＝至【三】

出家學道。破群比丘白佛言。唯然世尊。我是族姓子。以信堅固出家學道。佛告比丘。非汝之法。云何與比丘尼共相交接。破群比丘白佛言。我聞如來所說。其習婬者。[1]其罪蓋不足言。佛告比丘。汝愚人。云何說如來習婬無罪。我無數方便說婬之穢汚。汝今云何作是語。如來說婬無罪。[2]汝好守護口過。無令長夜恒受其罪。佛告之曰。汝今且止。須吾更問諸比丘。爾時世尊告諸比丘曰。汝等頗聞吾與諸比丘說婬無罪乎。諸比丘對曰。唯然世尊。不聞如來說婬無罪。所以然者。如來無數方便說婬之穢汚。設言無罪此義不然。佛告諸比丘。善哉善哉諸比丘。如汝所言。我無數方便說婬之穢汚。爾時世尊重告諸比丘曰。汝等當知。若有愚人習於法行。所謂契經・祇[3]夜・偈・授決・因緣・本末・譬喩・生・方等・未曾有・說・廣普。雖誦斯法不解其義。以不觀察其義。亦不順從其法。所應順法終不從其行。所以誦斯法者。從欲與人共競諍意計勝負。亦不自爲己有所濟及。彼誦法已則犯制限。猶如有人出彼村落欲求惡蛇。彼若見極大之蛇。到已以左手摩[4]按其尾。然彼蛇迴頭螫蛆其手。由此緣報便致命終。此亦如是。若有愚人翫習其法。十二部經靡不斟酌。亦不觀察其義。所以然者。由不究竟正法義故。於是若有善男子。將護甄習其法。契經・祇*夜・偈・授決・因緣・本末・譬喩・生・方等・未曾有・說・廣普。彼人誦此法已深解其義。*以解彼深義之法。順從其教無所違失。所以誦法者。不以勝負之心與彼競諍。所以誦習法者。欲自濟修有[5]察及。所以誦法者果[6]有所願。由此因緣漸至涅槃。猶如有人出彼村落求覓惡蛇。彼見蛇已手執鐵鉗先[7]鑷其頭。後便捉[8]項不令動搖。設彼惡蛇迴尾欲害彼人終無所至。所以然者[9]比丘。由其捉*項故。此善男子。亦復如是。誦習[10]誦讀靡不周遍。觀察其義順從其法終[11]無違失漸漸由此因緣得至涅槃。所以然者。由其執正法故。[12]是故諸比丘共有解吾義者當念奉行其不解者重來問我。如來[13]方今現在後悔無益。爾時佛告諸比丘。設有比丘在大衆中而作是說。如來所說禁戒我悉解了。其習婬者罪蓋不足言。彼比丘當語斯比丘。止莫作斯言。莫誹謗如來言說斯語。如來終不說此言。若此比丘改其所犯者善。若不改其行者。復當再三諫之。設當改者善。設不改者墮。若復*比丘。隱匿其事不使露現者。諸人皆墮。是謂比丘我之禁戒。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時生漏梵志往至世尊所。共相問訊在一面坐。爾時生漏梵志白世尊曰。爲有幾劫過去。佛告梵志。過去諸劫不可稱計。梵志白佛。爲可計數不乎。沙門瞿曇恒說三世。云何爲三。所謂過去將來現在。沙門瞿曇亦知過去當來現在之世。唯願沙門演說劫數之義。佛告梵志。若當我說因此劫復次此劫。我既滅度汝取命終。不知劫數之義。所以然者。如今人壽短促。極壽不過百年。計百年中數劫者。我[14]取滅度汝既命終。終不知劫數之義。梵志當知如來亦有此[15]知。具足分別劫數。衆生壽命長短。受其苦樂皆悉分明。今當與汝引譬。智者以譬喩得解。猶如恒沙之數。亦無有限無有量不可計算。過去劫者其數如是。不可稱計不可籌量。梵志白佛。當來劫頗有幾數。佛告梵志。[16]亦恒沙之數無有齊畔。不可稱計非算所及。梵志復問佛。頗有現在劫[17]成敗劫乎。佛告梵志。有此成劫敗劫非一劫百劫。猶如器[18]血在危地終不安住。設當住者要當顚倒。諸世界方域亦復如是。或有劫成或有劫敗。此數亦復叵計。爲幾劫成爲幾劫敗。所以然者。生死長遠無有邊際。衆生以無明結[19]覆蓋。漂浪流滯從今世至後世。從後世至今世長夜受苦惱。當可厭患去離此惱。是故梵志。當作[20]是學。爾時生漏梵志白世尊言。沙門瞿曇甚奇甚特。知過去當來劫數之義。我今重復自歸沙門瞿曇。唯願沙門瞿曇。聽爲優婆塞。盡其形壽不敢復殺[21]乃至飲酒。爾時生漏梵志聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆五百人俱。爾時有一異比丘白世尊言。劫頗有邊際乎。佛告比丘。方便引譬。然劫數無窮盡。過去久遠於此賢劫中

[1]〔其〕－【三】　[2]〔汝〕－【宋】　[3]〔夜〕－【三】＊　[4]按＝捫【元】【明】　[5]察＝所濟【三】　[6]有＝其【三】　[7]鑷＝鑠【宋】，鉗【元】【明】　[8]項＝頸【三】＊　[9]（諸）＋比【三】＊　[10]誦＝諷【三】　[11]無＝不【三】　[12]〔是〕－【三】　[13]方＝曼【宋】，謾【元】【明】　[14]〔取〕－【三】　[15]知＝智【三】　[16]亦＋（如）【三】　[17]成＋（劫）【三】　[18]血＝皿【三】　[19]（所）＋覆【三】　[20]是＝此【三】　[21]〔乃至飲酒〕－【三】

有佛出號曰①俱樓孫至眞等正覺。爾時此耆闍崛山更有姓號。爾時②羅閱城人民之類。上此耆闍崛山③中四日四夜行乃徹頂。又復比丘。拘那④含牟尼佛時。此耆闍崛山更有姓號。爾時羅閱城人民之類。三日三夜行乃至此山頂。迦葉如來出現於世。此耆闍崛山更有姓號。時羅閱城人民之類。二日二夜行乃至此山頂。如我今日釋迦文佛出現於世。此山名耆闍崛山。須臾之頃乃到此山頂。若彌勒如來出現於世。此山亦名耆闍崛山。所以然者。諸佛神力咸使⑤出此山。在比丘。當以方便知。劫有衰盡不可稱計。然劫有二種大劫小劫。若於劫中無佛出世。爾時復有辟支佛出世。此名爲小劫。若如來於劫中出世。爾時彼劫中無有辟支佛出現於世。此名爲大劫。比丘。當以此方便知劫數長遠不可稱計。是故比丘。當憶此劫數之義。爾時異比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿含經卷第四十⑥八

增壹阿⑦含經卷第四十⑧九

⑨東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

非常品第⑩五十一

⑪(一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。云何比丘汝等。流轉生死經歷苦惱。於中悲號涕泣淚出爲多耶。爲恒水多乎。爾時⑫比丘前白佛言。我等觀察如來所說義。經歷生死涕泣之淚。多於恒水。佛告比丘。善哉善哉諸比丘。如汝所說無有異。汝等在生死淚多於恒水。所以然者。於生死中亦更父母終亡。於中墮淚不可稱計。長夜之中父兄姊妹。妻子五親及諸恩愛。追慕悲⑬泣不可稱計。是故比丘。當厭患生死去離此法。如是比丘當作⑭此學。當說此法時。六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

⑮(二)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。云何比丘汝等。在生死中身體毀壞流血多耶。爲恒水多乎。爾時諸比丘白佛言。如我等觀察如來所說者。流血多於恒水。佛告諸比丘。善哉善哉比丘。如汝所言。流血多於恒水。所以然者。在生死中或作牛羊猪犬鹿馬鳥⑯獸。及餘無數所經歷苦惱。實可厭患當念捨離。如是比丘當作是學。⑰爾時世尊說是法時。六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。當思惟無常想廣布無常想。⑱以思惟⑲廣布無常想。盡斷欲愛色愛無色愛。無明憍慢皆悉除盡。猶如以火焚燒草木永盡無餘。比丘當知。若思惟無常想廣布無常想。盡斷三界愛著。昔有國王名曰清淨音⑳響。統領閻浮地。有八萬四千城郭。有八萬四千大臣。有八萬四千宮人婇女。一一㉑婇女各有四侍人。爾時音*響聖王無有子息。時彼大王便作是念。吾今領此國界。以法治化無有枉理。然我今日亦無繼嗣。設我終後門族斷滅。時彼國王以息因緣故自歸諸天龍神日月星辰。自歸釋梵四天王山神樹神。下及藥草㉒果神。願求福使我生息。爾時三十三天有一㉓天子名曰須菩提。命將欲終有五㉔應瑞自然逼己。云何爲五。又此諸天華㉕終不萎。此天子華冠自萎。是時諸天衣無垢㉖坋。爾時天子衣生垢*坋。㉗且三十三天身體香潔光明徹照。爾時彼天子身體臭處不可親近。又且三十三天恒有玉女前後圍繞作倡伎樂五欲自恣。爾時彼天子命將欲終玉女離散。又且三十三天有自然之㉘座四尺入地。設天子起*座離地四尺。然此天子命將欲終不樂本*座。是謂五瑞應自然逼己。時須菩提天子以有此瑞應。爾時釋提桓因告一天子曰。汝今往至閻浮地。語音響王曰。釋提桓因致㉙敬無量興居輕利遊步康強。閻浮地無有德之人與王作息。但今三十三天有天子名曰須菩提。今有五瑞應自然逼己。必當降神與王作息。雖爾年㉚壯盛時。必當出家學道修無上梵行。㉛諸天對曰。如是天王。受天王教。猶如力士屈㉜申臂頃。從三十三天沒來至閻浮地。爾時音*響大王在高樓上及持蓋一人。是時彼天在樓上虛空中。㉝告王曰。釋提桓因致敬無量。遊步康強興居輕利。閻浮地無有德㉞之人與王作

①俱＝拘【三】 ②〔羅閱城〕－【三】 ③〔中〕－【三】 ④含＝鋡【三】 ⑤〔出〕－【三】 ⑥八＝七【三】 ⑦含＝鋡【宮】 ⑧九＝八【三】【宮】 ⑨(東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【元】【明】，符秦三藏曇摩難提譯【宋】，〔東晉…譯〕－【宮】 ⑩五十一＝四十九【宋】五十【宮】 ⑪～S. 15. 3. Assu.〔Nos. 99(938), 100(331)〕 ⑫(諸)＋比【三】 ⑬泣＝啼【宮】 ⑭此＝是【三】 ⑮～S. 13. Timsamatta.〔Nos. 99(937), 100(330)〕 ⑯獸＝狩【宋】 ⑰〔爾時世尊〕－【三】 ⑱以＝已【三】* ⑲(無常想)＋廣【三】 ⑳響＝嚮【宮】* ㉑婇＝妓【三】 ㉒果＝菓【宋】【元】 ㉓天＝太【宮】 ㉔應瑞＝瑞應【三】 ㉕(冠)＋終【三】 ㉖坋＝坌【元】【明】* ㉗(又)＋且【三】【宮】 ㉘座＝坐【宮】* ㉙敬＝問【三】 ㉚壯＝在【三】* ㉛諸＝彼【三】 ㉜申＝伸【三】 ㉝(而)＋告【三】 ㉞〔之〕－【三】

息。今三十三天①有天子名須菩提。今有五瑞應。*以逼於己。當降神下應與王作息。但年*壯盛時必當出家學道修無上梵行。時音*響王聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。卽報天曰。今來所告甚②過大幸。但降神與我作息。欲求出家終不違逆。是時彼天還至釋提桓因所卽白天王。音*響王者甚③愛所白。音*響王言。但使降神。欲出家者終不違逆。時釋提桓因便往至須菩提天子所。語須菩提天子言。汝今發誓願生音*響人王宮中。所以然者。音*響人王無有子息。恒以正法治化。汝昔有福造衆功德。今應降神生彼宮中。須菩提天子曰。止止天王。我不樂願生人王宮中。意欲出家學道。在王宮者學道甚難。釋提桓因告曰。汝但發願生彼王宮中。我當將護令汝出家學道。比丘當知。爾時須菩提天子卽發誓願生王宮中。是時音*響人王與第一夫人。共相交接覺身懷④妊。是時夫人白音*響王曰。大王當知。我今覺身懷*妊。時王聞已踊躍歡喜不能自勝。更以殊特布好坐具。食以甘美。⑤如王無異。是時夫人經八九月生一男兒。極爲端⑥正顏貌奇特世之希有。時音*響王召諸外道梵志群臣使令占相。以此因緣本末。具向諸相師說。諸婆羅門報曰。唯願大王。當察此理。今生太子世之殊特。昔爲天子名須菩提。今尋前號名須菩提。時諸相師立姓號已。各從⑦座起而去。時王子須菩提。爲王所敬重未曾離目前。是時音*響王便作是念。我昔日⑧已來無有子息。緣子息故。禱謝諸天使⑨有一子。經歷爾許時今方生子。然天帝所記。當出家學道。我今要設巧便使不出家學道。是時音*響王爲太子故。設三時宮殿。寒時設溫殿。熱時設涼殿。不寒不熱時設適時宮殿。與設四種宮女居處。第一宮有六萬婇女。第二⑩有六萬婇女。第三有六萬婇女。第四有六萬婇女。各有⑪侍從四人作轉關坐具。令彼太子於上而⑫臥。若須菩提王子。意欲在前遊戲。是時諸婇女輒在前立。是時彼⑬座具隨身迴轉。前有六萬婇女及侍者有四。若彼意欲在後遊戲。是時*座床輒隨身迴轉。若復欲與諸婇女共相娛樂。是時*座具隨身迴轉。使王子須菩提意在五欲不樂出家。是時釋提桓因夜半非人之時。便往至王子須菩提所。在虛空中告須菩提王子曰。王子昔日豈不作是念乎。若我在家年*壯盛時。當出家學道。今日何故在五欲中而自娛樂。意不復願出家學道乎。然我亦有斯言。勸樂王子使出家學道。今正是時。設不出家學道者後悔無益。釋提桓因說斯語已。便退而去。時王子須菩提。在宮人中便生此念。音*響王者。*已與我作⑭愛欲羅網。⑮因緣此愛欲羅網故。不得出家學道。我今可斷此羅網。不與穢濁所拘牽。以信堅固出家學道。在空靜之處⑯勤⑰學經業使令日新。是時王子須菩提重作是念。音*響父王有此⑱六萬婇女前後圍繞。我今當觀察頗有斯理在世永存乎。爾時王子須菩提遍觀宮裏。無有女人久存世者。⑲時須菩提復作是念。我今何故觀於外物。當觀身內因緣所起。今此身中頗有髮毛⑳爪齒骨髓之屬久存於世乎。從頭至足觀三十六物㉑汚露不淨。然自觀察無一可貪。亦無眞實幻僞非眞。皆歸於空不久存㉒於世。是時王子須菩提復作是念。我今當斷此羅網出家學道。是時須菩提觀此五受陰身。所謂此色苦。此色㉓習。此色滅。此色出要。痛想行識苦。識*習識滅識出要。爾時觀此五陰身已。所謂*習㉔法皆是盡法卽於㉕座上得辟支佛。時須菩提辟支佛*以覺成佛。便說斯偈

欲我知汝本　意以思想生
我不思想汝　則汝而不有

是時辟支佛說此偈已。飛在虛空而去。在一山中獨在樹下。於無餘涅槃界而般涅槃。爾時音*響王告傍臣曰。汝往觀須菩提宮內。王子爲寤寐㉖安隱乎。爾時大臣受王教令。卽往至王子宮內。然所㉗寢內室門戶牢固。時彼大臣還至王所。前白王言。王子寤寐安隱門戶牢固。時王再三問。汝往看王子爲善眠乎。爾時彼臣復至宮門。然門戶牢固。復往白王。王子在㉘宮眠寐不覺。門戶牢㉙固至今不開。時音響王復作是念。我息王子少時猶不眠寐。何況今日年㉚壯盛時有眠寐乎。宜自往看知子吉凶。我子將不得疾病㉛也。是時音響王卽往至須菩提

①〔有天〕－【聖】　②過＝適【聖】　③愛＝慶【三】　④妊＝任【聖】*　⑤（味）＋如【三】　⑥正＝政【聖】　⑦座＝坐【宋】【聖】　⑧已＝以【聖】*　⑨有＝生【三】　⑩（宮）＋有【三】*　⑪侍從＝給侍【聖】　⑫（坐）＋臥【三】　⑬座＝坐【三】【聖】*　⑭（離）＋愛【聖】　⑮〔因〕－【三】　⑯勤＝懃【聖】　⑰學經＝經學【三】【聖】　⑱六＝數【三】　⑲（是）＋時【三】　⑳爪＝抓【聖】　㉑汚＝惡【元】【明】　㉒〔於〕－【三】　㉓習＝集【元】【明】【聖】*　㉔法＋（滅）【聖】　㉕座＝坐【宋】【聖】　㉖（隱）＋安【三】　㉗寢＝催【聖】　㉘宮＝室【三】　㉙固＝閉【三】　㉚壯＝在【三】【聖】　㉛也＝耶【三】

宮內。至門外立、告一人曰。汝今施梯蹬墻入內與吾開門。彼人受王教勅。[1]即施梯蹬墻入內與王開門。時王入內觀內宮中。所臥床空不見王子。[2]不見[3]已告婇女曰。我等亦不知王子所在。時音響王聞斯語已。自投[4]乎地。良久乃[5]穌。是時音響王告群臣曰。我息小時猶生斯念。設我長大當剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道。然今王子必當捨我出家學道。汝等。各各四面求索王子。竟為所在。即時群臣乘駕流馳處處求索。爾時[6]有臣遥[7]往至彼山中。中道復作是念。若王子須菩提出家學道者。必當在此學道。爾時大臣遥見王子須菩提。在一樹下結[8]加趺坐。時臣便生斯念。此是王子須菩提。熟視綵之。還詣王所前白王言。王子須菩提近在山中樹下結*加趺坐。時音響王聞斯語已。即往[9]至彼山中。遥見須菩提在山樹下結*加趺坐。復自投[10]于地。我[11]息昔日自誓願曰。設[12]我向二十當出家學道。今將不誤。又且天告我言。汝子必當學道。時音響王直前語須菩提曰。汝今何故捨我出家學道。時辟支佛默然不對。王復告曰。汝母極懷愁憂。須見汝乃食。時起詣宮。時辟支佛不言不語默然而住。時音響王即前捉手亦不動搖。王復告群臣曰。王子今日*已取命終。釋提桓因先來告我。汝應得息但當出家學道。然今王子*已出家學道。今與此舍利詣王國界。當[13]蛇旬之。[14]時。彼山中諸神祇。現半身白王曰。此是辟支佛非是王子。*蛇旬舍利法。不如王子法。所以然者。我是過去諸佛弟子。諸佛亦有此教。世有四人應與起偸婆。云何為四。如來至真等正覺應起偸婆。辟支佛應起偸婆。如來弟子漏盡阿羅漢應起偸婆。[15]當蛇旬轉輪聖王身時。*蛇旬如來辟支佛身亦復如是。爾時音響王復語天曰。當云何供養*蛇旬轉輪[16]王身。樹神報曰。轉輪聖王與作鐵槨盛滿香油。沐浴轉輪聖王身。以白淨劫波育衣纏裹其身。復以[17]綵疊之衣而覆其上[18]而著槨中。復以鐵蓋而蓋其上。處處施釘。復以百張白[19]疊而裹其槨。以種種雜香[20]積在平地。以鐵槨安著其中。七日七夜之中華香供養懸繒幡蓋作倡[21]伎樂。過七日後[22]復取[23]王身而*蛇旬之。*以取舍利。[24]蛇旬。復經七日七夜[25]不絕於四[26]徼道中而起偸婆。復以香華繒蓋種種供養。大王當知供養轉輪聖王舍利。其事如是。諸佛如來辟支佛阿羅漢亦復如是。時音響王語彼天曰。以何因緣供養轉輪聖王身。以何因緣供養[27]佛辟支佛阿羅漢身。天報王曰。轉輪聖王以法王治。自不殺生。復教他人使不行殺。自不與[28]不取。復教他人使不竊盜。己不婬[29]泆。復教他人不犯他妻。己不妄言[30]綺語惡口兩舌鬪亂彼此嫉妬恚癡。己意專正恒行正見。亦使他人習其正見。是謂大王由此因緣轉輪聖王應起偸婆。王問天曰。復以何因緣漏盡阿羅漢應起偸婆。天報王曰。漏盡阿羅漢比丘。欲愛*已盡瞋恚愚癡已除。*已度有至無[31]為。是世間良祐福田。由此因緣漏盡阿羅漢應起偸婆。王復問曰。以何因緣辟支佛應起偸婆。天報王曰。辟支佛者無師自覺出世甚難。得現法報脫於惡趣。令人生天上。由此因緣辟支佛應起偸婆。王復問曰。以何因緣如來應起偸婆。天報王曰如來十力具足。此十力者非聲聞辟支佛所[32]能及[33]逮。轉輪聖王[34]所不能及世間群萌所[35]不能及也。如來四無所畏在大衆中能師子吼轉於梵輪。如來不度者度。不脫者脫。不般涅槃者令般涅槃。無救護者與作覆蔭。盲者作眼目。與諸疾病作大醫王。天及世人魔若魔天。靡不宗奉可敬可貴。迴於惡趣令至善處。是謂大王由此因緣如來應起偸婆。是謂大王由此因緣本末四種之人應起偸婆。爾時音響王語彼天曰。善哉善哉。神天。我今受汝教。令供養此舍利。當如供養辟支佛。爾時音響王告諸人曰。汝等各[36]輿須菩提辟支佛舍利往王國界。群臣聞王教已。臥著金床*輿詣國界。是時音響王即勅使作鐵槨。盛滿香油沐浴辟支佛身。以劫波育衣纏裹其身。復以雜*綵好衣而覆其上。安處鐵槨中。復以鐵蓋而蓋其上。處處安釘極令[37]牢固。以百張白*疊而覆其上。取種種好香以辟支佛身而著其中。七日七夜香華供養。過七日後*蛇旬辟支佛舍利。復供養七日作倡伎樂。於四

[1]即+(時)㊪　[2]〔不〕－㊂，〔不見〕－㊪　[3]已=以㊪*　[4]乎=于㊂*　[5]穌=蘇㊪　[6]有=大㊪　[7]〔往〕－㊂　[8]加=跏㊂㊪*　[9]至=詣㊂　[10]于=乎㊪　[11]息=自㊂　[12]我+(年)㊂　[13]蛇旬=旬她㊪*　[14]時彼=彼時㊂　[15](轉輪聖王應起偸婆)八字+當㊂　[16](聖)+王㊂　[17]綵=採㊪*　[18]而=舉㊂　[19]疊=氎㊂*　[20]積=移㊪　[21]伎=鼓㊂　[22]〔復〕－㊂　[23]王+(子)㊂　[24]〔蛇旬〕－㊂，=旬她㊪　[25](供養)+不㊂　[26]徼=衢㊂，激㊪　[27]佛=如來㊂　[28]〔不〕－㊂　[29]泆=佚元明　[30]綺=詩㊪　[31]〔為〕－㊂　[32]〔能〕－宋　[33]逮+(非)㊂　[34]所不能及=非㊂所及非㊪　[35]不能及=能及逮㊂㊪　[36]輿=舁㊂*　[37]牢=堅㊪

衢道頭起一偸婆。[1]後以香華繒綵幡蓋作倡伎樂而供養之。比丘當知。其有衆生恭敬供養辟支佛舍利者。命終之後卽生三十三天上。其有衆生思惟無常之想。迴三惡趣生天人中。諸比丘。汝等莫作斯觀。爾時音響王者。豈異人[2]乎則我身是。其思惟無常想者。多所饒益。我今觀此義已告諸比丘。當思惟無常想廣布無常想。*以思惟無常[3]之[4]想。[5]便欲愛色愛無色愛[6]盡斷。無明憍慢永無遺餘。猶如以火[7]焚燒草木高好講堂窓牖門[8]閤。比丘思惟無常想亦復如是。盡斷欲愛色愛無色愛。永無遺餘。是故比丘。當[9]盡心意無令違失。當說斯法時於彼座上六十餘比丘漏盡意解。爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

[10](二)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。若比丘比丘尼。心五弊[11]而不斷不除心五結。[12]彼比丘比丘尼[13]日夜[14]於善法[15]滅而無增益。云何[16]心五弊[17]而不斷。於是比丘。有狐疑心於如來所。亦不解脫。亦不入其正法。彼人心不在諷誦。是謂[18]斯比丘心弊不[19]斷。復次比丘有疑心於正法。亦不解脫。亦不入其正法。彼人[20]亦不諷誦。是謂[21]斯人心弊不*斷。復次比丘。有疑心於聖衆。亦不解脫。亦不施意向和合衆。亦復不在道品法中。是謂*斯比丘心弊不*斷。復次比丘犯於禁戒不自悔過。彼比丘*已犯禁戒不自改悔。亦不施心在道品[22]之中。是[23]謂斯比丘心弊不*斷。復次比丘。心意不定而修梵行。我以此梵行之[24]德生於天上若諸神祇。然彼比丘。以此心行修於梵行。心不專在道品之中。心已不在道品之中。是謂[25]心弊不*斷。如是比丘心五弊不*斷。云何比丘。[26]五結不斷。於是比丘。懈怠不求方便。彼比丘*已有懈怠不求方便。是謂*斯比丘心結不斷。復次比丘。恒喜多[27]妄貪在眠寐。彼比丘*以喜多*妄貪在眠寐。是謂*斯比丘[28]第二心結不斷。復次比丘[29]意不定恒喜多亂。彼比丘心已亂不定。是謂比丘[30]第三心結不斷。復次比丘根門不定。彼比丘已根門不定。是謂比丘[31]第四心結不斷。復次比丘。恒喜在[32]市不在靜處。是謂比丘[33]第五心結不斷。若比丘比丘尼。有此五心弊[34]五心結不斷。彼比丘比丘尼。晝夜之中善法斷絕無有增益。猶如雞子若八[35]若十二。不隨時覆蔭。不隨[36]餧不隨時將護。彼雞雖生此念。使我雞子得全無他。然此雞子終不安隱。所以然者。皆由不隨時將護之所致。後復斷壞不成其子。此亦如是。若比丘比丘尼。五心結不斷五心弊不除。晝夜之中於善法減無有增益。若復比丘比丘尼。五心結斷五心弊除。晝夜之中善法增益無有損減。猶如雞子若八*若十二。隨時將護隨時育養隨時蔭覆。彼雞雖生斯念。使我雞子[37]全不成就。然彼雞子自然成就安隱無爲。所以然者。隨時長養令得無爲。時諸雞子尋得出外。此亦如是。若比丘比丘尼。五心弊斷五心結除。彼比丘比丘尼。於長夜之中善法[38]增益無有損減。是故比丘若比丘尼。當施設心無有猶豫狐疑於[39]佛。猶豫狐疑於衆。具足[40]於戒律。心意專正無有錯亂。亦不興意希望餘法。亦不僥倖[41]修梵行。我當以此行法作天人身神妙尊豪。若復有比丘比丘尼。無有狐疑猶豫於佛法聖衆。亦[42]無犯戒無所漏失。我今告汝重[43]喝累汝。彼比丘當趣二處。若生天上若在人中。猶如人處極熱之中。兼復飢渴。遇得陰涼之處得冷泉水飲。彼人雖生斯念。我雖遇陰涼冷水飲之。猶不斷飢渴。但彼人[44]暑熱已盡飢渴已除。此亦如是若比丘比丘尼。無狐疑猶豫於如來所者。彼比丘便趣二處。若生天上若處人中。若比丘比丘尼。當求方便*斷心五弊[45]除心五結。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。或有是時王威不普盜賊競興。賊*已競興村[46]家城廓人民之類皆悉敗亡。或遭遇飢饉取命終者。設彼衆生於飢饉取命終[47]者。皆墮三惡趣。今此精進比丘亦復如是。若持戒減少。爾時惡比丘[48]競起[49]惡。比丘已競起惡正法漸衰增益

[46]家＝落㊂　[47]〔者〕－㊂　[48]（已）＋競㊂　[49]〔惡比丘已競起惡〕七字－㊂

[1]後＝復㊂　[2]乎＋（爾時音響王者）六字㊂　[3]〔之〕－㊂　[4]想＋（廣布無常想）五字㊂　[5]便＝使元明　[6]盡＋（盡）㊂　[7]焚＝燔宮　[8]閤＝（闕永盡無餘）五字㊂　[9]盡＝建㊂。[10]～M. 16. Cetokhila.〔No. 26(206)〕.　[11]〔而不斷〕－㊂　[12]（不斷）＋彼㊂　[13]（於）＋日㊂　[14]於＝中㊂　[15]（損）＋減㊂　[16]（比丘）＋心㊂　[17]而不斷＝不除㊂　[18]〔斯〕－㊂*　[19]斷＝除㊂*　[20]亦＝心㊂，（心）＋亦宮　[21]斯人＝比丘㊂　[22]〔之〕－㊂　[23]〔謂斯〕－㊂　[24]德＝法得宮　[25]（比丘）＋心㊂　[26]（心）＋五㊂　[27]妄＝忘㊂*　[28]〔第二〕－㊂　[29]（心）＋意㊂　[30]〔第三〕－㊂　[31]〔第四〕－㊂　[32]市＝鬧㊂　[33]〔第五〕－㊂　[34]（不除）＋五㊂　[35]（若十）＋若㊂*　[36]餧＝時育養㊂，（時）＋餧宮　[37]全＝令㊂　[38]增＝長㊂　[39]佛＋（猶豫狐疑於法）六字㊂　[40]〔於〕－㊂　[41]修＋（行）㊂　[42]無＝不㊂　[43]喝＝囑宮　[44]暑＝炙宮　[45]除＝斷㊂

非法非法已增益。其中衆生皆墮三惡趣。若復是時王威遠接賊便隱藏。王已遠接城廓村落人民熾盛。今此精進比丘亦復如是。若持戒完具。爾時犯戒比丘[1]漸衰[2]耗。正法興隆非法衰*耗。其中衆生命終之後。皆生天上人中。是故比丘。當念具足戒律。威儀禮節無令缺減。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(六)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。寧常眠寐。不於覺寤之中思惟亂想。身壞命終生於惡趣。寧以火燒鐵錐而[3]烙[4]于眼。不以視色興起亂想。興想比丘爲識所敗。比丘[5]已爲識所敗。必當趣三惡道地獄畜生餓鬼。[6]今我所以說者[7]何。彼人寧[8]當[9]睡眠不於覺[10]寤之中思惟亂想。寧以利錐刺壞其耳。不以聽聲興起亂想。興想比丘爲識所敗。寧恒睡眠。不於覺[11]寤起於亂想。[12]寧熱鉗壞其鼻根。不以聞香興起亂想。興想比丘爲識所敗。*已爲識所敗。便墮三惡趣地獄畜生餓鬼。我所說者正謂此耳。寧以利劍截斷其舌。不以惡言麁語墮三惡趣地獄畜生餓鬼。寧常睡眠。不於覺*寤興起亂想。寧以熱銅[13]葉纏裹其身。不共長者居士婆羅門女共相交接。設與交接言語往返者。必墮三惡趣地獄畜生餓鬼。我所說者正謂此耳。寧恒睡眠。不以覺*寤意有所念欲壞聖衆。*已壞聖衆墮五逆罪。億千[14]諸佛終不療救。夫鬪亂衆者。必當墮不救之罪。是故我今說寧常睡眠。不於覺*寤意有所念欲壞聖衆。受無救之罪。是故比丘。當將護六情無令漏失。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時阿那邠祁長者有四兒。不事佛法聖衆。亦復不自歸命佛法聖衆。是時阿那邠祁長者告四兒曰。汝等。各各自歸佛法聖衆。長夜之中獲福無量諸兒白父。我等諸子不堪自歸佛法聖衆。阿那邠祁長者告曰。我今各賜卿等純金千兩。隨我教勅自歸命佛法聖衆。諸子白言。[15]我不堪任自歸佛法聖衆。父復告曰。加賜汝二千三千四千五千兩純金。宜當自歸佛法聖衆。長夜之中獲福無量。爾時諸子聞斯語已默然受之。是時諸子白阿那邠祁長者曰。我等當云何自歸佛法聖衆。阿那邠祁長者報曰。汝等盡來隨吾至世尊所。若世尊有所說者。汝等當念奉行。諸子白父。如來今爲所在去此遠近。其父報曰。今如來至眞等正覺近在舍衞國止吾園中。時阿那邠祁將四兒往至世尊所。到已頭面禮足在一面立。爾時長者白世尊言。我今四子不自歸佛法聖衆。近昨各賜五千兩金。勸令事佛法聖衆。唯願世尊。各與說法。使長夜之中受福無量。爾時世尊與長者四子。漸漸說法勸令歡喜。長者諸子。[16]聞說法踊躍歡喜不能自勝。前自長跪白世尊言。我等各各自歸世尊正法聖衆。自今[17]已後不復殺生[18]乃至不飮酒。如是再三。時阿那邠祁長者白世尊言。若使有人出物[19]雇人使事佛者。其福云何。世尊告曰。善哉善哉長者。乃致斯問天人得安。乃能問如來斯義。善思念之。吾當爲汝說。時長者從佛受教。世尊告曰。有四大藏。云何爲四。有伊羅鉢龍在乾陀衞[20]此名一藏。無數珍寶積滿其宮。復有[21]斑稠大藏在蜜[22]絺羅國。珍寶積聚不可稱計。復有賓伽羅大藏在須賴吒國。珍寶積聚不可稱計。復有[23]蠰佉大藏在[24]婆羅㮈國。珍寶積聚不可稱計。設閻浮地男女大小。各各[25]探抱四年四月四日。取伊羅鉢藏者終不減少。*斑稠藏四年四月四日。各來取者不知減少。賓伽羅藏四年四月四日。各各取者不知減少。*蠰佉大藏在*婆羅㮈國。四年四月四日。取者不知減少。是謂長者四大寶藏。若閻浮[26]地男女大小各各*探抱。經四年四月四日不知減少。將來之世有佛名彌勒出現於世。爾時國界名雞頭。王所治處。東西十二由延南北七由延。人民熾盛穀米豐登。雞頭王治處。繞城七匝有[27]池水。各縱廣一由延金沙在下。優鉢蓮華拘勿頭花分陀利華。各生其中。[28]外像金色銀色水精色琉璃色。設銀[29]水凝凍[30]化成爲銀。若[31]金水凍化成爲金。若[32]琉璃水凍化爲*琉璃。若水[33]精凍化爲水精。長者當知。爾時有四[34]大城門。銀池水中金作門閾。金池水中銀作門閾。琉璃池中水精作門閾。水精池中*琉璃作門閾。長者當知。爾時雞頭城中周匝懸鈴。是時鈴聲[35]聞

[1] 漸＋(漸)【三】　[2] 耗＝秏【聖】*　[3] 烙＝鑠【宋】，爍【聖】　[4] 于＝乎【聖】　[5] 已＝以【三】【聖】*　[6] 〔今〕－【聖】　[7] 〔何〕－【聖】　[8] 當＝常【三】　[9] 睡眠＝眠睡【三】　[10] 寤＝悟【聖】　[11] 寤＝悟【宋】【聖】*　[12] 寧＋(以)【三】【聖】　[13] 葉＝鍱【三】【聖】　[14] 諸＝妖【三】　[15] 我＋(等)【三】　[16] 聞＋(佛)【三】　[17] 已＝以【聖】　[18] 〔乃至不飮酒〕－【三】　[19] 雇＝顧【元】【明】【聖】　[20] (國)＋此【三】　[21] 斑＝班【三】*　[22] 絺＝蔕【三】*　[23] 蠰＝儴【三】*　[24] 婆＝波【三】*　[25] 探＝擦【三】*　[26] (捉)＋地【三】　[27] (四)＋池【三】　[28] 外＝水【三】【聖】　[29] 水凝＝色水【三】　[30] (便)＋化【聖】　[31] 金＋(色)【三】　[32] 琉＝流【聖】*　[33] 精＋(水)【三】　[34] 〔大〕－【三】【聖】　[35] 〔聞〕－【三】

皆出五樂之音。爾時城中恒有七種之聲。云何爲七。①貝聲鼓聲②琴聲小鼓聲③貝鼓聲鞞④鼓聲歌舞聲爲七。爾時雞頭城中生自然粳米。皆長三寸。極爲香美。出衆味上。尋取尋生。皆不見所取之處。爾時有王名*蠰佉。以法⑤化七寶具足。長者當知。爾時典藏人名爲善寶。高德智慧天眼第一。皆能知寶藏處所。有主之藏自然擁護無主之藏便奉上王。爾時伊羅鉢龍王⑥般稠龍王。賓伽羅龍王*蠰佉龍王。是時四龍王宅典寶藏。皆往至善寶典藏所而語之曰。欲所須者我等相給。時四龍王。唯願奉上四藏之寶以自營己。時善寶典主卽取四藏之寶。奉上*蠰佉王金⑦寶羽車。爾時世尊便說斯偈

伊羅在乾陀　⑧蜜⑨絺在般稠
賓伽須賴國　*蠰佉婆羅國
此是四寶藏　種種藏充滿
爾時⑩常出現　功德之所⑪至
奉上彼聖王　金銀*寶羽車
諸神皆擁護　長者受其福

爾時有佛出世名爲彌勒至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。敎化人民。長者當知。爾時善寶典藏者。豈異人乎莫作是觀。所以然者。⑫爾時藏主者今長者⑬是也。時*蠰佉王以金⑭車廣作福德。將八萬四千大臣前後圍繞。往至彌勒所出家學道。爾時典藏亦復廣作福德。亦⑮當出家學道盡於苦際。皆由長者將⑯道四子使自歸於佛法比丘僧。緣是功德不墮三惡趣。復緣此德得四大藏。亦緣此報與*蠰佉作典藏主。卽於彼世盡於苦際。所以然者。歸佛法僧其德不可量。其有自歸佛法衆者。其福如是。是故長者。當慈愍有形之類。求其方便向佛法衆。如是長者當作是學。爾時阿那邠祁長者。歡喜踊躍不能自勝。卽從坐起繞佛三匝⑰作禮而去。及其四子亦復如是。爾時阿那邠祁長者及四子聞佛所說。歡喜奉行

⑱(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時⑲阿那邠祁長者身抱重患。時舍利弗以天眼觀淸淨無⑳瑕穢。見阿那邠祁長者身抱重患。尋告阿難曰。汝來共至阿那邠祁長者所問訊。時阿難報曰。宜知是時。爾時阿難到時㉑持鉢入舍衞城乞食。以次漸漸至阿那邠祁長者家。卽便就座。時舍利弗卽於座上。語阿那邠祁長者曰。汝今所疾有增有損乎。覺知苦痛漸漸除㉒不至增劇耶。長者報曰。我今所患極爲少賴。覺增不覺減。舍利弗報曰。如今長者當憶佛。是謂如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。亦當追憶念法。如來法者。極爲甚深可尊可貴無與等者。賢聖之所修行。亦當念僧。如來㉓衆者上下和順無有諍訟。法法成就。聖衆者戒成就三昧成就智慧成就解脫成就㉔見慧成就。所謂僧者四雙八輩。此名如來聖衆可尊可貴。是世間無上福田。長者。若修行念佛念法念比丘僧者。㉕其德不可稱計。獲甘露㉖滅盡之處。若善男子善女人念三尊已佛法聖衆。㉗墮三惡趣者終無此事。若彼善男子善女人修念三尊。必至㉘善處天上人中。然㉙後長者。不起於色亦不依色而起於識。不起於聲不依聲而起於識。不起香不依香而起於識。不起於味不依味而起於識。不起細滑不依細滑而起於識。不起意不依意而起於識。不起今世後世不依今世後世而起於識。不起於愛莫依愛而起於識。所以然者。緣愛有受。緣受有有。緣有有㉚生死愁憂苦惱不可稱計。是謂有此五苦盛陰。無有我人壽命士夫萠兆有形之類。若眼起時㉛亦不知來處。若眼滅時則滅。亦不知去處。無有而眼生。已有而眼滅。皆由合會諸法因緣。所謂因緣法者。緣是有是無是則無。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣更樂。更樂緣痛。痛緣愛。愛緣㉜受。受緣有。有緣生。生緣死。死緣愁憂苦㉝惱不可稱計。耳鼻舌身意亦復如是。無有而生*已有而滅。亦復不知來處。亦不知去處。皆由合會諸法因緣。是謂長者。名爲空行第一之㉞法。是時阿那邠祁長者悲泣涕零不能自止。時舍利弗。語阿那邠祁曰。以何因緣悲感乃爾乎。長者報曰。我不悲感。所以然者。我昔日來數承事佛。亦復尊敬諸長㉟老比丘。亦不聞如斯尊重之法。如舍利弗之所演說。是時阿難語阿那邠祁曰。長者當知。世間有二種之

①貝＝螺〔三〕　②琴＝箏〔聖〕　③貝＝圓〔元〕〔明〕　④鼓＋(鼓)〔聖〕　⑤(治)＋化〔三〕　⑥般＝斑〔明〕　⑦寶＝葆〔元〕〔明〕　⑧蜜＝般〔宋〕〔元〕，斑〔明〕　⑨絺在般稠＝彌在鎣絺〔三〕　⑩常＝當〔三〕〔聖〕　⑪至＝致〔三〕〔聖〕　⑫(爾)－〔三〕　⑬(身)＋是〔三〕　⑭車＝銀〔三〕　⑮當＝常〔聖〕　⑯道＝導〔三〕　⑰作禮＝禮足〔三〕
⑱～M. 143. Anāthapiṇḍikovāda.〔No. 26(28)〕.　⑲阿那邠～Anāthapiṇḍika.　⑳瑕＝瑕〔聖〕　㉑(著衣)＋持〔三〕　㉒不＋(不)〔元〕〔明〕〔聖〕
㉓衆＝僧〔三〕　㉔(解脫)＋見〔三〕　㉕其德＝及得〔聖〕　㉖(味)＋滅〔三〕　㉗墮＝入〔三〕　㉘善＝三〔宋〕　㉙後＝復〔三〕　㉚生＋(緣生有)〔三〕　㉛(則起)＋亦〔三〕　㉜受＝取〔聖〕　㉝惱＝樂〔三〕〔聖〕　㉞法＋(也)〔三〕　㉟老＝者〔聖〕

人。如來之所說。云何為二。一者知樂。二者知苦。彼習樂之人。所謂尊者耶輸提族姓子是。彼習苦之人。婆伽梨比丘是。又復長者。耶輸提比丘[1]解空第一。信解脫者婆伽梨比丘。又復長者。知苦之人知樂之人。二人心俱解脫。二俱如來弟子無與等者。由其不沒不生。二人勤受佛教。亦無懈廢。但心有增減故。人有知者有不知者。如長者之所說。我昔[2]已來承事諸佛。恭敬長老比丘。初不聞如斯尊重之法。如舍利弗之所說。耶輸提比丘[3]親於地而心得解脫。婆伽梨比丘。觀親[4]於刀即時心得解脫。是故長者。當作如婆伽梨比丘之比。是時舍利弗廣與說法勸令歡喜。使發無上之心。即從坐起而去。舍利弗阿難去未久。須臾之頃阿那邠祁長者命終。便生三十三天。爾時阿那邠祁天子。有五事功德勝彼諸天。云何為五。所謂天壽天色天[5]樂天威神天光明。爾時阿那邠祁天子便作是念。我今獲此天身皆由如來之恩。今我不宜於五欲自娛樂。先應至世尊所拜跪問訊。時阿那邠祁天子。將諸天[6]人前後圍遶。持諸天花散如來身上。時如來在舍衛祇樹給孤獨園。時彼天子在虛空中叉手向世尊。便說斯偈

此是[7]祇[8]洹界　仙人衆娛戲
法王所治處　當發歡悅心

爾時阿那邠祁天子說斯偈已。如來默然可[9]之。時彼天子即生此念。如來[10]已然可我即捨神足在一面立　時阿那邠祁天子白世尊言。我是須達。又名阿那邠祁。人所明了。亦是如來弟子受聖尊教。今取命終生三十三天。世尊告曰。汝由何恩今獲此天身。天子白佛。蒙世尊之力得受天身。時阿那邠祁天子。復以天華散如來身上。亦散阿難及舍利弗身上。遶遶祇*洹七匝還沒不現是時世尊告阿難曰。昨夜有天[11]子來至我所。[12]便說斯偈

此是祇*洹界　仙人衆娛[13]戲
法王所治處　當發歡[14]悅心

是時彼天子。繞祇*洹七匝便退而去。汝今阿難。汝頗識彼天子乎。阿難白佛言。必當是阿那邠祁長者也。佛告阿難。如汝所言善哉。乃能以未知智而識彼天子所以然者。彼是阿那邠祁天子。阿難白佛言。阿那邠祁。今生天上為名何等。世尊告曰即名阿那邠祁。所以然者。彼天即生之日諸天各各有此言。此天子在人中時。是如來弟子。恒等心普施一切周窮濟乏。作此功德已。此是三十三天。[15]今故續名阿那邠祁。爾時世尊告諸比丘。[16]有大功德智慧成就。阿難比丘。今在學地[17]智慧無與等者。所以然者。阿羅漢所應[18]知者。阿難便知之。過去諸佛世尊所應學者阿難皆明了知。過去時亦有斯人聞便了*知。如我今日阿難比丘。瞻望方知之。如來須是。如來不須是。過去諸佛弟子。入三昧方知未然之事。如我今日阿難比丘觀便曉了。爾時世尊告諸比丘。我聲聞中博有所知。有勇猛精進念不錯亂。多聞第一堪任執事。所謂阿難比丘[19]是。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[20](九)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時阿那邠祁長者。有兒婦名曰[21]善生。顏貌端[22]正面如桃華色。王波斯匿大臣之女。憑[23]其姓望[24]恃其豪族。亦不恭敬姑嫜及其夫聟。亦不事佛法及比丘僧。亦不敬奉三尊。是時阿那邠祁長者便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時長者白世尊言。近與兒取婦。是波斯匿王第一大臣之女。自恃其姓望。不承事三尊長老尊卑。唯願世尊。當與說法使發歡喜心開意解。爾時如來默然許可長者所說。時長者復白佛言。唯願世尊。當受我請及比丘僧。爾時長者*以見如來默然受請。即從座起禮佛[25]三匝而去。還至家中辦具種種飲食。敷好坐具。尋白時至。唯願世尊。當受我請飲食*已具。爾時世尊將[26]諸比丘衆。前後圍遶至長者家就座而坐。爾時長者更取小座在如來前坐。爾時世尊告善生女人曰。長者女。當知夫為婦人有四事。云何為四。有婦如似母。有婦似[27]親。有婦似賊。有婦似婢。汝今當知婦似母者。隨時瞻視夫。主不令有乏承事供養。爾時諸天便復將護。若人非人不得其便。死便生天。是謂長者[28]此名婦人似母者也。彼云何有婦似親[29]親。於是長者婦。見夫已無有增減之心。同其苦樂。是謂共人似親親者也。彼云何名為婦如似賊。於是女人。若見夫已便懷瞋恚

[1] 解空＝空行【三】　[2] 已＝以【聖】　[3] (親)＋親【三】　[4] 於＝如【聖】　[5] 樂＝顏【宋】，額【聖】　[6] 人＝子【聖】　[7] 祇洹界～Jetavanam.　[8] 洹＝桓【宋】【元】*
[9] (之)－【聖】　[10] 已＝以【聖】*　[11] (子)－【三】　[12] 便說斯＝而說此【三】，(便)－【聖】　[13] 戲＝樂【聖】　[14] 悅＝喜【三】　[15] 今＝令【聖】　[16] (阿難比丘)＋有【三】　[17] (智)－【聖】　[18] 知＝智【聖】*　[19] 是＋(爾)【三】　[20] ～A. VII. 59. Sattabhariyā. (Nos. 141-143).　[21] 善生～Sujātā.　[22] 正＝政【聖】　[23] 其＝具【宋】　[24] 恃＝依【三】　[25] (澡)＋三【聖】　[26] (諸)－【三】　[27] 親＋(親)【三】【聖】　[28] (女)＋此【三】　[29] 親＋(者)【三】

憎[1]疾夫主。亦不承事恭敬禮拜。見輒欲害心在他所。夫不親婦婦不親夫。不為人所愛敬。諸天不擁護。惡鬼侵害。身壞命終入地獄中。是謂斯人如似賊也。彼云何[2]名婦人如似婢[3]也。於是賢良之婦。見夫主隨時瞻視。忍其言語終不還報。忍其寒苦恒有慈心。於三尊所亦生斯念。此存我在此衰我[4]耗。以此之事諸天擁護。若人非人皆悉愛念。身壞命終生善處天上。是謂長者女。有此四婦。汝今為在何條。時彼女人聞世尊說此語已。前禮佛足白世尊言。唯[5]願世尊。我今改往修來更不敢為。自今*已後[6]常行禮法如似婢也。是時善生女人。還至夫所頭面禮足。唯願瞻視當如婢也。是時善生女人。復至世尊所頭面禮足在一面坐。爾時世尊漸與說法。所謂論者。施論戒論生天之論。欲為不淨想。婬為大穢。是時世尊[7]已知女人心開意解。諸佛世尊常所說法。苦[8]習盡道。爾時世尊盡與女人說之。即於座上得法眼淨。猶如新衣易染為色。此亦如是分別諸法。善解深妙之義。自歸三尊而受五戒。爾時善生女人聞佛所說。歡喜奉行

(一〇)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者舍利弗[9]便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐白世尊言。[10]尊。恒稱譽豪尊高位不說卑賤。然我世尊。不歎豪尊不說卑賤。處中而說。使得出家學道。佛告舍利弗。汝[11]等自稱言。不歎豪尊不說卑賤。處中而說。得出家學道。然我今日亦不說上中下及受生分。所以然者。夫生甚苦不足願樂。如彼糞除少尚極臭。何況積多。今受生分亦復如是。一生二生猶尚苦難。何況流轉終始而可甘處。由有有生。[12]由生有老。[13]由老有病有死。愁憂苦惱何可貪樂。便成五盛陰身。吾今觀此義已而作是說。一生二生猶[14]尚苦難。何況流轉終始而可甘處。若當舍利弗意欲生者。便當發願生豪貴家。不生卑賤。所以然者。舍利弗。眾生長夜為心所縛。不為豪族所縛。然我舍利弗。處豪貴家是剎利種出轉輪聖王。設我不出家學道者。應為轉輪聖王。今捨轉輪聖王位。出家學道成無上道。夫生卑賤家者。不得出家學道反墮惡趣。是故舍利弗。當求方便降伏於心。如是舍利弗當作是學。爾時舍利弗聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第四十[15]九[16]

增壹阿[17]含經卷第[18]五十

[19]東晉罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大愛道般涅槃品第[20]五十二

[21](一)聞如是。一時佛在毘舍離普會講堂所。與大比丘眾五百人俱。爾時大愛道遊於毘舍離城高臺寺中。與大比丘尼眾五百人俱。皆是羅漢諸漏已盡。爾時大愛道聞諸比丘說。如來不久當取滅度。不過三月。當在拘夷那竭[22]娑羅雙樹間。爾時大愛道便作是念。我不堪任見如來取滅度。亦復不堪任見阿難取滅度。我今宜可先取滅度。爾時大愛道便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時大愛道前白佛言。我聞世尊。不久當取滅度。却後不過三月。在拘夷那竭[23]娑羅雙樹間。我今不堪見世尊及阿難取滅度也。唯願世尊。聽我先取滅度。爾時世尊默然可之。爾時大愛道重白佛言。自今[24]已後唯願世尊。與諸比丘尼說戒。佛告之曰。我今聽比丘尼。還與比丘尼禁禁戒。如我本所施行禁戒。無令差錯。爾時大愛道前禮佛足。在佛前立。爾時大愛道復白佛言。我今更不見如來顏色。[25]亦不見將來諸佛。不受胞胎永處無為。今日違離聖顏永更不覩。時大愛道繞佛七匝。亦復繞阿難七匝。盡繞諸比丘眾[26]却退而去。還[27]諸比丘尼眾中告諸比丘尼曰。我今欲入無為涅槃界。所以然者。如來不久當取滅度。汝等各宜[28]隨所行。爾時差摩比丘尼。優鉢色比丘尼。基利施比丘尼。舍仇梨比丘尼。奢摩比丘尼。鉢陀[29]闌[30]柘比丘尼。婆羅*柘羅比丘尼迦旃延比丘尼。闍耶比丘尼。及五百比丘尼。往至世尊所。在一面立。爾時五百比丘尼差摩比丘尼。最為上首而白佛言。我等諸人。聞如來不久當取滅度。我等不忍見世尊及阿難先取滅度。唯願世尊。聽我等先取滅度。我等今取涅槃正是其宜。爾時

[1]疾＝嫉【三】 [2]名＋(為)【三】 [3]〔也〕－【三】 [4]耗＝秏【聖】 [5]〔願〕－【三】 [6]常＝當【三】【聖】 [7]已＝以【三】【聖】 [8]習＝集【元】【明】 [9]便往至世尊＝與諸比丘大眾圍遶俱詣佛【聖】 [10](世)＋尊【三】【聖】 [11]〔等〕－【三】 [12]〔由生〕－【三】 [13]由老有病＝有病由病【三】 [14]尚＝常【聖】 [15]九＝八【三】【聖】 [16]＋(光明皇后願文)【聖】 [17]含＝鋡【聖】 [18]五十＝四十九【三】【聖】 [19](東晉…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宮】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】 [19]〔東晉…譯〕－【聖】 [20]五十二＝五十【宋】，五十二之一【明】五十一【聖】 [21]〔Nos. 144, 145〕 [22]娑＝摩【宋】 [23]娑＝摩【宮】【聖】 [24]已＝以【聖】 [25]亦＋(復)【三】【聖】 [26]却＝便【三】，各【聖】 [27]諸＝詣【三】* [28]隨＋(時)【三】 [29]闌＝蘭【三】【聖】 [30]柘＝遮【元】【明】*

世尊默然可之。時差摩比丘尼及五百比丘尼見世尊默然可之。前禮佛足繞三匝便退而去。還詣本房。時大愛道閉講堂門。擊[1]乾[2]椎於露地。敷坐具。騰在虛空。於虛空中坐臥經行。或出火焰。身下出煙身上出火。身下出水身上出煙。舉身放焰舉身放煙。左脅出水右脅出火。右脅出水左脅出[3]烟。前出火後出水 前出水後出火。舉身出火。舉身出水。爾時大愛道作若干變化。還在本座結[4]加趺坐。正身正意繫念在前而入初禪。從初禪起而入[5]二禪。從第二禪起而入第[6]三禪。從[7]三禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入想知滅。從想知滅起還入有想無想處。從有想無[8]想起[9]入不用處。從不用處起還入識處。從識處起還入空處。從空處起還入第四禪。從[10]第四禪起還入三禪。從三禪起[11]入二禪[12]中。從二禪起還入初禪。從初禪起*入二禪。從二禪起還入三禪。從三禪起還入四禪。已入四禪便取滅度。爾時天地大動。東[13]踊西沒西*踊東沒。四邊都*踊中央沒。又四面涼風起。諸天在空作倡[14]伎樂。欲界諸天涕零悲泣。猶如春月天降甘雨。神妙之天雜碎優鉢華香。又雜碎栴檀而散其上。爾時差摩比丘尼。優鉢色比丘尼。基梨施瞿曇彌比丘尼。舍瞿離比丘尼。奢摩比丘尼。[15]波陀蘭遮[16]羅比丘尼。[17]迦旃延比丘尼。闍耶比丘尼。如此上首五百比丘尼等。各[18]各於露[19]地敷坐飛在虛空。於虛空[20]之中坐臥經行作十八變。乃至入想知滅各取滅度。爾時毘舍離城內有大將名曰耶輸提。將五百童子集普會講堂有所講說。時耶輸提及五百童子。[21]遙見五百比丘尼作十八變。見已歡喜踊躍無量。各共叉手而向彼所。爾時世尊而告阿難曰。汝往至耶輸提大將所。而告之曰。速辦五百床具五百坐具五百瓶[22]酥五百瓶油五百輿花五百裹香五百車薪。爾時阿難前白佛言。不審世尊。欲何施爲。佛告之曰。大愛道已取滅度。及五百比丘尼涅槃。我等欲供養舍利。爾時阿難悲泣交集不能自勝。大愛道取滅度何其速哉。爾時阿難以手揮淚。便往至耶輸提大將所。爾時耶輸提遙見阿難來皆起前迎。並作是說善來阿難。欲[23]何告勅又行非常。爾時阿難報曰。我是佛使欲有所告勅。時大將咸共問曰。欲*何所告勅。阿難報曰。世尊告大將曰。當辦五百[24]床五百坐具五百瓶*酥五百瓶油五百輿花五百裹香五百車薪。大愛道及五百比丘尼皆取滅度。我等[25]往供養舍利。爾時大將悲泣交集而作是說。大愛道取滅度何其速哉。及五百比丘尼取滅度甚爲速哉。誰當教[26]授我等教化分檀布施。爾時耶輸提大將即辦五百*床五百坐具五百瓶油*酥薪及諸耶維之具。往至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時耶輸提大將白世尊言。如來所約勅。供養之具今日已辦。佛[27]告曰。汝今各取大愛道身及五百比丘尼身。出毘舍離到曠野之處。吾欲於彼供養舍利。耶輸提大將白佛言。唯然世尊。是時長者即往至大愛道[28]等所。告一人曰。汝今施梯[29]登牆入內[30]徐開門無令有聲。是時彼人如彼教勅即入開門。復勅五百人各[31]舉舍利著于床上。爾時有[32]二沙彌尼在。一名難陀。二名優般難陀。是時二沙彌尼語大將曰。止止大將。勿觸擾諸師。耶輸提大將報曰。汝師不爲睡眠。皆取滅度。爾時二沙彌[33]聞諸師皆取滅度。心懷恐怖。即自思惟。觀有[34]習之法皆是盡法。即於坐處得三明六通。爾時二沙彌尼即飛在虛空中。先至曠野之中作十八變。坐臥經行身出水火變化無量。即於無餘涅槃界而取般涅槃。爾時世尊將諸比丘僧。前後圍遶往至大愛道比丘尼寺[35]中。爾時世尊告阿難難陀羅云。汝等[36]舉大愛道身。我當躬自供養。是時釋提[37]桓因知世尊心中所念。即從三十三天上。譬如力[38]士屈伸臂頃。來至毘舍離。到世尊所頭面禮足在一面立。其中漏盡比丘皆見釋提*桓因及三十三天。其不漏盡有欲比丘及[39]比丘比丘尼優婆塞優婆夷未漏盡者。亦不見釋提*桓因及三十三天。爾時梵天王遙知如來心中所念。將諸梵天從梵天上沒來至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時毘沙門天王知世尊心中所念。[40]將閱叉鬼神到如來所。頭面禮足在一面立。爾時提[41]地賴吒天王將諸乾沓和。從

[1] 乾＝揵【三】【宮】 [2] 椎＝稚【宮】 [3] 烟＝火【三】 [4] 加＝跏【三】【宮】* [5] (第)＋二【三】 [6] 三＝二【元】 [7] (第)＋三【三】 [8] 想＋(處)【三】 [9] (還)＋入【三】* [10] 〔第〕－【宋】【元】 [11] (還)＋入【三】*【宮】 [12] 〔中〕－【三】 [13] 踊＝涌【明】* [14] 伎＝妓【三】 [15] 波＝鉢【三】 [16] 〔羅〕－【三】 [17] (婆羅遮羅比丘尼)七字＋迦【三】 [18] 〔各〕－【三】 [19] 〔地〕－【宮】 [20] 〔之〕－【三】 [21] 遙＝逢【三】 [22] 酥＝蘇【宮】* [23] 何＋(所)【三】 [24] 床＋(具)【三】* [25] (欲)＋往【三】 [26] 授＝將【宮】 [27] 告＋(之)【三】 [28] 等＝寺【三】 [29] 登＝搭【宮】 [30] 徐＋(徐)【三】 [31] 舉＋(輿)【三】 [32] 〔二〕－【宮】 [33] (尼)＋聞【三】*【宮】 [34] 習＝集【宮】 [35] 〔中〕－【三】 [36] 舉＝輿【三】 [37] 桓＝洹【宮】* [38] 士＝人【三】【宮】 [39] 〔比丘〕－【三】 [40] 將＋(諸)【三】 [41] 地＝頭【宮】

東方來至如來所。頭面禮足在一面立。毘婁勒[1]叉天王將諸無數拘槃[2]茶。從南方來至世尊所。頭面禮足在一面立。毘婁[3]波叉[4]天王將諸龍神。來至如來所。頭面禮足在一面立。及欲界色界無色界諸天。各各知如來心中所念。來至世尊所。頭面禮足在一面立。爾時釋提*桓因毘沙門天王前白佛言。唯願世尊。勿自勞神。我等自當供養。舍利[5]佛告諸天。止止天王。如來自[6]當知時。此是如來所應修行。非是天龍鬼神所及也。所以然者父母生子多有所益。長養恩重乳[7]哺懷抱。要當報恩不得不報恩。然諸天。當知過去諸佛世尊所生母先取滅度。然後諸[8]佛世尊。皆自供養[9]蛇旬舍利。正使將來諸佛世尊所生之母先取滅度。然後諸佛[10]皆自供養。以此方便知如來應自供養非天龍鬼神所及也。爾時毘沙門天王告五百鬼曰。汝等往至栴檀林中取[11]香薪來。當供養*蛇旬。時五百鬼聞天王語已。卽往至栴檀林中取栴檀薪。來至曠野之間。是時世尊躬自擧床一脚。難陀擧一脚。羅云擧一脚。阿難擧一脚。飛在虛空往至彼塚間。其中部之衆。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。擧五百比丘尼舍利至[12]於塚間。爾時世尊告耶輸提大將曰。汝今更辦二[13]床二坐具二車薪香花供養二沙彌尼身。耶輸提大將白佛言。唯然世尊。尋時卽辦供養之具。爾時世尊以栴檀木各傳與諸天。是時世尊復告大將曰。汝今各取五百舍利。[14]各分別而供養之二沙[15]彌亦復使然。時大將受佛教已。各各分別而取供養。卽取*蛇旬。爾時世尊復以栴檀木著大愛道身上。爾時世尊便說斯偈

一切行無常　生者必有盡
不生則不死　此滅爲最樂

爾時諸天人民。皆悉雲集在於塚間。天人大衆十億姟那術。[16]時大將[17]火滅已復取舍利而起偸婆。佛告大將曰。汝今取五百比丘尼舍利與起偸婆。長夜之中受福無量。所以然者。世間有四人起於偸婆。云何爲四。若有人與如來至眞等正覺起於偸婆。[18]轉輪聖王與。[19]聲聞辟支[20]佛起偸婆者受福無量。爾時世尊與諸天人民。說微妙之法勸令歡喜。爾時天與人有一億。諸塵垢盡得法眼淨。爾時諸天人民乾沓和阿須[21]輪四部之衆聞佛所說。歡喜奉行

(三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人俱。爾時舍衞城內有比丘尼名曰婆陀。將五百比丘尼於彼遊化。時婆陀比丘尼在閑靜之處而自思惟結*加趺坐繫念在前。自憶無數宿命之事復自笑。有比丘尼遙見婆陀比丘尼笑見已便往至比丘尼所。今婆陀比丘尼獨在樹下而笑。將有何緣。時五百比丘尼。卽相將至婆陀比丘尼所頭面禮足。爾時五百比丘尼白婆陀曰。有何因緣獨坐樹下而笑耶。爾時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰。我向者在此樹下自憶無數宿命之事。復見昔日所經歷身死此生彼皆悉觀見。時五百比丘尼復白言。唯願當說曩昔之緣。時婆陀比丘尼告五百比丘尼曰。過去久遠九十一劫。有佛出世名曰毘婆尸如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。出現於世。爾時世界名槃頭摩。人民熾盛不可稱計。爾時如來遊彼國界。將十六萬八千比丘衆。前後圍繞而爲說法時佛名號流布四遠。毘婆尸佛者衆相具足。是一切人良祐福田。爾時彼國界中有童子名曰梵天。顏貌端[22]正世之希有。時彼童子手執寶蓋而行。*諸街巷中。時有居士婦亦復端*正。亦從此道行。衆人皆共觀看。時童子便作是念。我今亦復端*正手執寶蓋。衆人皆不觀視我身。此諸人民皆共觀此女人。我今要當作方便使人觀視我。時彼童子卽出彼城往至毘[23]婆尸佛所。手執寶華供養七日七夜。亦作誓願。設當毘婆尸佛有此神足有此神力。是世間[24]天上福田。持此功德使我將來之世作女人身。人民見之莫不喜踊。爾時彼童子七日七夜。供養彼佛已。隨命長短後便生三十三天。於[25]彼作女[26]人身。極爲端*正玉女中第一。以五事功德勝彼天女。云何爲五。所謂天壽天色天樂天威福天自在。時三十三天見已各自說曰。此天女者。極爲殊妙無與等者。其中或有天子作是說。此天女我應得。以爲[27]天后。各相競[28]爭。時大天王說曰。汝等勿共[29]鬪訟。其中能說極妙[30]法者。便以此天女與

[1]〔叉〕－聖　[2]茶＝荼㊂　[3]波＝博聖　[4]（大）＋天聖　[5]佛＝弗明　[6]當知＝知斯宋　[7]哺＝餔聖　[8]佛＋（又諸佛）宋　[9]蛇旬＝耶維㊂*
[10]〔皆自供養〕－㊂聖　[11]香＝栴檀㊂　[12]於＝大㊂　[13]床＋（具）㊂　[14]〔各〕－聖　[15]彌＋（尼）㊂聖　[16]（能）＋時元明　[17]（火滅…婆）十一字＝復取火滅宋　[18]（與）＋轉㊂　[19]〔聲聞〕－㊂，聲聞＝辟宋　[20]佛＋（及如來弟子漏盡阿羅漢與）十一字㊂　[21]輪＝倫㊂
[22]正＝政聖　[23]婆＝波聖　[24]天＝無㊂　[25]彼＋（復）㊂　[26]〔人〕－㊂*　[27]天后＝夫婦聖　[28]爭＝靜聖　[29]鬪＝閗宋　[30]法＝偈㊂

之作婦。爾時有一天子便說斯偈

若起若復坐　寤寐無有歡
設我眠睡時　然後乃無欲

爾時復有天子而說斯偈

汝今故爲樂　於眠無念想
我今與欲念　如似打戰鼓

爾時復有天子而說斯偈

設[1]復打戰鼓　猶有休息時
我欲馳迷疾　如氷流不停

爾時復有天子而說斯偈

如氷[2]漂大木　猶有休息時
我恒思想欲　如殺[3]象不跔

爾時諸天中最尊天子。與諸天人而說斯偈

汝等猶閑暇　各能說斯偈
我今不自知　爲存爲亡乎

爾時諸天人白彼天子曰。善哉天子。所說偈者極爲清妙。今[4]日此天女奉貢天王。爾時天女卽入天王宮。汝等諸[5]天勿有猶豫。所以然者。爾時童子供養佛上寶蓋者。豈異人乎。莫作是觀。爾時童子身者。卽我身是也。過去三十一[6]劫有式詰如來。出現於世。遊化於野馬世界。與大比丘衆十六萬人俱。爾時彼天女後便命終而生人中。受女人身極爲端*正世之希有。時式詰如來到時著衣持鉢。入野馬城乞食。時彼天女人復爲長者婦。以好飮食奉上式詰如來。[7]普作誓願。持此功德之業。所生之處莫墮三惡趣。顏貌端*正與人殊異。爾時彼女人後便命終生三十三天。於彼復作女人身極爲端*正。有五事功德勝彼諸天。爾時天女。豈異人乎。莫作是觀。所以然者。[8]彼女人者則我身是。卽於彼劫毘舍羅婆如來出現於世。爾時天女隨壽長短。命終之後來生人中。受女人身顏貌端*正世之希有。復與長者居士作婦。爾時長者婦復以妙衣好服奉上如來。發此誓願。使我將來之世得作[9]女身。時彼婦[10]女命終之後生三十三天。顏貌端*正勝彼天女。爾時彼女人者。豈異人乎。莫作斯觀。所以然者。爾時女人者則我身是。時彼女人隨壽長短。命終之後來生人中。在波羅㮈大城。與月光長者作[11]婦婢。顏貌麁醜人所惡見。自毘舍羅婆去世更無[12]佛。爾時[13]各佛遊化。時月光長者婦告其婢曰。汝在外遊行。求覓沙門顏貌端*正入吾意者。將來在家吾欲供養。爾時彼婢卽出家中。在外求覓沙門。遇見*各佛城內遊乞。[14]然顏貌麁惡姿色醜弊。時彼婢使語*各佛曰。大家欲見。願屈至家。卽入白[15]主。沙門已至可往相見。時長者婦見沙門已。心不歡樂卽語其婢。此還發遣吾不布施。所以然者。由其顏貌麁弊故。爾時其婢語夫人[16]曰設[17]夫人不惠施沙門者。我今日所應食分盡用惠施。時彼夫人卽出食分細麨一[18]升。時彼婢[19]便授與[20]沙門。*各佛受此食已。飛在虛空作十八變。時長者婢復作[21]誓願。持此功德。所生之處莫墮三惡趣。使我將來之世得作女[22]人極爲端*正。時彼*各佛手擎鉢飯。遶城三匝。[23]月光長者將五百商人。[24]集普會講堂。時彼城中男女大小*見*各佛擎鉢飯飛在虛空。[25]見已[26]相謂言。斯是何人功德乃爾[27]乎。[28]過此*各佛[29]飯食惠施。時長者婢[30]語夫人曰。[31]出觀[32]向沙門神德。飛在虛空作十八變神德無量。時長者婦告其婢曰。[33]今所惠施沙門之食。設獲福者盡持與我。我當與汝二日食直。其婢報曰。[34]不堪任以福相與。夫人告曰。與汝四日食直乃至十日食直。其婢報曰。我不堪任以福相與。夫人告曰。我今與汝百枚金錢。其婢報曰。[35]我不須。夫人復告。與汝二百乃至千枚金錢。其婢報曰。我亦不須。夫人告曰。我[36]免汝身使不作婢。[37]婢報曰。我亦不須求爲良人。夫人復告。汝[38]作夫人。我爲婢使。其婢報曰。我亦不須求爲[39]夫人。夫人告曰。我今當取汝撾打毀[40]兀耳鼻。截汝手足當斷汝頭。其婢報曰。如斯之痛盡堪任受。終不[41]以福而相惠施。身屬大家心善各異。爾時長者婦卽[42]撾其婢。時五百商人各作斯論。此神人者今來乞食。必當是我家施與。時月光長者發遣諸人還來入家。見夫人取婢鞭打。卽問之曰。以何因緣而鞭此婢。時婢便以斯因緣具白。時月光長者歡喜踊躍不能自勝。卽攝夫人[43]以爲婢使。使其[44]婢代夫人處。爾時波羅㮈城有王治化名梵摩達。時彼大王聞月光長者飯辟支佛甚懷喜悅。乃遇眞人隨時惠施。梵摩達王。卽遣人召月光長者而告

[1] 復＝有【宮】　[2] 漂＝灂【宮】　[3] 象＝鳥【聖】【宮】　[4] 日＝以㊂　[5] 天＝妹㊂　[6] 劫＋(中)㊂　[7] 普＝亦㊂【宮】　[8] 彼＝時㊂　[9] 女＋(人)㊂　[10] 女＝人㊂　[11] (婦)－㊂　[12] 佛＋(出)㊂　[13] 各＝辟支㊂＊　[14] 然＋(彼)㊂　[15] 主＝王【宮】　[16] (曰設夫人)－【宋】　[17] (夫人)－【元】【明】　[18] 升＝斗㊂　[19] 便＝使㊂　[20] 沙門＋(時)㊂　[21] 誓＝是【宮】　[22] 人＝身㊂　[23] (時)＋月㊂　[24] 集＋(會)㊂　[25] (坐)＋見【宮】　[26] (白)＋相㊂　[27] 乎＝于【宮】　[28] (誰)＋過㊂　[29] 飯＝飲㊂　[30] 語＝白㊂　[31] (願)＋出㊂,　[32] 向＝嚮㊂,向＋(者)【宮】　[33] (汝)＋今㊂　[34] (我)＋不㊂　[35] 我＋(亦)㊂　[36] 免＝勉【宮】＊　[37] (其)＋婢㊂　[38] 作＝爲㊂　[39] 夫＝良㊂　[40] 兀＝杌㊂　[41] 以＝已【宮】　[42] 撾＋(打)㊂　[43] (以)－㊂　[44] 婢＋(身)㊂

之曰。汝賞飯神仙眞人乎。長者白王賞遇眞人以食惠施。時梵摩達王尋時賞賜更增職位。時長者婢隨壽長短命終之後生三十三天。顏貌殊妙世之希有。[1]五事功德勝彼諸天。諸妹莫作是觀。爾時長者[2]婢卽我身是也。於此賢劫中有佛出世名拘[3]樓孫如來。時彼天女隨壽長短。命終之後生於人中。爾時[4]耶若達梵志作女。時此女人復飯如來。[5]發誓願。求作女人身。後命終生三十三天。顏貌端*正勝諸天女。復從彼命終生於人中。爾時拘那*含牟尼佛出現於世。時彼天女爲長者女。復以金華供養拘那*含牟尼佛。持此功德所生之處。莫墮三惡趣。使我後身得作女人身。時此女人隨壽長短。命終之後生三十三天。於彼端*正出來天女上。有五事功德而不可及。爾時長者女供養拘那*含牟尼佛。豈異人乎。莫作斯觀。爾時[6]長者女人則我身是。時彼天女隨壽長短。來生人中。復與長者作婦顏貌殊特世[7]間希有。爾時迦葉如來出現於世。時[8]長者婦七日七夜。供養迦葉佛。*發誓願言。使我將來世得作女*人身。時長者婦隨壽長短。命終之後生三十三天。有五事功德勝彼天女。爾時長者婦供養迦葉佛者。豈異人乎。莫作斯觀。爾時長者婦則我身是。於此賢劫釋迦[9]文出現於世。時彼天女命終之後生羅閱城中。與劫毘羅婆羅門作女顏貌端正出諸女*人表。劫[10]毘婆羅門女正[11]以紫[12]磨金像。至彼女人所[13]黯如似墨。意不貪五欲。諸妹莫作斯觀。此女人身豈異人乎。爾時婆羅門女者則我身是[14]也。諸妹當知。緣昔日功報。與比鉢羅摩納作婦。所謂摩訶迦葉是。尊大迦葉先自出家。後日我方出家。自憶昔日所經歷女人之身。是以今故自笑耳。我以無智自蔽。供養六如來。求作女人身。以此因緣故笑。昔日所經歷。爾時衆多比丘聞婆陀比丘尼。自憶宿命無數世[15]時事。卽往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白如來。爾時世尊告諸比丘。汝等頗見聲聞之中比丘尼。自憶無數世事如斯人乎。[16]比丘白佛。不[17]見世尊。佛告諸比丘。我聲聞中第一弟子。自憶宿命無數世事。劫毘羅比丘尼是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[18](三)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘。往至世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐前白佛言。[19]劫爲長短爲有限乎。佛告比丘。劫極長遠我今與汝引譬。專意聽之吾今當說。爾時比丘從佛受敎。世尊告曰。比丘當知猶如鐵城縱廣一由[20]旬。芥子滿其中無空缺處。設有人來百歲取一芥子。其鐵城芥子猶有滅盡。然後乃[21]至爲一劫不可稱計。所以然者。生死長遠無有邊際。衆生恩愛縛著流轉生死。死此生彼無有窮已。我於其中厭患生死。如是比丘。當求巧便免此愛著之想。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

增壹阿*含經卷第[22]五十[23]

增壹阿[24]含經卷第[25]五十一

[26]東晋罽賓三藏瞿曇僧伽提婆譯

大愛道般涅槃[27]分品第[28]五十二

[29](四)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時有一比丘至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時彼比丘白[30]佛言。世尊。劫爲長遠。佛告比丘。劫極[31]遠。不可以算籌量。我今當與汝引譬喩。善思念之。吾今當爲汝說。爾時彼比丘從佛受敎。世尊告曰。[32]猶如大石山縱廣一[33]由旬高一由旬。設有人來手執天衣百歲一拂。石猶[34]磨滅劫數難限。所以然者。劫數長遠無有邊際。如此非一劫百劫。所以然者。生死長遠。不可限量無有邊際。衆生之類無明所[35]弊。流浪生死無有出[36]期。死此生彼無有窮已。我於其中厭患生死。如是比丘。當求巧便免此愛著之想。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

(五)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。隨時聞法有五功德恒不失時。云何爲五。未曾聞法便聞之。已聞便[37]持。除去狐疑。亦無邪見。解甚深之法。是謂比丘隨時聞法有此五功德。是故比丘。[38]當念常聽甚深之法。此是我之敎[39]誡。如是比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

[1](有)＋五【三】【宮】　[2]婢＋(者)【三】【宮】　[3]樓＝屢【聖】　[4](與)＋耶【三】　[5]發＋(此)【三】*　[6]〔長者〕－【三】　[7]間＝之【三】　[8](彼)＋長【三】　[9]文＋(佛)【三】　[10]毘＋(羅)【三】　[11]以＝似【元】【明】【宮】　[12]磨＝摩【聖】　[13](黯)＋黶【三】　[14]〔也〕－【三】　[15]〔時〕－【三】　[16](諸)＋比【三】　[17]見＋(也)【三】　[18]～S. 15. 6. Sāsapā.　[19]劫～Kappa.　[20]旬＋(高一由旬)【三】　[21]〔至〕－【三】　[22]五十＝四十九【三】【宮】　[23]＋(光明皇后願文)【聖】　[24]含＝鋡【聖】*　[25]五十一＝五十【三】【宮】　[26](東晋…譯)十三字＝符秦建元年三藏曇摩難提譯【宋】【元】，符秦三藏曇摩難提譯【明】，〔東晋…譯〕－【聖】　[27]〔分〕－【三】，分品第五十二品分之餘【聖】　[28]五十二＝五十一，五十二之二【明】　[29]～S. 15. 5. Pabbata.　[30]佛言世尊＝世尊曰【三】　[31](長)＋遠【三】　[32]猶＝譬【三】　[33]由旬～Yojana.　[34]磨＝摩【三】　[35]弊＝蔽【三】　[36]期＝其【宋】　[37](受)＋持【三】　[38]當念常＝常當念【三】【宮】　[39]誡＝戒【聖】

(六)聞如是。一時佛在[2]毘舍離摩訶婆那園中。與大比丘衆五百人俱。爾時[3]師子大將便往至世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時如來告大將曰。施主檀越有五功德。云何爲五。於是施主名聞遠布。某甲村中有此好施之人。周窮濟乏無[4]有愛惜。是謂師子大將。第一功德[5]施主所致。復次師子大將。施主檀越若至[6]刹利衆婆羅門衆沙門衆中。皆無所畏亦無疑難。是謂師子第二功德。復次施主檀越多爲人所愛念。普來宗仰如子愛母。其心不相離。施主亦復如是多爲人[7]所愛。復次師子。施主檀越布施之時發歡喜心。以有歡[8]喜。即有悅豫。意性堅固。是時便自覺有樂有苦亦[9]變悔如實[10]而自知。云何自知。知有苦諦苦[11]習苦盡[12]出要諦。如實知之。爾時世尊便說斯偈

施爲衆福具　而逮第一義
其能[13]憶施者　便發歡[14]喜心

復次師子長者。施主檀越布施之時。身壞命終生三十三天。又有五事勝彼諸天。云何爲五。一者顏貌豪貴威神光明。二者所欲自在無事不果。三者若檀越施主生人中者。値富貴家。四者饒財多寶。五者言從語用。是謂師子檀越有此五功德引入善道。爾時師子大將聞佛所說。歡喜踊躍不能自勝。前白佛言。唯願世尊。及比丘僧當受我請。爾時世尊默然受請。時師子大將[15]以見世尊默然受請。即從坐起頭面禮足便退而去。還至家中辦具種種飮食敷好坐具。即白。時至。今正是時。唯願大聖。垂愍臨顧。爾時世尊到時著衣持鉢將[16]諸比丘衆。前後圍遶至大將家各次第坐。[17]爾時師子將軍見佛及比丘僧已次第坐。手自斟酌行種種飮食。爾時大將行食之時。諸天在虛空中而告之曰。此是阿羅漢斯人向阿羅漢。施此得福多施此得福少。此是阿那含此人向阿那*含。此人是斯陀*含斯人向斯陀*含道。此人是須陀洹斯人向須陀洹道。是人七生往返此人一生。[18]是持信此人奉法。此是利根此是鈍根。此人下卑此人精進持戒。此人犯戒施此人得福多。施此[19]人得福少。[20]爾時師子大將聞諸天語已亦不經懷。見如來食已訖除去鉢器。更取小座[21]如來前坐。爾時師子大將白世尊言。我向者有諸天。來至我所而告[22]之曰。從羅漢至犯戒皆具白如來。雖聞斯言亦不經懷[23]亦不生此念。我當捨此施彼捨彼施此。然我復生斯念。應施一切衆生有形之類。由食而存無食則喪。我躬自從如來聞說斯偈。恒在心懷而不忘失。云何[24]名爲[25]偈

施當普平等　終不有所逆
必當遇[26]聖賢　緣斯而得度

是謂世尊。斯偈所說。我躬從如來聞之恒念奉行。佛告大將。善[27]哉斯名菩薩之心平等惠施。若菩薩布施之時亦不生此念。我當與此置此。恒有平等而惠施。亦復有此念。一切衆生有食則存無食則[28]亡。菩薩行施之時。亦復思惟此業便說斯偈

夫人修其行　行惡及其善
彼彼自受報　行終不衰耗
如人尋其行　即受其果報
爲善獲[29]其善　作惡受惡報
爲惡及其善　隨人之所習
如似種五穀　各獲其果實

師子大將。當以此方便知善[30]惡各有其行所以然者。從初發意至于成道心無增減。不[31]選擇人亦不觀其地。是故師子。若欲惠施之時恒念平等。勿興是非之心。如是師子當作是學。爾時世尊復說頌曰

施歎人所愛　衆人所稱歎
所至無疑難　亦無嫉妬心
是故智者施　除去諸惡想
長夜至善處　諸天所嘉歎

爾時世尊說斯語已。便從坐起而去。爾時師子聞佛所說。歡喜奉行

(七)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王往[32]至世尊所。頭面禮足在一面坐。是時波斯匿王白世尊言。夫施之家當[33]施何處。[34]世尊告王。隨心所歡便於彼施。王復白佛。爲施何處得大功德。佛告王曰。[35]汝所問當施何處。今復問獲福功德。王白佛言。我今問如來爲施何處獲其功德。佛告王曰。吾今還問王隨所樂還報吾。云何大王。若有刹利子來婆羅門子來。然愚惑無所知。心意錯亂恒不一定。來至王所而問王言。我等當恭奉聖

[1] ～A. V. 34. Sīha. [2] 毘…園～Vesālī, Mahāvana. [3] 師…將～Sīha senāpati. [4] 有＝所【三】 [5] (由)＋施【三】 [6] 刹利衆～Khattiya-parisa.
[7] 〔所〕－【三】 [8] 喜＝心【三】 [9] (不)＋變【三】，(無)＋變【宮】 [10] 〔而〕－【三】 [11] 習＝集【元】【明】【宮】 [12] (苦)＋出【三】 [13] 憶＝億【宮】 [14] 喜＝悅【三】【宮】
[15] 以＝已【三】 [16] 〔諸〕－【三】 [17] 〔爾時…次第坐〕十六字－【宋】 [18] (此)＋是【三】 [19] 〔人〕－【三】 [20] 〔爾〕－【三】 [21] (在)＋如【三】 [22] 之＝我【三】
[23] 亦＋(復)【三】* [24] 名爲＝爲一【三】 [25] (一)＋偈【宮】 [26] 聖賢＝賢聖【三】 [27] 哉＋(善哉)【三】 [28] 亡＝喪【三】 [29] 其＝不【聖】 [30] 惡＋(故)【三】
[31] 選＝擇【宮】 [32] 至＝到【三】 [33] 施＝於【三】【宮】 [34] (施)＋世【三】【宮】 [35] 汝＋(前)【三】

[1]王隨時所須。云何大王須此人在左右[2]乎。王白佛言。不須也世尊。所以然者。由彼人無有黠慧心識不定。不堪[3]候外敵之所致也。佛告王曰。云何大王。若剎利婆羅門種多諸方便。無有恐難亦不畏懼能[4]除外敵。來至王所而白王言。我等隨時贍奉聖王。唯願[5]恩垂當見納受。云何大王。當受斯人[6]不。王白佛言。唯然世尊。我等當納受斯人。所以然者。由彼人堪任*候外敵。無有畏難*亦不恐懼。佛告王曰。今比丘亦復如是。諸根完具捨五成六。護一降四。施[7]此之人獲福最多。王白佛言。云何比丘捨五成六。護一降四。佛告王曰。[8]於是比丘[9]捨貪欲蓋瞋恚蓋睡[10]眠[11]調疑。如是比丘。名為捨五。云何比丘成就六。王當知之。若比丘見色已不起色想。緣此[12]護眼根。除去惡不善念而*護眼根。若耳鼻[13]口身意。不起意識而*護意根。如是比丘成就六。云何比丘而*護一。於是比丘繫念在前。如是比丘而*護一。云何比丘而降四。於是比丘降身魔欲魔死魔天魔。皆悉降伏。如是比丘降伏於四。如是大王。[14]捨五[15]就六。*護一降四。施如此之人。*獲福難量[16]大王。邪見與邊見相應。如斯之人施蓋無益。時王白佛言。如是世尊。施斯之人其福難量。若比丘成就一法福尚難量。何況餘者。云何為一法。所謂身念是也。所以然者。尼[17]乾子恒計身行[18]意行。不計口行。佛告王曰。尼*乾子者愚惑意常錯亂心識不定。是彼師法故致斯言耳。彼受身行[19]之報[20]蓋不足言。意行無形而不可見。王白佛言。此三行中何者最重。[21]身行耶口行耶意[22]行。佛告王曰。此三行[23]中意行最重。口行身行蓋不足言。王白佛言。復何因緣故。說念[24]意最為第一。佛告王曰。夫人所行先意念然後口發。口[25]已發便身行殺盜婬。舌根不定亦無端緒。正使彼人命終身根舌根在。大王。彼人何以故身口不有所[26]設耶。王白佛言。彼人以無意根[27]故致斯變耳。佛告王曰。當以此方便知意根最為重。餘二者輕。爾時世尊便說斯偈

心為法本　心尊心使　心之念惡
即行即施　於彼受苦　輪轢于[28]轍
心為法本　心尊心使　中心念善
即行即為　受其善報　如影隨形

爾時波斯匿王白世尊言。如是如來。為惡之人身行惡隨行墮惡趣。佛告王言。汝為觀何等義。而來問我為施何人獲福益多。王白佛言。我昔至尼*乾子所。問尼[29]揵子曰。當於何處惠施。尼*乾子聞我所問已。更論餘事亦不見報。時尼*乾子語我言。沙門瞿曇作是說。施我得福多。餘者無福。當施我弟子。不應施餘人。其有人民施我弟子者。其福不可量也。佛告王曰。爾時為云何報之。王白佛言。時我便作是念。或有斯理惠施如來其福難量。今故問佛。為與何處其福難量。然今世尊。不自稱譽亦不毀人。佛告王曰。我[30]口不作是說。施我得福多。餘者不得福。但我今日所說。鉢中遺餘持與人者其福難量。以清淨之心著淨水中。普生斯念。斯中有形之類蒙祐無量。何況人形。但大王。我今所說施持戒人其福難量。與犯戒人者蓋不足言。大王當知。如田家子善治其地除去穢惡。以好穀子著良田中。於中獲子無有限量。亦如[31]彼田家子不修治地。亦不除去穢惡而下穀子。[32]所收蓋不足言。今比丘亦復如是。若比丘捨五*就六。護一降四。如斯之人其施惠者其福無量。與邪見之人蓋不足言。猶如大王。剎利種婆羅門種。意無疑難能降外敵。當觀亦如羅漢之人。彼婆羅門種意不專定者。[33]觀當如邪見之人。時波斯匿王白世尊言。施持戒之人其福難量。自今已後其[34]有來求索者。終不違逆。若復四部之衆有所求索者亦不逆之。隨時給與衣被飲食床臥[35]具。亦復施與諸梵行者。佛告之曰。勿作是說。所以然者。施畜生之類其福難量況復人身乎。但我今日所說者。施持戒人難計非犯戒人。波斯匿王白佛言。我今重復自歸。然世尊般勤。乃至於斯外道異學[36]傳誹世尊。又且世尊恒歎譽彼人。外道異學貪著利養。又復如來不貪利養。國事[37]多猥欲還所止。佛告王曰。宜知是時。爾時波斯匿王聞佛所說。歡喜奉行

(八)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時波斯匿王殺鹿母百子。即懷變悔

[1]王＝衆(聖)　[2]乎＝于(聖)　[3]候＝侯(三)(聖)*　[4]除＝降(三)(宮)　[5]恩垂＝垂恩(三)　[6]不＋(乎)(三)　[7]此＝是(聖)　[8]於＝施(聖)　[9]〔捨〕－(三)　[10]眠＋(蓋)(三)　[11]調疑＝調戲蓋疑蓋(宋)掉戲蓋疑蓋(元)(明)　[12]護＝擭(聖)　[13]口＝舌(三)(聖)　[14]捨＝諸(明)　[15](成)＋就(三)*　[16]大王＝夫爲(三)(聖)　[17]乾＝揵(三)*，健(聖)*　[18]意行不計口行＝不計口行意行(三)，〔意行〕－(聖)　[19]〔之〕－(宋)　[20](口行之報)＋蓋(三)　[21]〔身行…最重〕二十字－(聖)　[22]行＋(耶)(三)　[23](之)＋中(三)　[24]意＝身(聖)　[25]已＝以(聖)*　[26]設＝說(三)　[27]故＋(故)(聖)　[28]轍＝徹(聖)　[29]揵＝健(聖)　[30]口＝亦(三)　[31]〔彼〕－(三)　[32](後)＋所(三)　[33]觀當＝當觀(三)　[34]〔有〕－(三)　[35](數)＋具(聖)　[36]傳＝恒(三)　[37]多猥＝猥多(三)

我造惡[1]源極爲甚多。復用此爲由王位故殺此百人。誰能堪任除我愁憂。[2]波斯匿王復作是念。唯有世尊能去我憂耳。時復作斯念。我今不宜懷此愁憂。默然至世尊所。當駕王威至世尊所。時波斯匿王告群臣曰。汝等[3]催駕[4]寶羽之車。如前王法欲出舍衞城。親近如來。群臣聞王教已。卽時嚴駕羽[5]寶之車。卽來白王言。嚴駕已訖王知是時。時波斯匿王卽乘羽*寶[6]車。[7]椎[8]鍾鳴鼓懸繒[9]幡蓋。人[10]從皆著鎧器。諸臣圍遶出舍衞城。往至祇[11]洹步入祇*洹精舍。如前王法除五威儀。蓋天冠拂劍履屣盡捨之。至世尊所頭面布地。復以手摩如來足[12]普自陳啓。我今悔過改往修來。愚惑不別眞僞。殺庶母百子。[13]王威力故今來自悔唯願納受。佛告王曰。善哉大王。還就本位。今當說法。[14]波斯匿王卽從坐起禮世尊足還詣本位。佛告王曰。命極危脆極壽不過百年。所出無幾人壽百年。計三十三天一日一夜。計彼日夜三十日爲一月。十二月爲一歲。彼三十三天正壽千歲。計人中壽壽[15]十萬歲。復計還活地獄中一日一夜。復計彼日夜三十日爲一月。十二月爲一歲。還活地獄中五千歲。或壽半劫或壽一劫。隨人所作行。或有中天者。計人中之壽百億之歲。智者恒念普修此行。[16]復用此惡爲。樂[17]少苦多其殃難計。是故大王。莫由己身父母妻子國土人民施行罪業。亦莫爲王身故而作罪本。猶如石蜜爲初甜後苦。此亦如是。於短壽之中何爲作惡。大王當知。有四大畏恒逼人身。終不可制[18]約。亦復不可呪術戰鬪藥草所能抑折。[19]生老病死。亦如四大山從四方來各各相就。摧壞樹木皆悉磨滅。此四事[20]者亦復如是。大王當知。若生來時。使父母懷憂愁苦惱不可稱計。若老來至無復少壯。壞敗形貌支節漸緩。若病來至丁壯之年。無復氣力轉轉命促。若死來至斷於命根。恩愛別離五陰各散。是謂大王有此四大皆不得自在。若復有人親近殺生受諸惡原。若生人中壽命極短。若人習盜後生貧困。衣不蓋形食不充口。所以然者。皆由取他財物故。[21]故致斯變。若生人中受苦無量。若人[22]婬[23]他後生人中妻不貞良。若人妄語後生人中言不信用爲人輕慢。皆由前世詐稱虛僞故。若人惡言受地獄罪。若生人中顏色醜陋。皆由前世惡言故[24]致斯報。若人[25]諍語受地獄罪。[26]若生人中家中不和恒被鬪亂。所以然者。皆由前身所造之報。若人兩舌鬪亂彼此受地獄罪。若生人中[27]家[28]不和恒有諍訟。所以然者。皆由前世鬪亂彼此之所致[29]也。若人喜憎嫉[30]他受地獄罪。若生人中爲人所憎。皆由前世行本之所致也。若人興謀害之心受地獄罪。若生人中意不專定。所以然者。皆由前世興斯心故。若復有人習於邪見受地獄罪。若生人中聾盲瘖瘂人所惡見。所由爾者皆因前世行本所致也。是謂大王由此十惡之報致斯殃釁。[31]受無量[32]苦況復外者乎。是故大王當以法治化莫以非法。以理治民亦莫非理。大王諸以正法治民者。命終之後皆生天上。正使[33]大王。命終之後人民追憶。終不忘[34]失名稱遠布。大王當知。諸以非法治化人民。死後皆生地獄中。是時獄卒以五縛繫之。其中受苦不可稱量。或鞭或縛或捶。或解諸支節。或取火炙。或以[35]鎔銅灌其身。或剝其皮。或以[36]草[37]著腹。[38]或拔其舌。或刺其體。或鋸解其身。或鐵臼中擣。或輪壞其形。使走刀山劍樹不令停息。抱熱銅柱。或挑其眼。或壞[39]耳根。[40]截手足[41]耳鼻。[42]已截復生。復舉身形著大鑊中。復以鐵叉擾動其身不令[43]息住。復從鑊中出生拔脊筋持用治車。復使入熱[44]炙地獄中。復入熱屎地獄中。復入剌地獄中。復入[45]灰地獄中。復入刀樹地獄中。復令仰臥以熱鐵丸[46]使食之腸胃五藏皆悉爛盡從下而過。復以*鎔銅而灌其口從下而過。於中受苦惱要當罪畢然後乃出。如是大王。衆生入地獄其事如是。皆由前世治法不[47]整之所致也。爾時世尊便說斯偈

百年習[48]放[49]逸　後故入地獄
斯[50]覓何足貪　受罪難稱計

大王。以法[51]治自濟其身。父母妻子奴婢親族將護國事。是故大王常當以法治化[52]勿

[50]覓=竟(宋)　[51]治+(化)(三)　[52]勿=莫(三)

[1]源=原(三)(聖)　[2](時)+波(三)(聖)　[3]催=摧(聖)　[4]寶羽=羽寶(宋), 羽葆(元)(明)　[5]寶=葆(元)(明)　[6](之)+車(三)　[7]椎=推(聖)　[8]鍾=鐘(明)　[9]幡=旛(明) 幢(聖)　[10]從=民之徒(三), 徒(聖)　[11]洹=桓(三)*　[12]普=並(元)(明)(聖)　[13](由)+王(三)　[14](時)+波(三)　[15]十+(二)(三)　[16](我)+復(三)　[17]少=小(聖)　[18]約=却(三)(聖)　[19](所謂)+生(三)　[20]〔者〕－(三)　[21]〔故〕－(三)　[22]婬他=他婬(宋)　[23]他+(妻)(元)(明)　[24]致=獲(三)　[25]諍=靜(三)　[26]〔若生人中〕－(聖)　[27](室)+家(三)　[28]〔不和〕－(聖)　[29]〔也〕－(三)　[30]〔他〕－(三)　[31]受+(罪)(三)　[32]〔苦〕－(三)　[33]〔大〕－(聖)　[34]失=矣(三)　[35]鎔=融(三)(聖)*　[36]草=革(元)(明)　[37]著=豬(元)　[38]〔或〕－(宋)　[39](其)+耳(聖)　[40](或)+截(三)　[41]耳=取(明)　[42]已=以(三)(聖)*　[43]息=止(三)(聖)　[44]炙=灰(三)　[45]灰+(河)(三)　[46]使+(令)　[47]整=正(元)(明)　[48]放逸=於欲(三)　[49]逸=欲(聖)

以非法。人命極短在世須臾間耳。生死長遠多諸畏難。若死來至於中❶呼哭。骨節離解身體煩疼。爾時無有救者。非有父母妻子奴婢僕從國土人民所能救也。有此之難。誰堪代者。唯有布施持戒。語常和悅不傷人意。作衆功德行諸善本。爾時世尊便說斯偈

智者當惠施　諸佛所嘉歎
是故清淨心　勿有懈慢意
爲死之所逼　受大極苦惱
至彼惡趣中　無有休息時
若復欲來時　極受於苦惱
諸根自然壞　由惡無休息
若醫師來時　合集諸藥草
不逼其身體　由惡無休息
若復親族來　問其財❷貨本
耳亦不聞聲　由惡無休息
若復移在地　病人臥其上
形如枯樹根　由惡無休息
若復*已命終　身❸命識已離
形如牆壁土　由惡無休息
若復彼死❹屍　親族舉塚間
彼無可❺持者　唯福可怙耳

是故大王。當求方便施行福業。今不爲者後悔無益。爾時世尊便說斯❻偈

如來由福力　降伏魔官屬
今已❼還佛力　是故福力尊

是故大王。當念作福。爲惡尋當❽悔更莫復犯。爾時世尊便說斯偈

雖爲極惡原　悔過漸復薄
是❾時於世間　根本皆消滅

是故大王。莫由己身修行其惡。莫爲父母妻子沙門婆羅門。施行於惡習其惡行。如是大王當作是學。爾時世尊便說斯偈

非父母兄弟　亦非諸親族
能免此❿惡者　皆捨歸於死

是故大王。自今⓫已後當以法治化莫以非法。如是大王當作是學。爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

⓬(九)聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時國王波斯匿夜夢見十事。王即覺⓭悟大用愁怖。懼畏亡國及身妻子。明日即召公卿大臣明智道士婆羅門能解夢相者。悉來集會。王即爲說夜夢十事。誰能解者。婆羅門言。我能解之。恐王聞之即當不樂。王言。便說之。婆羅門言。當亡國王及王太子王妻。王⓮言。⓯云何諸人。寧可⓰禳⓱厭不耶。婆羅門言。斯事可*禳*厭之。當殺太子及王所重大夫人。邊傍侍者僕從奴婢幷所貴大臣。以用祠天王。所有臥具珍⓲琦寶物。皆當火燒以祠於天。如是王身及國可盡無他。王聞婆羅門言。大用愁憂不樂。却入齋室思念此事。王有夫人名曰摩利。就到王所問王意故。何以愁憂不樂。妾身將有過於王耶。王言。卿無過於我。但莫問是事。卿儻聞之令汝愁怖。夫人答王。不敢愁怖。王言。不須問也。聞者愁怖。夫人言。我是王身之半。有急⓳殺當殺妾一人。⑳王安隱不以爲怖。願王說之。王即爲夫人說。昨夜夢見十事。一者見三釜羅。兩邊釜滿㉑中釜空。兩邊釜沸氣相交往。不入中央空釜中。二者夢見馬口亦食尻亦食。三者夢見大樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩。然後有羊。羊主食繩。六者夢見狐坐金床上。食以金器。七者夢見大牛還從犢子㉒嗽乳。八者夢見黑牛群。從四面㉓吼鳴來相趣欲鬪。當合未合不知牛處。九者夢見大陂池水。中央濁四邊清。十者夢見大溪水波流正赤。夢見已即寤大用惶怖。恐亡國及身妻子人民。今召公卿大臣道人婆羅門能解㉔夢者。時有一婆羅門言。當殺王太子所重夫人大臣奴婢。以祠於天。以故致愁耳。夫人報言。大王莫愁㉕夢。如人行買金。又以火燒兼石上㉖磨。好惡自現。今佛近在祇*洹精舍。可往問佛。佛解說者可隨佛說。云何信此狂癡婆羅門語。以自愁苦。乃至於斯。王方喜寤。即召左右傍臣。速嚴駕車騎。王乘高蓋之車。乘騎㉗侍從數千萬人。出舍衞城到祇*洹精舍。㉘下步到佛所頭面禮足。長跪叉手前白佛言。昨夜夢見十事。願佛哀我事事解說。佛告王曰。善哉大王。王所夢者。乃爲將來後世現瑞應耳。後世人民不畏禁法。普當㉙淫泆貪㉚有妻息。放情婬嬺無有厭足。㉛妬忌愚癡不知慚㉜不知愧。貞㉝潔見棄佞諂亂國。王夢見三釜羅。兩邊釜滿中央釜空。兩邊釜沸氣相交往。不入中央空釜中者。後世人民皆當不給

❶呼＝啼㊂　❷貨＝化㊃　❸命＝冷㊂　❹屍＝尸㊅　❺持＝恃㊂　❻偈＋（夫爲作福者常當離苦患造福受其報今世亦後世是故大王當念作福爾時世尊便說斯偈）三十六字㊂　❼還＝遠㊂　❽悔＋（過）㊂　❾時＝照㊂　❿惡＝息㊂　⓫已＝以㊃　⓬［Nos. 146-148］　⓭悟＝寤㊂　⓮言＝語㊃　⓯〔云何〕－㊂㊅　⓰禳＝攘㊅*　⓱厭＝讓㊂*　⓲琦＝奇㊅　⓳殺＋（以告我故當）五字㊂　⑳（大）＋王㊂　㉑中＋（央）㊂　㉒嗽＝噉㊂*　㉓吼鳴＝鳴吼㊂　㉔夢＝說㊂　㉕夢＋（[illegible]）㊂　㉖磨＝摩㊅　㉗〔侍〕－㊂　㉘（自）＋下㊅　㉙淫＝婬㊂　㉚有＝耆㊂　㉛妬＝妒㊅　㉜〔不知〕－㊂　㉝潔＝廉㊂

足養親貪窮、同生不親近、反親他人富貴、相從共相饋遺、王夢見一事、正爲此耳。正夢見馬口亦食尻亦食、後世人民大臣百官長吏公卿、廩食於官、復食於民、賦斂不息、下吏作姦、民不得寧、不安舊土、王夢見二事、正爲此耳。王夢見大樹生華。後世人民多逢驅役、心焦意惱、常有愁怖、年滿三十、頭髮皓白。王夢見三事、正爲此耳。王夢見小樹生果。後世女人年未滿十五、便行求嫁、抱兒來歸、不知慚愧。王夢見四事、正爲是耳。王夢見一人索繩、後有羊。羊主食繩、末後世人夫壻行賈、或入軍征、遊洋街里、朋黨交戲、不肯之妻在家、與男子私通、栖宿食飲、共費夫財、快情恣欲無有慚陋、夫亦知之効人佯愚。王夢見五事正爲是耳。王夢見狐上金床、食用金器。後世人賤者當貴、在金床上、坐食飲重味。貴族大姓當給走使、良人作奴婢、奴婢爲良人、王夢見六事、正謂此耳。王夢見大牛還從犢子下、*嗽乳。後世人 母當爲女作媒、將他男子、與房室、母住守門、從得財物、持用自給活、父亦同情佯聾不知。王夢見七事、正謂是耳。王夢見黑牛從四面群來。相趣鳴吼欲鬪。當合未合不知牛處、後世人國王大臣長吏人民、皆當不畏大禁、貪婬嗜欲畜財貯產。妻子大小皆不廉潔、婬泆鑿鑿無有厭極、嫉妬愚癡不知慚愧、忠孝不行侵諂破國不畏上下、雨不時節、氣不和適、風塵暴起飛沙折木。蝗蟲噉稼使茲不熟。帝王人民施行如此。故天使然又現四邊起雲。帝王人民皆喜各言。雲以四合今必當雨。須臾之間雲各自散。故現此怪、欲使万民改行守善持戒。畏懼天地不入惡道、貞廉自守一妻一婦慈心不怒。王夢見八事、正謂此耳。王夢見大陂水中央濁四邊清。後世人在閻浮地內、臣當不忠子當不孝。不敬長老不信佛道、不敬明經道士。臣貪官賜子貪父財。無有*反復不顧義理。邊國當忠孝。尊敬長老信樂佛道、給施明經道士、念報*反復。王夢見九事、正謂此耳。王夢見大溪水流波正赤。後世人諸帝王國*王、當不厭其國、與師共鬪、當作車兵馬兵、當相攻伐。還相殺害流血正赤。王夢見十事、正謂是耳。蓋皆爲後世人之事耳。後世人若能心存佛道、奉事明經道人者。死皆生天上、若作惡行更共相殘者。死入三惡道不可復陳。王即長跪叉手受佛教、心中歡喜。得定無復恐怖、王便稽首作禮頭面著佛足。還宮重賜夫人、拜爲正后、多給財寶資、令施人國遂豐樂。皆奪諸公卿大臣婆羅門俸祿、悉逐出國不復信用。一切人民皆發無上正眞之道。王及夫人禮佛而去。爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

增壹阿*含經卷第五十一

① 反＝返 * ② 廩＝稟, 稟 ③ 斂＝撿 ④ 焦＝燋 ⑤ (未)＋滿 ⑥ 髮＝鬢 ⑦ 此＝是 ⑧ 洋＝佯 ⑨ 肯＝消 ⑩ 與＋(他) ⑪ 栖＝棲 ⑫ 飲＝啖, 噉 ⑬ 與＋(共) ⑭ (持)－ ⑮ (未合)－ ⑯ 王＝主 * ⑰ 子＝女 ⑱ 侵＝談 ⑲ (天)－ ⑳ 然＋(也) ㉑ 万＝下 ㉒ 資＝恣 ㉓ 俸＝奉 ㉔ 前行＋(增壹阿含十一法竟, 二十五万首盧其有八十万言五百五十五闕如是一時也)三十一字, 但明無增壹阿含四字 ㉕ (一)－ ㉖ ＋(光明皇后願文)

No.126. (No.125(2-7))

佛說阿羅漢具德經

[1]西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師[2]臣法賢奉　詔譯

爾時世尊。在舍衛國給孤獨精舍之內。敷座而坐。有諸苾芻及天龍八部人非人等圍繞世尊。默然合掌聽佛所說

爾時世尊告諸苾芻。我今稱讚諸大聲聞。能於佛法清淨修持。而於自果皆具己德。汝等諦聽善思念之。吾當爲汝次第宣說

諸苾芻。我弟子中有大聲聞。棄捨王位久爲出家。最初悟道梵行第一。憍陳如苾芻是

復有聲聞少貪常喜持頭陀行。大迦葉苾芻是

復有聲聞具大辯才智慧第一。舍利弗苾芻是

復有聲聞修持精進具大神通。目乾連苾芻是

復有聲聞有所觀矚得大天眼。阿儞嚕馱苾芻是

復有聲聞具足定慧多聞第一。阿難苾芻是

復有聲聞善解軌儀能持律藏。優波離苾芻是

復有聲聞於大衆中能說妙法。富樓那彌多羅尼子苾芻是

復有聲聞坐臥等物悉皆具足。捺羅驟(身切)末羅子苾芻是

復有聲聞說法之音如師子吼。賓度羅拔囉墮舍苾芻是

復有聲聞善解經律而能論義。迦旃延苾芻是

復有聲聞能於佛法信解第一。末揭哩苾芻是

復有聲聞修持得果光顯氏族。迦留陀夷苾芻是

復有聲聞有所演說具[3]大妙音。跋捺哩哥苾芻是

復有聲聞善解美語而能談論。童子迦葉苾芻是

復有聲聞四威儀中具大精進。率嚕拏酤胝嚩蹉苾芻是

復有聲聞於一切處能具速通。嚩哩呬哥苾芻是

復有聲聞善能進趣悟道得果。啣哩野哥苾芻是

復有聲聞能具火界神通修伽陀苾芻是

復有聲聞捨於上族而樂出家。賢苾芻是

復有聲聞釋氏王族而捨出家。優樓頻螺迦葉苾芻是

復有聲聞於靈塔處而先受請。布蘭那苾芻是

復有聲聞隨所敷演而有大智。俱絺羅苾芻是

復有聲聞威儀端嚴身貌圓滿。烏波細那末揭梨子苾芻是

復有聲聞唯於佛法解義第一。半託迦苾芻是

復有聲聞於四諦理能斷疑惑。大半託迦苾芻是

復有聲聞言直無隱警誡諸苾芻。劫賓那苾芻是

復有聲聞常行警誡諸苾芻尼。難那哥苾芻是

復有聲聞人多歸仰恒得財利。細嚩羅苾芻是

復有聲聞諸根隱密人所莫測。難努苾芻是

復有聲聞善持戒律淸淨無缺。羅睺羅苾芻是

復有聲聞於所受身少病少惱。末酤羅苾芻是

復有聲聞常行布施而能不滅解空第一須菩提苾芻是

復有聲聞於一切時而能少語。昂譏帝哩野苾芻是

復有聲聞於宿命智具足。獲得所有往昔種種之事悉能解說。輸毘多苾芻是

復有聲聞能修淨行善住山巖。護國苾芻是

復有聲聞坐臥等物悉皆具足。憍梵波提苾芻是

復有聲聞於進趣中而能得定。哩嚩多苾芻是

復有聲聞修行能斷已生煩惱。那羅陀苾芻是

復有聲聞而能止息未生煩惱。彌企哥苾芻是

[1]譯號宋元俱作三藏法師法賢奉詔譯九字，(宋)+西天㊉　[2]〔臣〕－㊉　[3]大＝天㊉

復有聲聞常具慈行。梨婆多苾芻是
復有聲聞能於苦中善行悲行。 畢陵伽婆蹉苾芻是
復有聲聞具大捨行。婆那梨苾芻是
復有聲聞具大捨力。得勝苾芻是
復有聲聞於善惡法悉能了達。 羯諾迦嚩蹉苾芻是
復有聲聞於世貪欲悉能速斷。 難陀苾芻是
復有聲聞於所瞋恚便能速除。 彌嚩羅苾芻是
復有聲聞能修勝果速斷我慢。 摩那嚩苾芻是
復有聲聞於愚癡法而能速斷。 婆囉墮惹摩那嚩苾芻是
復有聲聞清淨修持善解因果。 摩那嚩苾芻是
復有聲聞能修聖果具大利根盎[1]堀摩羅苾芻是
復有聲聞三業調順諸根柔軟。 薩哩波那[2]娑苾芻是
復有聲聞於微妙義善能咨問。 摩喝枳苾芻是
復有聲聞有所言論具大辯才。囉陀苾芻是
復有聲聞以甚深義能問於母。 羯羅波苾芻是
復有聲聞善閑法義結集伽陀。 嚩儗舍苾芻是
復有聲聞所出語言悉皆眞實。 尾舍珂半左梨子苾芻是

復有聲聞以清淨心常樂求法。 達哩彌哥苾芻是
復有聲聞修歡喜行具忍辱力。 布蘭拏苾芻是
復有聲聞自內觀法善達本心。 野輸那苾芻是
復有聲聞於世法中善解占相。 蜜哩誐尸囉苾芻是
復有聲聞以殊勝心善解妙法。 達磨哥苾芻是
復有聲聞於欲自在善了去來。 補特伽羅苾芻是
復有聲聞於一切時而能善語。 波摩那苾芻是
復有聲聞方便善巧能敷妙法。 達哩彌羅苾芻是
復有聲聞得妙法義能次第說。 誐嚩捺多苾芻是
復有聲聞於一切時說法無倦。 割閉怛計苾芻是
復有聲聞恒肅容儀常懷歡喜。 無能勝苾芻是
復有聲聞常具多喜。正覺苾芻是
復有聲聞唯於智慧而得解脫。善生苾芻是
復有聲聞而能獲得定慧解脫。 嚩澀波苾芻是
復有聲聞能斷其貪。昝[3]惹敢切謨哥苾芻是
復有聲聞具善解脫。吠囉吒星賀苾芻是
復有聲聞清淨修持知已信解。 叉摩哥苾芻是

復有聲聞於世間中最得殊勝。 摩呬哥苾芻是
復有聲聞智解高深能破外論。 最勝苾芻是
復有聲聞能具正見善破魔軍。 孃訖囉吽嚩苾芻是
復有聲聞能於智慧善破愚迷。 惹伽迦葉苾芻是
復有聲聞常行平等。僕虞哥苾芻是
復有聲聞修清淨智漸漸少塵。 率嚕拏酤胝羯蘭拏苾芻是
復有聲聞於進趣中具大清淨。 烏怛嚕苾芻是
復有聲聞身貌無缺諸根圓滿。 昂儗盧苾芻是
復有聲聞而於修持善解空法。仙授苾芻是
復有聲聞於空法中深生信解。尊那苾芻是
復有聲聞於自果中唯具神通。 摩賀哥苾芻是
復有聲聞善能觀於八解脫義。信重苾芻是
復有聲聞於威儀中樂妙色衣。 謨賀囉惹苾芻是
復有聲聞廣談妙理具大眷屬。 散惹曳苾芻是
復有聲聞定慧具足恒受人天供養。 善現苾芻是
復有聲聞發心出家樂修聖行。 毘舍羅苾芻是
復有聲聞因遇苦緣而乃出家。 沒龐馳哥婆

[1] 堀＝掘㊄* [2] 娑＝婆㊂ [3]〔惹敢切〕－㊄

囉特惹苾芻是

復有聲聞厭離輪迴而求出家。 遜那哩哥帝哩野酤苾芻是

復有聲聞悟世不堅深生厭離。 遜那哩哥婆囉特惹苾芻是

復有聲聞默然止息容儀端謹。 薩咽瑟努哥苾芻是

復有聲聞清淨修持性淳少辯。 烏波爾那苾芻是

復有聲聞恒獨進修具寂靜行。 雞爾哥苾芻是

復有聲聞善於定慧得大解脫。 頸必羅苾芻是

復有聲聞於愚迷者能令清淨。龍護苾芻是

復有聲聞能修淨行最後出家。 須跋陀羅苾芻是

爾時世尊復說頌曰

梵行少貪欲　智慧與神通
天眼及多聞　清淨能持律
坐臥等安樂　具師子吼音
信解與甚深　善分別經律
光顯於氏族　具大微妙聲
精進力難思　善巧能談論
有大速通力　靈塔先受請
直言無隱行　警誡於僧尼
能隱密諸根　恒持清淨戒
於身少病惱　常行於布施
少語恒默然　具足宿命智
坐臥具豐足　常樂住山巖
已生煩惱斷　未生令止息
恒入三摩地　大慈及利益
過失悉能除　悲心息苦輪
常行善惡法　速除我慢相
能斷貪瞋癡　諸根利清淨
善解因果法　能問甚深理
柔軟一切根　具足大辯才
問母甚深義　能宜眞實語
善結集伽陀　忍辱力能堅
常樂甚深法　具足忍辱力
善達於本心　占相悉能知
具忍辱歡喜　所欲常自在
深入妙法門　善以慧解心
廣宣微妙法　說法依次第
無倦廣敷宣　歡喜及多喜
證得慧解脫　得定慧解脫
貪欲永已除　深得解脫門
了知自信解　世間得最勝
能破外論師　善開發愚迷
能破諸魔軍　出家捨苦惱
清淨智少塵　圓滿具諸根
解空無二法　具得神通力
善觀八解脫　受樂妙色衣
有大親眷屬　受人天供養
信心而出家　常行平等行
厭世樂出家　深厭輪迴苦
恒行寂靜心　具少分辯才
止息默然住　解脫行能深
清淨愚迷者　具如是功德
故名阿羅漢

爾時世尊說是頌已。復告諸苾芻曰。於此衆中而有十大聲聞。我今稱說汝應善聽。所謂憍陳如苾芻。迦旃延苾芻。富樓那苾芻。薄拘羅苾芻。離婆多苾芻。盎*堀摩羅苾芻。耶輸那苾芻。蘇惹多苾芻。酤胝羯蘭拏苾芻。吠舍羅苾芻。如是十大聲聞。於此衆中而爲上首

爾時世尊復告諸苾芻曰。 我今稱讚諸大聲聞苾芻尼。亦於自果而修己德。於我苾芻尼中有大聲聞苾芻尼。棄於王族久爲出家。清淨威儀常修梵行。 摩訶波闍波提苾芻尼是。少貪知足行頭陀行。鉢吒左囉苾芻尼是。智慧深廣有大辯才。善相苾芻尼是。能行善行威德無過。蓮花色苾芻尼是。於所修持善得天眼。蘇摩苾芻尼是。修聞思慧獲大多聞。輸婆羯哩摩囉女苾芻尼是。 善能持律軌範無虧。訖哩舍苾芻尼是。能於妙法善巧敷宣。施法苾芻尼是。恒以慈心宣揚妙法。釋女達磨苾芻尼是。精修聖因光顯族氏。大白苾芻尼是。志求大果信心出家。 室珂羅哥長者母苾芻尼是。宿植良因具大福德。羅睺羅母耶輸陀羅苾芻尼是。恒慕修持具大精進。螺髻苾芻尼是。而於自果能具速通。寶苾芻尼是。智慧甚深善解經律。妙頸苾芻尼是。如是諸苾芻尼。於大衆中而爲上首

爾時世尊復告諸苾芻曰。汝等諦聽。我今稱說烏波薩哥。於信心中亦修己行。所謂初發信心歸依三寶。布薩烏波薩哥。跋梨烏波薩哥是。住烏嚕尼螺。具足能行清淨戒法、那酤

羅父烏波薩哥是。住於婆僂數。而於衆僧常行布施。給孤獨長者是。住於舍衞城。釁修聖因具大福德。善授長者是。住於舍衞城。於衆僧中常施飲食。最首長者是。住於廣嚴城。恒於佛法僧中而能種種布施。同生長者是。住於王舍城。恒爲病苦者而施於湯藥。大名長者是。住迦毘羅城。能於信心中常行慈悲行。蜜茶哥長者是。住於大寶城。能以四攝法善化衆會。心賀悉多哥長者。及阿吒嚩哥是。同住於大野。從初發信心而能具大智。烏波離長者是。住那爛陀城。能於衆會中談論師子吼。勇猛長者是。住於王舍城。善有大智慧能破外論師。訥哩目珂粟蹉尾長者是。住於廣嚴城。恒於大衆中廣說微妙法。唧怛嚕長者是。住蘇波羅哥城。有所談論具大辯才。勝軍王是。都舍衞城。於信心中利根第一。哥路王弟是。住於舍衞城。而於信心中能具大智慧。仙授烏波薩哥是。住於舍衞城。於信心中能持梵行。布囉拏烏波薩哥是。住於舍衞城。珍寶具足庫藏豐盈。廣聚人民多聞第一。摩伽陀國頻婆娑羅王是。都於王舍城。常於三寶發菩提心。而於世間多饒其子。嚩嚩哥長者是。住於王舍城。信心精進能具速通。無畏王子是。住於王舍城。已斷根本而生信解。摩伽陀國韋提希子阿闍世王是。都於王舍城。如是烏波薩哥。於大衆中而爲上首

爾時世尊復告諸苾芻。汝等善聽。我今稱說烏波薩吉。於信心中亦修己行。所謂初發信心歸佛法僧。難那烏波薩吉。及難那力烏波薩吉是。往烏嚕尾螺。能起初心信解戒法。諾酤羅長者母是。住於婆僂數。恒於衆僧常行布施。毘舍佉母烏波薩吉是。住於舍衞城。宿施因豐具大福德。哩提羅長者母是。住於舍衞城。修治湯藥施病苦者。大軍長者婦是。住波羅奈城。於疾病者而能承事。善愛長者婦是。住於波羅奈城。久已發信心常行於慈行。奢摩嚩帝烏波薩吉是。住憍睒彌國。而於衆會中多聞能第一。酤沒儒怛囉烏波薩吉是。住憍睒彌國。善能敷妙法而有大辯才。善意王女是。住於舍衞城。久發信心能具大智。尊那王女是。住於王舍城。而於色相中端嚴居第一。正覺王女是。住於王舍城。能生信解意善發菩提心。沒怛囉長者婦是。住於王舍城。於所住世多饒其子。嚩嚩哥長者婦是。住於王舍城。恒善能修持而具大精進。率嚕拏長者婦是。住於瞻波城。恒於衆僧中能施住止處。難那長者女是。住於竹林中。久發信心深解禪定。哥路烏波薩吉是。住於竹林中。如是烏波薩吉。於大衆中而爲上首

爾時大苾芻衆及天人阿修羅等聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

佛說阿羅漢具德經

No.127〔No.125(26.5)〕

佛說四人出現世間經

宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衞城祇樹給孤獨園。爾時王波斯匿乘羽❶寶車群臣圍繞。出舍衞城。便往園中至世尊所。頭面禮足在一面坐。欲聽說法。時世尊告波斯匿王。有四人出現世間。云何爲四。或有人先醜而後妙。或復有人先妙而後醜。或復有人先醜後醜。或復有人先妙後妙。云何人先醜後妙。或復有人生卑賤家。若旃陀羅家。若魁膾家。若工巧家。若剔鬚髮家貧窮家。無穀米處食不充口。雖復得食臭穢弊惡。生如此家顏色醜弊。人不喜見爲人輕蔑。身行善口行善意行善。彼已身修善行口修善行意修善行。若見沙門婆羅門已便起謙卑意。承事恭敬不失時節。若見供養者。見已便歡喜踊躍。命終時生善處天上。譬如有人從地至小床。從小床至大床。從大床至馬。從馬至象從象至大講堂。以是故我說此人先醜後妙。如是彼人先醜後妙。云何人先妙後醜。若有人生豪尊家。或剎利大姓家。婆羅門大姓家。或長者大姓家。或王家。或太子家。或大臣家及諸大家。顏色端正無有比。色如桃花。彼人便身行惡口行惡意行惡。彼若見沙門婆羅門諸長宿。彼見已無恭敬心亦不禮事。亦不與言論。彼若見供養者。見已便起嫉妬心。此是邪見。猶豫見所

❶羽＝寶（宋），葆（元）（明）

攝此便有邪見。無施亦無福亦無受者。亦無善惡行。亦無今世後世。無父無母。世無阿羅漢等修妙行者疾得證通而娛樂中。彼以有此成就惡邪見。若命終時生三惡趣獄中。猶如彼人從講堂轉下至象項。從象至馬。從馬至大床。從大床至小床。從小床首足墮地。由是故我說彼人先妙後醜。如是彼人先妙後醜。彼云何人先醜後醜。或有人生卑賤家。或旃陀羅家。或魁膾家。或工巧家。或剔鬚髮家。及餘貧賤無有飲食。雖復得食臭穢難嘗。生如此家。彼身行惡口行惡意行惡。彼已身行惡口行惡意行惡。若見沙門婆羅門諸尊長者。亦不恭敬亦不禮事。亦不與共言論。彼是邪見與猶豫見相應。彼便有是見。無施無福亦無受者。亦無善惡行報。亦無今世後世。無父無母。世無沙門婆羅門等行業者。無阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼與惡見相應。命終時生三趣入地獄中。譬如人從冥至冥從暗至暗。由是故說此人先醜後醜。如是彼人先醜後醜。彼云何人先妙後妙。若有人生豪尊家。生剎利大姓家。或婆羅門大姓家。或長者大姓家。或王家。或太子家。大臣家。極富饒財多寶。彼人極端正無比。色如桃華。彼身修善行口修善行意修善行。彼身已修善行。口已修善行。意已修善行。彼若見沙門婆羅門諸尊長者。若見便恭敬禮事供養供給。若見有人來供養承事禮敬。便發歡喜。彼與等見相應無顛倒相。彼有是見。有施有福有受者。有善惡行。有今世後世。有父有母。世有沙門婆羅門等修梵行者。阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼已成就善見。命終時生天上。譬如人從講堂至講堂從觀至觀。遊一宮殿至一宮殿。由是故我說彼人先妙後妙。如是彼人先妙後妙。如是大王。有四人出現於世。爾時世尊便說偈言

大王人貧賤　得信好布施
見沙門梵志　及諸乞求者
承事禮恭敬　等修諸善業
見施常歡喜　乞者亦惠施
是施微妙業　更不受瑕穢
如是王此人　彼臨命終時
生三十三天　先醜而後妙
大王人有財　無信懷嫉妬
常欲行非行　邪見無有師
見沙門梵志　及諸乞求者
誹謗常罵詈　慳貪如無財
見施往遏絕　乞者不惠施
彼命非妙業　彼人受瑕穢
如是王此人　臨欲命終時
必生入地獄　先妙而後醜
大王人貧賤　無信慳貪心
常欲行非行　邪見無有師
見沙門梵志　及諸乞求者
誹謗常罵詈　慳貪言無財
見施而遏絕　乞者不惠施
彼命非妙業　彼人受瑕穢
如是王此人　臨欲命終時
必生[1]入地獄　先醜而後醜
大王人饒財　好信常布施
見沙門梵志　及諸乞求者
承事禮恭敬　等修諸善業
見施常歡喜　乞者亦惠施
是世微妙業　更不受瑕穢
如是王此人　臨欲命終時
生三十三天　先妙而後妙

是故大王。當作是學。如是大王。當作是學。先妙而後妙。莫學先醜而後醜。如是大王。當作是學

爾時波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

[2]佛說四人出現世間經

No.128. 〔Nos.120,125(30.3)〕

[3]須摩提女經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國王舍城中。有一長者。名阿那邠池。有一女名曰須摩提。此女久殖妙因。天殊奇特。受佛高行靜心玄室。爾時滿富城中有滿財長者。遠涉諸國募求精娖。因入舍衛城與邠池相見。披釋曠永歡敘情至。爾時須摩提女。以公類同尊暫出敬拜斂理。光顏萬姿竝美。面如白月初圓。目如衆星夜朗。滿財語邠池言。此女是誰家女。邠池言。此女正是我女。滿財聞是欣然自歎。我相與少舊。周旋義不容外。我有小兒始欲覓娖。未有定處。卿此小女可為婚匹。邠池言。事不宜

[1]入地獄＝地獄中㊂　[2]〔佛說〕－㊂㊇　[3]此經與宋元明大異對校甚難故今以宋元對校明本別附載卷末

爾。滿財自怨。何以故。事不宜爾。爲當門望不齊。爲當居生不等。卿亦豪尊富貴。我亦豪尊富貴。何以故。事不宜爾。邠池復言。我女長夜念佛奉持齋戒。卿家繼屬外神殺生血食。以是繼屬不同。事不宜爾。滿財語邠池言。卿家所事別自供養。我家所事別自供養。雖復所事不同。何妨人自私好

爾時邠池心不相與。苦相離却。我索卿黃金萬斤明珠百石龍肝爲禮。眖鳳髓爲案具。若能爾者脫可相與。滿財聞是驚喜誓言。我能得備。邠池復言。我爲戲耳非是情實。要當問佛然後相與

邠池於是往問佛。世尊。今須摩提女爲滿富城中滿財長者所求爲婚。爲當可與。爲當不可與。佛言。若須摩提女嫁適彼國。當大度人民不可稱計。邠池於是還語滿財言。却後十五日備卿家禮法。滿財聞是歡喜匍匐歸返

爾時滿富城舍衞城相去三千二百里。滿財於中引車萬乘。龍馬俠從幢麾緺雲聲鍾地震。婇女扶輪幢奴侍隔

爾時阿那邠池。先與女造十二種寶車。先以赤蓮華籠內摩尼覆外。黃金重布白銀羅絡。琥珀揚班珊瑚琉璃車渠。合雜馬瑙交間水精。鱗暉琉璃采飾。復以紫磨徘徊懸灑疊起。於是明明相發。光光相照。遠瞻者不覺東影西傾。近視者不覺雙目俱眩

爾時滿富城中先有制法。若此中有女嫁適彼國當重刑罰。若彼國索婦將來內入亦重刑罰。若犯制者。使供養六千梵志。衆可情意梵志所食。豬肉爲羹。三釀爲酒。滿財自知犯制。大請群師寬庭列會。命須摩提女爲諸師作禮。須摩提言。我雖女人志剛不可屈。此梵志之徒無異牛犢。醜陋五形貪嗜美味無慚無恥。與畜生何別。我寧形毀五兀。不能爲是作禮

爾時六千梵志聞卽同忿。何處索民小家婢來罵辱我等。於是散坐處處告集剋曰。卜時欲來誅殺滿財幷及五族。滿財於是自閉高樓稱天怨枉。胡爲索是損我五族。以此爲憂無方自釋

爾時須拔飛來樓上。見滿財憂悴語言。卿爲當盜賊所侵。爲當死亡不埋。何故憂色乃爾。滿財答言。非是死亡盜賊。但自昨日爲兒娶婦。毀辱諸師幷及五族。以此爲憂無方自釋」

爾時須拔語滿財言。卿何處娶婦。滿財答言。舍衞城中阿那邠池女。須拔聞是大驚大懼。卿婦今來此中我等將大遇也。滿財問言。君何以知之。須拔報言。我本共舍利弗最少沙彌。名字均頭年始三四。到雪山北乞食各得一鉢。我於是高飛來至阿耨池邊。爾時池邊有天龍鬼神。遮護池水不聽我近

爾時均頭沙彌。亦復飛來。乃更歡喜稱言。大善。坐以金案奉修精竭。須臾之間上越四空還復本處。此最少沙彌有此神德。何況所事大師。滿財問言。彼師可得見不。須拔報言。若欲見彼大師。當好求須摩提女。於是滿財下樓敬意白須摩提女言。汝今所事之師可得見不。須摩提言。若長者迴心倒意深自歸德。我當爲長者香粉塗身登樓遠請。爾時須摩提女以香油塗身登高樓頭。遙白佛言。世尊。女今在難爲衆邪所逼。願世尊大慈大悲救濟危厄。於是香氣如雲往到祇桓精舍。阿難見香非常所見。白佛言。世尊。此香異香從何處來。佛言。此香是佛使之香。今須摩提女在滿富城中。爲諸邪道所逼。今遣香來請我幷及卿等。速鳴椎集衆普會堂上。語言。今須摩提女在滿富城中。爲衆邪道所逼。今遣香來請佛幷及時衆。若有得神通變化者受籌。不得者默然

爾時衆中有周利槃特伽佛子羅云須菩提舍利弗迦葉目連等未受具戒。衆中有一均頭沙彌。於先受籌監拔聚路。阿難白佛言。彼國之中必無大器熟食。遣乾緒負釜先路。乾緒雖是使人。五通以備。背負萬斛大釜。手提百斛大杓。踊身高飛徑向彼國

爾時滿財樓頭遙見語須摩提言。我見一人背負千斛大釜手提百斛大杓從空中來。是汝師非。須摩提言。此非我師。此是衆僧中使人。名曰乾緒。世尊欲來。並使負釜先路

爾時均頭沙彌。次後化作五百華樹。人在其上結加趺坐。踊身高飛亦向彼國。滿財樓頭遙見語須摩提言。我見五百華樹人在其上結加趺坐從虛空中來。是汝師非。須摩提言。此非我師。此是舍利弗最少沙彌名字均頭。周利槃特伽。次後化作五百師子。舉聲一喚飛落走伏。人在其上結加趺坐。踊身高飛經向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我見五

百師子鼻聲一喚飛落走伏人在其上結加趺坐從虛空中來。是汝師非。此非我師。此是如來弟子周利槃特伽。佛子羅云。次後來化作五百金翅鳥王。人在其上結加趺坐。踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我見五百金翅鳥王人在其上結加趺坐從虛空中來。是汝師非。須摩提女言。此非我師。此是如來弟子佛子羅云。須菩提。次後化作五百象王。齊有六牙。被以金鞍。人在其上結加趺坐。踊身騰虛空亦向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我見五百象王齊有六牙被以金鞍人在其上結加趺坐從空中來。是汝師非。此非我師。此是如來弟子須菩提。目連。次後來化作七寶山。人在其上結加趺坐。踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提言。我見七寶山人在其上結加趺坐從虛空中來。是汝師非。須摩提女言。此非我師。此是如來弟子神足目連。上座大迦葉。次後來化作五百大龍。齊有七頭白日昇天。人在其上結加趺坐。踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見問須摩提女言。我見五百大龍齊有七頭白日昇天從虛空中來。是汝師非。須摩提言。此非我師。此是如來弟子上座大迦葉。爾時須摩提女卽爲長者。而說偈言

我師今當來　光明非此比
長者一心念　莫懷餘異想

爾時如來知衆生心至時運將會。身披僧伽梨於虛空之中去地七多羅樹。身色紫金艷光騰赫。阿若車隣在如來左。舍利弗在如來右。阿難承佛威神復在如來左。自餘比丘或復現神變相百千萬種。彌塞虛空雲行到彼。阿若車隣化作月天子。舍利弗化作日天子。自餘比丘或復化作提頭賴吒。或復化作比樓勒叉。或復化作阿修羅王乾闥婆王。嚴鼓戒兵恒沙競起。阿須輪當東廂將軍作征魔侯。轉輪聖王當西廂將軍作定魔公。乾闥婆王手捉百億鬼兵。當後軍却邏。釋天王作外軍都錄。梵天王作中軍都錄。文殊師利與如來作匡部大臣都統內外。率齊衆軍一心同起。密迹力士手捉金剛杵。與如來作護持左右。天魔波旬手把琉璃琴讚揚大法。毘沙門王手捉七寶大蓋。最在如來上。自餘賢聖皆在虛空之中作唱伎樂。爾時如來亦復現神變相。百千萬種聲鍾地震。當斯之時或復現神變相。或入火王三昧。揚烟走炎或入水王三昧。飛沙騰浪。或復化作雷公焰電。或作飛霜起雹。當斯之時十方雲迴天地傾轉。百流西傾懸光東沒。聖能如是何往不服。爾時六千外道高服神化。令須摩提女得法眼通。朗城中八萬四千人民俱時得道

爾時如來還攝聖衆到祇桓精舍。阿難長跪叉手前白佛言。世尊。此須摩提女有何因緣。恒在大富家生。復當邪網道中。不轉女身今得法眼。城中人民皆悉得道。唯願世尊。說其往因。佛語阿難。汝等諦聽諦聽。當爲汝說。昔過去迦葉佛時有一王女。在高樓頭遙發弘誓大願。我恒大富家生。生常値佛布施衆生心不退轉。莫轉女身今得法眼。城中人民悉發弘誓。崇集大齋積功累德。以此因緣今得値我衆度一切。爾時阿難。將來大願不可不發。聞者不可不助

爾時王女者今須摩提女是。城中人民今八萬四千人是。比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷。諸天龍王八部等聞經。歡喜奉行作禮

須摩提女經

❶須摩提女經

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。

爾時世尊與大比丘衆千二百五十人俱。

爾時有長者名阿那邠邸。饒財多寶金銀珍寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃。象馬牛羊奴婢僕從不可稱計。爾時滿富城中有長者名滿財。亦饒財多寶硨磲碼碯眞珠琥珀水精瑠璃。象馬牛羊奴婢僕從不可復稱。是阿那邠邸長者。少小舊好共相愛敬未曾忘捨。然復阿那邠邸長者。恒有數千萬珍寶財貨。在彼滿富城中販賣。使滿財長者經紀將護。然滿財長者亦有數千萬珍寶財貨。在舍衛城中販賣。使阿那邠邸長者經紀將護。是時阿那邠邸有女名修摩提。顏貌端正如桃華色世之希有。爾時滿財長者有少事緣。到舍衛城往至阿那邠邸長者家到已就坐。是時修摩提女從靜室出。先拜跪父母。後復拜跪滿財長者。還入靜室。爾時滿財長者見修摩提

❶此經明本今以宋元對校之

女。顏貌端正如桃華色世之希有。見已問阿那邠邸長者曰。此是誰家女。阿那邠邸報曰。向見女者是我所生。滿財長者曰。我有小息未有婚對。可得嫓貧家不。是時阿那邠邸長者報曰。事不宜爾。滿財長者曰。以何等故事不[1]宜爾。爲以姓望。爲以財貨耶。阿那邠邸長者報曰。種姓財貨足相儔匹。但所事神祠與我不同。此女事佛釋迦弟子。汝事外道異學。以是之故不赴來意。時滿財長者曰。我等所事自當別祀。此女所事別自供養。阿那邠邸長者曰。我女設當適汝家者。所出珍寶不可稱計。長者亦當出財寶不可稱計。滿財長者曰。汝今責幾許財寶。阿那邠邸長者曰。我今須六萬兩金。是時滿財長者卽與六萬兩金。時阿那邠邸長者復作是念。我以方便前却。猶不能使止。語彼長者曰。設我嫁女當往問佛。若世尊有所敎勅當奉行之。是時阿那邠邸長者。假設事務如似小行卽出門往。至世尊所頭面禮足在一面立。爾時阿那邠邸長者白世尊曰。修摩提女爲滿富城中滿財長者所求。爲可與。爲不可與乎。世尊告曰。若當修摩提女適彼國者。多所饒益度脫人民不可稱量。是時阿那邠邸長者復作是念。世尊以方便知應適彼土。是時長者頭面禮足。繞佛三匝便退而去。還至家中供辦種種甘饌飮食與滿財長者。滿財長者曰。我用此食爲。但嫁女與我不耶。阿那邠邸曰。意欲爾者便可相從。却後十五日使兒至此。作此語已便退而去。是時滿財長者。辦具所須乘羽[2]葆之車。從八十由延內來。阿那邠邸長者復莊飾已女。沐浴香熏乘羽*葆之車。將此女往迎滿財長者男。中道相遇。時滿長財者。得女便將去滿富城中。爾時滿富城中人民之類各作制限。若此城中有女出適他國者。當重刑罰。若復他國娶婦將入國者。亦重刑罰。爾時彼國有六千梵志。國人所奉制限有言。設犯制者。當飯六千梵志。爾時長者自知犯制。卽飯六千梵志。然梵志所食炙食猪肉。及猪肉羹重釀之酒。又梵志所著衣服。或被白氎成被毳衣。然彼梵志之法入國之時。以衣偏著右肩半身露見。爾時長者卽白。時到飮食已具。是時六千梵志。皆偏著衣裳半身露見入長者家。時長者見梵志來。膝行前迎恭敬作禮。最大梵志擧手稱善。前抱長者項往詣坐所。餘梵志者各隨次而坐。爾時六千梵志坐已定訖。時長者語修摩提女曰。汝自莊嚴向我等師作禮。修摩提女報曰。止止大家。我不堪任向裸人作禮。長者曰。此非裸人非不有慚。但所著衣者是其法服。修摩提女曰。此無慚愧之人。皆共露形體在外。有何法服之用。長者願聽。世尊亦說有二事因緣世人所貴。所謂有慚有愧。若當無此二事者。則父母兄弟宗族五親。尊卑高下則不可分別如今鷄犬猪羊驢騾之屬。皆共同類無有尊卑。以有此二法在世故。則有尊卑之序。然此等之人離此二法。以鷄犬猪羊驢騾同群。實不堪任向作禮拜。時修摩提夫語其婦曰。汝今可起向我等師作禮。此諸人皆是我所事之天。修摩提女報曰。且止族姓子。我不堪任向此無慚愧裸人作禮。我今是人向驢犬作禮。夫復語曰。止止貴女勿作是言。自護汝口勿有所犯。此亦非驢非狂惑。但所著之衣正是法衣。是時修摩提涕零悲泣。顏色變異並作是語。我父母五親寧形五刖斷其命根。終不墮邪見之中。時六千梵志。各共高聲而作是說。止止長者。何故使此婢罵詈乃爾。若見請者時供辦飮食。是時長者及修摩提夫。卽辦豬肉豬肉羹重釀之酒。飯六千梵志皆使充足。諸梵志食已少多論議。便起而去。是時滿財長者在高樓上。煩寃愁愧獨坐思惟。我今取此女來。便爲破家。無異辱我門戶。是時有梵志名修跋。得五通亦得諸禪。然滿財長者所見貴重。時修跋梵志而作是念。我與長者別來日久。今可往相見。是時梵志人滿富城往詣長者家。問守門者曰。長者今爲所在。守門人報曰。長者在樓上。極爲愁憂大不可言。時梵志徑上樓。與長者相見。梵志問長者曰。何故愁憂乃至於斯。無縣官盜賊水火災變所侵枉乎。有非家中不和順耶。長者報曰。無有縣官盜賊之變。但小家中事緣不遂。梵志問曰。願聞其狀有何事緣。長者報曰。昨日爲兒娶婦又犯國限。五親被辱請師在舍。將兒

[1]宜＝空(宋)　[2]葆＝寶(宋)*

婦往禮拜而不從命。梵志修跋報曰。此女家者爲在何國。近遠娉娶。長者曰。此女舍衞城中阿那邠邸女。時彼梵志修跋聞此語已。❶憐然驚怪兩手掩耳。而作是說。咄咄長者。甚奇甚特。此女乃能故在。又不自殺不投樓下甚是大幸。所以然者此女所事之師。皆是梵行之人今日現在甚奇甚特長者曰。我聞汝語復欲嗤笑。所以然者。汝爲外道異學。何故歎譽沙門釋種子行。此女所事之師。有何威德有何神變。梵志報曰。長者。欲聞此女師神德乎。我今粗說其源。長者曰。願聞其說。梵志報曰。我昔日詣雪山北人間乞食。得食已飛來詣阿耨達泉。時彼天龍鬼神遙見我來。皆獲持刀劍而來向我。並語我言。修跋仙士。莫來止此泉邊。莫汚辱此泉。設不隨我語者。正爾命根斷壞。我聞此語。即離彼泉不遠而食。長者當知。此女所事之師。最小弟子名均頭沙彌。亦至雪山北乞食飛來詣阿耨達泉。又手涙塚間死人之衣❷血垢汚染。是時阿耨達大神天龍鬼神。皆起前迎恭敬問訊。善來人師。可就此坐。時均頭沙彌往至泉水之處。又復長者。當泉水中央有純金之案。爾時沙彌以此死人之衣。漬著水中却後坐食。食竟澡鉢在金案上結跏趺坐正身正意繫念在前便入初禪。從初禪起入第二禪。從第二禪起入第三禪。從第三禪起入第四禪。從第四禪起入空處。從空處起入識處。從識處起入不用處。從不用處起入有想無想處。從有想無想處起入滅盡三昧。從滅盡三昧起入焰光三昧。從焰光三昧起入水氣三昧。從水氣三昧起入焰光三昧。次復入滅盡三昧。次復入有想無想三昧。次復入不用處三昧。次復入識處三昧。次復入空處三昧。次復入四禪。次復入三禪。次復入二禪。次復入初禪。從初禪起而浣死人之衣。是時天龍鬼神。或與蹋衣者。或以水澆者。或取水而飲者。爾時浣衣已舉著空中而曝之。爾時彼沙彌收攝衣已。便飛在空中還歸所在。長者當知。我爾時遙見而不得近。此女所事之師最小弟子有此神力。況復最大弟子有何可及乎。何況彼師如來至眞等正覺。而可及乎。觀此義已而作是說。甚奇甚特。此女乃能而不自殺不斷命根。是時長者語梵志曰。我等可得見此女所事師乎。梵志報曰。可還問此女。是時長者問須摩提女曰。吾今欲得見汝所事師。能使來不乎。時女聞已。歡喜踊躍不能自勝。而作是說。願時辦具飲食。明日如來當來至此及比丘僧。長者報曰。汝今自請吾不解法。是時長者女沐浴身體。手執香火上高樓上。叉手向如來而作是說。唯願世尊。當善觀察無能見頂者。然世尊。無事不知無事不察。女今在此困厄。唯世尊當善察。又以此偈而頌曰

觀世靡不周　佛眼之所察
降鬼諸神王　及降鬼子母
如彼噉人❸鬼　取人指作鬘
後復欲害母　然佛取降之
又在羅閱城　暴象欲來害
且如自歸命　諸天歎善哉
復至鳥持國　復値惡龍王
見密迹力士　而龍自歸命
諸變不可計　皆使立正道
我今復値厄　唯願尊屈神
爾時香如雲　懸在虛空中
遍滿祇洹舍　住在如來前
諸釋虛空中　歡喜而禮佛
又見香在前　須摩提所請
雨諸種種華　而不可稱量
悉滿祇洹林　如來笑放光

爾時阿難見祇洹中有此妙香。見已至世尊所。到已頭面禮足在一面立。爾時阿難白世尊言。唯願世尊。此是何等香遍滿祇洹精舍中。世尊告曰。此香是佛使。滿富城中須摩提女所請。汝今呼諸比丘盡集一處而行籌作是告勅。諸有比丘漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅。明日當詣滿富城中。受須摩提請。阿難白佛。如是世尊。是時阿難受佛教已。即集諸比丘在普會講堂而作是❹念。諸有得道阿羅漢者須取舍羅。明當往受須摩提請。當於爾時衆僧上座名曰君頭波歎。得須陀洹結使未盡不得神足。是時上座而作是念。我今大衆之中最是上座。又結使未盡未得神足。我明日不能得至滿富城中食。然如來衆中最下

❶憐＝愕㊪　❷血＝四㊄　❸鬼＝恩㊄　❹念＝令㊪㊄

坐者。名均頭沙彌。此有神足有大威力。得至彼受請。我今亦當往受彼請。爾時上座以心清淨。居在學地而受舍羅。爾時世尊以天眼清淨。見君頭波歎居在學地。而受舍羅得無學。爾時世尊告諸比丘。我弟子中第一受舍羅者。君頭波歎比丘是。爾時世尊告諸神足比丘。大目揵連。大迦葉。阿那律。離越。須菩提。優毘迦葉。摩訶匹那。尊者羅云。均利半特。均頭沙彌。汝等以神足先往至彼城中。諸比丘對曰。如是世尊。是時衆僧使人名曰乾荼。明日淸且躬負大釜。飛在空中往至彼城。是時彼長者及諸人民。上高樓上欲觀世尊。遙見使人負釜而來。時長者與女。便說此偈

白衣而長髮　露身如疾風
又復負大釜　此是汝師耶

是時女復以偈報曰

此非尊弟子　如來之使人
三道具五通　此人名乾荼

爾時乾荼使人繞城三匝往詣長者家。是時均頭沙彌。化作五百華樹色若干種皆悉敷析。其色甚好優鉢蓮華。如是之華不可計限往詣彼城。是時長者遙見沙彌來。復以此偈問曰

此華若干種　盡在虛空中
又有神足人　爲是汝師乎

是時女復以偈報曰

須跋前所說　泉上沙彌者
師名舍利弗　是彼之弟子

是時均頭沙彌繞城三匝。往詣長者家。是時尊者般特。化作五百頭牛衣毛皆青。在牛上結跏趺坐往詣彼城。是時長者遙見。復以此偈問女曰

此諸大群牛　衣毛皆青色
在上而獨坐　此是汝師耶

女復以偈報曰

能化千比丘　在耆城園中
心神極爲明　此名爲般特

爾時尊者周利般特。繞彼城三匝已往詣長者家。爾時羅云復化作五百孔雀色若干種。在上結跏趺坐往詣彼城。長者見已。復以此偈問女曰

此五百孔雀　其色甚爲妙
如彼軍大將　此是汝師耶

時女復以此偈報曰

如來說禁戒　一切無所犯
於戒能護戒　佛子羅云者

是時羅云繞城三匝往詣長者家。是時尊者迦匹那化作五百金翅鳥極爲勇猛。在上結跏趺坐往詣彼城。時長者遙見已。復以此偈問女曰

五百金翅鳥　極爲盛勇猛
在上無所畏　此是汝師耶

時女以偈報曰

能行出入息　迴轉心善行
慧力極勇盛　此名迦匹那

時尊者迦匹那繞城三匝往詣長者家。爾時優毘迦葉化作五百龍皆有七頭。在上結跏趺坐往詣彼城。長者遙見已。復以此偈問女曰

今此七頭龍　威顏甚可畏
來者不可計　此是汝師耶

時女報曰

恒有千弟子　神足化毘沙
優毘迦葉者　可謂此人是

時優毘迦葉。繞城三匝往詣長者家。是時尊者須菩提化作瑠璃山。入中結跏趺坐往詣彼城。爾時長者遙見已以偈問女曰

此山極爲妙　盡作瑠璃色
今在窟中坐　此是汝師耶

時女復以此偈報曰

由本一施報　今獲此功德
已成良福田　解空須菩提

爾時須菩提繞城三匝往詣長者家。時尊者大迦旃延。復化作五百鵠。色皆純白往詣彼城。是時長者遙見已以此偈問女曰

今此五百鵠　諸色皆純白
盡滿虛空中　此是汝師耶

時女復以此偈報曰

佛經之所說　分別其義句
又演結使聚　此名迦旃延

是時尊者大迦旃延繞彼城三匝往詣長者家。是時離越化作五百虎。在上坐而往詣彼城。長者見已。以此偈問女曰

今此五百虎　衣毛甚悅懌
又在上坐者　此是汝師耶

時女以偈報曰

昔在祇洹樹　六年不移動
坐禪最第一　此名離越者

是時尊者離越繞城三匝往詣長者家。是時尊者阿那律。化作五百師子極爲勇猛。在上坐往詣彼城。是時長者見已。以偈問女曰

此五百師子　勇猛甚可畏
在上而坐者　此是汝師耶

時女以偈報曰

生時地大動　珍寶出於地
清淨眼無垢　佛弟阿那律

是時阿那律繞城三匝往詣長者家。是時尊者大迦葉。化作五百匹馬皆朱毛尾金銀交飾。在上坐並雨天華往詣彼城。長者遙見已以偈問女曰

金馬朱毛尾　其數有五百
爲是轉輪王　爲是汝師耶

女復以偈報曰

頭陀行第一　恒愍貧窮者
如來與半坐　最大迦葉是

是時大迦葉繞城三匝往詣長者家。是時尊者大目犍連。化作五百象皆有六牙。七處平整金銀交飾。在上坐而來放大光明悉滿世界。詣城在虛空之中。作倡妓樂不可稱計雨種種雜華。又虛空之中懸繒幡蓋極爲奇妙 爾時長者遙見已以偈問女曰

白象有六牙　在上如天王
今聞妓樂音　是釋迦文耶

時女以偈報曰

在彼大山上　降伏難陀龍
神足第一者　名曰大目連
我師故未來　此是弟子衆
聖師今當來　光明靡不照

是時尊者大目犍連繞城三匝往詣長者家。是時世尊已知時到。披僧伽梨在虛空中去地七仞。是時尊者阿若拘隣在如來右。舍利弗在如來左。爾時阿難承佛威神。在如來後而在執拂。千二百弟子前後圍繞。如來最在中央及諸神足弟子阿若拘隣。化作月天子。舍利弗化作日天子。諸餘神足比丘或作釋提桓因。或化作梵天者。或化作提頭吒毘留勒形者。毘留波叉或作毘沙門形者領諸鬼神。或有作轉輪聖王形者。或有入火光三昧。或有入水精三昧。或有放光者。或有放煙作種種神足。是時梵天王在如來右。釋提桓因在如來左手執拂。密迹金剛力士在如來後。手執金剛杵。毘沙門天王手執七寶之蓋。處虛空中在如來上。恐有塵土坌如來身。是時般遮旬手執瑠璃琴。歎如來功德。及諸天神悉虛空之中。作倡妓樂數千萬種。雨天雜華散如來上。是時波斯匿王。阿那邠邸長者。及舍衞城內人民之類。皆見如來在虛空中去地七仞。見已皆懷歡喜踊躍不能自勝。是時阿那邠邸長者。便說此偈

如來實神妙　愛民如赤子
快哉須摩提　當受如來法

爾時波斯匿王及阿那邠邸長者。散種種名香雜華。是時世尊將諸比丘衆前後圍遶。及諸神天不可稱計。如似鴈王在虛空中往詣彼城。是時般遮旬。以偈歎佛

諸生結永盡　意念不錯亂
以無塵垢足　入彼舊邦土
心性極清淨　斷魔邪惡念
功德如大海　今入彼邦土
顏貌甚殊特　諸使永不起
爲彼不自處　今入彼邦土
以度四流淵　脫於生老死
以斷有根源　今入彼邦土

是時滿財長者。遙見世尊從遠而來。諸根憺怕世之希有。淨如天金。有三十二相八十種好莊嚴其身。猶須彌山出衆山上。亦如金聚放大光明。是時長者。以偈問須摩提曰

此是日光耶　未曾見此容
數千萬億光　未敢能熟視

是時須摩提女長跪叉手向如來。以此偈報長者曰

非日非有日　而放千種光
爲一切衆生　亦復是我師
皆共歎如來　如前之所說
今當獲大果　勤加供養之

是時滿財長者右膝著地復以偈歎如來曰

自歸十力尊　圓光金色體
天人所歎敬　今日自歸命
尊今是日王　如月星中明
以度不度者　今日自歸命

尊如天帝像　如梵行慈心
自脫脫衆生　今日自歸命
天世人中尊　諸鬼神王上
降伏諸外道　今日自歸命

是時須摩提女長跪叉手。歎世尊曰

自降能降他　自止復止人
以度度人民　已解復脫人
度岸使度岸　自照照群萠
靡不有度者　除闘無闘訟
極自淨潔住　心意不傾動
十力哀愍世　重自頂禮敬

有慈悲喜護之心。具空無相願。於欲界中最尊第一。天中之上七財具足。擁護天人自然梵生。亦無與等亦可不像貌。我今日歸命。是時六千梵志。見世尊作如此神變各各自相謂言。我等可離此國更適他土。此沙門瞿曇已降此國中人民。是時六千梵志尋出國去。更不復入國。猶如師子獸王出於山谷。而觀四方復三鳴吼。方行而求。諸有獸蟲之類各奔所趣莫知所。如飛逝沈伏。若伏有力神象聞師子聲。各奔所趣不能自安。所以然者。由師子獸王極有威神故。此亦如是。彼六千梵志聞世尊音響之聲。各各馳走不得自寧。所以然者。由沙門瞿曇有威力故。是時世尊還捨神足。如常法則入滿富城中。是時世尊足蹈門閫上。是時天地大動。諸尊神天散華供養。是時人民見世尊容貌諸根寂靜有三十二相八十種好而自莊嚴人民之類便說此偈

二足尊極妙　梵志不敢當
無故事梵志　[1]失此人中尊

是時世尊往詣長者家。就座而坐。爾時彼國人民極爲熾盛。時長者家有八萬四千人民之類。皆悉雲集。欲壞長者坊舍。方見世尊及比丘僧。爾時世尊便作是念。此人民之類必有所損。可作神力使擧國人民盡見我身及比丘僧。爾時世尊化長者屋舍。作瑠璃色內外相視。如似觀掌中珠。爾時須摩提女前至佛所。頭面禮足悲喜交集。便說此偈

一切智慧具　盡度一切法
復斷欲愛網　我今自歸命
寧使我父母　而毀我雙目
不來適此間　邪見五逆中
宿作何惡緣　得來至此處
如爲入羅網　願斷此疑結

爾時世尊復以偈報女曰

汝今快勿慮　慴怕自開意
亦莫起想著　如來今當演
汝本無罪緣　得來至此間
願誓之果報　欲度此衆生
今當拔根源　不墮三惡趣
歎千衆生類　汝前當得度
今日當淨除　使得智慧眼
使天人民類　汝見如觀珠

是時須摩提女聞此語已。歡喜踊躍不能自勝。是時長者將已僕從。供給飮食種種甘饌。見世尊食已訖。行清淨水更取一小座。在如來前坐。及諸營從及八萬四千衆各各次第坐。或有自稱姓名而坐。爾時世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類。說於妙論。所謂論者。戒論施論生天之論。欲不淨想漏爲穢惡。出家爲要。爾時世尊以見長者及須摩提女八萬四千人民之類心開意解。諸佛世尊常所說法。苦[2]集盡道普與此衆生說之。彼各於座上諸塵垢盡得法眼淨。猶如極淨白氎易染爲色。此亦如是。滿財長者須摩提女。及八萬四千人民之類。諸塵垢盡得法眼淨。無復狐疑得無所畏。皆歸三尊受持五戒。是時須摩提女即於佛前。而說此偈

如來耳清徹　聞我遇此苦
降神至此化　諸人得法眼

爾時世尊已說法訖。即從[3]座起還詣所在。是時諸比丘白佛言。須摩提女本作何因緣生富貴家。復作何因緣墮此邪見之家。復作何善功德今得法眼淨。復作何功德使八萬四千人皆得法眼淨。爾時世尊告諸比丘。過去久遠此賢劫中。有迦葉佛明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛衆祐。在波羅㮈國界於中遊化。與大比丘衆二萬人俱。爾時有王名曰哀愍。有女名須摩那。是時此女極有敬心。向迦葉如來奉持禁戒恒好布施。又四事供養。云何爲四。一者施。二者愛敬。三者利人。四者等利。於迦葉如來所而誦法句。在高樓上高聲誦習。並作此願。恒有此四愛之法。又於

[1]失＝天【元】　[2]集＝習【宋】　[3]座＝坐【宋】【元】

如來前而誦法句。其中設有毫釐之福者。所生之處不墮惡趣亦莫墮貧家。當來之世。亦當復値如此之尊。使我莫轉女人身。卽於女身得法眼淨。是時城中人民之類。聞王女作如此誓願。皆共聚集。至王女所而作是說。王女今日極爲篤信作諸功德。四事不乏布施兼愛利人等利。復作誓願。使當來之世値如此之尊。若爲我說法尋得法眼淨。今日王女已作誓願。幷及我等國土人民同時得度。時王女報曰。我持此功德幷施汝等。設値如來說法者同時度。汝等比丘。豈有疑乎莫作是觀。爾時哀愍王今須達長者是。爾時王女者今須摩提女是也。爾時國土人民之類。今八萬四千衆是。由彼誓願今値我身聞法得道。及彼人民之類。盡作法眼淨。此是其義當念奉行。所以然者。此四事者最是福田。若有比丘。親近四事便獲四諦。當求方便成四事法。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

須摩提女經

No.129〔Nos. 128,130,125(30.3)〕

佛說三摩竭經

[1]吳[2]天竺沙門竺律炎譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。與千二百五十比丘五百菩薩俱。帝王人民及諸天龍鬼神無復央數。爾時有難國王名分陂檀。不信佛法但好外道。日於宮中飯諸尼揵萬餘人。難國王常喜貢高。自[3]謂智慧無雙。以鐵鍱其腹。常恐智慧從腹横出。王欲爲其太子娶婦。卽問左右群臣。天下寧有智慧如我者不。若有者我欲爲子娶其女。大臣便受王敎。卽遍至國中求索。了無有如王。亦自知國中無有。卽更遣使者行到他國。求索智士女。爾時使者卽受王敎。便至舍衛國。使者便問國中人民。是國中寧有好道賢者不乎。人答言有。使者言。姓字何等。人報言。字爲佛。使者言。佛寧有女無。人言。佛者道人也。無有女。使者言。次復有誰人。答言。復有人字阿難邠坻。大賢善好道。有好女國中第一。使者言。何用爲第一。國中人言。曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛。復以象負[4]運黃金數千萬億持雇園田。不貪重寶但念爲善耳。使者聞國中人言。大歡喜自知以得消息卽還本國白王言。酒舍衛國中有賢善者大好道。字阿難邠坻。難國王聞使者言。便作書卽遣太子與群臣百官。嚴駕載珍寶。俱相隨到舍衛國。止頓太子著城外。使人便入城至阿難邠坻舍。時守門者。便入白阿難邠坻。外有使者來。阿難邠坻卽自出應門。見使者黑醜如鬼。阿難邠坻大驚言。汝何等人乎。卽答言。我是難國王使者。阿難邠坻言。卿來欲何等[5]求。使者言。我來宣傳敎命。難國王雖不相見遙相愛敬。人每往來歌歎卿功德無有量。聞君賢善大好道有女。故來欲爲太子求君女。王亦自有書相聞。阿難邠坻卽欲罵之。便自忍而不言。便呼前共坐。相問訊談語。使者便以書[6]視之。阿難邠坻卽讀書訖竟。答使者言。我有大人當往報之。若聽我者。我當還語卿消息。便留坐使者。阿難邠坻便到佛所。卽前爲佛作禮。却長跪叉手白佛言。今難國王遣使者來到我家。其人狀類黑如鬼。辭言。欲爲王太子求我女三摩竭。今當云何。佛言。與之。阿難邠坻言。使者黑如鬼。其王太子當何類。我復曾從佛聞。難國王但事諸尼揵。裸形無有衣被。狀類醜黑驚怖我女[7]耶。佛言不也。與之。當知是因緣。三摩竭應當於裸[8]形國度脫八萬人。阿難邠坻不敢復問佛。心懷恨意。卽還歸謂使者言。卿奉王敎命。故從遠來求索我女。大善當相與。使者聞阿難邠坻言。卽還到城外至太子所。便與[9]太子相隨來到阿難邠坻舍。卽從車上下。金銀及禮娉與阿難邠坻。便共請人客。飮食相娛樂七日訖竟。阿難邠坻遣送三摩竭奴婢衣服及與珍寶無復央數太子便載三摩竭去還歸本國

爾時難國王見子婦來歸卽大歡喜。便請其師尼揵若陀弗及萬二千弟子。悉入宮飯之。難國王夫人及太子悉下飯具。爾時呼三摩竭來出。欲令下飯分共禮諸師。三摩竭適至第三門中。遙見諸尼揵悉羅坐裸形無有衣被。三摩竭卽大驚。是爲狗畜生無有異。便兩手覆面遙唾之。卽還入室不肯復出。諸尼揵皆瞋恚三摩竭[10]所。卽告王言。從何得此熒惑不吉利之人在王宮。促遣令去。若不遣去

---

[1] 吳＋(世)㊂㊃　[2]〔天竺〕－㊂　[3] 謂＝用㊂　[4] 運＝載㊂　[5] 求＋(案)㊂　[6] 視＝示㊂　[7]〔耶〕－㊂　[8]〔形〕－㊄　[9] 太子＋(俱)㊂　[10]〔所〕－㊂

者。當壞敗王國中。諸尼揵不肯復飯食卽欲起去。王便辭謝諸師。我當爲大師遣去。明日不復令現於宮中。諸尼揵及飯食訖便去。卽日太子自往至三摩竭所。三摩竭時大瞋恚。敎婢令閉門。如是四五日。太子不敢復往。夫人卽問太子。何故不往。太子默聲不言。夫人❶以知之。卽自往到三摩竭所。我爲子娶。若今當承事我子。何故折辱我子。三摩竭答言。夫人子所事師及國中人民。皆如狗畜生無有異。夫人聞之大慚愧。卽還白王言。大王。自用道智無雙。國中無有可王意者。王迺勞群臣八千里求婦。今婦無所畏難折辱我子。復面罵我言。比狗畜生。王聞夫人言。卽自往到三摩竭所。爾時三摩竭大憍慢。不肯出爲王作禮。王卽遙問三摩竭。我行八千里娶。若以賢善故。若聞者旣辱我師。今復面罵夫人及太子。豈有不可乎。三摩竭報言然。大王師及夫人太子幷其國中人民。皆如狗畜生無異。王卽驚言。是小女子。今折辱我如是。我恐智從腹中橫出以鐵鍱我腹。我日飯諸道士萬餘人。誰能及我者。今汝交面相罵。三摩竭言。王國中人民所事師。常無有衣裳裸形相觀。當有何等道。設使有道尙不足以貴。何況無道。大王。❷雖日飯是蜚萬餘人者。皆是我所不恭敬。常唾賤者。爾時難國王大鄂。卽自思惟。當共誰議是事。卽自往到尼揵若陀弗所。前爲師作禮白言。我娶婦*以於舍衞國得婦。❸問者無狀。旣折辱大師今復憍慢面罵我及夫人太子。比狗畜生。雖是婦不以婦禮事我。今當云何。師告王。復往問之言。汝國中人民所事。何如我國中人民所事。❹如何等言。王往愼勿得瞋怒徐問之。自當有語。王卽受敎如師所言。便❺至三摩竭所問言。汝國中人民所事。何用勝我國中人民所事。三摩竭言。我國中人民所事最尊。男女皆有衣裳尊卑異路。身體不相見。現有大小名佛。敎授數千億萬人。皆令得度世泥洹道。入火不燒入水不溺。能典攬三千大千日月萬二千億天地。變化入無間出無孔。知當來過去今現在事。身有三十二相八十種好道德通達。諸天帝王人民雜會稽首來謁。王聞三摩竭語。卽大踊躍歡喜

爾時難國王告三摩竭言。汝所事佛。寧可得見不。三摩竭言。我能爲大王。遙請之卽可致。王言。大善。迺相去八千里。請佛當云何。三摩竭言。不須大王遣人請。但當至意遙燒香請也。佛神通照知人心中所念。王夫人及太子皆❻當隨我後。三摩竭卽自上高臺上。❼政服便向舍衞國長跪燒香。持頭面著地作禮言。今難國王。不知天下有佛。當用一切人民故哀悲諸懃苦。願佛明旦與諸比丘僧。勞屈尊神來到難國王所飯。言適竟。香煙便❽達佛所。遶佛三匝於佛上化作香蓋。佛時適爲無數千人說法。爾時阿難前長跪叉手白佛言。是何等感應迺爾。願佛解說其意。佛告阿難。難國王及三摩竭。明旦當請佛及諸比丘僧。三摩竭有至心欲令難國人民。悉捨邪見令向正道。香來至此請佛。爾時卽告摩訶目揵連勅諸比丘僧。明旦當到難國三摩竭所食。摩訶目連受佛敎。卽宣語諸比丘。明日當就請。勿得他餘行於是三摩竭。皆令王夫人太子及諸婇女。齋戒燒香布坐席。設飯食具悉辦。三摩竭知佛當來。與王夫人太子婇女及諸尼揵共住中庭。三摩竭告王夫人太子。皆隨我後。今諸羅漢當先來至。佛最在後。卿曹愼莫驚怖。隨我所爲。三摩竭於是復長跪燒香言。飯具已辦願佛用時。佛知三摩竭心所念。卽告諸比丘。今日當到難國食。❾爾曹各以道變化自在所爲。諸比丘卽受敎。中有化作龍虎。❿鳳凰孔雀牛鳩鴿百鳥梟獸交露帳者。諸衆僧悉在其中坐各各皆不同。爾時佛自坐師子交露帳中。卽與千二百五十比丘五百菩薩諸天鬼神龍俱。從虛空中神足飛行。適至難國。佛便放光明天地大震動。諸羅漢菩薩各悉作變化先來下。難國人民見此變化皆大驚怖。王問三摩竭言。是佛不也。答言。非佛。三摩竭告王。勿恐是諸弟子也。佛最在後。身中有三十二相八十種好。須臾之間佛俱從上來下。釋梵四天王在前導。諸天鼓琴作其倡伎而樂佛。三摩竭與王夫人太子。卽持華香迎佛。前爲佛作禮。便相將入宮卽就⓫座。諸菩薩阿羅漢皆前坐。大小相次。三摩竭卽令王夫人太子前行澡水。便下飯食具。國中人民來觀者甚衆多。王令大臣閉宮門。人民見王閉宮門。大瞋恚王所各持斧欲破宮門。佛遙知之言。我所行化皆欲令作善。⓬今難國人民皆來觀。⓭而王閉宮門也。佛

❶以＝已【三】* ❷雖日＝日雖【三】 ❸問＝聞【宮】 ❹如＝知【三】 ❺至＝到【三】 ❻〔當〕－【三】 ❼政＝整【三】 ❽達＝繞【三】 ❾爾＝汝【三】 ❿（鳥）＋鳳【三】 ⓫座＝坐【三】 ⓬今＝令【宮】 ⓭而王＝王而【三】

爾時欲令一切人等見佛。卽使宮門牆壁悉化作水精色内外相見。難國人民見佛及諸菩薩羅漢皆大歡喜

爾時佛有一羅漢名賓頭盧。時坐山上忽忘至難國。賓頭盧坐來久。適欲以[1]針縫褸衣。以鍼刺地。縷與衣相連。是時佛已應難國王宮中坐已。賓頭盧卽以神足飛行至難國。山便隨賓頭盧後。爾時國中有一女人懷軀。見山來。[2]政黑恐墮其上。便大惶怖卽墮軀。佛以遙知之。卽令摩訶目連以神足飛行迎問。賓頭盧汝後何等。賓頭盧卽還顧見山。以手攪山擲故處八千里。爾時賓頭盧卽到前。爲佛作禮却坐

佛告賓頭盧。我敎天下人欲令悉度世。今汝既失期復殺一人人命至重是我道所不喜。汝[3]從今已後。不得復隨我食及與衆會。若當留住。後須彌勒佛出。迺般泥洹去耳。賓頭盧聞佛說如是。卽默然憂愁復自悔責。食訖便起前爲作禮。及諸菩薩阿羅漢。共辭便入山中。爾時難國王師。尼揵若陀弗白佛言。寧可共捔道不。若不如者當投著井中。佛言。大善。不須多言。三問不如者。當投著井中。尼揵若陀弗言。大善。佛卽問。若誦經時云何。尼揵若陀弗言。我誦經時匍匐而行。[4]匍匐而行是爲狗。狗迺匍匐而行。尼揵若陀弗便不如佛。諸弟子皆瞋。餘語爲賜那正說是事也。悉還恚其師所。取師欲投著井中。師卽大惶怖。以兩手拒地不肯入井[5]中。佛言。置之

爾時中庭自然有大火出。其焰上諂第七梵天。其火中自然有千葉蓮華。華上有五百梵天。皆叉手長跪問佛。飯何等人得福多者。飯何等人得福少者。佛答梵天言。譬如以五種穀散著火中。爲生不。梵天言。不生。佛言。難國王前後所飯諸尼揵。譬如五穀著火中終不復生。今日飯佛及諸菩薩羅漢 得福多無有量。譬如人有好地有好種。天復時雨何憂不生。今佛是一切人福田。隨人所種必得其願。愚癡人喜敎他爲外道。是人命盡皆當墮太山地獄中甚懃苦。悔無所復及。前人坐之未出。後人復敎作之。世間人愚癡。但更相欺調。是故不知眞道。若有黠人當學正道。其道不生不老不病不死。是爲泥洹大道。世間凡有九十六種道。皆不及佛道。佛言。以一天下樹枝及與鳥毛。作筆書佛經。樹枝鳥毛悉皆可盡。佛智不可盡。大如須彌山墨磨研。四海水[6]沾筆。須彌山墨四海水皆可盡。佛智終不可盡。五百梵天聞佛語。應時擧聲言。善哉。審如佛所言。於是五百梵天忽然不見。爾時難國王眷屬三百人。千二百[7]婇女。五百大臣。見佛變化皆踊躍歡喜。悉發阿耨多羅[8]三藐三菩提心。時二千婆羅門卽除鬚髮皆作比丘。應時悉得[9]羅漢道。萬二千尼揵應時悉解脫。中有得須陀洹道者。有得斯陀含道者。有得阿那含道者。國中[10]細民復有六萬四千人。皆信向佛法卽受五戒悉爲優婆塞。佛說經已。卽與諸菩薩阿羅漢俱現神足飛去。爾時難國王及夫人太子群臣人民。皆大歡喜。悉持頭著地遙爲佛作禮

佛說三摩竭經

No.130 〔Nos.125(30.3), 128, 129〕

佛說給孤長者女得度因緣經

卷上

[11]西天[12]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師[13]賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。與大聲聞衆俱。而彼給孤獨長者具大福德。妻子奴婢眷屬熾盛。富饒自在廣積財寶其數無量。與毘沙門天王等無有異。而彼長者與諸眷屬常共圍繞嬉戲娛樂。忽於一時其妻懷妊。經於九月生一童女。上色端嚴殊妙無比。身諸相分上下圓滿。人所瞻者無不愛樂。其女生已而有種種吉祥善相。以是因緣父爲立名。號善無毒

復次去此舍衞國一百六十由旬。有一大城名曰福增。彼有長者名謨尸羅。亦具大福德。妻子奴婢眷屬熾盛。富饒自在廣積財寶其數無量。與毘沙門天王等無有異。而彼長者有一童子名曰牛授。上色端嚴殊妙無比。人所瞻者無不愛樂。然其長者及長者子俱事外道。於諸外道深生敬信。卽不能知有佛世尊最上最勝。世尊所有最上法門亦復不聞。

[1] 針縫褸＝鍼縷綻㊂　[2] 政＝正㊂　[3] 從＝後㊊　[4]〔匍匐而行〕－㊂　[5]〔中〕－㊂　[6] 沾＝點㊂　[7] 婇＝采㊄㊇　[8] 三藐三菩提心＝三耶三菩心㊂　[9]（阿）＋羅漢㊂　[10] 細＝人㊂　[11]（宋）＋西天㊅　[12]〔譯經〕－㊊　[13]〔賜紫臣〕－㊊

神通變化殊勝事業昔所未見。是諸外道散居異處。或在遬哩迦聚落。或在福增大城、或在作賢大城。是時有一外道。先在福增城中。來詣牛授童子所。謂童子言。汝今何故而不納妻。牛授答言。世間若有色相端嚴與我等者。我當娶彼。時外道言。童子當知。舍衛國中給孤獨長者有一童女。上色端嚴殊妙無比。人所瞻者無不愛樂。汝今宜應求彼爲妻。牛授聞已心生歡喜。卽如其言、易自常服著外道衣。持鉢往詣舍衛國中。到已次第持鉢乞食。至給孤獨長者住舍門外。時善無毒女聞乞食聲。卽持飲食出行布施。其女出已。時牛授童子。得覩其相卽生愛樂。彼善無毒女。以宿因緣力亦相顧視。然彼善無毒女。見牛授童子是外道相。卽時微笑作是告言。汝是不正知者。外道異學。何故住此持鉢乞食。牛授童子聞是語已。亦復微笑不取其食離舍而去。還歸福增城中白父母言。父母當知。舍衛國中給孤獨長者有一童女名善無毒。願今與我求彼爲妻。爾時謨尸羅長者聞是語已。卽詣舍衛國中給孤獨長者所。具以此緣而相告語。給孤獨長者言。我雖相許。然當俟我問佛世尊。佛若聽許斯爲甚善。時給孤獨長者卽自往詣佛世尊所。禮佛足已具陳上事。佛言。長者。汝女不應剃髮出家。當聽往彼乃爲甚善。彼女若至福增城中。而能廣大施作佛事最上吉祥。是時給孤獨長者。卽如佛勅還自舍中。乃出種種珍寶等物。備諸所用依世法儀。以善無毒女。適牛授童子。乃至後時

彼謨尸羅長者。於自舍中飯諸外道。長者卽謂善無毒言。童女。可來隨喜布施。彼善無毒女。先所不知飯諸外道。聞長者語已。謂是佛諸弟子。舍利子大目乾連阿難等。至此受食。卽時踊躍歡喜而出。乃見諸外道異學。相貌醜惡如迦迦色。著弊垢衣身體臭穢。裸形無恥復如餓鬼。見是相已。心生忿恚一面而住。時長者言童女。何故心生退屈。女卽答言。我非退屈。然今長者所作施會若能供養諸聖衆者當獲勝福。云何供養此諸外道作罪業者。得何等利。長者聞已驚而問言。童女。世間寧有最勝導師過於此者。彼女答言。長者善聽。舍衛國中有一大園我父所造。有佛世尊現止其中。佛世尊者最上最勝是我之師。父母清淨氏族高勝。姓剎帝利金輪王種。捨輪王位出家修道。厭彼世間富貴等事。歷修衆行菩提樹下降魔成佛。諸根相好端嚴具足。現少年相勝妙無比。遊戲神通自在無礙。面現喜輪而爲莊嚴。於一切處所作相應。又復三十二大人相。八十種隨形好。一一具足。身諸相分圓光普照。頂有光明如千日輪。廣大熾盛最勝嚴飾普遍賢善。巍巍無動如寶山現。一切衆生見者愛樂。瞻佛相好心無厭足。爲諸聲聞隨應說法一一分別。此是因緣此非因緣。是出離道非出離道。是所應行非所應行。是神通事非神通事。是世間慧是諸佛慧。又復世尊善巧方便隨所宜說。皆以最上法語而攝他語。諸有所說悉爲利他。此是善惡業。世尊如實說。此是所作行。世尊如實說。

此是先所說此是後所說。世尊一一如實分別。佛說法時面目熙怡。遠離顰蹙常出柔軟語。順善語。甘美語。可愛語。巧妙語。安慰語。起諸方便隨應說法。悲愍利樂一切衆生。使諸衆生皆悉調伏。又復世尊爲諸聲聞一一分別。是聖人法是異道法。是離塵法是無等法。令諸聲聞如其所應如理修習。得戒具足。定具足。慧具足。解脫具足。解脫知見具足。又復世尊隨往一切聚落方處。若行若止不爲一切人非人等而能嬈害。於一切時常以天眼見諸色相。常以天耳聞諸音聲。智慧光明廣大照耀。若時若非時。常安住正念。當知佛世尊有如是功德。此名世間最勝導師

爾時謨尸羅長者舍。所集外道衆中。有善根成熟者。聞佛功德毛髮竪立涕淚悲泣。於佛世尊起清淨心深生敬信。卽作是言。我等願當投佛出家。時謨尸羅長者。聞善無毒女說佛功德。於佛世尊卽生淨信。謂童女言。汝今可能令我得見佛世尊不。彼女答言。若欲見佛世尊及聖衆者。卽當辦造最上飲食而爲供養。是時長者卽語其妻令辦飲食。妻乃答言。善哉長者飲食已辦。長者謂童女言。我不解法。汝當請佛。彼善無毒女卽以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處。遙伸禮敬燒衆名香散諸妙華。一心合掌請佛世尊。作如是言。佛是一切智具大悲者。隨諸衆生所可樂見皆令如意。今此謨尸羅長者與諸眷屬。發清淨心樂見世尊。於自住舍已辦種種上味飲食欲伸供養。世間導師及諸聖衆我今召請。唯

願世尊。廣爲悲愍利樂衆生。哀受所請至長者舍。是時童女所散妙華。以佛威神力故。於虛空中猶如鵝王。徐徐而下至舍衛國祇樹給孤獨園佛世尊前。其香如雲最上微妙。結成樓閣旋轉空中

爾時尊者阿難見是相已前白佛言。世尊。今所現瑞是何方來請佛之相。佛言。阿難。汝今當知去此舍衛國。一百六十由旬有一大城名曰福增。彼有長者名談尸羅。而彼城中有諸外道今現集會。談尸羅長者請佛及聲聞衆。我等當往。各現神變令彼外道發生淨信。已生信者使不退轉。我當於彼作大利樂。是彼所來請佛之相。汝今宜應鳴彼揵椎。集苾芻衆令自知時。各現神通當往受供

爾時尊者阿難受佛勅已。卽鳴揵椎集苾芻衆。作是白言。已得神通尊者諸阿羅漢諦聽佛勅。令諸苾芻當自知時。各現神通往福增城中。受談尸羅長者供。而彼城中有諸外道今現集會。當令彼等發生淨信。已生信者使不退轉作大利樂。尊者阿難如是白已。次乃行籌。諸阿羅漢各各受籌。是時有一苾芻名崑努鉢陀那。爲衆中上座。已證須陀洹果。然未得神通具足而亦受籌。時尊者阿難卽作是言。上座苾芻。今此舍衛國去彼福增城。一百六十由旬。佛勅各令現諸神變而可往彼。時上座苾芻聞此語已。便自棄置先所受籌。以淸淨心如實而住。於刹那間卽得阿羅漢果。遂執其籌起六神通。譬如力士屈伸臂頃踊身空中。說伽陀曰

不以色相爲最上　不以有力爲所重
離塵淸淨乃莊嚴　獲得六通皆具足

爾時諸阿羅漢過是日已至明旦時。各各隨應現諸神變。次第而往福增城中談尸羅長者舍

爾時談尸羅長者及妻眷屬。卽以香水散灑其地。敷設最上莊嚴床座。安置種種上味飮食。所作已竟。長者及妻卽出自舍住於門側。與善無毒女牛授童子同俟佛降。爾時長者作是思惟。爲佛來此受我供耶。爲詣餘方而受供耶。如是念已。向佛世尊所在方處瞻仰而住

爾時尊者阿惹憍陳如。以自神力化大蛇車。安處其上。復化微細天雨徐徐而下。雷電光明交映而出。現是神通三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘大蛇車。復有微細天雨徐徐而下。雷電光明交映而出。現如是相入此舍者。是汝師耶。女卽答言。此非我師。是佛世尊最初度者。上首弟子名阿惹憍陳如。佛於波羅奈國鹿野園中初轉法輪。此人最先得聞法要而獲果證。佛說是人。於證涅盤中最上第一。是此尊者最先而來

復次尊者舍利子化師子車安處其上。現是神通三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘師子車。現如是相入此舍者。是汝師耶。女卽答言。此非我師。是佛弟子名舍利子。此人在母胎時。其母自然智慧明利。善能論義攝伏閻浮提中一切論師。此子生已色相殊異。諸根調適智慧超絕。父母愛念。卽爲召諸相師。而令相此所生童子。時諸相師。但貪觀此童子色相廣大殊勝。忘不能答彼童子父母所問相事。是時父母卽將童子。詣大婆羅門所求彼爲相。婆羅門言。汝此童子色相殊異。當於釋迦牟尼佛法中出家修道。斷盡煩惱證阿羅漢果。於諸聲聞弟子衆中。能隨如來轉正法輪。今此童子。若人暫得觀其面者。是人卽得明記不忘。何況聽其說法語言。彼婆羅門如是相已。後如其言出家證果。又佛說言。正使以大海量滿中盛墨。須彌山量等其紙素。大地所有草木叢林取以爲筆。令四大洲所有人衆經若干時書此尊者舍利子廣大智慧。亦不能盡。又復普集一切有智慧人盡在一處。而此尊者所有智慧亦復過上。又復當知取要而言。唯除佛世尊。世間一切具智慧者。若比舍利子廣大智慧。於十六分中而不及一。是故佛說此人於聲聞中智慧第一。是此尊者次第而來

佛說給孤長者女得度因緣經卷上

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

❶西天❷譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師❸賜紫臣施護奉　詔譯

復次尊者大迦葉化大金山其色晃耀。復有

❶(宋)十西天㊊　❷〔譯經〕一㊊　❸〔賜紫臣〕一㊊

種種樹林飛鳥周匝圍繞。而此尊者處于山頂現是神通。從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處金山頂。現如是相入此舍者。是汝師❶邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名大迦葉。此人未出家時其家大富。金銀珍寶其數無量。有百千種上妙衣服。眷屬熾盛人所瞻敬。此人厭捨如是富貴等事。出家修道而獲果證。又此尊者常止一處。常持一衣少欲知足。而能攝餘貪愛衆生。❷又此尊者。佛於一時分半座令坐。佛說此人修頭陀行中最爲第一。是此尊者次第而來

復次尊者大目乾連自然相好端嚴殊特。化大龍車安處其上。現是神通從空而來。三繞彼城次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘大龍車。現如是相入此舍者。是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名大目乾連。此人有大神通。於一時中在妙高山頂。降伏難陀烏波難陀二龍王。彼帝釋天主所住宮殿。周千由旬高二由旬半。有八萬四千寶柱種種嚴飾。此人於彼動一足指。而能令彼帝釋宮殿皆悉震動。又復一時佛在吠蘭帝聚落。告諸苾芻言。今此聚落有飢饉相。而諸苾芻乞食難得。時此尊者大目乾連聞佛語已不離佛會。卽時轉此大地置於下方世界。取彼世界一切所可食物。安此大地悉令增長。以神通力於上下方如是作已。而此大地還復如故。令諸衆生遠離飢饉

佛言。大目乾連。而此大地轉時。所有衆生當復何能得安隱邪。大目乾連白佛言。我左手持衆生。右手轉大地。大地雖轉。是諸衆生。宛然安隱不知所轉。佛言。大目乾連。如是轉時汝作何想。大目乾連白佛言。如我意者。譬如力士轉芭蕉葉而不爲難。我轉大地亦復如是。佛言。大目乾連。善哉善哉。汝能起是神通方便。長者。佛說此人神通第一。是此尊者次第而來

復次尊者。摩訶迦旃延化水精樓閣。有種種寶柱及衆寶網眞珠瓔珞。間錯垂布廣大嚴飾。於樓閣中結跏趺坐。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來衆寶莊嚴水精樓閣。於其中間結跏趺坐。現如是相入此舍者。是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名摩訶迦旃延。此人善能分別經典句義。佛說此人於經典中議論第一。是此尊者次第而來

復次尊者摩訶倶絺羅化大牛車安處其上。現是神通從空而來❸三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘大牛車。現如是相入此舍者。是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名摩訶倶絺羅。此人威儀詳審諸根調寂。初出家已自然純熟如八十臘者。了知梵行如久修習。佛說此人少欲第一。是此尊者次第而來」

復次尊者優波離化金多羅樹林。妙色華果皆悉具足。有倶枳羅舍利鸜等種種異鳥遊集其上。出衆微妙可愛音聲。而此尊者。林中現身起是神通。從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來金多羅樹林。林中現身起如是相入此舍者。是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名優波離。此人善持律行家族大富。昔未出家時有五百釋種童子各樂出家。以種種寶莊嚴其身。來詣優波離前。各脫所嚴種種寶具積置一處。各作是言。我等捨此而求出家。時優波離見是相已卽自思惟。此諸童子色相端嚴家族富盛。皆能棄捨而求出家。我今何故愛樂嚴飾不自覺了。如是念已。以此因緣亦復棄捨莊嚴等事投佛出家。最先證得阿羅漢果。佛說此人持律第一。是此尊者次第而來

復次尊者馬勝。威儀詳審諸相寂靜。執持應器從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來威儀詳審諸相寂靜。執持應器現如是相入此舍者。是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名曰馬勝。此人出家已後。威儀詳審諸相寂靜。能降醉象而獲果證。此人一時爲舍利子。說伽陀曰

由彼煩惱業　爲因而起作
是故於世間　隨轉無窮盡
若煩惱業因　是二不轉者
卽出離世間　人中尊所說
若彼生與老　二法而不行
是故於世間　決定無有苦

❶邪＝耶【宮】下同　❷又＝而【宮】　❸三＝二【元】

彼當得解脫　此最上正語
大沙門牛王　了已故宣說

時舍利子暫得聞說是伽陀已。卽解其義乃於言下證須陀洹果。佛說此尊者馬勝威儀第一。是此尊者次第而來

復次尊者滿慈子化金蓮華其華千葉。葉如車輪瑠璃爲莖金剛爲鬚。如是莊嚴色光晃耀。而此尊者處蓮華上現是神通。從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處于千葉金蓮華上色光晃耀。現如是相入此舍者。是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名滿慈子。此人善能宣說正法。佛說此人於說法人中而爲第一。是此尊者次第而來

復次尊者多財子。化一大山四寶莊嚴。殊妙幢❶幡種種寶鈴皆悉具足。風吹和鳴聞者愛樂。而此尊者處山頂上現是神通。從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處寶山頂現如是相。入此舍者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名多財子。家族富盛一切受用皆悉具足。常時安置坐臥床榻清淨嚴飾。以備四方往來僧衆。隨其所應須者供給。佛說此人於受用福中自在第一。是此尊者次第而來

復次尊者阿泥嚕馱化一金殿瑠璃間飾。及種種寶交絡垂布莊嚴妙好。於其殿上有師子座。而此尊者處于座上。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來有大金殿瑠璃間飾。於其殿上處師子座。現如是相入此舍者。是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名阿泥嚕馱。此人曾於多劫之前發清淨心。以一摶食施於緣覺。由此善根七返人間作轉輪王。又復七返作三十三天主。如是業餘生大富族。有百千萬金銀珍寶廣大熾盛。皆能棄捨出家修道。出家已後。亦復具足飯食衣服臥具醫藥一切如意。淨修梵行而獲果證。復以因緣得淨天眼。佛說此人天眼第一。是此尊者次第而來

復次尊者聞俱胝化衆華座處于座上。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處衆華座現如是相。入此舍者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名聞俱胝。是大富長者子。此人生時父母歡喜。互相謂言。我家富盛生福德子。宜應廣出珍寶示富貴相。如是議已。卽出庫藏種種異寶。召彼所有諸識寶者。長者謂言。汝等。當定我此衆寶價直幾何。諸人答言。今此珍寶最上殊異莫知其價。長者卽言。價直俱胝。諸人復言。長者。所有此一一寶。價直俱胝邪。長者答言。如是如是。諸人讚言。長者大富無有等者。爾時長者卽作是言。我此生子當立何名。有人謂言。童子生時聞說珍寶價直俱胝。長者卽如其言。乃爲子立聞俱胝名。佛說此人離塵第一。是此尊者次第而來

復次尊者樹提迦化孔雀車安處其上。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘孔雀車現如是相。入此舍者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名樹提迦。此人未出家時。在王舍城爲大富長者。現於人中受天勝福。於自舍中以上妙細氍。而爲淨巾常所受用。乃於一時以其淨巾向日而曬。忽爲大風飄至頻婆娑羅王殿前。時頻婆娑羅王見是淨巾忽在其前。問侍臣言。今此柔軟上妙細氍世無等比。我自處王位而未曾見。從何所來。汝等知不。侍臣白言。大王當知。王此城中有大富長者名樹提迦。佛說此人現於人中受天勝福。臣等意謂是彼長者家中所有。王當詔問必知其實。爾時彼王卽詔長者來至其前。王乃次第詢問其故。樹提迦言。今此細氍是臣家中所用淨巾。適乃向日而曬風飄至此。其事如實。願王放罪。王言。我非見罪。但爲聞汝受天勝福。其事實邪。樹提迦言。如是如是。王言。樹提迦。我欲往汝舍中暫一觀視。樹提迦言。大王。我是王民爲王所統。若幸小舍深自忻慶。王言。汝可先還辦造飲食。我當後至。樹提迦言。若受天勝福者。不假力營飲食自辦。願王今往

爾時頻婆娑羅王卽與臣從圍繞。出詣樹提迦長者舍。長者前行爲王引導。時王至於長者舍門。見守門婢色相端嚴妙寶莊飾。王意謂是長者之妻。王乃小住而不前進。樹提迦言。大王。何故住而不進。王言。樹提迦。汝妻在此。我故小住。樹提迦言。此非臣妻是守

❶幡＝旛㊊

門婢。王乃漸行至中門外。亦同前見叉復小住。樹提迦言。王復何故住而不進。爾時大王亦同前答。樹提迦言。此非臣妻。亦是守門之婢。王卽入彼中門見摩尼寶地。光明瑩徹有蟲魚等相。王意謂是池沼。亦復小住而未敢進。樹提迦言。大王。何故復不前進。王言。此處有水故我不進。樹提迦言。此非是水。是摩尼寶所成之地。王復謂言。若是寶地何故有諸蟲魚而在其中。樹提迦言。非實蟲魚。但是摩尼寶光映照故爾。爾時大王雖聞是說猶故未信。卽於自手而取指鐶。順擲其地鐶聲地聲。方乃信是摩尼寶地。時頻婆娑羅王卽入其舍處師子座。樹提迦長者侍立一面。時長者妻卽出王前。致拜伸敬而忽淚下退立一面。王言。長者。汝妻何故見王垂淚。樹提迦言。小臣之妻得拜王前。心生大喜何敢垂淚。但以王所著衣有木煙氣。煙薰目故不覺淚垂。是故大王。受天勝福者。所欲飮食不須煙火。有如意寶自然能出。王言。善哉是事希有。爾時頻婆娑羅王於樹提迦長者舍。飯食訖已。住彼舍中但貪觀視忘還王宮。時諸近臣咸作是念。我王住此豈非久邪。若未還宮。於國政事恐有所廢。作是念已俱白王言。大王。住此無至久時。願速還宮。於國政事恐有所廢。王謂諸臣言。我住於此始經一日。於國政事亦未久廢。時樹提迦長者卽白王言。王住小舍已經七日。爾時大王謂長者言。我住汝舍早經七日。其事實不其事實不。樹提迦言。實爾大王。實爾大王。臣於王前何敢妄說。王復問言。汝此舍中當觀何相而知晝夜。樹提迦言。有華開合以分晝夜。有摩尼寶光明熾盛不熾盛時。以分晝夜。有諸異鳥自然和鳴不和鳴時。以分晝夜。大王當知。若華開時乃知是晝。若華合時乃知是夜。若摩尼寶光明熾盛。此知是晝。若摩尼寶光明不熾盛。此知是夜。異鳥和鳴而知是晝。彼寂無聲而知是夜。大王。我舍卽以如是等相而分晝夜。爾時頻婆娑羅王謂樹提迦長者言。希有希有。佛語諦誠而無虛妄。佛說汝於人中受天勝福。今我所見其事如是

爾時頻婆娑羅王作是語已。出長者舍還復王宮。護戶羅長者。是故當知此人有如是等天人勝福。悉能棄捨出家修道。證阿羅漢果。佛說此人受天勝福而爲第一。是此尊者次第而來

佛說給孤長者女得度因緣經卷中

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

[1]西天[2]譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師[3]賜紫臣施護奉　詔譯

復次尊者聞二百億化種種色華果樹林細密滿空。而此尊者林中現身。起是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來有種種色華果樹林。林中現身起如是相。入此舍者是汝師[4]邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名聞二百億。此人生已足不履地去地四指。足下有金色毛表其異相。若足履地時。地卽六種震動。佛會謂諸苾芻言。汝等當知此聞二百億童子。於九十一劫中皆同此名。隨所生處足不履地。此人由起重法精進心故福報無盡。佛說此人精進第一。是此尊者次第而來

復次尊者畢陵伽婆蹉化大鵝車。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘大鵝車現如是相。入此舍者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名畢陵伽婆蹉。常修悲行。佛說此人悲行第一。是此尊者次第而來

復次尊者烏陀夷。化大馬車四寶莊嚴。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來乘大馬車四寶莊嚴。現如是相入此舍者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名烏陀夷。此人是釋種眷屬釋種之中。有淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王。幷邪輸陀羅娛閉迦沒嘌誐惹等。六萬宮嬪婇女眷屬。是諸眷屬廣大熾盛富樂自在。此人棄捨出家修道而獲果證。佛說此人於釋種中端嚴第一。是此尊者次第而來

復次尊者摩訶劫賓那化室尾迦四寶莊嚴。而此尊者乘彼室尾迦。現是神通從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍爾時長者見

[1]（宋）＋西天【明】　[2]〔譯經〕－【明】　[3]〔賜紫臣〕－【明】　[4]邪＝耶【三】下同

是相已。問善無毒女言。今此所來乘室尾迦四寶莊嚴。現如是相入此舍者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名摩訶劫賓那。此人棄捨家族出家修道而獲果證。常出歎語衆所愛樂。佛說此人歎語第一。是此尊者次第而來

復次尊者難陀化大園林華果茂盛。復有鵝鴈鸚鵡孔雀舍利曬俱枳羅命命等種種異鳥遊集其內。而此尊者在彼園中。現如是相從空而來三繞彼城。次從空下入長者舍。爾時長者見是相已。問善無毒女言。今此所來處大園林。華果茂盛異鳥遊集。現如是相入此舍者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名曰難陀。淨飯王之子是佛親弟。比佛身量而短四指。三十二相莊嚴具足。此人往昔以清淨心。曾於迦葉如來應供正等正覺塔中。施一傘蓋衆寶莊嚴最上殊妙。以是因緣感勝福報。經一千五百生作轉輪王。受彼勝福而不出家。乃至于今出家修道而獲果證。此人於威儀中密護諸根。佛說此人密護諸根第一。是此尊者次第而來

復次尊者羅睺羅化作轉輪王福德威容勝妙殊特。眷屬侍衛七寶具足。有八十四俱胝勇健步兵鳥布沙陀等。八萬四千最上象兵嚩羅賀迦等。八萬四千調善馬兵雞儞瞿沙等。八萬四千妙寶車兵。復有無數百千侍衛人衆周匝圍繞。動百千種微妙音樂。寶嚴幢[1]幡前後導從。大白傘蓋覆輪王頂。現是神通從空而來三繞彼城。未入其舍住處空中。爾時長者見是相已。問善無毒女言。[2]今此所來轉輪。聖王。福德威容勝妙殊特。象馬車步四兵具足。現此勝相住空中者是汝師邪。女卽答言。此非我師。是佛弟子名羅睺羅。此人是佛之子。出家學戒而獲果證。佛說此人學戒第一。是此尊者現輪王身次第而來

爾時羅睺羅卽以所現轉輪王身住彼空中。說伽陀曰

今我所現輪王身　以神通力故如是
如龍有力我亦然　七寶四兵皆具足
此所現身而非實　神通方便故隨宜
長者應當如實知　我是佛子羅睺羅
已獲果證神通具　人天供養悉歸依
我依佛勅故今來　牟尼大師後當至

說是伽陀已卽從空下入長者舍。如是等諸有神通大苾芻衆。咸依佛勅各現神通。次第來入長者舍中俟佛當至

爾時世尊知時已至。卽入三摩地普遍觀察。於是三摩地出已。擧身出現靑黃赤白種種妙色清淨光明。如是色光廣大照耀遍舍衛國。乃至福增城中所有一切人衆蒙光照者。以佛神力皆見佛身。內外映徹一切無礙。佛放光時大地震動。於是世尊著僧伽梨衣。與彼一切所應隨佛。崑努鉢陀那等苾芻大衆前後圍繞。出舍衛國往詣福增城。時娑婆界主大梵天王知是事已。卽與色界諸天子衆。來佛右邊侍衛而行。帝釋天主知是事已。卽與欲界諸天子衆。來佛左邊侍衛而行。復有善愛音等五百乾闥婆王。奏百千種微妙音樂引導佛前。又有無數百千天龍鬼神人非人等隨從佛後。又有無數天女在虛空中。各持優鉢羅華鉢訥摩華俱母那華奔拏利迦華天曼陀羅華摩訶曼陀羅華等。及雨栴檀香末香儞誐嚕香多誐嚕香多摩羅香等種種妙香供養於佛。又復奏彼天妙音樂。有如是等天人大衆圍繞而行

爾時路次大曠野中有七千仙人先止於彼。見佛世尊三十二相八十種好皆悉具足。圓光照耀如千日輪。廣大巍巍如寶山現。吉祥勝相無有等比。復有微妙金色光明周遍熾盛。如是見已俱近佛前。頭面禮足合掌恭敬退住一面。此諸仙人皆以宿種善根力故。而能最先見佛世尊。爾時世尊普遍觀察如是七千仙人善根成熟。卽於曠野中。乃爲如應略說四諦法門。時諸仙人聞是法已。智慧堅固心開意解各各歡喜。卽時踊身虛空高二十山峯。俱證須陀洹果。從空下已圍繞世尊卽同隨從。爾時世尊度是七千仙人已。漸次前行將至福增城門。卽作是念。此福增城有十八門。我今若從西門而入。餘門所有一切人衆不能見我。我今宜應於彼諸門各現佛身。隨諸門入令一切人皆見佛身。我卽實從西門而入

爾時世尊作是念已。卽現其身隨諸門入。一一皆有天人大衆周匝圍繞。當佛入城門時云神通力。自然除去荊棘砂礫。一切不淨悉令清淨。內外香潔地平如掌無高下相。佛所行處彼彼諸門。有低小者自然高大。有迮

[1]幡＝播(宮)　[2]今＝舍(明)

狹處自然寬廣。城中所有一切象馬等類。其性獷悷不調伏者自然調伏。又復城中一切人民。各各歡喜瞻仰世尊。又復以佛神通力故。其中所有盲者能視聾者能聞瘂者能言。乃至諸根不完具者悉得完具。迷惑醉亂顛狂心者皆得醒悟正定不亂。爲毒所中者悉離諸毒。互起恚恨者慈心相向。諸懷妊者胎藏安隱生福德子。諸貧匱者自然財寶悉得豐足。佛入城時有如是等希有之事。一切人民皆獲利益。佛乃實從西門而入

爾時世尊旣入城已。攝諸化身唯一實身。至謨尸羅長者舍。時善無毒女卽謂長者言。此所來者是我大師。號釋迦牟尼如來應供正等正覺。是時長者幷諸眷屬。見佛如是神通威德種種相好。心生敬信卽各頭面禮佛雙足。時善無毒女見佛世尊。踊躍歡喜頭面禮足合掌向佛說伽陀曰

我佛常說最上語　而能調伏他語言
聞者能生清淨心　我不見佛深苦惱
佛悲愍故來此中　我等今日得大利
我以清淨至誠心　頂禮如來吉祥足

時善無毒女說伽陀已。卽取牛頭栴檀香水奉佛洗足。佛洗足已處于最上莊嚴寶座。諸苾芻衆亦各洗足次第而坐。爾時善無毒女卽持清淨上味飲食。自手奉上供佛世尊及苾芻衆。長者幷眷屬亦各持食奉上於佛及苾芻衆。如是次第行食已遍。佛及苾芻隨應而食。是時福增城中一切婆羅門長者居士。外道尼乾陀等。無數百千人衆悉詣長者舍欲觀世尊。彼等意謂。長者住舍而甚迫迮不能容受爾許人衆咸起礙想

爾時世尊知其意已。卽變長者舍作水精舍。內外瑩徹廣博嚴淨。令諸人衆各得觀佛無所妨礙。是諸人衆各見佛已。心大歡喜異口同音。說伽陀曰

今此長者舍　而水精所成
摩尼及眞金　諸寶皆映現
清淨復廣博　如天帝釋宮
各得見世尊　斯爲甚希有
我等一切衆　瞻仰住佛前
咸生清淨心　恭敬合掌禮
牟尼處衆會　如星中現月
功德所莊嚴　是故我歸命

爾時世尊飯食已訖。諸苾芻衆亦各食訖。於是世尊不起于座。與無數百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等。幷餘婆羅門長者居士外道尼乾陀。乃至善無毒女及謨尸羅長者。妻子眷屬如是等衆。周匝圍繞聽佛說法

爾時世尊普爲大衆。如應演說苦集滅道四諦法門。佛說是法門時。諸外道中有善根成熟者。聞法歡喜生淨信心歸依世尊。隨其所應而獲利益。又復衆生有得住煖位者。有得住頂位者。有得住忍位者。有得須陀洹果者。有得斯陀含果者。有得阿那含果者。有得阿羅漢果者。謨尸羅長者聞佛說法發清淨心。如其所應亦得利益。善無毒女以宿善根力。及聞說法得須陀洹果

爾時諸苾芻俱白佛言。世尊。善哉希有。此善無毒女。眞是善知識。因此女故多人獲益。而能如是施作佛事。佛言。諸苾芻。汝等當知此善無毒女。非唯今日於我法中爲善知識能作佛事。此人已於過去佛法中。爲善智識開導他人施作佛事。汝等善聽我今略說。時諸苾芻受教而聽

佛言。諸苾芻。過去世中人壽二萬歲時。有佛出世名曰迦葉如來。應供正等正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。彼佛一時。在波羅奈國仙人墮處鹿野園中。與苾芻衆俱。彼國有王名爲哀愍。其王具大福德正法治世。王有一女生已自然頂有金鬘。乃爲彼女立名金鬘。王所愛念。卽勅后妃宮嬪眷屬。養育侍衞後至成長。彼女以其宿善根力。於佛法中深生愛樂。聞佛在彼鹿野園中。卽與五百宮嬪眷屬圍繞。往詣鹿野園中瞻禮世尊。到已至誠頭面禮足。佛卽如應爲說法要。彼聞法已心生淨信。而白佛言。我自今日乃至盡壽。常以飲食衣服臥具醫藥奉上世尊。作是白已卽如其言。常以四事供給世尊。時彼哀愍王。忽於一夜得十種夢。一者夢見有一大象從窓牖出。身雖得出尾爲窓礙。二者夢見有一渴人井隨其後。是人尋忍於渴終不取飲。三者夢見有人以其眞珠貿易於麨。四者夢見有人以其栴檀香木貿易常木。五者夢見有一大園華果茂盛。忽爲猛風吹落散壞。六者夢見有諸小象。驅大香象奔走而出。七者夢見有一獼猴身有糞穢。

四向馳走汚諸獼猴衆皆迴避。八者夢見有一獼猴於一處坐。有衆獼猴爲作灌頂。九者夢見一張白氎。有十八人各各執奪少分而氎不破。十者夢見有多人衆聚集一處。互相鬪諍論競是非。此等是爲所得十夢。王睡覺已作是思惟。我得此夢是不吉祥。豈非於我壞壽命邪。作是念已至明旦時。卽集群臣共議斯夢。是時諸臣皆悉不❶能定其善惡。王復召一婆羅門具說十夢。令其伺察善惡之相。婆羅門言。大王當知。此夢不祥。願王作法破不祥事。王言。汝法云何。婆羅門言。王所愛念彼金鬘女。一切人民亦悉愛重。願王今時以此愛女。破身出血流爲江河。剖腹取腸聯作城邑。若作是法。卽能破彼不祥之事。若不如是。於王壽命有所損失。爾時王言。我於今時寧自失命。而終不害彼金鬘女。作是言已王入後宮。搘頤不悅默然而坐。時金鬘女見王默坐。有愁憂相。來詣王前卽白王言。我父何故有愁憂相思惟何事。願王今說。爾時彼王具以十夢及婆羅門言。爲金鬘女說。彼女聞已復白王言。去此不遠鹿野園中。迦葉如來應供正等正覺。與苾芻衆而現集會。我今與王同詣於彼。以夢問佛。佛是一切智者。必能爲王說善惡相。時哀愍王卽如其言。與金鬘女及諸臣從。詣鹿野園佛世尊所。至已頭面禮世尊足退坐一面。彼金鬘女及諸臣從。亦各禮佛一面而從。是時❷復有諸婆羅門長者居士亦在佛會。爾時彼佛卽爲哀愍王及諸會衆。如應說法示敎利喜已。佛卽默然。彼哀愍王從座而起住立佛前。具以十夢次第而說。說已復言。我以此緣。恐於壽命有所損失。願佛悲愍爲我開決。佛言。大王。勿怖勿怖。如所得夢皆非汝事。亦非今時善惡之相。於汝壽命亦無損失。大王當知。是未來世中人壽百歲時。有佛出世名釋迦牟尼十號具足。彼佛住世演說諸法敎化衆生。如其所應作佛事已而入涅槃。入涅槃後於遺法中苾芻弟子諸所作事。王今此夢是彼前相。我今爲王次第而說。如王所夢有一大象從窓牖出。身雖得出尾爲窓礙者。是彼佛入涅槃後。於遺法中有婆羅門長者居士若男若女。棄捨眷屬出家學道。雖出家已。心猶貪著名利俗事不能解脫。如王所夢有一渴人井隨其後。是人專忍於渴終不取飮者。是彼遺法中有諸苾芻。爲婆羅門長者居士說佛經典。彼婆羅門等心生厭捨不樂聽受。如王所夢有人以其眞珠貿易於麨者。是彼遺法中有諸苾芻弟子。不能依佛正典修習根力覺道禪定出世間法而復愛樂修習世間經書呪術歌詠言頌。如王所夢有人以其栴檀香木貿易常木者。是彼遺法中有諸苾芻。以佛經典。貿易世間經書外道典籍。如王所夢有諸小象驅大香象奔走而出者。是彼遺法中有諸破戒無德苾芻。見彼持戒有德苾芻衆共嫌惡。巧設方便擯令遠去。如王所夢有一大園華果茂盛。忽爲猛風吹落散壞者。是彼遺法中有諸清淨持戒具德多聞苾芻。安止僧伽藍摩。爲彼所有不修身不修心不修慧麁惡苾芻衆共毀壞彼僧伽藍摩。如是壞已。復令清淨苾芻最勝事業亦悉破壞。如王所夢有一獼猴身有糞穢。四向馳走汚諸獼猴。衆皆迴避者。是彼遺法中有諸破戒苾芻。自破淨戒不具慚愧。而復返於清淨信心王臣之前。毀謗持戒有德苾芻。如王所夢有一獼猴於一處坐。有衆獼猴爲作灌頂者。是彼遺法中不修勝行無德苾芻。衆共成立爲僧中上首。統攝有德修勝行者。如王所夢一張白氎有十八人。各各執奪少分而氎不破者。是彼遺法中有諸弟子異見興執。以佛敎法分十八部。雖復如是而佛敎法亦不破壞。如王所夢有多人衆聚集一處。互相鬪諍論競是非者。是彼遺法中有諸苾芻。聚集議論世間名聞利養等事。由此因緣相互鬪諍不能寂靜。漸使世尊清淨法滅。大王。如是十夢皆非汝事。是彼之相汝不應怖。壽命無失宜自安意。爾時哀愍王聞佛爲說所夢事已。心大歡喜禮彼佛足還復王宮。諸苾芻。彼迦葉如來。爲哀愍王說所夢已。復爲衆會說四諦法。時彼會中有八萬四千人。皆悉見諦而獲利益。諸苾芻。於汝意云何。彼金鬘女。於彼佛法中爲哀愍王作善知識建立佛事者。豈異人乎。卽今善無毒女是。諸苾芻。是故當知此善無毒女。已於過去佛法中爲善知識。今於我法中亦與多人爲善知識。使令多人皆獲利益。爾時諸苾芻復白佛言。世尊。彼迦葉佛時金鬘女者。以何因緣生已自然頂有金鬘。又復何緣得生王家受大富樂。佛言。諸苾芻。彼金鬘女過去世時。於

❶〔能定其善惡…而從是時〕三百二十二字－㊂ ❷（解）＋復㊂

波羅奈國爲一貧女。周行求乞諸莊嚴具及以塗香。於一緣覺塔中。莊嚴塗飾起淸淨心。發是願言。願我以此善根世世所生頂有金鬘。生大富家富貴自在施作佛事。諸苾芻。彼時貧女者。卽彼迦葉佛法中金鬘女是。以其善根及大願力。於五百生中在在處處生已。自然頂有金鬘。諸苾芻。是故今時此善無毒女。以其過去善根及大願力。今得生此給孤獨長者大富之家。而善開導施作佛事。是故當知。決定善業決定善報。於一切時一切處無能散失。彼彼業因彼彼果報。如外地界彼堅實性。而非水火風界流潤等性。如是蘊處界等彼彼差別。所有一切衆生作善惡業。亦復如是。彼彼業因差別有異。彼彼果報所得非一。假使經於百劫之中。而因果法決定無失。佛言。諸苾芻。是故善男子善女子。應當於佛法僧深生淨信尊重恭敬。於此經典諦信受持。宣通流布如理修行。汝等諸苾芻。亦如是修學

爾時世尊爲諸苾芻說善無毒女往昔因緣已如先。已爲善無毒女及讁尸羅長者眷屬乃至福增城中婆羅門長者居士等。幷餘一切天人大衆。隨其所應宣說正法各獲利益。于時世尊及苾芻衆。卽於會中隱身不現。至舍衞國祇樹給孤獨園還復現身。佛說此經已善無毒女等。長者諸眷屬諸苾芻等。一切大衆聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

佛說給孤長者女得度因緣經卷下

No.131 (No.125(31.4))

佛說婆羅門避死經

後漢❶安息沙門安世高譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衞城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔有四婆羅門仙人。精進修善法五通。常恐畏死。時四婆羅門仙人。精進修善法五通。便作是念。我等當住何處永存在世。時彼有一婆羅門。精進修善法。有大神力五通。便入空中。於中則無有死。彼入空者便命過。第二婆羅門。精進修善法五通。畏死便入大海中。我於海中則無有死。彼卽於海中命過。第三婆羅門。精進修善法。有大威勢五通。畏死便入山腹。卽於彼命終。彼第四婆羅門。精進修善法五通。有大威勢。畏死便入地。我於彼當脫不死。便於地命過。時世尊以天眼見淸淨無瑕。觀彼四婆羅門精進修善法。有大威勢五通畏死。一人處虛空於彼命過。一人入海亦於彼命過。一人入山腹於彼命過。一人入地於彼命過。爾時世尊見彼四婆羅門精進修善法五通有大威勢。便說偈言

非空非海中　非入山石間
無有地方所　脫之不受死

爾時比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說婆羅門避死經

No.132 (No.125(32.11))

❷佛說食施獲五福報經

失譯人名今附東晉錄

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。當知食以節度受而不損。佛言。人持飯食施人。有五福德令人得道。智者消息意度弘廓。則獲五福。何等爲五。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯。何謂施命。人不得食時。顏色燋悴不可顯示。不過七日奄忽壽終。是故智者則爲施食。其施食者則爲施命。其施命者。世世長壽生天世間。壽命延長而不夭傷。自然福報財富無量。是爲施命。何謂施色。人不得食時。顏色燋悴不可顯示。是故智者則爲施食。其施食者則爲施色。其施色者。世世端正生天世間。顏華煒曄人見歡喜稽首作禮。是爲施色。何謂施力。人不得食時。身羸意弱所作不能。是故智者則爲施食。其施食者則爲施力。其施力者。世世多力生天人間力無等雙。出入進止力不耗減。是爲施力。何謂施安。人不得食時。心愁身危坐起不定不能自安。是故智者則爲施食。其施食者則爲施安。其施安者。世世安隱生天人間不遇衆殃。其所到處常遇賢良。財富無量不中夭傷。是爲施安。何謂施辯。人不得食時。身羸意弱口不能言。是故智者則爲施食。其施食者則爲施辯。其施辯者。世世聰

❶安息沙門＝三藏法師【宮】 ❷此經與宋元明大異對校甚難故今以宋元對明本別附載卷末

明口說流利無所躓礙。慧辯通達生天世間。聞者歡喜靡不稽首聽採法言。是爲五福施食之報

佛言若族姓子族姓女。若發道意。施一切飮食衣被。在所生處見現在佛諮受三法。四意三脫致十種力。三十二相八十種好。進止十方猶如日出。暉暉有光遍照十方教化一切。般泥洹後經法續現。奉之得度與佛無二。佛說是時。天龍鬼神世間人民。帝主大臣四輩弟子。靡不歡喜爲佛作禮

佛說食施獲五福報經

---

[1]施食獲五福報經 亦名佛說施色力經

失譯[2]人名今附東晉錄

聞如是。一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘衆。當知食以節受而名損佛言。人持飯食施人有五福德。智者消息意度弘廓。則有五福德道。何謂爲五。一曰施命。二曰施色。三曰施力。四曰施安。五曰施辯。何謂施命。一切衆生依食而立身命。不得飯食不過七日奄忽壽終。是故施食者則施命也。其施命者。世世長壽生天世間。命不中夭。衣食自然財富無量。何謂施色。得施食者顏色光澤。不得食時忿無潤形。面目燋悴不可顯示。是故施食者則施顏色。其施色者。世世端正生天世間。姿貌煒煒世之希有。見莫不觀稽首爲禮。何者施力。人得飯食氣力強盛。擧動進止不以爲難。不得食者飢渴熱惱氣息虛羸。是故施食則施力也。其施力者。世世多力生天世間。力無等雙出入進止而不衰耗。何謂施安。人得飯食身爲安隱不以爲患。不得食者。心愁身危坐起無賴不能自定。是故施食。則施安也。其施安者。世世無患心安身強。生天世間不受衆殃。所可至到常遇賢良。財富無數不中夭傷。何謂施辯。得施食者。氣充意強言語通利。不得食者身劣意弱。不得說事口難發言。是故施食則施辯才。其施辯者。世世聰明生天世間。言辭辯慧口辯流利無一瑕穢。聞者喜悅莫不藏仰。是五福德施。若發道意施於一切。既得此福。所生之處常見現在佛諮受深法。四等四恩六度無極三十七品。法身現相壽命無窮相好分明。三十二相致十種力以成佛道。爲立大安普濟危厄。智慧辯才出萬億音度脫十方。佛說是經時。諸比丘衆天龍鬼神四部弟子。莫不歡喜作禮而去

施食獲五福報經

No.133. [No.125(34.5)]

頻[3]毘娑羅王詣佛供養經

西晉沙門釋法炬譯

[4]如是我聞。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。與大比丘衆千二百[5]五十人俱。爲人敬仰悉來供養。比丘比丘尼優婆塞優婆夷。大王。[6]大子群臣下至人民。悉來供養具衣被飮食床臥[7]疾瘦醫藥。爾時世尊名德遠聞。如是世尊如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師佛世尊。爲衆生說法。初善中善竟善。義甚深遠具諸梵行。爾時摩竭王頻毘娑羅告諸群臣。汝等嚴駕羽[8]葆車。所以然者。我欲往迦尸拘薩羅國問訊世尊禮拜承事。世尊出世甚難値亦甚難遇。如來時時出世。譬如優曇鉢華時乃出世。世尊亦復如是亦甚難遇。對曰。如是天王。爾時群臣聞摩竭國王頻毘[9]顏色娑羅[10]端正教。便嚴駕羽*葆車。往詣王頻毘娑羅所。便白王言。車[11]已嚴駕今正是時。爾時摩竭王頻毘娑羅乘羽*葆車。群臣人民前後圍遶。從羅閱城出。以王威力漸漸往詣迦尸拘薩羅。至舍衛城祇樹給孤獨園。乘車至城門從車下步。往詣祇[12]桓至如來所。猶如刹利王捨五威儀。頭面禮世尊足。以手摩抆世尊足。自稱姓名。我是摩竭國頻毘娑羅王[13]中之王。是頻毘娑羅王。爾時世尊告頻毘娑羅王。汝是大王刹利豪族。我是釋子出家學道。於此色身衆德具足。乃屈

[1] 此經明本今以宋元對校之，施食＝食施【宋】【元】 [2] 〔人名〕－【宋】【元】 [3] 毘＝鞞【宋】【元】* [4] 如是我聞＝聞如是【三】 [5] 〔五十〕－【三】 [6] 大＝太【三】
[7] 疾＝具病【三】 [8] 葆＝寶【宋】*葆＋（之）【三】 [9] 〔顏色〕－【明】 [10] 端＝立【元】，〔端正〕－【明】 [11] 已＝以【三】* [12] 桓＝洹【三】* [13] （王）＋中【三】

大王至我所。問訊起居康强叉手承事。王白世尊曰。豪世尊恩。我亦見剎利有智[1]慧多聞者。婆羅門有智慧者。長者有智慧者。沙門有智慧者。各共論[2]義。我以此論盡往問沙門瞿曇。若彼沙門瞿曇答以此論者。我等以此論答。若瞿曇沙門不答此論者。亦當共論義。便往至世尊所。爾時世尊與說法。從世尊聞法。不復問論*義。況當有所難。便歸命世尊法比丘僧。是謂世尊身有功德說微妙法知時之行。是時得[3]等三歡喜。於世尊所復有恭敬。大聲聞衆行皆清白。戒成就。三昧成就。智慧成就。解脫成就。解脫[4]見慧成就。所謂四雙八輩。是謂世尊聲聞衆可敬可貴爲第一尊。是世間人民無上福田。是謂第三歡喜於三耶三佛所。爾時摩竭國王頻毘娑羅。從佛聞微妙法。聞微妙法已白世尊言。願如來。受我三月請遊羅閱城。[5]當供養衣被飲食[6]床臥具病瘦醫藥及比丘僧。爾時世尊默然受頻毘娑羅王請。爾時摩竭國王頻毘娑羅王。見世尊默然受請。便歡喜踊躍不能自勝。卽從[7]坐起頭面禮世尊足。右遶三匝便退而去。[8]祇桓門乘羽*葆車。還詣羅閱祇城自宮殿所。爾時摩竭國王頻毘娑羅。勅諸大臣人民。卿等善聽。我欲請世尊於此三月及比丘僧供養衣被飲食*床臥具病瘦醫藥。汝等各相勸率。答曰。如是天王。爾時摩竭國王頻毘娑羅。在獨處坐便作是念。我有資財能有所辦。欲盡形壽供養世尊衣被飲食*床臥具病瘦醫藥及比丘僧。當率勸大臣人民。爾時摩竭國王頻毘娑羅。卽日勸率諸大臣。我向者在獨處坐便生是念。我有資財能有所辦。欲盡形壽供養世尊。衣被飲食*床臥具病瘦醫藥及比丘僧。我應勅群臣人民。卿等。隨其種類請佛及比丘僧。汝等長夜受報無窮。答曰。如是天王。群臣人民從王聞。敎已。爾時世尊遊在舍衞城。便出人間遊行。與大比丘衆千二百五十人俱。漸往詣羅閱祇。爾時世尊住竹林迦蘭[9]檀園。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時摩竭國王頻毘娑羅。聞佛至羅閱祇城。住竹園迦蘭陀所。與大比丘衆千二百五十人俱。爾時王頻毘娑羅勅諸群臣。速嚴駕羽*葆車。往詣迦蘭陀所問訊世尊。爾時群臣聞摩竭國頻毘娑羅勅。便往嚴駕羽*葆車。白頻毘娑羅曰。車*已嚴駕今正是時。爾時摩竭國王頻毘娑羅便乘羽*葆車。群臣人民前後圍遶。以王威勢出羅閱城。往詣竹園迦蘭陀所。便下車步入迦蘭陀詣世尊所。猶如剎利王有五威儀。謂劍金履蓋天冠珠柄拂。皆捨一面。頭面禮世尊足在一面坐。爾時摩竭國王頻毘娑羅白世尊言。自還國*已來在獨處坐便生是念。我典此國界所有資財能有所辦。欲盡形壽供養如來及比丘衆。衣被飲食*床臥具病瘦醫藥。亦當勸率臣人民使得豪度。使長夜得離三塗永處安隱。爾時世尊告摩竭國王頻毘娑羅。善哉善哉。大王。爲衆生故發弘誓意欲安隱衆生。義理深遠天人得安。爾時世尊爲摩竭國王頻毘娑羅說微妙法。勸樂令聞皆令歡[10]樂。爾時摩竭國王頻毘娑羅。從佛聞微妙法發歡喜心。卽從*坐起禮世尊足。遶佛三匝卽退而去。出迦蘭陀門還自乘車。詣羅閱城[11]入自宮裏坐其殿上。卽其日辦具甘饌飲食若干種味。卽其日爲佛比丘僧敷衆坐具。手執香鑪昇高樓上東向叉手。至心念世尊。亦自思惟今時已到。願世尊知時見顧。爾時世尊知時已到。便著衣持鉢比丘僧前後圍遶。入羅閱城往詣摩竭國王頻毘娑羅宮。到已諸比丘僧各次第坐。爾時摩竭國王頻毘娑羅。見佛比丘僧坐已定。自手執若干種甘饌飲食。飯佛及比丘僧。見世尊飯已攝鉢。更敷小床在如來前坐爾時世尊爲摩竭國王頻毘娑羅。說微妙法漸漸共議。所謂論者。施論戒論生天論。[12]欲穢濁[13]漏爲大苦。出家爲要。爾時世尊知王心歡喜不能自勝皆悉柔和。猶如諸如來所應說法。[14]苦[15]習盡道。爾時世尊具爲王說微妙法。爾時二百五十婇女。卽於*坐上逮法眼淨。彼已見法得法。選擇諸法奉持諸法。無疑猶豫希望已斷。得無所畏及所應學法。歸[16]依佛法衆受持五戒。爾時世尊見王頻毘娑羅聞微妙法歡喜奉持。爾時世尊便說此偈

祠[17]火最爲首　詩頌亦爲首
王爲人中首　衆流海爲首
衆星月爲首　光明日爲首
上下及四方　諸所生品物
天上及世間　佛最無有上
欲求種德者　當求於三佛

爾時世尊以此偈爲王說。卽從*坐起便退還

[1]慧＋(者)㊂　[2]義＝議㊂*　[3]等三＝第二㊂　[4]見慧＝知見㊂　[5](我)＋當㊂　[6]床＋(敷)㊂*　[7]坐＝座㊂*　[8](出)＋祇㊂　[9]檀＝陀㊂　[10]樂＝喜㊂　[11]入自＝自入㊂　[12](如)＋欲㊂　[13]漏＝實㊂　[14]苦＝若㊇　[15]習＝集㊄㊅　[16]依＝命㊂　[17]火＝天㊂

去

頻*毘娑羅王詣佛供養經

[1]右一經。經名譯主諸藏皆同。而其文相。國本宋本全同。丹本大別。似未知去取。今按開元錄云。此經與增一阿含經第二十六卷等見品。同本異譯。撿之國宋二本。與彼全同。卽是彼經中抄出耳。何爲異譯耶。意者宋藏失法炬譯本。遂抄彼本部爲此別行。然彼增一卽東晉瞿曇僧伽提婆譯。既抄彼經。而云法炬譯者何耶。況凡是抄經非異譯者。開元錄中曾被刪去。此何獨存耶。故今以丹藏爲眞本云

No.134. [No.125(35.10)]

佛說長者子六過出家經

宋[2]沙門釋慧簡譯

聞如是。一時婆伽婆在舍衞城祇樹給孤獨園。爾時僧伽羅摩長者子。乃至[3]六出家爲道便。往至世尊所。頭面禮足在一面立。時僧伽羅摩長者子白世尊言。願世尊聽出家學道。時僧伽羅摩得出家學道。時世尊告僧伽羅摩比丘。汝當行二法。云何爲二。止觀是也。僧伽羅摩比丘白佛言。甚解世尊。甚解如來。世尊告曰。我取要而說。云何言甚解耶。僧伽羅摩白佛言。止者諸結永息。觀者世尊。觀一切諸法。世尊告曰。善哉善哉。僧伽羅摩。我取要說法能廣分別。時僧伽羅摩[4]卽從佛受如此敎。在閑靜處而思惟此義。在閑靜處思惟此義已。族姓子剃除鬚髮著三法衣。以信堅固出家學道修無上梵行盡生死[5]原梵行已立所作已辦。更不復受母胞胎。時尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果。時僧伽羅摩未出家時有婦母在。聞女夫出家。僧伽羅摩長者子乃至七反。於如來所出家學道。更不習欲捨家業僕從。時僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所。在前默然立再三歎息。便作是語。汝僧伽羅摩。無義無禮不端思惟捨我女。於如來所出家學道。諸有舍衞城王及大臣長者婆羅門剎利。見我女者悉皆迷惑莫知所在。[6]如常懷敬念願與居止。汝不思惟而棄我女。時尊者僧伽羅摩便說偈言

此外更無要　此外亦無比
此外更無覩　善慮無過此

爾時尊者僧伽羅摩婦母。語僧伽羅摩言。我女意有何咎何過。乃使汝捐棄。於如來所出家學道。時尊者僧伽羅摩。便說偈曰

惡口常誹謗　嫉[7]妬心懷姦
瞋恚喜妄語　如來說大惡

爾時尊者僧伽羅摩婦及婦母。從頭至足皆悉觀。此比丘從足至頭亦復悉觀。我尊者僧伽羅摩足。便作是言。願尊者。懺悔我愚癡所爲亦不別眞。僧伽羅摩言。願妹常安隱壽命延長。時僧伽羅摩婦便語母言。僧伽羅摩稱我爲妹。此必不復樂欲。便語僧伽羅摩言。願尊者僧伽羅摩。懺悔愚癡所爲然不別眞。僧伽羅摩言。願妹安隱壽命延長。時僧伽羅摩婦及婦母。頭面禮足遶三匝。再三歎息便退去。時尊者阿難。從舍衞城遙見尊者僧伽羅摩婦及婦母。見已便作是語。諸妹見僧伽羅摩不耶。僧伽羅摩婦對曰。見僧伽羅摩亦與言語。然我願不果。時尊者阿難。默然而行。時尊者阿難還自詣房。收攝衣鉢澡手洗足。以尼師[8]檀著肩上詣世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐以此因緣具白世尊。爾時世尊便說偈[9]曰

腐樹求萌芽　火中求水[10]滯
水中而求火　無欲而求欲

爾時世尊告諸比丘。我聲聞中第一比丘能降伏魔。所謂僧伽羅摩比丘是。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說長者子六過出家經

No.135. [No.125(42.3), No.136]

佛說力士移山經

西[11]晉[12]天竺三藏竺法護[13]譯

聞如是。一時佛遊拘夷那竭國力士所生地大叢樹間。與比丘千二百五十人俱。臨滅度時。時國臣民皆出來會。佛問阿難。斯國大衆何故雲集。賢者阿難白世尊曰。有大石山去此不遠。方六十丈高百二十丈。妨塞門途行者迴礙。五百力士同心議曰。吾等膂力世稱希有。徒自畜養無益時用。當共徙之立功後代。卽便幷勢齊聲唱叫。力盡自疲不得動搖。

[1]〔右一…云〕此龍一㊂　[2]沙門＝三藏法師㊂　[3]六＋(過)㊂　[4]卽＝比丘㊂　[5]原＝源㊂　[6]〔如〕－㊂　[7]妬＝姤㊂　[8]檀＝壇㊂　[9]曰＝言㊂　[10]滯＝滴㊂　[11]晉＋(世)㊅㊄　[12]天竺三藏＝三藏法師㊂　[13](別)＋譯㊅㊄

普震遐邇。是故黎民輻湊來觀。佛告阿難。改正法服嚴行觀之。阿難受教。即從①坐起稽首佛足。獨坐撫侍。在佛後翼從而進趣。諸大衆五百力士遙覩佛臻。金顏從容威耀巍巍。端正殊妙色像清淨。大士相好莊嚴其身。降伏陰種無有衰入。其心湛然諸根寂定。和悅隱爲天人最。洪焰②暉赫晃若寶山。如大炬明炤燿幽冥。如大山崗而有積雪。如日之光昇于朝陽。如秋月盛衆星特明。如轉輪王與諸寶臣四部衆俱。如樹花③殖暐曄繁茂。英豔無量④超出聖躬。五百力士無數之衆。瞻戴神變莫不喜⑤踊。善心⑥荐發普而奉迎。五體自歸稽首足下。一心歸竦退住一面

於是世尊問諸力士。汝等。何故體疲色頓。答曰。今此大石方六十丈高百二十丈。欲共舉移。始從一日勤身勠力。至于一月永不可動。慚恥無效取笑天下。是以疲⑦竭委色憔悴。此何所希冀。力士答曰。唯然大聖。我之福力莫能踰者。庶幾欲徙石光益於世。著名垂勳銘譽來裔。使王路平直荒域歸伏。佛告力士。明汝至愍意不堪任。吾爲爾移遂汝本願。使汝戴功慎無愧懼。力士歎喜啓曰。敬從。於時世尊更整法服。以右足大指。蹶擧山石挑至梵天。手右掌持摶之。三轉置於虛空。去地四丈九尺。還著掌中。三指簸屑吹令銷⑧灊應時三千大千世界六返震動。時諸力士。見佛神變威靈顯發。即懷惶怖衣毛爲竪。白世尊曰。此之擧指。爲是大聖父母恩養乳哺力耶。神足智慧意行力乎。答曰。乳哺之勢非餘力也。若吾建設神足之力。則能移此三千大千佛之⑨世界。擧置殊異百千佛土。都不使人有往來想。不危衆生不害地蟲。力士又問。乳哺之力何所狀像。世尊報曰。凡牛之力百當水牛力一。水牛力百當青牛力一。青牛力百當犛牛力一。犛牛力百當竹牛力一。竹牛力百當草象力一。草象力百當凡象力一。凡象力百當黑象力一。黑象力百當白象力一。白象力百當龍力一。龍力百當可畏力士力一。可畏力士力百當段力士力一。段力士力百當崩⑩墮力士力一。崩*墮力士力百當大破壞力士力一。大破壞力士力百當半人乘力士力一。半人乘力士力百當人乘力士力一。人乘力士力百當大人乘力士力一。無央數不如如來至眞等正覺乳哺之力。佛告諸力士。汝等當知。是爲如來乳哺之力也。諸力士白世尊曰。大聖已現乳哺之力。神足之力爲云何乎。佛告力士。憶吾昔者與大目揵連俱遊諸國。時穀飢饉。諸比丘衆不得分衛。目揵連白佛。穀米⑪踊貴人民餒餓。今諸比丘分衛無獲。氣力衰減不能講誦。日日轉羸懼不全命。往古天地始成之時。地出自然甘露之味。食者康寧四大用安。後人福薄味沒于地。今欲反地出古之味。比丘國人普得救命。令得飽滿誦經念道。佛告目連。且止。假欲反地。地有蟲⑫蛾蠕動之類必被危害。又衆人福薄。不應服食古之地味。目連又曰。我將諸比丘及飢羸民。詣鬱單曰土。使就食自然粳米。世尊告曰。其有神足者能自致到。未得輕擧安能往乎。目連答曰。無神力者。我當扶接使往獲安。目連之德威變若斯。計閻浮提廣長二十八萬里。其地上廣下⑬狹。瞿耶尼域廣長三十二萬里。其地似半月形。弗于逮域廣長三十六萬里。其地正圓。鬱單曰域廣長四十⑭方里。其地正方。周迴遶山爲四方域。滿中人民令得神足。如大目連。一一充溢三千大千世界。不及如來神力。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空不比無以爲喩。是爲如來神足力也。力士又⑮白。大聖。已現乳哺神足之力。願復示現智慧之力。世尊告曰。計大海深三百三十⑯六萬里。廣長難限。須彌山王在大海中高三百三十六萬里。根在海底亦三百三十六萬里。⑰辟方亦爾。其大海水悉可飮盡令無有餘。舍利弗智慧不可測量。無能減者。使四方域滿中人民。皆令得智慧如舍利弗。一一充溢三千大千世界。不比如來智慧之力。百倍千倍萬倍億倍巨億萬倍。計空不比無以爲喩。是爲如來智慧力也

力士又⑱白。大聖。已現乳哺神足智慧之力。願復示現意行之力。世尊告曰。假使興雲充遍四域。及三千大千世界普大霖雨。所由來所經歷處。若莖節枝葉花實。若器中水山石草叢。蚑行喘息人物之類。大大小小一一⑲滞皆歸巨海。悉能分別追而名之。又皆識鍊旋而復之不差其本。如來意力悉知悉了無所罣礙。是爲如來意行力也

力士又*白。大聖。已現乳哺神足智慧意行之力。寧復有異超過此者乎。世尊告曰。如來乳

①坐＝座【宋】　②暉＝燿【宋】　③殖＝植【明】　④超＝挑【宋】　⑤踊＝躍【明】*　⑥荐＝存【宋】　⑦竭＝渴【聖】　⑧灊＝賜【宋】，澌【元】【明】　⑨世＝塊【宋】　⑩墮＝崩【宋】*　⑪踊＝涌【明】　⑫蛾＝蟻【宋】　⑬狹＝陿【宋】　⑭方＝萬【宋】　⑮白＝曰【明】　⑯六＝陸【宋】【元】　⑰辟＝壁【宋】　⑱白＝曰【宋】*　⑲滞＝滴【宋】

哺之力。❶摩目❷乾連神足之力。舍利弗智慧之力。聲聞緣覺意行之力。不比如來十種之力廣遠難限。力士問曰。何謂十力。世尊告曰。悉見微妙遠近邪正。處處非處處。有限無限。明審如有則悉知之。是一力也。過去來今諸所報應經歷之處。明審如有則悉知之。是二力也。禪定正受三解脫門。明審如有則悉知之。是三力也。覩見衆生諸力心本本淨無所不了。明審如有則悉知之。是四力也。曉衆萌類若干種語。心念不同形貌各異。明審如有則悉知之。是五力也。分別羣黎雜種無量情態各異。明審如有則悉知之。是六力也。智慧如海言善無量。追識一切宿命所更。明審如有則悉知之。是七力也。曉了欲縛解縛之要。禍福所歸。明審如有則悉知之。是八力也。道耳所在隨行應病授藥。天眼見人善惡終始殃徹聽聞天人聲。蚑行喘息蠕動之音無所不了。明知如有則悉知之。是九力也。佛無諸漏終始永盡無復縛著。神眞叡智自知見證。究暢道行可作能作無餘生死。覩十方人衆生根本無所不察。明審如有則悉知之。是爲十力也。諸力士白世尊曰。大聖。已現乳哺神足智慧意行及十種力。寧有殊異復超諸力乎。世尊告曰。一切諸力雖爲強盛。百倍千倍萬倍億倍。無常之力計爲最勝多所❸消伏。所以者何。如來身者金剛之數。無常勝我當歸壞敗。吾今夜半當於力士所生之地而取滅度。於四衢路供養舍利興建塔寺。所以者何。其四方人齎諸華香。跱立幢❹幡懸繒鈴蓋然燈奉進。一切皆就眞妙之法。佛於是頌曰

法起必歸盡　興者當就衰
萬物皆無常　處是乃爲安
得百千金山　福祚難爲喩
不如供泥塔　欣豫歸勝寺
獲寶❺百千藏　福慶不可計
不如供泥塔　喜*踊歸勝寺
設百千寶車　載色如紫金
不如供土寺　踊躍歸命佛

佛說是經時。諸力士衆五百人等。知世無常三界難怙。無一眞諦❻唯道可依。貢高卽除不計吾我。皆發無上正眞道意。應時皆得立不退轉之地。有無央數百千天人。遠塵離垢諸法❼法眼生。佛說如是莫不歡喜。各以頭面著地。爲佛作禮

佛說力士移山經

No. 136.〔Nos. 125(42.3), 135〕

佛說四未曾有法經

西晉三❽藏竺法護譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。轉輪聖王有此四未曾有法。云何爲四。於是轉輪聖王。爲人民類皆悉愛念。未曾傷害。譬如父子。轉輪聖王亦復如是。愛敬人民未曾有瞋怒向之。譬如父有一子。是謂轉輪聖王初未曾有法。或復轉輪聖王遊人民間。見皆歡喜如子親父。是謂轉輪聖王二未曾有法。復次轉輪聖王住不遊行。時人民類其有覩者皆得歡喜。彼轉輪聖王與人民說法。其有聞者皆悉歡喜。時人民聞轉輪聖王說法。無有厭足。是謂轉輪聖王三未曾有法。復次轉輪聖王。坐不遊行。時人民類其有覩者皆悉歡喜。彼轉輪聖王敎勅人民。此事可爲此不可爲。此可親此不可親。若爲此事者長夜獲福無窮極。若爲此事長夜受苦亦無休息。彼人民類聞轉輪聖王如此敎勅喜無厭足。是謂轉輪聖王有此未曾有法。如是阿難。比丘亦有四未曾有法。云何爲四。於是阿難比丘若至比丘衆中。諸比丘見皆悉歡喜。彼阿難比丘爲說法。其❾聞法者皆悉歡喜。諸比丘聞阿難所說無厭足。是謂阿難比丘第一未曾有法。若阿難比丘默然至比丘尼衆中。其有見者皆悉歡喜。彼阿難比丘爲說法。其聞法者皆得歡喜。時比丘尼衆。聞阿難說法不知厭足。是謂阿難比丘第二未曾有法。若復阿難默然至優婆塞❿處。時優婆塞見皆歡喜。彼阿難比丘爲說法。時優婆塞衆聞阿難所說無有厭足。是謂阿難比丘第三未曾有法。復次阿難比丘默然至優婆夷衆中。彼衆見者皆悉歡喜。彼阿難比丘爲說法。優婆夷聞者無有厭足。是謂阿難比丘四未曾有法。爾時諸比丘聞佛⓫所說。歡喜奉行

佛說四未曾⓬有經

⓭右一經。經名譯主諸藏皆同。而國宋兩本文義全同。始終唯說造塔功德。末雖結名未曾有法。然一經始末無四字之義。此丹

❶摩＋(訶)㊂　❷乾＝犍㊂　❸消＝銷㊂　❹幡＝旛㊄　❺百＝得㊅　❻唯＝惟㊂　❼法眼生＝眼淨㊂　❽藏＋(法師)㊂　❾聞＝問㊄　❿處＝衆㊂　⓫〔所〕－㊂　⓬有＋(法)㊂　⓭〔右一經…耳〕此記－㊂

本經。說轉輪聖王有四未曾有法。以喻阿難亦有四未曾有法。按開元錄若函中。有四未曾有經。云與增一阿含八難品同本異譯。今撿之丹本即是也。其國宋本經。即前毀函中未曾有經。後漢失譯人名。出古舊錄者耳。意者宋藏於此若函中。失眞四未曾有經。而得毀函中未曾有經。以爲名脫四字。遂加四字重編於此錯也。噫此錯之失。凡有四焉。失眞四未曾有經。一也。未曾有經一本重載。二也。又彼失譯而爲法護譯。三也。彼是大乘而抑之編此小乘藏中。四也。故去宋經而取丹本。後賢欲知今所去經是何等者。請見毀函未曾有經。即是耳

No. 137. [No.125(45.2)]

[1]舍利弗[2]摩訶目連遊四衢經

後漢[3]外國三藏康孟詳譯

聞如是。一時釋氏舍夷阿摩勒藥樹園。爾時賢者舍利弗。摩訶目[4]乾連比丘。遊行諸國經歷一年。與大比丘衆俱。比丘五百還[5]至藥樹。欲見世尊。是等來還比丘衆多各共語言。各各著衣持鉢。其聲高大音響暢逸。佛以豫知問賢者阿難。此何比丘。揚大音聲其響洋逸。如捕魚師揚聲[6]驗逸

阿難白佛。唯然世尊。舍利弗目*乾連。遊止諸國經歷一載。大比丘衆五百人俱至於藥樹。見諸比丘各各談語。著衣持鉢語言聲高音響暢[7]溢

佛語阿難。勿令比丘來至吾許。阿難白佛。唯然奉命從座起。稽首佛足繞佛三匝而退。往詣舍利弗目連比丘所。言語敍闊却住一面。謂賢者舍利弗目連。令餘比丘勿詣佛所。世尊有教。舍利弗目連聞阿難言。即從[8]坐起往詣佛所。稽首足下繞佛三匝。速去衣鉢。出詣藥樹與比丘衆俱

爾時釋種諸優婆塞。悉聚會有所講一義。遙見舍利弗大目連。比丘衆俱著衣持鉢。晝日平旦詣於藥樹下。五百比丘衆俱。吾等寧可往問起居。時諸釋種優婆塞衆。即起速往詣舍利弗目連所。前稽首足下却住一面

時諸清信士問舍利弗目連。何故著衣持鉢。晝日而往於藥樹間。舍利弗目連答釋種清信士。吾等遊諸國來還詣比丘衆。皆以疲倦今此露住。諸清信士答曰。[9]唯諸賢者。吾等於斯具足施*坐然燈爲明。*唯願屈神及比丘衆。若謂佛者乃可捨退。賢者舍利弗大目*乾連。嘿然可之。尋往所施坐其床榻。則入其室與衆僧俱坐

爾時釋種諸淸信士。往詣佛所稽首足下叉手白佛。我等請求世尊求哀安住。唯然大聖。信比丘衆。所以者何。於彼比丘諸漏盡者。已得羅漢所作已辦吾不懷疑。此等比丘亦不猶豫。其有比丘幼少新學初出家者。入是法律未久。其心移易或能變異。譬如世間暴水卒來無[10]所遮隔。如是世尊。新學比丘初出家者。入是法律未久。其心移易或能變異。不覩大聖恐改志行。於時梵天忽然來下即住佛前叉手自言。我等請求世尊。求哀安住。唯然大聖。信比丘衆。所以者何。於衆比丘諸漏盡者。已得羅漢所作已辦。吾不疑此等比丘亦不猶豫。其有比丘幼[11]小新學初出家者。入是法律未久。其心移易或能變異。佛即然可梵天王。賢者摩訶目*乾連。天眼徹視遙見佛心可之。請求覩大聖德。如大枰閣若大講堂。淨潔塗治開諸軒窓。日東初出入于軒窓光照西壁。賢者目連天眼徹視。遙見世尊相好巍巍。時目*乾連尋語比丘衆。諸賢者。當起著衣持鉢。梵天請求諸幼*小各詣。比丘曰。*唯當受敎速正衣服。隨舍利弗大目連等往詣佛所。稽首足下退坐一面。於時世尊。告舍利弗。吾亦前世供比丘衆。於心云何。舍利弗。心自念言。世尊宿世供比丘衆。於此大聖。比丘質朴[12]於求望。知節行安常志精進。佛天中天則爲法王。調者不調然當受敎。諸比丘衆擧動輕飄。今日大聖慈愍衆僧。佛言。善哉善哉舍利弗。正當念此蠲除惡念。所以者何。誰爲比丘衆去諸重擔。*唯如來耳無所不[13]住。及舍利弗摩訶目*乾連

時佛告大目連曰。於心云何。誰敬比丘衆。誰制比丘衆。我心念言。今佛世尊敬制比丘衆。唯然大聖。此比丘衆或有質朴少[14]求知足。或不能者自謂行安精進無懈。如來法王自應當然。吾亦如是。佛言。且止勿有斯念。當更異念。所以者何。於是目連。誰能堪任去諸重擔。

[1] (佛說)+舍㊂* [2] 摩訶目連＝目犍連㊂* [3] (外國三藏)－㊂ [4] 乾＝犍㊂* [5] (至)－㊂ [6] 驗＝暢㊂ [7] 溢＝逸㊂ [8] 坐＝座㊂* [9] 唯＝惟㊂* [10] 所＝有(宮) [11] 小＝少㊂* [12] (少)+於㊂ [13] 住＝任㊂ [14] 求＝來㊂

※唯如來耳。及舍利弗大目※乾連
以信❶渡流汜　無放逸爲船
聖諦濟苦患　智慧究竟*渡
佛分別是語時。六十比丘漏盡意解。無數比丘遠塵離垢諸法眼生。佛說如是。諸比丘清信士天龍鬼神莫不歡喜

*舍利弗※摩訶目連遊四衢經

No. 138. (No.125(49.10)).

佛說十一想思念如來經

宋❷天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。一時婆伽婆。在羅閱城耆闍崛山中。與大比丘衆❸二百五十人俱。爾時世尊告諸比丘。當以十一想思念如來。已思念當發慈心於如來所。云何爲十一。戒意清淨❹也一威儀具足也二諸根不錯也三信意不亂也四常有勇❺健意也五若更苦樂不以爲憂也六意不❻忘失也七止觀現在前也八三昧意無休息也九智慧意無量也十觀佛無厭足也十一如是比丘當以此十一想思念如來。已思念如來。當發慈心於如來所。是謂比丘於比丘中修行念佛。彼比丘已修行念佛。於二果當求一果。於現法中得自在。成無餘阿那含。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

聞如是。一時婆伽婆。在舍衞城祇樹給孤獨園。是時世尊告諸比丘。若慈心解脫。親近廣布。修行以辦。獲使起善具足。便當有十一報十一果。云何爲十一。臥安。覺安。不見惡夢。天護。人愛。非人所敬。不毒。不兵。水火不喪。亦不加刑。身壞命終生善處梵天上。於諸善法速得捷疾。❼智能盡有漏行。比丘。慈心解脫。親近廣布。修行以辦。以獲❽便❾起善具足。當有此十一法。是故諸比丘。當求方便慈心解脫。如是諸比丘當作是學。爾時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

❿佛說十一想思念如來經

No. 139. (No.125(50.5)).

佛說四泥犁經

東晉西域沙門曇無蘭譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衞城祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。有四大泥犁。云何爲四。諸比丘。提舍大泥犁。瞿波離比丘大泥犁。締婆達兜大泥犁。末佉梨大泥犁。諸比丘。彼提舍大泥犁。身出火焰長二十肘。諸比丘瞿波⓫犁大泥⓬犂。身出火焰長三十肘。諸比丘。調達大泥犁。身出火焰長四十肘。末佉梨大泥*犂身出火焰長六十肘。諸有人民。欲求安隱獲其義者。若⓭三十大海水灌彼身上。彼海水盡火不滅。猶如融銅。若有人以二十⓮渧水著彼融銅中。彼水*渧速疾滅。彼提舍比丘亦復如是。火焰不滅。若復有人欲求安隱獲其義者。復以二十大海水灌其身上。彼水速盡。所⓯以然者。彼提舍比丘愚人。遮比丘僧使一日不食。以此因緣。使提舍比丘入大地獄諸有比丘。於瞿波離比丘。有一人起欲使安隱獲其義者。以三十大海水灌其身上。彼⓰海水速盡。譬如二日所融銅。或有一人以三十*渧水著融銅中。消盡無餘此亦如是。瞿波離比丘愚人。或有人起欲使獲安隱義者。以三十大海水灌其身上。彼大海水速盡。所以然者。彼瞿波離比丘愚人。謗舍利弗目⓱乾連比丘。身壞命終生三惡道。墮鉢頭摩地獄以此因緣。瞿波離比丘入大泥*犂。彼調達大泥*犂。若復有人欲使獲安隱義者。復以四十大海水灌其身上。彼大海速盡彼火不滅。譬如三⓲日融銅。若有人以四十*渧水著融銅中。卽時消盡無餘。此亦如是。調達愚人。若有人起欲使獲安隱義。以四十大海水灌其身上。彼大海水速盡彼火不滅。所以然者。調達愚人欲害如來。殺阿羅漢比丘尼。壞亂比丘僧。身壞命終趣三惡道。生阿鼻地獄中。由此因緣。使彼調達比丘入大地獄。身出火焰長四十肘。諸有比丘。彼末佉梨大泥犁。若有一人起欲使獲安隱義。以六十大海水灌其身上。彼海水速盡。彼火不滅。譬如四日所融銅。若有人以六十*渧水著融銅中。卽時消盡無餘。彼末佉梨亦復如是。若有一人起欲使獲安隱義者。以六十大海水灌其身上彼大海水速盡此火不滅。所以然者。此末佉梨愚人。教受百拘梨人使行邪見。以此因緣。使末佉梨身出火焰長六十肘。如是諸比丘。四大泥犁。時諸比丘聞佛所說。歡喜奉行

佛說四泥犁經

❶渡＝度㊂* ❷〔天竺〕－㊂ ❸(千)＋二㊂ ❹〔也〕－㊂* ❺健＝猛㊂ ❻忘＝妄㊂ ❼〔智〕－㊂ ❽便＝使㊁㊄ ❾起＝赴㊄ ❿〔佛說〕－㊄㊁ ⓫犁＝犛㊄ ⓬犂＝犁㊂* ⓭三＝二㊂ ⓮渧＝滴㊂* ⓯以＝已㊄㊁ ⓰(大)＋海㊂ ⓱乾＝揵㊂ ⓲日＋(所)㊄㊁

No. 140. (No.125(51.7)).

阿那邠邸化七子經

後漢[1]安息國三[2]藏安世高譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍[3]衞祇樹給孤獨園。爾時阿那邠邸有七子。無篤信於佛法衆。彼不歸命佛歸命法歸命比丘僧。亦不改殺生。亦不改不與取。亦不改他婬。亦不改妄語。亦不改飮酒。爾時阿那邠邸長者告彼七子言。汝等。今可自歸命佛歸命法歸命比丘僧。亦莫殺生。莫不與取。莫他妻婬。莫妄語。莫飮酒。皆悉莫犯。彼子作是語。我不堪任歸命佛歸命法歸命比丘僧。莫殺。[4]亦不與取他婬妄語飮酒。皆不堪任。阿那邠邸長者言。我當賜汝千兩金。汝等。可歸命佛歸命法歸命比丘僧。改莫殺生不與取他婬妄語飮酒。皆悉改之。爾時七子已得千兩金。便歸命佛歸命法歸命比丘僧。改不殺生不盜不他婬不妄語不飮酒。時阿那邠邸長者。與彼七子各賜千兩金。已授三自歸受五戒。便往園至世尊所。頭面禮足在一面坐。時阿那邠邸白世尊言。我於此間有七子無篤信意。亦無歡喜心於佛法衆。不自歸命佛歸命法歸命比丘僧。亦不改殺生。不改盜。不改他婬。不改妄語。不改飮酒。世尊。時七子各各賜千兩金。便使歸命佛。[5]歸命法歸命比丘僧。而[6]授五戒。云何世尊。彼七子頗有福善諸功德。使後有所獲不。

世尊告曰。善哉善哉。長者。多饒益衆生。欲安隱衆生天人得安。長者。彼七子緣是功德。諸善功德皆悉具足。諦聽彼七子所因功德諸善所獲果報。我今當說。此北方有國城名石室。國土豐熟人民熾盛。彼有伊羅波多羅藏。無數百千金銀珍寶車渠馬瑙眞珠琥珀水精瑠璃及諸衆妙寶。彼[7]揵陀賴國人。七歲中七月七日。或以[8]補盛抱戴。隨其所欲皆悉費用。然彼伊羅鉢多羅藏無所減少。若復長者。彼七子及此伊羅鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千倍百千倍無數倍。皆悉不及汝七子所獲功德。長者。復有國名迦陵渠。有城名蜜絺羅。穀米豐熟人民熾盛。彼有寶藏名般籌。無數珍寶金銀車渠馬瑙眞珠水精琉璃珊瑚琥珀。乃至迦陵渠國人民。七歲七月七日中。隨意所欲擔負多少。無所減少。然彼迦陵渠國[9]有所減少。若復長者七子。所有七千兩金。及般籌大寶藏。於彼七千兩金。百倍千倍百千倍無數倍。皆悉不及七子七千兩金。所獲功德而無與等。復有長者。鞞提師國城名須賴吒賓伽羅大寶藏。無數百千珍寶藏。金銀車渠馬瑙眞珠琥珀水精琉璃。於彼鞞提師國。七歲七月七日中。隨其所欲擔負多少。皆負持去。於彼賓迦羅寶藏無所減少。若復長者七子七千兩金。及賓迦羅寶藏。此七子七千兩金。百倍[10]千倍百千倍無數倍。皆悉不及七子所獲功德。不可稱計。復有長者。[11]加尸國波羅奈城。彼有藏名蠰伽。名龍無數金銀珍寶車渠馬碯水精琉璃眞珠琥珀。彼七子七千兩金。及此蠰伽大寶藏。彼七子七千兩。百倍千倍百千倍無數倍不如金所獲功德。百倍千倍百千倍無數倍不如也。長者。置此[12]乾陀越國人。捨此迦陵渠人。捨此鞞提施人。捨此迦尸人。猶如此閻浮提十六大國男女大小。彼盡隨其所欲擔負取此四大寶藏。金銀珍寶車渠馬瑙眞珠琥珀水精瑠璃。彼於七歲七月七日中。隨其所欲皆悉擔負持去。彼四大藏無所減少。長者彼七子七千兩金。及此四大寶藏。百倍千倍百千倍無數倍皆悉不及。是時世尊。便說偈言

伊羅鉢*乾陀　蜜絺及般籌
賓伽及須賴　蠰伽波羅奈
如此四寶藏　種種珍寶滿
無數不相及　所作功德果

爾時世尊與阿那邠邸。說微妙法勸令歡喜。時同那邠邸長者。已從如來聞微妙法。卽從座起偏露右肩右膝著地。叉手向佛白世尊言。願世尊。當受我請及比丘僧。欲設甘[13]露飮食。爲彼七子故。時世尊默然受阿那邠邸請。時阿那邠邸已見世尊默然受請。頭面禮足便退而去。還家卽其日。施設甘*露飮食。施設甘露飮食已卽敷坐具。爲佛比丘僧故而白時到。今正是時。願世尊臨顧。是時世尊知時已到。便著衣持鉢。比丘僧前後圍繞。入舍衞城詣阿那邠邸家。卽就座坐及比丘僧。時阿那邠邸長者及七子便至世尊所。頭面禮足在一面坐。時阿那邠邸長者白世尊言。我有此七子各賜千兩金。使自歸命佛歸命法歸命比丘僧。使受五戒。今願世尊。與此等

[1]〔安息國〕－㊂ [2]藏＋（法師）㊂ [3]舍＋（國）㊂ [4]〔亦〕－㊂ [5]歸命法歸命＝法及㊂ [6]授＝受㊂ [7]揵＝犍㊄ [8]補＝械㊄ [9]有＝無㊂ [10]〔千倍〕－㊂ [11]加＝迦㊂ [12]乾＝犍㊄㊅*，揵㊆* [13]露＝蘗㊂*

說法。使我等七子。於如來所使逮等見。時世尊告阿那邠邸長者言。如是長者。如是長者。時阿那邠邸長者。見佛比丘僧坐定。及七子以甘饌飲食而供養之。[1]時阿那邠邸長者及七子。甘饌飲食飯佛比丘僧。見世尊食竟除去鉢。時阿那邠邸長者便至世尊所。頭面禮足在一面坐。時彼七子。如來與說微妙法。而世尊知阿那邠邸七子至心聽法。諸佛世尊常應所說法苦[2]習盡道。時世尊與彼阿那邠邸長者七子。說如是法。各於[3]坐上諸塵垢盡。無有瑕穢得法眼生。彼已見法。逮得深法無有狐疑。亦無猶預想得無所畏。以解了如來深法。自歸命佛歸命法歸命衆。而受五戒。時世尊與阿那邠邸長者及七子。復重說法已便從座起而去。是時阿那邠邸長者及彼七子聞佛所說。歡喜奉行

阿那邠邸化七子經

No.141. [No.125(51.9), 142-143]

[4]佛說阿遬達經

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是。佛在舍衞國告諸比丘。皆聽我所言致難。父母生子養育哺乳。長大欲令見日月光。父母以天下萬物示子。欲令知善惡。諸比丘。如是子以一肩負父。復以一肩負母。至壽竟乃止。復以天珍寶明月珠玉璧琉璃珊瑚。自生禽獸白珠。皆以著身上。尚未足報償父母恩。父母喜殺生。子能諫止。父母令不復殺生。父母有惡心。子常諫止。令常念善無有惡心。父母愚癡少智不知經道。以佛經告之。父母貪狠嫉妒。子從順諫之。父母不知善惡。子稍以順告之。諸比丘。子當如是。爲人作子。衣服[5]欲好於父母。食欲甘於父母語欲高[6]父母上。至死後當入地獄中。爲人作子。當孝順事父母持行如是者。死當生天上。諸比丘皆稽首俱聞善教

佛言。有大賢者優婆塞字遬達。爲子[7]取婦。婦字玉耶。玉耶大婿富家女。不以姑[8]妐之禮事遬達。亦不敬其夫婿積數年。遬達亦賢者優婆塞。不言不語。到佛所自責。我爲子*取[9]婦。國中豪富家子。心大歡喜。今事我數年。憍慢自恣不以婦禮。願佛明日自屈到我家。佛默然不應。默然不應者[10]旦日欲往。明日佛到遬達家其婦不出。佛以神化之。心喜乃出見佛。前爲佛作禮。佛言。汝爲人作婦。用何事夫婿。玉耶言。當[11]以身事夫。佛言。婦人事夫有三惡四善。何等爲三惡。一惡者。如與惰人共居不欲作事。罵詈至暮嗜美好鬪。[12]二惡者。如與怨家共居。不持一心向夫。不願夫善。不願夫成就。當願夫死。三惡者。如與偸盜共居。不惜夫物但念欺夫。常欲自好不順子孫。但念婬泆。如是死者。展轉惡道中無有出時。是爲三惡。何等爲四善。一善者。婦見夫從外來。當如母見子。夫有急緩常欲身代之。二善者。婦事夫當如弟見兄。上下相承事。夫惡不以爲惡。不念婬泆常隨夫語。三善者。婦事夫當如朋友。相見輒相念。夫從他方來。當如見父兄。心中歡喜和顏向之。婦持心當如是。四善者。婦事夫當如婢。夫大罵亦不以爲惡。捶擊亦不以爲劇。走使亦不以爲勞苦。夫雖惡常念事善。當願子孫。如是死者[13]常生天上。亦於天上饒侍者。好衣珍寶常在身上。佛言。三惡四善。汝欲持何所事夫。玉耶言。婦人事夫不可用三惡。四善者可與共居。從今以去請如婢事大夫子。玉耶即膝行承事遬達。以夫婦之禮事其婿

佛說阿遬達經

No.142. [Nos.125(51.9), 141-143]

[14]佛說玉耶女經

失譯人名附西晉錄

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。爾時長者給孤獨。爲子取婦。得豪貴長者家女。端正無雙。憍豪慠慢。不以婦禮承事姑嫜夫主。給孤獨家議曰。其婦憍慢。當以何法而教訓之。若以杖捶非善法也。若無訓教。其罪日增長者。唯佛大聖善能教訓。辦供設齋食。明日請佛。佛即受請。明日佛來將諸徒衆。給孤獨家盡出禮佛。玉耶不出。佛即放大光明紫磨金色。照玉耶室內。佛現三十二相八十種好。玉耶見佛光明相貌。即大驚怖。生畏懼心便出禮佛。佛告玉耶。女人之法。不當以倚端正而生憍慢。形貌端正。非爲端正。唯心行端

[1] (時阿那邠邸長者及七子甘饌飲食而供養之)十八字＋時【宋】 [2] 習＝集【宋】 [3] 坐＝座【宋】 [4] 〔佛說〕－【宋】* [5] 欲＝飲【明】 [6] (於)＋父【宋】 [7] 取＝娶【宋】* [8] 妐＝公【元】【明】 [9] 婦＝父【明】 [10] 旦＝明【宋】 [11] 〔以〕－【明】 [12] 二＝一【元】 [13] 常＝當【宋】 [14] 此經與宋元明大異對校甚難故今以宋元對校明本別附載卷末

正。人所愛敬。是爲端正。不得以倚面貌端正憍慢自恣。後生卑賤爲人走使

佛告玉耶。女人之法。有三鄣十惡。不自覺知。玉耶白佛。何等三鄣十惡。佛告玉耶。一者小時父母所鄣。二者出嫁夫主所鄣。三者老時兒子所鄣。是爲三鄣。何等十惡。一者生時父母不喜。二者養育無味。三者常憂嫁娶失禮。四者處處畏人。五者與父母別離。六者倚他門戶。七者懷妊甚難。八者產生時難。九者常畏夫主。十者恒不得自在。是爲十惡。玉耶聞佛說三鄣十惡。身心戰慄白佛言。唯願世尊。教我作婦之法。佛告玉耶。作婦之法。當有五等。何謂爲五。一如母婦。二如臣婦。三如妹婦。四者婢婦。五者夫婦。何謂母婦。愛夫如子故。名母婦。何謂臣婦。事夫如君故。名臣婦。何謂妹婦。事夫如兄故。名妹婦。何謂婢婦。事夫如妾故。名婢婦。何謂夫婦。背親向踈永離所生。恩愛親昵同心異形。尊奉敬愼無憍慢情。善事內外家殷豐盈。待接賓客稱揚善名。最爲夫婦之道。佛告玉耶。奉事姑嫜夫主。亦有五善三惡。玉耶白佛。何等五善三惡。佛告玉耶言。一者晚眠早起修治家事。所有美膳莫自向口。先進姑嫜夫主。二者看視家物。莫令漏失。三者愼其口語忍辱少瞋。四者矜莊誡愼。恒恐不及。五者一心恭孝姑嫜夫主。使有善名。親族歡喜爲人所譽。是爲五善。何者三惡。一者未冥早眠日出不起。夫主訶瞋反見嫌罵。二者好食自噉。惡食便與姑嫜夫主。姦色欺詐妖邪萬端。三者不念生活。遊治世間。道他好醜求人長短。鬪亂口舌。親族憎嫉。爲人所賤。是爲三惡。玉耶聞佛說五善三惡。信敬歡喜心生慚愧。白佛言。弟子愚癡。未見佛時。未聞法時。施自憿咎無量。及諸障礙不自覺知。今復聞說。開悟意解。乃知先來所行爲非。自今已去。改往修來順尊所說。不復敢違。唯願聖尊。慈愍救濟聽我懺悔。得除憿咎。受我五戒得爲弟子。佛言。善哉玉耶。聽汝懺悔。莫復更作。垂賜戒法敬奉修行。佛言。諦聽善思念之。玉耶言。唯然世尊。願樂受持。佛告玉耶。持一戒者。身手不殺恩及群生。持二戒者。淸淨仁讓不盜。滅己濟衆。持三戒者。貞潔不婬行無沾汚持四戒者。不得妄語乃至戲笑。持五戒者。遠酒不飮不犯衆惡。護持禁戒。如救頭然。自觀身形不得久住。危命如電速。如風過庭。少壯必衰。莫恃姿容。當勤精進棄捨世榮。如菩薩法。汝今修行。可得至佛。佛道不可不學。經不可不聽。吾今得佛。稱善所致大乘教。無男無女。樂聞法者。隨願所得。玉耶白佛言。世尊。其善婦者。當得何榮。其惡婦者。當得何咎。佛告玉耶。其善婦者。現世榮譽親族敬念。受福生天。天上壽盡還生世間。王侯子孫在所生處。一切尊敬。其惡婦者。是人憎嫉無不厭患。欲令早死。命終當墮地獄畜生奴婢。展轉其中無有出期。玉耶聞說善惡婦法。心生畏懼。懇惻修行卽得道跡。彫刻錦繡作珠寶帳。懸繒幡蓋燒衆名香。遶塔歌唄聲徹十方。見者隨喜稽首廟堂。阿難白佛言。當何名此經。佛言。此經名教化女人。名玉耶經。若女人得聞此經。受持讀誦如法修行。捨是女身不得更受。說是經時。大衆歡喜。作禮奉行

佛說玉耶女經

[1]玉耶女經

[2]失譯人名今附西晋錄

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。為諸四輩弟子說經。是時國中給孤獨家爲子娶婦。得長者女名曰玉耶。端正殊特不以婦禮。輕慢[3]公姑及以夫婿。給孤獨長者夫婦議言。是婦不順當云何教。若加杖捶非善法也。設不教訶其罪日增。長者議曰。惟佛能化。明旦嚴服往詣。佛所。稽首禮足前白佛言。我爲子娶婦得長者女。甚大憍慢不以婦禮。惟願世尊。哀愍我等幷諸弟子。明日勸請。到舍說經令心開解。佛卽受請。長者歡喜禮佛而歸。長者到舍廣設調度嚴飾床座。明旦佛來到長者舍。長者欣慶請如來入舍。衆坐已定。皆各禮佛却住一面。佛飯食訖幷爲說經。惟有玉耶憍慢不出。佛念愍之放大神力。變長者家皆化作水精色。內外相照無有障礙。玉耶見佛三十二相八十種好。衣毛爲竪戰慄惶怖。卽出禮佛却住一面。合掌低頭默無所說。佛語玉耶。女人不以面貌端正。不順夫婿非爲端正。心端行正是爲端正。女人身

[1]此經明本今以宋元對校之　[2]失譯…錄＝失譯今附東晋錄㊂，失譯今附西晋錄初出㊄　[3]公＝妐㊂*

中有十惡事。不自覺知。何等十惡。一者託生父母甚難養育。二者懷妊憂愁。三者初生父母不喜。四者養育無味。五者父母隨逐不離時宜。六者處處畏人。七者常憂嫁之。八者生已父母離別。九者常畏夫婿。十者不得自在。是名十惡也。玉耶惶怖白佛言。世尊。願佛教我婦人之禮。其事云何。佛語玉耶。婦事夫婿公*姑大長。有五善三惡。何等五善。一者後臥早起美食先進。二者撾罵不得懷恚。三者一心向夫不得邪婬。四者願夫長壽以身奉使。五者夫婿遠行整理家中無有二心。是為五善。何等三惡。一者輕慢夫婿不順大長。美食自噉。未冥早臥日出不起。夫婿教訶瞋目怒𧬂。二者見夫不歡心常敗壞。念他男子好。三者願夫早死更嫁。是為三惡。玉耶默然無言可答。佛語玉耶。世間下有七輩婦。為汝說之一心善聽。一者母婦。二者妹婦。三者知識婦。四者婦婦。五者婢婦。六者怨家婦。七者奪命婦。汝今解不。玉耶答言。不及此義。佛言。善聽吾今解之。何等母婦。愛念夫主如母愛子。晝夜長養不失時宜。心常憐念無有厭患。念夫如子。是為母婦。何等妹婦。承事夫婿盡其敬誠。如兄如弟同氣分形。骨血至親無有二情。尊之重之如妹事兄。是為妹婦。何等知識婦。奉事夫婿敬順懇至。依依戀戀不能相遠。❶私密之事常相告示。行無違失善事相教。使益明慧相親相愛。欲令度世如善知識。是為知識婦。何等婦婦。供養大人竭情盡行無有一二。淨修婦禮終不廢闕。進不犯義退不失禮常和為貴。是名婦婦。何等婢婦。心常畏忌不敢自慢忠孝盡節。口不麁言身不放逸。以禮自防如民奉王。夫婿敬幸不得憍慢。若得杖捶敬承奉受。及見罵辱。默然無辭。甘身苦樂無有二心。募修婦道不擇衣食。事夫如事大家。是名婢婦。何等怨家婦。見夫不歡恒懷瞋恚。晝夜求願欲得遠離。雖為夫婦心常如寄。亂頭勸臥無有畏避。不作生活養育兒子。身行婬蕩不知羞恥。陷入罪法毀辱親里。夫婿相憎呪欲令死。是名怨家婦。何等奪命婦。晝夜不眠毒心伺之。作何方便得遠離之。欲與毒藥恐人覺之。心外情通雇人害之。復遣傍夫伺而賊之。夫死更嫁適我願之。是名奪命婦。佛語玉耶。其有善婦者當有顯名。宗親九族幷蒙其榮。天龍鬼神擁護其形。使不枉橫財寶日生。萬分之後顯顯不違上生天上。宮殿浴池在所自然天人樂之。天上壽盡還生世間。常為富貴侯王子孫。端正姝好人所奉尊。其惡婦者當得惡名。今現在身不得安寧。數為鬼神在於家庭。起病發禍求及神明。會當歸死不得長生。惡夢恐怖所願不成。多逢災橫水火日驚。萬分之後魂神受形。死入地獄餓鬼畜生。其身燋短咽如針釘。身臥鐵床數千萬劫。受罪畢訖還生惡家。貧窮裸露無絲無麻。孜孜急急共相鞭撾。從生至死無有榮華。作善得善作惡自遮。善惡如此非是虛也。佛語玉耶。此是七輩婦。汝用何行。玉耶流淚前白佛言。我本愚癡不順夫尊。自今已後當如婢婦。盡我命壽不敢憍慢。即前長跪求受十戒三自歸命。歸佛歸法歸比丘僧。一不殺生。二不偸盜三不婬泆。四不妄語。五不飲酒。六不惡口。七不綺語。八不嫉妬。九不瞋恚。十者信善得善。是名十戒。此優婆夷所行。佛說經竟。及諸弟子皆各欲還。給孤獨長者眷屬歡喜禮佛而退。玉耶長跪重白佛言。我本愚癡憍慢夫婿。今蒙世尊化導。我等令心開解。佛語玉耶。自今已後擁護汝家。玉耶言諾。受佛言教不敢有違。稽首禮足受退還歸

玉❷女耶經

No.143. (Nos.125(51.9), 141,142)

玉耶經

東晉❸天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛為四輩弟子說法。時給孤獨家。先為子娶婦❹長者家女。女名玉耶。端正姝好而生憍慢。不以婦禮承事❺訟姑夫婿。給孤長者夫妻議言。子婦不順不❻依法禮。設加杖捶不欲行此。置不教訶其過轉增。當如之何。長者❼曰。唯佛大聖善能化物。❽剛強佪伏無敢不從。請佛來化。妻言大善。明❾旦嚴服往詣佛所。頭

❶私＝和【宋】【元】 ❷女耶＝耶女【宋】【元】 ❸天竺三藏＝西域沙門【三】 ❹(得)＋長【三】 ❺訟＝[illegible]【宋】，公【元】【明】* ❻依＝從【三】 ❼曰唯＝惟曰【宋】 ❽(一切)＋剛【三】 ❾旦＝早【三】

面著地前白佛言。我家爲子娶婦甚大憍慢。不以[1]禮節承事我子。唯願世尊。明日自屈。將諸弟子到舍中飯。幷爲玉耶說法。令心開解改過行善。佛告長者。善哉善哉。給孤長者聞佛受請歡喜禮佛[2]接足而去。歸舍齋戒供辦中飯。明日佛與千二百五十弟子到長者家。長者歡喜[3]迎佛作禮。佛坐已定。大小皆出禮佛。却住。玉耶逃藏不肯禮佛。佛卽變化。令長者家。屋宅牆壁。皆如琉璃水精之色內外相[4]見。玉耶[5]見佛有三十二相八十種好。身[6]紫金色光明[7]暐暐。玉耶惶怖心驚毛竪。卽出禮佛頭頂懺悔却[8]在右面。佛告玉耶。女人不當自恃端正輕慢夫婿。何謂端正。除[9]却邪態八十四[10]姤定意一心是爲端正。不以顏色面目髮𩭔爲端正也。女人身中有十惡事。何等爲十。一者女人初生墮地父母不喜。二者養育視無滋味。三者女人心常畏人。四者父母恒憂嫁娶。五者與父母生相離別。六者常畏[11]夫婿視其顏色。歡悅輒喜瞋恚則懼。七者懷妊産生甚難。八者女人小爲父母所撿錄。九者中爲夫婿[12]所制。十者年老爲兒孫所呵。從生至終不得自在。是爲十事。女人不自覺知。玉耶長跪叉手白佛。稟受[13]賤身不[14]閑禮儀。唯願世尊。具說教訓爲婦之法。佛告玉耶。婦事[15]姑妐夫婿。有五善三惡。何等爲五善。一者爲婦當[16]晚臥早起。櫛梳髮𩭔整頓衣服。洗拭面目勿有垢穢。執於作事先啓所尊。心常恭順。設有甘美不得先食。二者夫壻呵罵不得瞋恨。三者一心守夫婿。不得念邪婬。四者常願夫婿長壽。出行婦當整頓家中。五者常念夫善不[17]念夫惡。是爲五善。何等爲三惡。一者不以婦禮承事*姑妐夫婿。但欲美食先[18]而噉之。未冥早臥日出不起。夫[19]欲敎呵瞋目視夫。應拒[20]猶罵。二者不一心向夫婿。但念他男子。三者欲令夫死早得更嫁。是爲三惡。玉耶默然無辭答佛。佛告玉耶。世間[21]有七輩[22]婦一婦如母。二婦如妹。三婦如善知識。四婦如婦。五婦如婢。六婦如怨家。七婦如奪命。是爲七輩婦。汝豈[23]解乎。玉耶白佛。不知七婦盡何所施行。願佛爲解之。佛告玉耶。諦聽諦聽善思念之。吾當爲汝分別解說。何等爲母婦 母婦者。愛念夫婿猶若慈母。侍其晨夜不離左右。供養盡心不失時宜。夫若行來恐人輕易。見則憐念心[24]不疲厭。憐夫如[25]子。是爲母婦。何等爲妹婦。妹婦者。承事夫婿盡其敬誠。若如兄弟同氣分形。骨肉至親無有二情。尊奉敬之如妹事兄。是爲妹婦。何等爲善知識婦者。侍其夫婿愛念懇至。依依戀戀不能相棄。私密之事常相告示。見過依呵令行無失。善事相[26]敬使益明慧。[27]相愛欲令度世如善知識。是爲善知識婦。何等爲婦婦者。供養大人竭誠盡敬。承事夫婿謙遜順命。夙興夜寐恭恪言[28]命口無逸言身無逸行。有善推讓過則稱己。誨訓仁施勸進爲道。心端[29]專一無有[30]分邪。精修婦節終無闕廢。進不犯儀退不失禮。唯和爲貴。是爲婦婦。何等爲婢婦者。常懷畏愼不敢自慢。兢兢趣事無所避憚。心常[31]恭恪忠孝盡節。言以柔軟性常和穆。口不犯麁邪之[32]言。身不入放逸之行。貞良純一質朴直信。恒自嚴整。以禮自將夫婿。納幸不以憍慢。設不接遇不以爲怨。或得捶杖分受不恚。及見罵辱默而不恨。甘心樂受無有二意。勸進所好不妬聲色。遇己曲薄不訴求直。務修婦節不擇衣食。專精恭恪唯恐不及。[33]敬奉夫婿[34]婢事大家。是爲婢婦。何等爲怨家婦者。見夫不歡恒懷瞋恚。晝夜思念欲得解離。[35]無夫婦心常如寄客。狺狺鬪諍無所畏[36]忌。亂頭墮臥不[37]可作使。不念治家養活兒子。或行婬蕩不知羞恥。[38]狀如犬畜毀辱親[39]里。譬如怨家。是爲怨家婦。何等爲奪命婦者。晝夜不寐[40]恚心相向。當何方便得相遠離。欲與毒藥恐人覺知。或至親*里遠近寄之。作[41]是瞋恚常共賊之。若持寶物雇人害之。或使傍[42]夫伺而殺之。怨枉夫命。是爲奪命婦。是爲七輩婦。玉耶默然

佛告玉耶。五善婦者常有顯名。言行有法衆人愛敬。宗親九族並蒙其榮。天龍鬼神皆來擁護使不枉橫。萬分之後得生天上七寶宮殿。在所自然侍從左右。壽命延長恣意所[43]欲快樂難言。天上壽盡下生世間。當爲富貴[44]侯王子孫。端正聰慧人所奉尊。其[45]惡婦者常得惡名。令現在身不得安寧。數爲惡鬼衆毒所病。[46]臥起不安惡夢驚怖。所願不得多逢災橫。萬分之後魂[47]神受形。當入地獄餓鬼畜生。展轉三塗累劫不竟

佛告玉耶。是七輩婦汝欲[48]行何。玉耶流涕前白佛言。我心愚癡無智所作。自今[49]以後改往

[1]禮節＝婦禮【三】 [2]接＝捷【宋】 [3]迎＝近【三】 [4]見＝照【聖】 [5]〔見〕－【宋】【元】 [6]紫金色＝色紫金【宋】 [7]暐暐＝焔焔【三】 [8]在＝住【三】 [9]却＝去【三】 [10]姤＝垢【三】 [11]夫＝失【明】 [12]所＝禁【三】 [13]賤身＝下賤【三】 [14]閑＝知【三】 [15]姑妐＝翁姑【宋】，公姑【元】【明】* [16]晚＝後【三】 [17]念夫＝得念【三】 [18]而＝取【三】 [19]欲敎呵＝若訶敎【三】 [20]猶＝獨【三】 [21]（復）＋有【三】 [22]婦＋（何等爲七輩）【三】 [23]解＝能【宋】 [24]不＝無【三】 [25]子＝母【宋】 [26]敬＝敎【三】 [27]（相親）＋相【三】 [28]命＝令【三】 [29]專＝黨【三】 [30]分邪精＝邪町直【三】 [31]恭恪＝謙恭【三】 [32]言＝語【三】 [33]敬奉＝恭敬【三】 [34]（如）＋婢【三】 [35]無＝雖爲【三】 [36]忌＝避【三】 [37]可＝肯【三】 [38]狀如＝如狀【三】* [39]里＝理【宋】* [40]恚＝嗇【三】 [41]是＝使【三】 [42]夫＝人【三】 [43]欲＝之【三】 [44]侯王＝王侯【三】 [45]惡＝二【三】 [46]臥起＝起臥【宋】【元】 [47]神＝魄【三】 [48]行何＝何行【三】 [49]以＝已【明】

修來。當如婢婦奉事*妐姑夫婿。盡我壽命不敢憍慢。佛告玉耶。善哉善哉。人誰無[1]過能改者。善莫大焉。玉耶即前請受十戒爲優婆夷。佛告玉耶。持[2]一戒者不得殺生。二者不得偸盜取他人[3]財物。三者不得[4]婬他男子。四者不得[5]飲酒。五者不得[6]妄語。六者不得惡罵。七者不得綺語。八者不得嫉妬。九者不得瞋恚。十者[7]當信作善得福作惡得罪。信佛信法信比丘僧。是爲十戒優婆夷法。終身奉行不敢違犯。佛說經已。諸弟子皆[8]悉作禮。給孤長者*姑妐大小及[9]其玉耶。盡行澡水供養佛百味[10]飲食。佛告玉耶。當信布施當得其福。[11]德後世當復生長者家。玉耶言諾。佛飯畢[12]竟𨕥嚫呪願。五十善神擁護汝身。佛告玉[13]耶。勤念經戒。玉耶言。我蒙佛恩得聞經法。皆前爲佛作禮而[14]退

玉耶經

No.144. [No.125(52.1), No.145]

佛說大愛道般[15]泥洹經

西晋[16]河內沙門白法祖譯

聞如是。一時佛在墮舍利國。行在獼猴[17]水拘羅曷講堂。是時摩訶卑[18]耶和題俱曇彌。行在墮舍利國。與五百比丘尼俱。皆是阿羅漢皆爲大神足。爲諄那須摩訶離惟識彌優波羅洹。卑耶俱曇彌。是輩長年比丘尼大弟子。行在墮舍利王國比丘尼精舍。是時摩訶卑*耶和題俱曇彌。自意覺念言我不忍見佛般泥洹幷阿難舍利弗目[19]揵連是賢者輩。我先捨壽命行取泥洹去。是時佛即已覺知。便語阿難 是閒摩訶卑[20]耶和題俱曇彌。自念言。我不忍見佛般泥洹。幷阿難舍利弗目[21]乾連是賢者輩。我先捨壽行取泥洹去。是五百比丘尼。自意覺捨一切苦。我不忍見佛般泥洹。幷賢者阿難舍利弗目乾連是賢者輩。我輩亦當捨壽行取泥洹去。佛說如是。阿難白佛言。是故我身不能自勝。諸方不能分別。所聞法不能自識。所以者何。聞摩訶卑耶和題俱曇彌當般泥洹。佛便告賢者阿難。如是阿難。汝自意念。摩訶卑耶和題俱曇彌。持精進種般泥洹耶。幷定種慈種解種度知見種所法。我自知證覺者。若四意止若四意斷若四神足若五根若五力[22]七覺意若八慧道行。汝恐摩訶卑耶和題俱曇彌。持是法去耶。佛說是[23]覺已。阿難白言。摩訶卑耶和題俱曇彌。終不能持淸淨種般泥洹去亦不能持定種亦不能持慧種亦不能持解種亦不能持慧見知種終不能持覺種。佛自慧所覺知法。若四意止若四意斷若四神足若五根若五力若七覺意若八慧道行。終不能持是法般泥洹。阿難言。我自念摩訶卑[24]耶和題俱曇彌於佛有阜恩。佛母壽終時。摩訶卑*耶和題俱曇彌乳養長大佛。[25]佛言。阿難。有是摩訶卑耶和題俱曇彌。於我有阜恩。我母壽終時乳養長大我。佛言。阿難。我亦於摩訶卑*耶和題俱曇彌有恩無量。所以者何摩訶卑耶和題俱曇彌從我因緣。自歸佛自歸法自歸比丘僧。自歸[26]習道盡。亦不復疑佛亦不復疑法亦不復疑比丘僧。亦不復疑*習道盡。皆已了知。若人阿難。能敎人自歸佛者自歸法者自歸比丘僧者。自歸*習道盡者。受者盡壽命者。還事所受[27]歸敎。施與衣食臥具醫藥。所索不逆。盡壽命如是。尙未能爲報師恩。佛言。是故阿難。我於摩訶卑耶和題俱曇彌。有阜恩無量」是時摩訶卑耶和題俱曇彌。幷五百比丘尼。便俱出墮舍利國到大樹間。至佛所以頭面禮佛足却住一處。是五百比丘尼亦復禮佛住一處摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛言。我不能忍見佛般泥洹。幷阿難舍利弗羅目*乾連是賢者輩比丘。我欲先捨壽行取泥洹去。以白如是。佛受摩訶卑耶和題俱曇彌所白默然。摩訶卑耶和題俱曇彌便以手摩佛足言。我今日最後見世間依者。最後見世間明者。最後見世間無上者。從今以後不復見三界中尊者。已爲佛作禮却坐一處。是五百比丘尼亦復叉手。白佛如是。我輩不忍見佛般泥洹幷賢者阿難舍利弗羅目*乾連賢者比丘輩。我輩欲捨壽行取泥洹[28]去。五百比丘尼白如是。佛默然受五百比丘尼所白。五百比丘尼便頭面禮佛足言 我輩最後見世間依者。最後見世間明者。最後見世間無上者。從今以後不復見三界中尊者。已說如是各還就[29]座。佛爲摩訶卑耶和題俱曇彌幷五百比丘尼。說若干品法已[30]訖皆歡喜起坐。皆爲佛作禮繞佛三匝。頭面著地[31]還到墮舍利

[1]過＋(過)三 [2]一戒＝戒一三 [3]〔財〕－三 [4]婬＋(姝犯)宋＋(泆犯)元明 [5]飲酒＝兩舌三 [6]妄語＝飲酒三 [7]當信作＝信三 [8]〔悉〕－三 [9]〔其〕－三 [10]飲＝飯宋元 [11]〔德〕－三 [12]竟𨕥＝乾達三 [13]耶＋(言)三 [14]退＝去三 [15]泥洹＝涅槃三 [16]河內沙門＝三藏法師三 [17]水＋(邊)明 [18]耶＝邪宋元* [19]揵＝犍明 [20]耶＝取宋 [21]*乾＝揵宋元，犍明* [22](若)＋七三 [23]覺＝寤三 [24]耶＝邪明* [25]〔佛〕－宋明 [26]習＝集元明* [27]歸＝師三 [28]去＝法明 [29]座＝坐三* [30]訖＝說三 [31]還＝遶宋元

國。入王園比丘尼精舍。便從一處布五百座。摩訶卑耶和題俱曇彌。幷五百比丘尼各就*座。是時摩訶卑耶和題俱曇彌。便自現神足從❶坐中沒身。去從東方出。❷在虛空中。上一樹間上至七樹間。自現四神足。於虛空上經行。已經行便❸住。已住便坐。已坐便臥。已臥便自身出五色火。上身出五色火。下身出水。下身出五色火。上身出水。如是從東方沒出西方。從南方沒出北方。便從七樹間下至地。變化現神足❹如於上。時便滅神足取泥洹去。是時五百比丘尼便皆於*坐中沒身。從東方出在虛空中。上一樹間上至七樹間。自現四品神足。於虛空中經行。已經行便住。已住便坐。已坐便臥。已臥便自身出五色火。上身出五色火。下身出水。下身出五色火。上身出水。如是從東方沒出西方。從南方沒出北方。便從七樹間下至地。變化現神足如於上。時便滅神足取泥洹去

是時佛告賢者阿難。汝行明日平旦入惟舍利國到耶陀迦羅越舍。已到便告耶陀迦羅越。佛母般泥洹。幷五百比丘尼。佛勸令迦羅越作五百輿床五百瓶麻油五百分香五百分薪。若干種花香若干種伎樂。持到王園比丘尼精舍。所以者何。佛母般泥洹幷五百比丘尼。皆是阿羅漢皆大神足。功德已滿當好葬之。佛語阿難。告迦羅越。佛勸如是。阿難聞佛言。唯然卽起持頭面禮佛足。卽以平旦入惟舍利國。至耶陀迦羅越所。至已告守門者。令入白迦羅越。阿難在外。守門者聞阿難言。卽入白如是。時耶陀迦羅越在高樓上。與妓女共相娛樂。聞門者言如是。卽恐怖衣毛皆竪。卽下樓出與阿難相見。卽持頭面著賢者阿難足下爲禮。白賢者阿難。是非恒亦非小事。所以者何。賢者來入國❺一何早耶耶陀迦羅越言。已意何。阿難卽報言。佛使我來欲勸令迦羅越。作五百輿床五百麻油瓶五百分香五百分薪。若干種好香花若干種❻伎樂。持到王園比丘尼精舍。所以者何。佛母般泥洹幷五百比丘尼。皆是阿羅漢皆大神足。功德已滿當好葬之。佛勸迦羅越如是。迦羅越聞阿難言如是。卽惛❼擗地言。賢者阿難。我人有何等過於比丘尼。比丘尼有何恨我人。所般泥洹不告我人。賢者阿難。從今❽以後。行室當空。諸座亦當空。經行處亦當空。四徼道頭里巷皆當空。惟舍利國已爲空。賢者阿難。從今以後。不復見比丘尼行分越入惟舍利國。是痛何甚。耶陀迦羅越言已竟。阿難卽告迦羅越言。佛本自說言。一切恩愛皆當別離消散。各自異處各自異行。所生所至所想。各自有行。各自有因緣。會當滅盡會當別離。欲令不別離者終不可得。慧人但當護法行。是時賢者阿難。爲迦羅越引若干經。要持解迦羅越意。滅勸迦羅越意。已解已喜已勸。便到惟舍利國。披羅門迦羅越異因緣。在講堂聚會。便賢者阿難。以到就座已坐。便告惟舍利國披羅門迦羅越。卿輩作五百輿床五百麻油瓶五百分香五百分薪。若干種好香華若干種❾妓樂。持到王園比丘尼精舍。所以者何。佛母般泥洹幷五百比丘尼皆是阿羅漢❿皆大神足。功德已滿當好葬之。佛勸來披羅門迦羅越如是。惟舍利國披羅門迦羅越。卽便*擗地告賢者阿難。我人有何等過於⓫比丘尼。比丘尼有何恨我人雖。持何等失比丘尼意。般泥洹不告我人。賢者阿難。從今以後。行室皆當空。諸座皆當空。四徼道頭里巷皆當空。惟舍利國以爲空。從今以後。終不復見比丘尼入惟舍利國行分越。是時賢者阿難。告惟舍利國披羅門迦羅越。佛先自說。一切恩愛皆當別離消散。各自異處各自異行。所生所至所想各自有行。各自有因緣會當別離欲令不別離終不可得。慧人但當護法行。是時賢者阿難。爲惟舍利國披羅門迦羅越。引若干經要持解披羅門迦羅越意。喜披羅門迦羅越意。勸披羅門迦羅越意。已解已喜⓬已勸。賢者阿難。便起*坐到佛所。是時耶陀迦羅越。幷五百披羅門迦羅越。持五百輿床五百麻油瓶五百分薪五百分香若干種好香華妓樂。到王園比丘尼精舍。已到是時王園比丘尼精舍門閉。耶陀迦羅越便告一人言。來汝上一人肩上。度垣牆入園開門。是人受迦羅越言。上一人肩⓭上度垣牆卽開門。耶游陀迦羅越及五百披羅門。俱入王園比丘尼精舍。是時五百比丘尼共有六沙彌利。是六沙彌利告耶游陀迦羅越言。賢者迦羅越。莫得嬈是五百比丘尼也。所以者⓮何皆是已得定意坐者。是時迦羅越告六沙彌利言。是五百比丘尼。不爲定意⓯生。已捨壽命行取泥洹。是

❶坐＝座【三】＊　❷〔在〕－【三】　❸住＝行【三】　❹如＝加【明】　❺一何＝何一【三】　❻伎＝妓【元】【明】　❼擗＝擗【三】＊　❽以＝已【明】　❾妓＝伎【宮】　❿〔皆〕－【三】　⓫（此）＋比【三】　⓬〔已〕－【三】　⓭〔上〕－【三】　⓮何＝也【三】　⓯生＝坐【三】

時六沙彌利聞是語卽惛*擗地言。誰當復敎①誡我人者耶。誰當復諫數我人。當持衣鉢隨誰後耶。是時迦羅越告賢者六沙彌利言。佛先自說一切恩愛皆當別離。賢者沙彌利莫愁憂。但當勤行②增精進。是時迦羅越。取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利。持若干種香花妓樂恭敬。撿取舍利著金床上。幷五百比丘尼舍利亦如是。便③耶游陀迦羅越。幷五百披羅門迦羅越。俱取摩訶卑耶和題俱曇。彌幷五百比丘尼舍利到佛所。是時佛告賢者舍利弗羅。汝來。正東向叉手下右膝著地。說如是。有在東方直信者直業者。三神六智大神足功德④已滿者。皆來到是閒。所以者何。佛母般泥洹幷五百比丘尼已般泥洹。皆是阿羅漢皆大神足。功德已滿。當共好葬之。南方亦爾西方亦爾。北方亦爾東方亦爾。賢者舍利弗羅受語。卽東向南向西向北向請諸阿羅漢。卽時東方有⑤三百五十阿羅漢來。南方亦爾西方亦爾北方亦爾。合千阿羅漢在佛前。佛便與千比丘僧俱。到摩訶卑⑥耶和題俱曇彌舍利所。佛便坐。千比丘皆就*座。是時佛便告賢者阿難。汝起取摩訶卑*耶和題俱曇彌舍利。以鉢盛之。持來著我手中。阿難言。唯然。便起*坐取摩訶卑*耶和題俱曇彌舍利。著鉢中持授佛。佛卽以兩手受之。摩訶卑*耶和題俱曇彌舍利⑦已受。佛便告衆比丘僧。是⑧母人聚舍利也。本是惡身急弊卒⑨暴輕心數轉嫉妬。摩訶卑*耶和題俱曇彌。已捨*母人聚身。男子所應得者摩訶卑*耶和題爲已得也

是時佛令*耶遊陀迦羅越衆比丘僧。共爲摩訶卑*耶和題俱曇彌幷五百比丘尼起塔。已起塔及惟舍利國人民及諸天人。皆共事摩訶卑*耶和題俱曇彌幷五百比丘尼塔。佛說如是。諸比丘皆歡喜起。前爲佛作禮而去

⑩佛說大愛道般*泥洹經

No.145. [Nos.125(52.1), 144]

佛母般泥洹經

⑪宋沙門⑫慧簡譯

聞如是。一時佛在維耶⑬離國。行在獼猴水邊拘羅閣講堂上。大愛道比丘尼者卽⑭從佛母也。時在維耶*離國。與⑮女除饉五百人俱。皆是應眞。獲六通四達神足變化。年⑯耆德尊神⑰曜巍巍。其精舍在王園所度無量深入普智定。覩世尊遠阿難⑱鶖鷺子大目⑲乾連。所度已畢將欲滅度日。吾不忍見世尊如來無所著正眞道最正覺及諸應眞⑳泥曰。吾當先息靈還㉑乎本無矣。佛一切智具照其然。卽告阿難。大愛道念曰。吾不忍見世尊幷諸應眞泥㉒曰。欲先滅度阿難聞致卽稽首言。今覩尊命。四體委墮心塞智索。不識四方之名。佛告阿難。汝謂大愛道滅度將戒種慧種㉓定種解脫種度知見種。㉔若四意止四意斷四神足五根五力七覺意八㉕品道行去耶。對曰。不也。但惟佛生七日㉖大后薨。母慈至有㉗大弘恩。在佛所耳。世尊歎曰。眞如汝言。母於吾誠有哺乳重恩之惠。吾亦有難算之恩在母所也。㉘由吾明獲歸命佛歸命法歸命聖衆。自歸㉙習㉚盡道冥滅明盛。無疑於三尊苦*習盡道道眼明盡解結解獲無所著。若人能㉛悟愚者之惑。令入㉜正眞歸佛歸法歸*乎聖衆。自歸*習*盡道者。受道弟子。盡天下名珍。訖其年壽供養經師。萬未㉝塞一。歸命三尊恩過須彌。弟子㉞由芥子也。是故阿難。吾有重恩於大愛道㉟所。其爲無量㊱也㊲於時大愛道與除饉女五百人俱到佛所。㊳皆頭面著㊴佛足退叉手立。大愛道白佛言。吾不忍覩佛及諸應眞滅度。欲先泥*曰。佛默可之。大愛道以手摩佛足曰。吾覓覩如來應儀正眞道最正覺道法御天人師三界明。自今不復覩之矣。五百除饉女陳辭如上。佛亦可之也。爲說身患生死憂悲苦不如意㊵蠱㊶之難。㊷無欲淸淨空不願無㊸相滅度之安若干淨品。諸女除饉莫不歡喜。繞佛三匝稽首而去。還㊹乎精舍布五百座皆各就㊺坐。大愛道現神足德。自*坐沒地從東方來。在虛空中化。去地一樹轉昇㊻七樹。經行虛空中。乍坐乍臥。上身出水。下身出火。下身出水。上身出火。又沒地中㊼飛東方來。沒法如前。八方上下來。放大光明以照諸冥中。人上*曜諸天。五百除饉變化俱然同時泥*曰

佛告賢者阿難。汝明旦入城到耶游理家所告之曰。佛母及五百耆年除饉皆㊽已滅度。佛勸理家作五百輿床。麻油香花樟柟梓㊾事

①誡＝戒【三】 ②〔增〕－【三】 ③耶＝邪【宋】 ④已＝以【三】 ⑤三＝二【三】 ⑥耶＝邪【宋】【元】* ⑦已＝以【明】 ⑧母＝女【三】* ⑨暴＝異【宋】 ⑩〔佛說〕－【三】 ⑪(劉)＋宋【元】【明】 ⑫(釋)＋慧【三】 ⑬離＝黎【三】* ⑭從佛＝佛姨【三】 ⑮女除饉＝除饉女【元】【明】* ⑯耆＝長【三】 ⑰曜＝燿【三】* ⑱鶖鷺＝秋露【宋】* ⑲〔乾〕－【三】 ⑳〔泥曰〕－【三】 ㉑乎＝于【三】 ㉒曰＝洹【三】* ㉓〔定種〕－【三】 ㉔〔若〕－【三】 ㉕〔品〕－【三】 ㉖大＝太【三】 ㉗〔大〕－【三】 ㉘由＝猶【宋】 ㉙習＝集【元】【明】* ㉚盡道＝道盡【三】* ㉛悟＝寤【宋】 ㉜正眞＝眞正【三】* ㉝塞＝賽【元】【明】 ㉞由＝猶【元】【明】 ㉟〔所〕－【宋】 ㊱也＝矣【三】 ㊲〔於時〕－【宋】 ㊳〔皆〕－【三】 ㊴〔佛〕－【三】 ㊵蠱＝惱【三】* ㊶〔之難〕－【宋】 ㊷(又嘆)＋無【三】 ㊸相＝想【三】* ㊹乎＝于【宋】【元】，於【明】 ㊺坐＝座【三】* ㊻(至)＋七【三】 ㊼飛東＝飛從西【三】* ㊽已＝如【明】 ㊾事＝木【三】

各五百。貢妓正音當以供養所以然者。斯諸除饉皆六通四達。獲空不願無*相淨定。今得泥*曰爲諸佛所歎。一時之供養其福無數。阿難稽首于地惻然敬諾。平旦入城至理家門。告守門者曰。入云吾來。門人入如事云。理家時在高觀與樂人相娛。聞阿難來心怖毛(1)竪卽下觀疾出五體投地。以(2)手著足長跪而曰。賢者

阿難今來甚早。斯事非恒將以何故。阿難如佛教具爲理家說之。理家聞之卽(3)擗身于地。抗哀而云。吾等豈有非佛弟子。不肖之行而爲除饉所棄矣。長逝無爲而無遺教乎。噓唏重曰。賢者阿難(4)自維耶梨精舍都爲空寂。王道四街不復覩神通女除饉。如彼(5)盛德行于國道。國道爲空其痛何甚乎。阿難答曰。佛說乾坤雖爲長久始必有終。盛者有衰恩愛當離。覩異欲(6)永者尋行受報。三界無常其如幻夢。古來非常苦身之患其禍無量。而愚者不見可謂瞽矣。生求不死。會(7)畢不離者終不可得也。上賢覩佛經奧解四非常如盲得視。精進勤行可免重苦矣。阿難引若干要說。以釋理家結。理家心解卽喜。阿難復至諸梵志理家所。時其衆在講堂有異議。卽告之曰。佛勸諸賢者作五百人葬具。所以然者。佛母幷五百*女除饉皆已滅度。梵志理家聞阿難言靡不*擗地椎心(8)摵髮宛轉哀號云。當奈何。吾等孤露將腹誰恃乎。阿難又說。三界是幻都爲非常身爲苦器*痡痛所聚唯泥*曰安故三尊歸之也。理家心解稽首足下。阿難還至佛所。如事以聞。梵志理家卽具葬具。馳詣精舍時園門閉。理家使人緣入開門欲入講堂。有女沙彌(9)三人。一人得不還道。次者頻來。小者溝港。告理家曰。吾師坐禪今得寂定。愼無擾也。答曰。師已滅度不爲定也。沙彌聞之。*擗身絕息有頃乃(10)穌。哀號而曰。誰當復誨吾等聖訓(11)絕吾者廢也。理家覩之莫不擧哀。哀畢告沙彌曰。佛本說經。恩愛雖會終必有離。世榮難保唯道可久。但當建志進取應眞。滅三界苦捐俗哀心也。理家闍維畢。奉舍利詣佛所。佛告*鶖鷺子。汝東向叉手下右膝曰。有直信直業三神六智道神已足者。皆來赴斯。所以然者。佛母逮諸*除饉女五百人今皆善逝。宜當(12)會四方俱然。於是四方各二百五十應眞。神足飛來稽首佛足。佛起至大愛道舍利所。千比丘從皆就(13)告阿難。取舍利盛之以鉢著吾手中。阿難如命。以鉢盛舍利長跪授佛。佛以兩手受之。告諸比丘。斯聚舍利。本是穢身凶愚急暴。輕心疾轉嫉(14)姤陰謀。敗道壞德爲亂作先之類。今母拔女人兇慝之穢。爲丈夫行獲應眞道。(15)還靈本無淨過虛空。行高(16)無蓋何其健哉。佛告諸比丘及理家衆。共爲母及諸應眞女興廟。僉曰唯然。於是天人鬼龍與廟立(17)刹。華香作樂繞廟三匝。哀(18)者震國詣佛敬信。輒說生死爲苦三界無安以釋來者。莫不歡喜。稽首而去

佛母般泥洹(19)經

(20)佛般泥洹後變記

我般泥洹後百歲我諸弟子沙門。聰明智慧如我無異。我般泥洹後二百歲時。阿育王從八王索八斛四斗舍利。一日中作八萬四千佛圖。三百歲時。若有出家作沙門。一日中便得道。四百歲時。數念佛及法以比丘僧。供養和(21)上阿闍梨。五百歲時。沙門婆羅門及人民。無不啼泣念佛者。六百歲時。諸沙門便行入山中樹下塚間求道。七百歲時。便行內外學經。若有沙門婆羅門問事無不解了。悉壞九十六種外道。八百歲時。便復念行作佛圖(22)痡疾次作佛圖。九百歲時。便念行治生求利告處所。千歲時。便行與國王相隨敎習兵法戰陣。自行屠殺妻娶婦女

佛般泥洹後變記

No.146 [Nos.125(52.9),147,148]

舍衛國王夢見十事經

失(23)譯

佛在舍衛祇(24)袒阿難邠坻阿藍。時國王波斯匿夜臥夢見十事。何謂爲十事。一者見三瓶併兩邊滿中央空。兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中。二者見馬口亦食尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪。當合未合不知牛處。九者見大陂水中央濁四邊淸。十者見溪

(1)竪＝豎【明】　(2)手＝首【宮】　(3)擗＝躃【宮】　(4)自＋(今)【宮】　(5)盛＝誠【元】【明】　(6)永＝乖【宮】　(7)畢＝冀【宮】　(8)摵＝滅【宮】　(9)三＝六【宋】　(10)穌＝蘇【宮】　(11)絕＋(矣)【宮】　(12)(法)＋會【宮】　(13)(座佛)＋告【宮】　(14)姤＝妬【宮】　(15)〔還〕－【宋】【元】　(16)無＋(蓋)【宋】【元】　(17)刹＝表【宮】　(18)者＝音【宮】　(19)經＋(一卷)【宋】【元】　(20)此記無於麗依宋元明較　(21)上＝尚【明】　(22)痡＝累【元】【明】　(23)譯＋(今附西晉錄)【宋】【元】,(人名今附西晉錄)【明】　(24)袒＝洹【明】*

水流[1]正赤。王夢已卽覺。王大惶怖恐[2]亡其國軀。 明日王卽召公卿大臣及明道知解夢者婆羅門。皆到王前。王卽爲說夜夢十事。誰能解者。諸能解夢者卽言。我能解之。恐王聞之不樂。王言。便說之如卿所知。婆羅門卽爲王說之言。當殺王太子以[3]祠天王。重夫人當殺以*祠天王。邊[4]傍侍奴婢當殺以*祠天王。所有白象當殺以*祠天王。所重好馬當殺以*祠天王。所可臥具及著身珍寶好物。皆當燒用[5]祠天王。此王身乃無他。王聞婆羅門解夢如是。王卽大愁憂。却入齋室思念。是王有一夫人名摩利。就到王所齋室問。王何爲入齋室愁憂。我身將有過失。王卽言。若莫問。儻聞者令[6]若愁。夫人卽復問。何因緣愁。王言。不須復問。聞者令*若憂。夫人復言。我是王身半也。王有急緩當以告我。王卽爲說之言。我昨日夜夢見十事。 一者見三瓶兩邊滿中央空。兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中。二者見馬口亦食尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。 五者見一人切繩人後有羊主食繩。六者見狐坐好床食以金器。 七者見大牛還從小犢子乳。 八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪。當合未合不知牛處。九者見大陂水中央濁四邊清。十者見大溪水流*正赤。夢已卽覺惶怖。夢如是。恐亡我國恐亡我子。恐亡我國中人民。[7]反明日我卽召公卿大臣諸婆羅門能解夢者爲說夢如是。 婆羅門解夢言。王所愛者。皆當以*祠天用。 是故憂愁

夫人言。王莫愁憂。人行買金。以金磨石好惡其色見石上。今佛在祇*桓阿難邠坻阿藍。可往問佛夢意。如佛解者當隨佛語。王卽勅左右車騎。車騎[8]已嚴。王卽乘高[9]蓋車。車名[10]婆羅延。時車騎數千卽從舍衞。到祇*桓阿難邠坻阿藍。[11]徐步徑卽下車步到佛所。見佛前以頭面著佛足乃坐白佛言。 我昨日夜夢見十事。一者見三瓶併兩邊滿中央空。兩瓶滿沸氣交往來。不入空瓶中。二者見馬口亦食尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床食以金器。 七者見大牛還從小犢子乳。 八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪。當合未合不知牛處。九者見大陂水中央濁四邊清。十者見大溪水流*正赤。我夢如是覺卽怖懅。恐亡我國恐亡我子。恐亡我國中人民。*反王言。願佛爲我解是十事。佛卽告王言。莫恐莫恐。所夢者無他。於王身無惡。於國亦無惡。於[12]大子亦無惡。於夫人亦無惡王所夢者。皆爲後世施耳。後世人不畏法。皆淫泆皆貪。一妻不厭足。數怒愚癡不知慚愧。王夢見三瓶併兩邊滿中央空。 兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中者。 後世人當不給視貧窮。近親兩富自相饋遺。 王夢見一事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見馬口亦食尻亦食者。 後世大臣當廩食於官復食於民。王夢見二事者。但爲是耳。 王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他。 王夢見小樹生華者。後世人年未滿三十。當頭生白髮。 王夢見三事者。*正爲是耳。王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他。王夢見小樹生實者。後世女人年少當行嫁。抱子不知慚愧。王夢見四事者。*正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。 王夢見一人切繩人後有羊主食繩者。後世人當行出賈留婦於家。婦當私與男子共栖宿。王夢見五事者。正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見狐坐於好床食以金器者。 後世賤人當有財富者。當在上坐食飲極味。 王夢見六事者。*正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見大牛還從小犢子乳者。 後世人母當爲女作媒。將他人男子與女共房。母當主守門。持女婬錢用自給活。 王夢見七事者。*正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪。 當合未合不知牛處者。後世人大臣當不畏天。淫泆貪一妻不厭足。數怒愚癡不知慚愧不畏上下。雨師不爲時節。帝王長吏人民皆當請雨。雨師見帝王長吏人民施行如是故四面起雲。帝王長吏皆喜言。雲*已四面起今當雨。 須臾間雲各自散去。雨師故見怪。欲使帝王長吏人民畏天地。不[13]淫泆不貪。守一妻慈心莫怒。王夢見八事者。*正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。 王夢見大陂水中央濁四邊清者。後世人民在閻浮利內者。當不孝父母不敬長老。無反復不顧後。邊國當孝父母敬長老有反復。王夢見九事者。*正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。王夢見大[14]陂水*正赤者。後世諸王當不厭其國

[1]正＝政㊪* [2]亡＝忘㊊ [3]祠＝祀㊊* [4]傍＝旁㊂ [5]祠＝祀㊂ [6]若＝苦㊂* [7]反＝及㊂* [8]已＝以㊂* [9]蓋＝善㊪ [10]婆＝披㊂ [11]徐＝得㊂ [12]大＝夫㊂ [13]淫＝婬㊂ [14]陂＝溪㊂

興師。人民起兵共鬪。當作車兵馬兵步兵。當以車兵相殺馬兵相殺步兵相殺。血流*正赤。王夢見十事者。*正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。　是夢者皆爲後世方來之事。王卽長跪言。得佛教心卽歡喜。如人持小器受膏。膏多器小更求大器。得大器更受之。卽安隱不恐。王卽稽首再拜。前以頭面著佛足而去。還歸於宮重賜*正夫人。皆奪諸公大臣俸祿不復信諸婆羅門語

舍衞國王夢見十事經

❶按此經。與增一阿含經第五十一卷大愛道般涅槃品。同本異譯。今國宋二本文義相同。此本與宋義同文異。似非一譯。而未知是非不敢去取。然此丹本詳悉。今且雙存以待賢哲

No.147. (Nos.125(52.9), 146, 148)

❷佛說舍衞國王十夢經

附西晉錄

聞如是。一時佛在舍衞國精舍。時有國王名波斯匿。夜夢十事。一者三釜羅。兩邊釜沸氣交往來。不入中央空釜中。二者王夢見馬口亦食尻亦食。三者見大樹生花。四者見小樹生菓。五者見一人切繩人後有羊羊主食繩。六者見胡虜坐金銀床上以食金銀器。　七者見大牛母還從犢子嗽乳。　八者見群牛從四面鳴走來相趍欲鬪當合未合不知牛處。　九者見大陂池水中央濁四邊清。十者見谿水正赤。王夢卽覺。恐怖畏亡國及身。明日卽召左右群臣及諸異道人。我昨夜夢見十事。誰能解之。有異道人言。吾能解之。恐王聞之卽不樂耳。王言。便說如卿所知。異道人言。王當亡國及身。王大驚怖不厭不。異道人言。可厭當殺太子及所重夫人。及其庫藏皆燒用祠天。王能爾者可得無他。王聞道人語。愁怪驚愕憂亦不樂。却入齋室思惟是事。王有夫人名曰摩利。就到齋室中問王何以晝入齋室。顏色不和憂乃爾。誰有過於王。王對曰。汝莫問是事。但汝怖怯耳。非汝所知。夫人說言。我是王之體。給綏當相告言。王便爲夫人說言。我昨夜夢見十事。吾問道人解夢如是。甚惶怖不知何告。夫人言。莫愁憂也。譬如有人買金。磨著石上好惡自見。今佛近在精舍。可往問佛。災怪悉可知矣。王明日卽召左右賢臣數千餘人。來詣佛所稽首佛足。王言我昨夜所夢十事。願佛爲我解說之。佛告王言。愼莫愁憂也。王所夢者乃是後世變現耳。佛言。王夢見三釜羅兩邊釜沸氣交往來不入中央空釜中者。後世人不復供給貧窮親里及諸孤獨。兩富自相饋遺。王夢見是一事者正爲是耳。王夢見馬口亦食尻亦食者。後世大臣長吏。廩食於官復食於民。曲直者亦食。王夢見二事者正爲是耳。王夢見大樹生花者。後世人年未滿三十。頭當生白髮。王夢見三事者正爲是耳。王夢見小樹生菓者。後世女人年未滿十五當行嫁。抱兒不知慚耻。王夢見四事者正爲是耳。　王夢見一人切繩人後有羊羊主食繩者。後世女人夫當從役若行賈販。婦在其後將男子與共同房。食噉夫財。王夢見五事者正爲是耳。　王夢胡虜好金銀床上以食金銀器者。後世人貴者當賤。賤者當貴。在上坐食食飲重味。君子食糟糠。小人食粳糧。王夢見六事者正爲是耳。　王夢見大牛還從犢子嗽乳者。後世人母當爲女作媒。將他男子與女同房。母守門戶。撿取財物以自濟活。王夢見七事者正爲是耳。　王夢見群牛從四面鳴走來相趍欲鬪當合未合不知牛處者。後世貪淫多畜數婦。　王及臣民長者皆大歡喜。當來今世當爾不爾。須臾之間雲便解散。爾時顧見其怪。欲令人畏天地之禁。解不復貪淫。守妻慈心除之妻害。王夢見八事者正爲是耳。　王夢見大陂池水中央濁四邊清者。後世人在國中不敬長老。當敬邊國少年。王夢見九事者正爲是耳。　王夢見大谿谿水正赤者。後世人大臣長吏。所欲不知止足。興兵聚衆更相攻伐。當殺人民流血正赤。王夢見十事者正爲是耳。王莫恐莫恐。於國於身妻子皆無他。是夢者皆爲後世方來之事。王卽長跪言得佛教心卽懽喜。　如人持小器受膏。膏多器小更求大器。　得大器更受之卽安隱不恐。王卽稽首再拜。前以頭面著佛足而去還歸於宮。重賜正夫人。皆奪諸公大臣俸祿。不復信諸婆羅門語

佛說舍衞國王十夢經

❶〔按此經…哲〕此記六十九字－㊂　❷此經不載㊂

No.148.〔Nos.125(52.9), 146, 147〕

[1]國王不[2]梨先[3]泥十夢經

東晉[4]西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是。一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園。時國王不*梨先*泥。夜臥夢見十事。何等十事。一者夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來。不入中央空瓶中。二者夢見馬口食尻亦食。三者夢見小樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩。六者夢見狐[5]坐於金床上於金器中食。七者夢見大牛還從犢子[6]飲乳。八者夢見四牛從四面鳴來相[7]趍欲鬪。當合未合不知牛處。九者夢見大陂水中央濁四邊清。十者夢見大谿水流正赤。王夢見是事已。卽寤大恐亡其國及身妻子。王明日卽召公卿大臣及諸道人曉解夢者。問言。昨夜臥夢見十事。如是夢卽寤恐怖意中不樂。誰能解夢者。諸道人中有一婆羅門言。我能爲王解之。恐王聞者愁憂不樂。王言。如卿所覩便說之勿有所諱。婆羅門言。王夢者皆各惡非吉事。當取所重愛夫人太子及[8]身邊親近侍人奴婢。皆殺以[9]祠天。王可得無他。王有臥具及著身珍寶好物。皆當燒以*祠天。如是者王身可得無他

王聞婆羅門解夢如是。王卽大愁憂不樂。却入齋房思念是事。王有正夫人名摩尼。到王所問王言。何爲入齋房愁憂不樂。我身將有過失於王耶。王言。汝無過於我。自愁憂耳。夫人復問。王用何等故愁憂。王言。汝莫問我。聞者令汝不樂。夫人復言。我是王身半。設有善惡王當語我。云何不相語耶。王便爲夫人說。我昨夜夢見十事夢已卽寤。我大愁憂恐怖。恐亡我國及身妻子。我召群臣公卿諸道人。爲說所夢十事。有婆羅門爲我解夢言。當取所愛重夫人太子及邊親近侍從人奴婢及白象名馬。皆殺以*祠天。及所臥具著身珍寶皆燒祠天。王身乃可得無他。我用是故愁憂不樂耳。夫人言。王莫愁憂。如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上。今佛近在精舍去國不遠。何以不往問夢意。如佛所解當隨之

王卽勅左右群臣。嚴駕而出到佛所。[10]徐步徑王下車前到佛所。以頭面著佛足却坐白佛言。我昨夜夢見十事。一者夢見三瓶併兩邊瓶滿[11]氣相交往來。不入中央空瓶中。二者夢見馬口食尻亦食。三者夢見小樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩。六者夢見狐坐於金床上於金器中食。七者夢見大牛還從犢子乳。八者夢見四牛從四面鳴來相*趍欲鬪。當合不合不知牛處。九者夢見大陂水中央濁四邊清。十者夢見谿水流正赤。我所夢如是寤卽恐怖。恐亡我國及身妻子。[12]唯佛爲解所夢十事願聞教[13]誡佛言。王莫[14]愁。王夢者皆無他。王所夢適爲後世當來之事非今世。佛言。後世人當不畏法禁。婬[15]妷貪利嫉[16]妬不知厭足。少義理無慈心。喜怒不知慚愧

佛言。第一夢見三瓶併兩邊瓶滿氣出相交往來。不入中央空瓶中者。後世人豪貴者。自相追隨不視貧者。王夢見三瓶併。正謂是耳。王莫恐莫恐。於王國於太子於夫人皆無他。

佛言。第二王夢見馬口食尻亦食者。後世人作帝王及大臣廩食。縣官俸祿復採萬民。不知厭足。王夢見馬口食尻亦食。正謂是耳。王莫恐莫恐。於王國於太子於夫人皆無他

佛言。第三[17]夢見小樹生花者。後世人年未滿三十而頭生白髮。貪婬多欲年少强老。王夢見小樹生花者。正謂是耳。王莫恐莫恐。於王國於太子於夫人皆無他[18]也

佛言。第四王夢見小樹生[19]菓者。後世女人年未滿十五。便行嫁抱兒而歸不知慚愧。王夢見小樹生[20]果。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他

佛言第五*夢見一人索繩人後有羊羊主食繩者。後世人夫壻出行賈作。[21]置婦於後。便與他家男子交通食其財物。王夢見一人索繩者。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他

佛言。第六王夢見狐坐金床上於金器中食[22]者。後世人下賤更尊貴有財產。衆人敬畏之。公侯子孫更貧賤。處於下坐飲食在後。王夢見狐坐金床上於金器中食。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他

佛言。第七王夢見大牛還從[23]犢子乳者。後世人無有禮義。母反爲女作媒誘[24]恤他家男子與女交通。[25]賣女求財物以自[26]供給。不知慚

[1]（佛說）＋國【三】 [2]梨＝棃【三】* [3]泥＝尼【三】* [4]〔西域沙門〕－【三】 [5]〔坐〕－【三】 [6]〔飲〕－【三】 [7]趍＝趨【宮】* [8]〔身〕－【三】* [9]祠＝祀【明】*
[10]徐＝得【三】 [11]氣＋（出）【三】 [12]唯＝惟【三】 [13]誡＝戒【宋】 [14]愁＝恐【三】 [15]妷＝泆【三】 [16]妬＝妒【三】 [17]（王）＋夢【三】* [18]〔也〕－【明】
[19]菓＝果【三】 [20]果＋（者）【三】 [21]〔置〕－【三】 [22]〔者〕－【三】 [23]（小）＋犢【三】 [24]恤＝訹【元】【明】 [25]賣＝釆【三】 [26]供＝饒【三】

愧。王夢見大牛還從犢子乳者。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他

佛言。第八*夢見四牛從四面鳴來相[1]趍欲鬪。當合未合不知牛處者。後世帝王長吏及人民。皆無至誠之心。更欺詐愚癡瞋恚不敬天地。用是故雨澤不時。長吏人民請禱求雨。天當四面起雲雷電有聲。長吏人民咸言當雨。須臾之間雲散[2]雨去爲不墮。所以者何。帝王長吏人民。無有忠正慈仁故。王夢見四牛鳴來相*趍當合未合不知牛處者。正謂此耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他

佛言。第九王夢見大陂水中央濁四邊清者。後世中國當擾亂治行不平。人民不孝父母不敬長老。邊國面當平清。人民和睦孝順二親。王夢見大陂水中央濁四邊清者。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他

佛言。第十王夢見大谿水流正赤者。後世諸國當[3]忿爭。興軍聚衆更相攻伐。當作車兵步兵騎兵共鬪。相殺傷不可稱數。死者於路血流正赤。王夢見大谿水流正赤。正謂是耳。王莫恐。於王國於太子於夫人皆無他

佛言。王夢見者。皆爲後世當來之事非今世事。王莫恐愁憂也。王即長跪言。得佛教心即歡喜。譬如人持小器盛膏膏多器小。更求大器盛之安隱不復恐。今我受佛恩得安隱。王即爲佛作禮。還歸宮中重賜正夫人。皆奪諸大臣俸祿。王言。我從今以後不信諸異道人及婆羅門所語

國王不*梨先*泥十夢經

No.149.

[4]佛說阿難同學經[5]出增一阿含[6]經

後漢[7]安息國三藏安世高譯

聞如是。一時婆伽婆。在舍衛城。祇樹給孤獨園。爾時舍衛城。有比丘名掘多。是尊者阿難少小同學。甚愛敬念親昵。未曾恚怒。然不樂修梵行。欲得捨戒還爲白衣。是時阿難。至世尊所。到已頭面禮足。在一面立。時阿難白世尊言。於此舍衛城。有比丘名曰掘多。是我少小同學。不堪任修梵行。欲捨戒還爲白衣。願世尊。與掘多比丘說法。使於此現法中清淨修梵行。時世尊。告阿難。阿難。汝自往詣彼掘多比丘所。對曰如是世尊。阿難從佛受教。便至掘多比丘所。世尊呼。對曰如是。時掘多比丘。從阿難教。至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。時世尊。告掘多比丘言。云何比丘。汝審不樂修梵行。欲捨禁戒還爲白衣耶。比丘報言。審然世尊。所以然者。身熾盛意亦熾盛。不堪任清淨修梵行。世尊告曰。比丘。女人有五穢行。云何爲五。比丘。女人臭穢。言語麁獷。無[8]反復心。猶如蚖蛇。常懷毒垢。此女人。增益魔衆。難得解脫。亦如鈎鎖。女人不可親近。猶如雜毒不可食。女人不可消亦如金剛。壞敗人身。比丘。亦如火[9]炎。猶彼阿鼻泥[10]黎。比丘。女人不可觀察。猶[11]彼臭糞。比丘。女人不可聽聞。猶如死[12]響。比丘。女人如牢獄。猶如鞞摩質多牢獄[13]阿須槃輪比丘。女人是怨家。亦如蚖蛇。比丘。當遠離。猶惡知識。比丘。女人爲恐怖。猶賊村落。比丘。人身難得。猶優曇鉢花。比丘。人身甚難得。猶彼板一孔推著水中。數萬歲乃值其孔。比丘。時亦難遇。除其八時。汝比丘。已得人身。皆是本行所造。比丘。佛世尊出世甚難遇。猶如石女無子。比丘。如來出世甚難遇亦如優曇鉢花。比丘。已得人身已。得受具足戒。亦得入衆。猶彼蒙尊國王。亦爲人說法。休息止觀至涅槃界。至彼處。如來善說此法。汝比丘。淨修梵行。當盡苦[14]原。時彼比丘。從佛受是教誡。即從[15]坐上。無有塵垢。得法眼淨。時彼比丘。即從*坐起。頭面禮世尊足。便退而去。爾時彼比丘。聞世尊說是教誡。在一閑靜處。而自娛樂已。在閑靜處。而自娛樂。所以族姓子。剃除鬚髮。著袈裟衣。於如來所。修無上梵行。盡生死*原。梵行已立。所作已辦。更不復受母胎。是時彼比丘。即成阿羅漢。時尊者掘多。至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。時尊者掘多。白世尊言。世尊所教誡。今已[16]還覺。願世尊聽般涅槃。時世尊默然不對。尊者掘多比丘。再三白世尊言。世尊所教。今已*還覺。願世尊聽般涅槃。時世尊告曰。比丘今正是時。彼比丘。即從坐起。頭面禮足。繞世尊三匝。便退而去。還詣己房。到已除去坐具。於露地布坐具。便昇虛空。現若干變化。或化一身。爲若干身。或化若干身。爲一身。或爲石鐵。或爲金剛。或爲牆壁城郭。或爲高山石壁。皆過無礙。出沒於地。譬如流水而

[1] 趍＝趣【元】*，趨【明】*　[2] 雨去＝而去雨【宮】　[3] 忿＝分【宮】　[4] 〔佛說〕－【宮】*　[5] 〔出增一阿含經〕－【宋】【明】　[6] 〔經〕－【元】　[7] 安息國三藏＝三藏法師【宮】　[8] 反＝返【宮】　[9] 炎＝燄【宮】　[10] 黎＝犁【宮】　[11] 彼＝如【明】　[12] 響＝嚮【宮】　[13] 阿須槃輪作本文【明】　[14] 原＝源【宮】*　[15] 坐＝座【宮】*　[16] 還＝遠【明】*

無罣礙。結[1]加趺坐。滿虛空中。譬如大火。*炎亦如飛鳥。猶如此日月。有大威神。有大力勢。以手摩抆。化身至梵天。於虛空中。坐臥經行。或現煙[2]炎。身下出煙。身上出火。身上出煙。身下出火。左出煙右出火。右出煙左出火。前出煙後出*炎。後出煙前出*炎。舉身出煙。舉身出*炎。舉身出火。時彼比丘。還斂神足。[3]身就獨*坐。結*加趺坐。直身正意。繫念在前。便入初禪。從初禪起。入第二禪。從二禪起。入第三禪。從三禪起。入第四禪。從第四禪起。入空處。從空處起。入識處。從識處起。入不用處。從不用處起。入有想無想。從有想無想起。入想知滅三昧。從想知滅三昧起。入有想無想不用處識處空處。四禪三禪二禪初禪。復從初禪起。入第二禪第三禪。時尊者掘多。從第四禪起。便捨身壽。於無餘涅槃界。便般涅槃。時阿難供養尊者掘多舍利。至世尊所。到已頭面禮足。在一面立。時阿難[4]白世尊言。彼掘多比丘者。從如來受教誡。在閑靜處而自娛樂。所以族姓子。剃除鬚髮。著三法衣。[5]已信堅固。出家學道。修無上梵行。盡生死。*原。梵行已立。所作已辦。更不受母胎。世尊。彼尊者掘多。已般涅槃。世尊告曰。甚奇甚特。阿難。佛世尊成就無量智慧。能使掘多比丘濟生死淵。此阿難如來所行已足。況度無數百千衆生。濟生死淵。及餘當拔濟者。是故阿難。當發[6]茲意。於佛於法於衆。如是阿難。當作是學。是時尊者阿難。聞佛所說。歡喜奉行

*佛說阿難同學經

No. 150a.

佛說七處三觀[7]經

後漢[8]安息國三藏安世高譯

[9](一)聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告[10]比丘。比丘應然。佛言。比丘。七處爲知。三處爲觀。疾爲在道法脫結。無有結意脫從黠得法。已見法自證道。受生盡行道意。作可作不復來還。佛問比丘。何謂爲七處爲知。是[11]聞比丘。色如本諦知。亦知色習。亦知色盡。亦知色滅度行。亦知色味。亦知色苦。亦知色出要。亦至誠知。如是痛[12]痒思想生死識如本[13]知諦知。亦知識習。亦知識盡。亦知識盡受如本知。亦知識味。亦知識苦。亦知識出要。亦知識本至[14]誠。何等爲色如諦如所。色爲四大。亦爲在四大虺所。色本如是如本知。何等爲色習如本知。愛習爲色習。如是色習爲知。何等爲知。色盡如至誠知。愛盡爲色盡。如是色盡爲至誠知。何等爲色行盡如至誠知。若所色爲是八行諦見到諦定爲八。如是色盡受行如至誠知本。何等爲色味如至誠知。所色欲生喜生欲生。如是爲味如至誠知。何等爲色惱如至誠知。所色不常苦轉法。如是爲色惱如至誠知。何等爲色要如至誠知。所色欲貪能解。能棄欲能度欲。如是爲色知要如至誠知

何等爲痛*痒能知六痛*痒。眼[15]栽痛*痒。耳鼻口身意*栽痛*痒。如是爲知痛*痒。何等爲痛*痒習。*栽習爲痛*痒習。如[16]是爲痛*痒習。何等爲痛*痒盡知。*栽盡爲痛*痒盡知。如是爲痛*痒盡知。何等爲痛*痒盡受行。若受八行諦見到諦定意爲八。如是痛*痒[17]如盡受行爲道。何等爲痛*痒味識。所爲痛*痒求可求喜求。如是爲痛*痒識味爲知。何等爲痛*痒惱識。所痛*痒爲不常敗苦惱意。如是爲痛*痒惱識。何等爲痛*痒要。所痛*痒欲能活爲愛。能斷愛貪爲自度。如是爲痛*痒要識如諦知也

何等爲思想識爲身六思想。眼*栽思想。耳鼻口身意*栽思想。如是是六識思想。何等爲思想習識。*栽習爲思想習。如是爲思想習識。何等爲思望惡。便望苦會得是故。我爲說捨身惡行。若比丘已捨身惡行。便得利便得安隱。是故我爲說捨身惡行。口意亦如上說

[18](二)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時處到佛。到佛禮便坐已坐問佛。何等不守不守身。何等不守不守口聲。何等不守不守意。佛便說。給孤獨家意不守身行。亦不得守口聲行。亦不得守心行。亦不守已行不守身已行不守口聲已行不守心身行便腐。聲說便腐。心行亦腐。已腐身行聲行心行便不善。死亦不善受亦不善處。譬喻迦羅越。若樓若堂屋不覆。若使雨來[19]柞亦漬椽亦漬壁亦漬。已漬壁亦腐椽亦腐*柞亦腐。譬如是。迦羅越。已意不守身行。亦不守口行。亦不

[1]加＝跏㊂* [2]炎＝燄㊄,㊊* [3]身＝卽㊂ [4]白＝曰㊆㊄ [5]已＝以㊂ [6]茲＝慈㊂ [7]經＋(卷上)㊆㊊ [8]安息國三藏＝三藏法師㊂ [9]～S. 22. 57. Sattaṭṭhāna. 〔No. 99(42), No 101 (27)〕. [10](諸)＋比㊂ [11]聞＝問㊂ [12]痒＝痒㊂* [13]〔知〕－㊂ [14]誠＝識㊂ [15]栽＝裁㊂* [16]是＋(習如是習)㊂ [17]如＝知㊂ [18]～A. III. 105. Kūṭa. [19]柞＝笮㊂*

守念行。亦不守己意聲身。不守便不善。死便不善受便不善處。迦羅越便問佛。何等爲守令得身守。何等爲守令得口守。何等爲守令得念守。佛告迦羅越。意已守身口念守。已身守己口守己念守。　便身不腐便聲不腐便念不腐。已不腐身行。已不腐聲行。已不腐念行。死時得善死得善[1]受得善處。譬喩迦羅越若樓若堂屋上覆蓋。若便雨來*柞亦不漬椽亦不漬壁亦不漬。已不漬壁亦不腐椽亦不腐*柞亦不腐。如是譬喩。意[2]以守身亦守口亦守。己意身口守。便死時[3]善死便善受持便得善處。佛從後說絕

不守意者。邪疑故。亦睡眠故。魔便得自在。如是但當守意。若欲諦行但當見諦行。亦當知內出已。不墮睡眠便得斷苦本。佛說如是

[4](三)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。有三輩人。何等三。一輩眼不見。二輩一眼。三輩兩眼。無有眼爲何等。世間比丘有人無有是眼因緣。　我當爲未得治生當爲治生無有是意已得亦復妄用亦無有是眼。我當爲布施。我當爲作福。令我從是因緣後世善樂。亦從是上天無有計。是名爲無有眼。一眼人名爲何等。世間比丘一眼者。有如是眼。令我未得財當爲得已。得財當爲莫折滅。但有是眼無有是眼。我當爲幻布施。當從是因緣得上天。無有如是眼。是名爲一眼。兩眼名爲何等。世間比丘有人有是眼。令我未得財產。當爲得致。已致得當爲莫折滅。有如是眼。亦復有是眼。令我行布施。令從是因緣上天。亦有是眼。是名爲兩眼人。從後說想盡識。*栽盡爲思想盡識。　如是爲思想盡識。何等爲思想盡受行識。是爲八行識。識諦見到諦定意爲八。如是盡思想受行識。何等爲思想味識。所爲思想因緣生樂[5]得意喜。如是爲思想味識。何等爲思想惱識。所爲思想不常盡苦轉法。如是爲思想惱識。何等爲思想要識。所思想欲貪能解。欲貪能斷。欲貪能自度。如是爲思想要識

何等爲生死識爲六身。生死識眼*栽。生死識耳鼻口身意*栽行。如是爲生死識。何等爲生死習。*栽習爲生死習識。何等爲生死盡識。*栽盡爲生死盡識。何等爲生死欲盡受行識。爲是八行識諦見至諦定爲八。如是爲生死欲滅受行識。何等爲生死味識。所爲生死因緣生樂喜意。如是爲生死味識。何等爲生死惱識。所有生死不常盡苦轉法。如是爲生死惱識。何等爲生死要識。所爲生死欲貪隨欲貪能斷欲能度。如是爲生死要識

何等爲識身六衰識。眼*栽識耳鼻口身意*栽識。如是爲識識。何等爲識習。命字習爲識習。如是習爲識。何等[6]爲識盡受行爲識。命字盡爲盡識。如是爲識盡。何等爲識盡受行爲識。八行諦見至諦定爲八。如是爲識盡欲受行如諦識。何等爲識味知所識。因緣故生樂生喜意。如是爲味生爲味識知。何等爲識惱識。所識爲盡爲苦爲轉。如是爲識惱識。何等爲要識。所識欲貪能活欲貪能度。如是爲要識。如是比丘。七處爲覺知。何等爲七。色習盡道味苦要。是五陰各有七事。何等爲三觀。識亦有七事。得五陰成六衰。觀身爲一色。觀五陰爲二。觀六衰爲三。故言三觀。比丘。能曉七處亦能三觀。不久行修道斷結。無有結意脫黠活見道見要。　一證受止已斷生死意行。所作竟不復來還生死得道。佛說如是。比丘歡喜[7]受[8]行

[9](四)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有四著。何等爲四。一爲欲著。二爲世間著。三爲見著。四爲癡著。亦有四離不著。離欲不著。離世間不著。離見不著。離癡不著。從後說絕

欲見著癡繞。從是因緣在世間。亦從是受身。若能捨欲亦得離世間。見亦得斷。癡亦得滅。是得通樂見在。亦無爲從一切著。不復著亦不復[10]隨生死。佛說如是

[11](五)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。思想有四顚倒。意見亦爾。從是顚倒爲人身[12]暸爲綜爲人意撰不能走爲走。今世後世自惱。居世間爲生死不得離。何等爲四。一[13]爲非常爲常。是爲思想顚倒爲意顚倒爲見顚倒。二者以苦爲樂。三者非身爲身。四者不淨爲淨。爲思爲意爲見顚倒。從後說絕

非常人意爲常。思苦爲樂。不應身用作身。不淨見淨。顚倒如是。意業離。便助[14]摩不宜欲得宜。[15]今致老死。譬喩犢母。已有佛在世間。念天上天下得道眼度世。　便見是法除一切苦。亦說苦從生亦度苦。亦見賢者八種行[16]通

[1]受＋(持)【三】 [2]以＝已【宋】【宮】 [3]善＝吾【宋】 [4]～A. III. 29. Andha. [5]得＝行【宋】【元】 [6]〔爲〕－【三】 [7]受＝奉【三】 [8]行下宋元明俱有佛說九橫乃至卷上三千二百六十六字卷末出之 [9]～A. IV. 10. Taṇhayoga; 聞如是前行宋元明俱有佛說七處三觀經卷下後漢三藏法師安世高譯二行十九字 [10]隨＝墮【三】 [11]～A. IV. 49. Vipallāsa. [12]暸＝撩【三】 [13]爲＝以【三】 [14]摩＝寬【三】 [15]今＝令【三】 [16]通＝道【明】

至甘露。已聞是法者便見非常苦非身。亦身已不淨見不淨。便無所畏得樂見世得無爲。從一切惱度世無所著。佛說如是

[1](六)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。四施爲人同心。何等爲四。一爲布施。二爲相愛。三爲利。四爲同利。第一說布施爲何等。無極布施不過於法。第二相愛。不過於數聞經亦開意。第三利不過不信令信。敎人[2]上不持戒者令持戒。不學者令學。慳者令布施。愚者令黠。牽出入正道。第四同利。極同利無有過阿羅漢。阿那含斯陀含須陀洹亦爾。持戒者同利。從後說絕

[3](七)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。有四行法輪。令天亦人從是四輪行。若墮人天是輪法行便得尊一得豪從善法行。何等爲四。一爲善群居。二爲依賢者。三者知諦願。四爲宿命有[4]福行。從後說絕

善群居依賢者。爲知諦願宿命行。爲樂得無有憂。得善自在。佛說如是

[5](八)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。人有四輩。有人自護身不護他人身。有人護他人身不自護身。有人亦不自護亦不護他人。有人亦自護亦護他人。佛說如是

(九)聞如是。一時佛在舍衞[6]國祇樹給孤獨園。佛告比丘。人有四輩。有人自護身不護他人身。有人護他人身不自護身。有人亦不自護亦不護他人。有人亦自護亦護他人。是人不自護亦不護他人。是最下賤人。護他人不自護是勝上。若人自護不護他人是勝上。若自護亦護[7]他是勝上。[8]若如是人最第一。佛說如是

[9](一〇)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。有四輩雲。第一但有雷無有雨。第二但有雨無有雷。第三亦無雨亦無雷。第四亦有雨亦有雷。譬喩如雲。人亦有四輩。一者人但有雷無有雨。二者但有雨無有雷。三者無有雷無有雨。四者亦有雷亦有雨。何等人爲有雷無有雨。是間比丘一人但說經。上亦說善。中亦說善。[10]要亦說善。有行分別。但要具行見要。亦自不知法亦不知法[11]法如行。是人名爲但有雷無有雨。何等爲但有雨無有雷。是間有人亦不說法經。上亦不說善。中亦不說善。*要亦不說善。亦無有行分別。亦不要具行不見要。但意在法中行[12]和利行。亦[13]如法。亦受法法行。亦同行隨法。是人爲但有雨無有雷。何等爲無有雨亦無有雷。爲不說經。上亦不說善。中亦不說善。*要亦不說善。分別亦不說。善要具行亦不說。善法亦自不解。到法亦自不行。是人名爲無有[14]雨無有雷。何等爲亦有雨亦有雷。是間有人說經法。上亦說善。中亦說善。*要亦說善。分別亦說。善要具行亦自解。法到法法亦知。行亦說。善亦自在法中解。到法法行亦自知解。是人爲亦有雨亦有雷。佛說如是

[15](一一)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有四舍。何等[16]爲四。一者爲舍舍。二爲守舍。三爲護舍。四爲行舍。何等爲舍舍者。念來不受不聲舍曉離遠。若以瞋恚亦從欺不聲舍曉離遠。是名爲舍舍。何等爲守舍者。眼已見色不受相不觀相。若從因緣見惡生若從因緣見癡。若從因緣見不可意。若從因緣見弊惡意。起便自守受行福。守眼耳鼻口身意。爲如法不受相。如上說。是名爲守舍。何等爲護舍。是間比丘比丘已生所非一善相。若紅汁膖脹。若狐犬半食。若血流赤。若靑黑腐。若骨白。若髑髏。熟諦視視。善護令意莫失善相。是名爲護舍。何等爲行舍。是間比丘比丘覺意行離故。別分故。[17]分別遠故。如是到至觀覺意。是名爲行舍。從後說絕

守舍亦護亦行。是名爲四舍。諦[18]說如是。賢者行是不中止。爲盡苦得道。佛說如是。弟子起禮佛受行

[19](一二)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。若比丘比丘有四行。不自侵要近無爲。何等爲四。是間比丘比丘持戒行戒中。律根亦閉至自守意。飯食節度不多食不喜多食。上夜後夜常守行。是爲四行。比丘不自侵亦近無爲。從後說絕

若比丘立戒根亦攝食亦知節度亦不離覺。如是行精進上夜後夜不中止。要不自侵滅要近無爲。佛說如是

[20](一三)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。若賢者家中居法行侵四家得歡喜。何等爲四。一者父母妻子。二者兒客奴婢。三者知識親屬交友。四者王[21]天王鬼神沙門婆羅門。從後說絕

[1]～A. IV. 32&153. Saṅgaha. [2]上＝止㊂ [3]～A. IV. 31. Cakka. [4]福＝禧㊂ [5](8-9)A. IV. 98. Attahita. [6]國＋(行在)㊂ [7]他＋(人)㊂ [8]〔若如是〕－㊂ [9]～A. IV. 102. Valāhaka. [10]要＝覺㊂* [11]〔法〕－㊂ [12]和＝知㊂ [13]如＝知㊂ [14]雨＋(亦)㊂ [15]A. IV. 14. Padhāna. [16]〔爲〕－㊂ [17]分別＝別分㊂ [18](佛)＋說㊂ [19]～A. IV. 37. Abhabbo. [20]～A. V. 42. Sappurisa. [21]天王＝王天㊂

父母亦監沙門亦婆羅門。天祠亦爾。居家信祠。若干人故。能事持戒親屬。亦彼人見在生者。亦不犯天王親屬。亦自身一切人亦受恩。如是居黠生。是[1]聞善行得豪。亦名聞現世無有說盡。後世上天。佛說如是

(一四)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時他婆羅門到佛[2]已。到佛便問佛起居。已問起居便問佛。何因緣賢者。今世人少顏色無有力。多病少壽不大豪。佛報告婆羅門。今世婆羅門非法貪世間。橫欲行意墮非法。以是黠人自[3]洿念墮非法。橫墮貪非是是習者。便從是因緣日月不正行。已不正行。便星宿亦不正行。已星宿不正行。便日月亦不正。時歲亦不正。已時歲不正。便漏刻時不正。已漏刻時不正。便有橫風。已有橫風。便天不時時雨墮。已天不時時雨墮。便若人種地便不時生熟得不如意。已不時生熟。所穀若人食。若畜生飛鳥。便少色少力多病少命少豪。是爲婆羅門。本是因緣。今世人少色少力多病少命少豪。[4]便婆羅門持頭禮佛已覺知。從今已後自歸佛[5]自歸法自歸比丘僧。佛說敎如是

[6](一五)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。五福時布施。何等爲五福。一者遠來布施。二者爲欲去布施。三[7]爲病瘦布施。四爲穀貴時布施。五爲嘗新未自食。當爲上與持戒者[8]行者。從後自食爲福。從後說絕。黠人時與信行無有慳意。時與賢者淨意無有疑。福[9]從無有量。佛說如是。比丘受[10]行歡喜

[11](一六)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。賢者布施有五品。何等五。一者爲賢者信與布施。二爲多與。三爲自手與。四爲時與。五爲不侵他人與。佛復告比丘。信與布施得何等福。信與者。爲得與者爲得[12]宜多。所有多財產多珍寶多可意多好器物。世間亦信信者。是比丘信布施福。何等爲多與。[13]當如上頭說。亦從父母得愛敬難。兒弟亦敬難。妻子亦敬難。兒從奴婢亦敬難。知識邊人亦敬難。五種親屬皆敬難。是比丘從多與福自手與得。何等自手與。爲*當如上說。亦爲家中所有意得[14]樂得。第一可第一衣第一床臥具自意[15]得樂。色聲香味細滑自意得樂。是比丘爲從自手與得福。何等爲時與福時與福者。爲*當如上說。亦命欲盡時財產珍寶物現在對如意不散四面。是比丘時與福。何等爲比丘不侵他人行布施福。不侵他人持戒行布施者。爲*當如上說。若[16]有所從精進治生。自從手臂勅力寒苦致犯治得。便從是無有能橫奪福者。縣官盜賊水火皆不能得害。亦無有用費不可意。是比丘不侵他人行布施福。從後說絕。信多自手與[17]時與不侵他人賢者布施。如是從與施得樂無有極分別。行福亦分別。佛說如是

[18](一七)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。若人意在五法中。設使聞佛法敎。不應除塵垢。亦不得道眼。何等爲五。一者若惱說經者。二者若求便。三者若求窮。四者聞亦邪念意著他因緣。五者亦無有自高意。令所聞分別好醜。若人意隨是五法。設使聞[19]佛說法。不應自解塵垢。亦不應生法眼佛復告比丘。有五法。若人意在五法。卽聞佛所敎行法。爲應自解塵垢。亦應得道眼。何等爲五。一者無有惡意在說經者。二者亦不求經中長短有疑問解休。三者意亦不在色意亦不在他因緣。四者亦自有黠意能解善惡。五者分別自知。是五法。若人意隨是五法。能得自解塵垢。一爲不惱說經者。二爲不求經中長短。三爲不求窮。四者爲亦不邪念。五爲亦自有黠意能分別白黑。佛說如是

(一八)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。五行見一。何等爲五。若行者有行者。是身從頭至手足上髮頭[20]腦皮。如有滿若干種不淨相。觀是身有髮毛爪齒血脈肌肉筋骨脾腎大腸小腸[21]大小腹大便小便淚汗[22]洟唾肝肺心膽血肥脅髓風熱頂顙。若有是計是爲第一念到見一。若行者復計如上說。意不動在他如上說。意念是賢者。第二行見一。若行者復觀是如上說受識行計。是識爲今世耶。爲後世耶。若行者有是意。是爲第三行見一。若行者念計如上說。爲計觀識今世後世無有止處。若行者覺是計。是爲第四行見一。若行者計如上說。人有識人計是事。是人今世後世無有止處。已不得淨觀一。若行者有是意解是計。爲第五淨行見一。佛說如是

(一九)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤

[1]聞＝問㊂　[2]已＝以㊂　[3]洿＝誇㊂　[4]便＝他㊊　[5]〔自歸法〕－㊊　[6]～A. V. 36. Kāladāna.　[7]爲＝者㊂　[8]行＝仁㊂　[9]從＝德㊂　[10]〔行〕－㊂　[11]～A. V. 148. Sappurisa.　[12]宜＝富㊂　[13]當＝富㊂*　[14]樂＋（樂）㊂　[15]〔得〕－㊂　[16]有所＝所有㊂　[17]時與＝與時㊂　[18]～A. V. 153. Sadhammaniyāma.　[19]〔佛〕－㊂　[20]腦＝惱㊊　[21]大＋（腹）㊂　[22]洟＝涕㊂

獨園。佛便告比丘。五因緣。比丘令人眠不[1]止。爲生癡爲壞黠爲惱人令不得無爲。何等爲五。一者愛欲。二者瞋恚。三者睡眠。四者五樂。五者疑不信。佛說如是

[2](二〇)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。步行有五德。何等[3]爲五。一者能走。二者有力。三者除睡。四者[4]飯食易消不作病。五[5]者爲行者易得定意。已得定意爲久。佛說如是

[6](二一)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。若有比丘五法行。能在山上亦澤中居。能草蓐居臥。何等爲五。一*者能持戒不犯攝守學戒。二亦能攝根門守行。三亦能行精進。亦有精進力。親不離要。不捨精進至得道。四已受佛律自曉了。五聞經亦[7]易解諦。若行者受是五法。如上說能得居山上亦澤中。佛說如是

[8](二二)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告阿難。一切阿難。我說身不可行惡。口意亦爾。阿難便白佛。一切身口意不可行惡。人不止爲作。從是作望幾惡。佛告阿難。爲五惡。何等爲五。一爲自欺身。二者爲亦欺他人。三爲語時上下不可賢者[9]意。四爲十方不名聞。五爲已死墮地獄

佛復告阿難。一切[10]阿難。身善行我教爲可作。口意亦爾。阿難復白。佛說一切身善行我教當爲行。口意亦爾。人亦行是行欲望幾福。佛告阿難。爲五福。何等五。一爲不自欺身。二爲亦不欺他人。三爲語言上下可賢者意。四爲十方名聞。五爲已死上天。佛說如是

[11](二三)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有五惱。人人相依可。何等爲五。若比丘人人相依可已。有時依有過。[12]便比丘僧不欲見。出便相依者。念所我相依者。比丘僧便出不欲見。便愛著意不欲至比丘聚。我何以當復至比丘聚。便不復行。已聚不復行。便不復見比丘聚。已不復見比丘聚。便不聞法。已不聞法便不隨法。便離法便不在法。是比丘第一惱人人相依。二者亦有比丘。若人所愛者所愛[13]者人亦有犯過便比丘聚。便有過者最著下坐。便愛者意計我所愛者。爲比丘聚最著下坐。我不復爲至比丘聚[14]爲比丘聚最著下坐。我不復爲至比丘聚。中亦如上說。三者持鉢袈裟至他國。四者棄戒受白衣。五者自坐愁失名。亦如上說。佛說如是

[15](二四)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。五惡不忍辱。何等爲五。一者多怨。二者多讒。三者多不可意。四者十方不名聞。惡行五者。已命盡身墮惡地獄。是爲五惡不忍辱者。佛復告比丘。有五善忍辱者。爲無有怨。爲無有讒。爲無有不可意。爲有十方名聞。爲命盡生天上。佛說如是

[16](二五)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是[17]時佛告比丘。有五惡不耐行者。人不耐行者人。比丘。何等爲五。一者爲從不耐者爲麁。二爲急性。三爲已後恨。四爲無有愛多憎。五爲身命盡墮地獄。倒是爲淨。佛說如是

(二六)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。象有五相。爲應官。爲中王用。爲可王意。爲象引王[18]隨法中。何等五。一者聞受。二者能住。三者能鬪。四者能走。五能自守。何等爲比丘[19]宮象自守。若象入軍中。前足能鬪後足尻背腹肩[20]項鼻能自護。如是名爲自守。若比丘五因緣具。便應禮名聞便應從人受叉手。便福地無有極。何等爲五。聞受爲一。能[21]爲二。受爲三。行爲四。守爲五。何等爲口中味身中細滑意中所念能制不受相。如是比丘。比丘能自守爲守六衰。第二者爲禪。第三受爲忍辱。第四能爲持戒。第五聞受爲精進。行者有是五事。便應名聞便應從人受叉手。便福地無有極。[22]第子聞可意受

(二七)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛告比丘。[23]惡不依他人[24]有五。何等爲五。一者不依者意不解。二者[25]依意曲離。三者自意不解。四者犯道行。五者不受佛嚴教。五善依他人。不相[26]疾者好意解。解意不[27]墮亂自意。解天下等意行。後來者與眼。佛說如是

[28](二八)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。彼時佛告比丘。諸畏是謂爲欲。比丘。謂諸苦是謂爲欲。比丘。諸[29]疾病是謂爲欲。比丘。諸結是謂爲欲。比丘。諸瘡是謂爲欲。比丘。諸染泥是謂爲欲。比丘。諸著是謂爲欲。比丘。諸墮母腹中是謂爲欲

比丘。何以故。諸畏爲欲。用世間癡人爲貪欲所洪。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不得脫。比丘。以是故諸畏爲欲

[1]止＝正【三】 [2]～A. V. 29. Caṅkama. [3]爲五一者＝五一【三】 [4]飯＝飲【三】 [5]〔者〕－【三】* [6]～A. V. 181-183. Araññaka. [7]易＝已【三】 [8]～A. V. 241-244. Duccarita. [9]〔意〕－【三】 [10]〔阿難〕－【三】 [11]～A. V. 250. Puggalappasāda. [12]便＝使【三】 [13]者＝著【三】 [14]〔爲比…聚〕十六字－【三】 [15]～A. V. 215. Akantiya. [16]～A. V. 211. Akkosa. [17]〔時〕－【三】 [18]隨＝髓【三】 [19]宮＝官【三】 [20]項＝頸【三】 [21]〔爲〕－【三】 [22]第＝弟【三】 [23]（五）＋惡【三】 [24]〔有五〕－【三】 [25]依＋（者）【三】 [26]疾＝嫉【三】 [27]墮＝隨【三】 [28]～A. VIII. 56. Bhayā. [29]〔疾〕－【三】

比丘。何以故。諸苦爲欲。用世間癡人爲貪欲所洪。爲貪欲所縛。用[1]現世不得脫諸畏。後世亦不得脫。比丘。以是故諸苦爲欲

比丘。何以故。諸病爲欲。用世間癡人爲貪[2]欲所洪所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不得脫。比丘。以是故諸病爲欲

比丘。何以故。諸結爲欲。用世間癡人爲貪欲所洪。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不得脫。以是故諸結爲欲

比丘。何以故。諸瘡爲欲。用世間癡人爲貪欲所洪。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不得脫。比丘。以是故諸瘡爲欲

比丘。何以故。諸染泥爲欲。用世間癡人爲貪欲所洪。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不得脫。比丘。以是故諸[3]染爲欲

比丘。何以故。諸著爲[4]欲。用世間癡人爲貪欲所洪。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不得脫。比丘。以是故諸著爲欲

比丘。何以故。諸墮母腹中爲欲。用世間癡人爲貪欲所洪。爲貪欲所縛。用現世不得脫諸畏。後世亦不得脫。比[5]丘。是故諸墮母腹中爲欲。佛以說是從後說絕

畏苦病結瘡是謂爲欲。癡人爲是所縛已。可色從[6]彼墮母腹中。上頭所說。比丘正意已知莫離諸畏。爲深黠人度彼。當觀世間生老行展轉。時佛[7]說如是

瘡有八輩。一爲疑瘡。二爲愛瘡。三爲貪瘡。四爲瞋恚瘡。五爲癡瘡。六爲憍慢瘡。七爲邪瘡。八爲生死瘡

(二九)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便[8]請比丘。比丘至。佛便說是譬喻。比丘人有腫之歲。若干歲聚便爲所腫九孔九猗九漏。從所孔所漏所[9]渧所走。但爲不淨出。但爲不淨走。眞惡雜惡出流走腫*。比丘爲是身四因緣。名是四因緣身者。爲九孔九痛爲九漏從所漏所*渧所走。但爲不淨出。但爲不淨流。但爲臭惡出流走。如是比丘。爲因緣腫。可慚可怖可畏可學。如是比丘。佛說如是。比丘受行歡喜

[10](三〇)佛說積骨經

聞如是。一時佛在王舍國雞山[11]中。便告比丘。人居世間一劫中生死。取其骨藏之不腐不消不滅。積之與須彌山等。人或有百劫生死者。或有千劫生死者。尙未能得阿羅漢道泥洹。佛告比丘。人一劫中合會其骨與須彌山等。我故現其本因緣。比丘。若曹皆當拔其本根去離本惡。用是故不復生死。不復生死便得度世泥洹道。佛說如是

[12]佛說七處三觀[13]經

[14]佛說九橫

(三一)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛告諸比丘。有九輩因緣人命未盡便橫死。何等爲九。一爲不應飯。二爲不量飯。三爲不習飯。四爲不出生。五爲止熟。六爲不持戒。七爲近惡知識。八爲入里不時不如法行。九爲可避不避。如是爲九因緣人命爲橫盡。諸比丘聞佛語歡喜作禮」

何等爲不應飯者。名爲不可意飯。亦爲以飯腹不停諷。是名爲不應飯

何等爲不量飯者。名爲不知節度多飯過足。是名爲不量飯

何等爲不習飯飯者。名爲不知時。冬夏爲至他郡國不知俗宜。不能消飲食未習故。是名爲不習飯[15]飯

何等爲不出生者。名爲飯物未消。復從上飯不服藥吐下不時消。是名爲不出生

何等爲止熟者。名爲大便小便來時不卽行。噫吐嚏下風來時制之。是名爲止熟

何等爲不持戒者。名爲犯五戒。殺盜犯人婦女兩舌飲酒。亦有餘戒以犯便入縣官。或强死或得杖死。或得字亦餓便從是死。或以得脫外從怨家得手死。或驚怖念罪憂死。是爲不持戒

何等爲近惡知識者。名爲惡知識以作惡便及人。何以故。坐不離惡知識故。不覺善惡。不計惡知識惡態。不思惟惡知識惡行。是名爲近惡知識

何等爲入里不時者。名爲冥行。亦里有譊諍時行。亦過縣官長吏出追捕不避不可避行者。入里妄入他家舍中。妄見不可見。妄聽不可聽。妄犯不可犯。妄說不可說。妄愛不可愛。妄索不可索。是名爲入里不時不如法行。何等爲可避不避者。名爲當避弊象弊馬牛犇車馳馬蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人。亦餘若干。是名爲可避不避」比丘。如是爲因緣九人墮命未盡當坐是盡。黠人當識是當避是因緣。以避乃得兩福。一者得長壽。二者以長壽乃得聞道好

[1]現＝見(三)　[2]〔欲〕－(宋)　[3]染＋（泥）(三)　[4]〔欲〕－(三)　[5]丘＋（何）(明)　[6]彼＝後(三)　[7]說如是＝如是說(三)　[8]請＝語(三)　[9]渧＝滴(三)＊　[10]～S. 15. 10. Puggala.〔No. 101 (11)〕,〔佛說積骨經〕－(明)　[11]中＋（佛）(三)　[12]〔佛說〕－(宋)(元)　[13]經＋（卷下）(三)　[14]佛說九橫乃至卷上三千二百六十六字當卷受行下宋元明之文也，今以宋元對校明本　[15]飯＝食(宋)(元)

語善言亦能爲道。佛說如是。皆歡喜受

❶(三二)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者前施人者。二者有返復不忘恩。佛說如是

(三三)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者所不可爲行恩。二者受恩復報恩。佛說如是

(三四)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世❷聞難得。何等二人。一者得得聚。二者得得不駐遣。佛說如是

(三五)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間易厭。何等二人。一者得得聚守。二者得得遣去。佛說如是

(三六)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者人飽。二者能飽。佛說如是

(三七)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者布施意無有悔。二者比丘從正得無爲。佛說如是

(三八)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難得。何等二人。一者離垢慳意家中行牧手手易與。常樂成布施等分布施。二者比丘從正得無爲。佛說如是

(三九)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二人世間難斷難勝。何等二人。一者家中居施衣飯食床應病瘦藥所用當與。二者若比丘信不用家舍行一切身舍斷愛却受向無爲不離無爲。佛說如是

❸(四〇)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。二清白法能得觀世間。何等二。一者媿。二者慚。設是世間無有是二法。爲不得分別若父若母若兄若弟若男女若從學若師若𤣥若大人。設有是世間不正。譬如牛馬象鷄猪狗亦畜生。但觀是淸白二法故。媿亦慚故。爲得分明爲父爲母爲兄爲弟爲男女爲從學爲師爲君爲大人。設有是世間不正。譬如牛馬象鷄猪狗亦畜生。但觀是法淸白故。爲得分別。佛說如是

❹(四一)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。舍身惡行。何以故。能得舍故。若不能得舍身惡行。佛亦不能說舍身惡行。可得舍身惡行。是故。我爲說舍身惡行者。不舍身惡行。便絕無有財產。亦不行布施是墮兩侵。眼在但無所見。從是墮地獄。無有眼到彼間處不自守者。名爲一眼。盜弊態兩舌妄語。但有財產但世間自樂。致法非法諛諂。致大多財。亦不自樂亦不布施。已墮地獄一眼處。兩眼者最第一法。致治生自所有自食亦布施。從是行福自在。如不黠自食亦施得時上天常不離法。無有眼亦一眼但當遠莫近。黠人但當校計兩眼兩眼第一今世後世。佛說如是

❺(四二)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。時賢者阿難行至佛已到禮佛。便白問佛。世間世何等爲世。說是何等爲世。是世阿難爲三。一爲欲世。二爲色世。三爲不色世。亦若人所致罪令復得。是名爲世。若阿難。欲致罪無有。欲世亦無有。阿難。報佛不離是。佛便告阿難。是阿難。罪爲地識爲種欲爲愛癡爲冥。已癡人無有眼便惡行已惡。便識在惡墮欲世。若阿難。色行人不致色世亦無有。佛復重告阿難。不致是有不。阿難便白佛。不離是。佛復告阿難。是行地識爲種欲爲愛癡爲冥。癡冥爲中。行識便在中止。是爲色世有。阿難。不色行福故有不色世。若無有不色行。亦無有不色。阿難白佛。不離是從是行。阿難。便爲福地識種欲愛癡冥已。人有癡便無有眼。已不大了眼故。爲無有色。上識便名爲無有色世。佛說如是

❻(四三)聞如是。一時佛在舍衞國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。比丘。應唯然佛便說。信者有三行。令從行信淨可。何等三。一者欲見明者。二者欲聞經。三者離垢慳意。家中居牧費直手分布與成布施等意。從後說絕

欲見明者　當樂聞經　亦除垢慳
是名爲信　佛說如是

❶(32-39)∼A. II. 11. (1-5). ❷聞＝間㊄㊅ ❸∼A. II. I. 9. Sukka. ❹∼A. III. 29. Andha. ❺∼A. III. 76-77. Bhavacetana. ❻∼A. III. 42. Ṭhāna.

(二四)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。是時佛告比丘。比丘。應唯然佛便說。有三安善樂。若慧者欲求是當爲護戒。一者欲名聞。法俱相隨護戒。二者欲財樂。俱可意惠欲得者當護戒。三者念是身受。更身欲度世上天。慧欲得者當護戒。從後說絕

慧者當護戒。欲得三願名聞亦利後世。欲樂天上是說處。若慧能習是事如上說。是世間得樂淨。佛說如是

(二五)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。世間有三大病。人身中各自有。何等爲三。一爲風。二爲熱。三爲寒。是三大病。比丘有三大藥。風者比丘大病麻油大藥亦麻油輩。熱大病者酪酥大藥亦如酪酥輩。寒大病者蜜大藥亦如蜜輩。是比丘三大病是三大藥如是。人亦有三病共生共居道德法見說。何等爲三。一者欲。二者恚。三者癡。是比丘三大病有三大藥。欲比丘大病者。惡露觀思惟大藥。恚大病等慈行大藥。癡大病從本因緣生觀大藥。是比丘三大病者三藥。佛說如是

❶(二六)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有三惡本。貪爲一惡本。恚爲二惡本。癡爲三惡本。以貪爲惡本。慳亦貪本。以慳不得離慳。便身行惡口行惡意行惡。是名亦惡。以慳便身不諦受。是心不諦受。是亦惡本。以慳著慳便自壞身亦壞身❷奇。亦兩壞是亦惡。以慳便不知。自身亦不知。奇亦不知。兩是亦惡。以慳著慳奇欲施。若❸殺若係若縛若滅亡若論議是亦惡。以慳著慳奇欲施苦以施若殺若係若縛若滅亡若論議。受心喜心得如願是亦惡。如是人比丘。名爲不時說。亦名不如非法說。亦名不止惡說。何以故。比丘。是人不時說。亦名不止惡說。但比丘。自身亦奇爲欺。自癡復增癡。若人說至誠知不欲受至誠。若人說不至誠不可意說病是不是如是我無有。是故如是人名爲惡說不至誠。不致好非法說不止惡說。如是人比丘。慳從慳因緣多非一。麁惡法從是致。恚癡從是致亦如是。如是人從後若干非一。貪恚癡麁惡非法布覆閉滿拘。今見如是法說止苦。更幷憂惱畏壞身望墮惡。譬喻比丘如樹前❹芽❺栽扶拮布覆閉滿封。如是非一。若干貪恚癡不好能法。亦爲己布覆閉滿封。如是爲見在苦。止苦憂惱自燒己身墮惡。有三福好本。一爲不貪好本。二爲不恚好本。三爲不惑好本。若不貪是亦好。若不慳身行好行口行好行心行好行是亦好。身諦受口諦受心諦受是亦好。若不念自身侵。若不念奇身侵。若不念兩侵是亦好。若不慳亦不連慳。若自身知。若奇身知。若兩知是亦好。若不慳若連若不奇人爲有苦有憂。不若令有若殺若斫若捶若譏若亡若論議是亦好。若不慳若不著慳若不令奇人。若憂不令有。若殺若斫若捶若譏若亡若論議心不受心喜令奇人如願是亦好。如是人名爲時說如說福說法說止惡說是亦好。何以故。比丘。如是人名爲時說如說法說止惡說。爲自知態亦知餘態。不匿不覆。若自知愚癡憍慢亦餘態。若覺發人說不匿。受言不言我不知。或人不至誠作論議。卽時自曉意報是事。我無有不至誠。無有是我亦無有是爲。是故人時說如說福說法說止惡說。不慳慳因緣亦如是非一。若干好法從是致死無有恚。亦如是無有癡亦好從是致。如是比丘人非一。若干貪恚癡弊惡法已舍已更不復生。爲見法安行。無有苦無有惱無有憂無有熱。已壞身便望好處。譬喻比丘如樹前*芽*栽。扶拮便布覆閉滿封。若有人來不可扶拮。不欲令有不駐。不欲令隱不欲令通。便扶拮掘根便斷本。已斷本便斷枝。已斷枝便破碎。已破碎便劈。已劈便風暴燥。風暴燥已便火燒。已火燒便作灰。已作灰便大風颺。亦投彼河中。爲是扶拮。從是本因緣已。已斷本上下不復見後不復生。如是不比丘自如是譬。上人行者亦如是非一。若貪恚癡弊惡法已舍已便不復生。爲見法安行。無有苦無有惱無有憂無有熱。已壞身便望好處。佛說如是

❻(二七)聞如是。一時佛在舍衛國。行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘。四行爲黠所有。爲賢者所知。非愚者所知。慧者可意。何等爲四。布施比丘。黠人知賢者知慧者可可者

❶～A. III. 69. Akusalamūla. ❷奇＝寄【宋】【元】 ❸殺＝係【宋】【元】 ❹芽＝牙【宋】* ❺栽＝殺【宋】【元】* ❻～A. III. 45. Paṇḍita.

不欺。比丘。一切天下所黠知如上說。孝事父母。比丘所黠知如上說。作沙門比丘所黠知如上說。法行道比丘所黠知。亦賢者知愚人所不知黠者可。從後說絕。自知有布施不欺制意自守。亦孝父母有守行。是事一切爲黠者行。如是可見成就。便世間得淨願。佛說如是

[1]佛說七處三觀經[2]卷上

No.150 b.

佛說九橫經

後漢[3]安息國三藏安世高譯

佛在舍衛國。祇樹給孤獨園。佛便告比丘。有九輩九因緣。命未盡便橫死。一者爲不應飯爲飯。二者爲不量飯。三者爲不習飯飯。四者爲不出生。五者爲止熟。六者爲不持戒。七者爲近惡知識。八者爲入里不時不如法行。九者爲可避不避。如是爲九因緣。人命爲橫盡。一不應飯者。名爲不可意飯。亦爲以飽[4]腹不停調

二不量飯者名爲不知節度多飯[5]過足

[6]三不習飯者。名爲不知時冬夏。爲至他國郡。不知俗宜。不能[7]消飯。食未習故

四不出生者。名爲飯物未消。復上飯不服藥吐下不時消

五爲止熟者。名爲大便小便來時。不卽時行噫吐嚏下風來時制

六不持戒者。名爲犯五戒。殺盜犯他人婦兩舌飲酒。亦有餘戒。以犯便入縣官。或絞死。或捶杖利刃所斫刺。或喜飢渴而終。或以得脫從怨家得手死。或驚怖念罪憂死

七爲近惡知識者。名爲惡知識。已作惡便[8]反坐。何以故。坐不離惡知識故。不覺善惡。不計惡知識惡。[9]態不思惡知識惡

八爲入里不時者。名爲冥行。亦里有諍時行。亦里有縣官長吏追捕不避。不如法行者。入里妄入他家舍中。妄見不可見。妄聽不可聽。妄犯不可犯。妄說不可說。妄憂不可憂。妄索不可索

九爲可避不避者。名爲當避[10]弊象。*弊馬牛[11]犇車蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人。亦餘若干惡。如是爲九因緣。黠人命未盡當坐是盡。慧人當識當避。是因緣以避。乃得兩福。一者得長壽。二者以長壽乃得聞道好語言亦能行。諸比丘歡喜受[12]行

佛說九橫經

No.151.

佛說阿含正行經

後漢[13]安息國三藏安世高譯

聞如是。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時佛告諸比丘言。我爲汝說經。上語亦善。中語亦善。下語亦善。[14]語深說度世之道。正心爲本聽我言。使後世傳行之。諸比丘叉手受敎。佛言。人身中有五賊。牽人入惡道。何等五賊。一者色。二者痛[15]痒。三者思想。四者生死。五者識。是五者人所常念。佛言。人常爲目所欺。爲耳所欺。爲鼻所欺。爲口所欺。爲身所欺。目但能見不能聞。耳但能聞不能見。鼻但能知香。不能聞。口但能知味。不能知香。身體但能知寒溫。不能知味。是五者。皆屬心心爲本。佛言。諸比丘欲求道者。當端汝心。從癡但墮十二因緣。便有生死。何等十二。一者本爲癡。二者行。三者識。四者字。五者六入。六者[16]栽。七者痛。八者愛。九者受。十者有。十一者生。十二者死。施行善者。復[17]得爲人。施行惡者。死入地獄餓鬼畜生中。佛坐思念。人癡故有生死。何等爲癡。本從癡中來今生爲人。復癡心不解目不開。不知死當所趣向。見佛不問。見經不讀。見沙門不承事。不信道德。見父母不敬。不念世間苦。不知泥犁中考治劇。是名爲癡故有生死。不止生死。如呼吸間。脆不過於人命。人身中有三事。身死識去心去意去。是三者。常相追逐。施行惡者。死入泥犁餓鬼畜生鬼神中。施行善者。亦有三相追逐。或生天上。或生人中。墮是五道中者。皆[18]坐心不端故。佛告諸比丘。皆端汝心。端汝目。端汝耳。端汝鼻。端汝口。端汝身。端汝意。身體當斷於土。[19]魂神當不復入泥犁餓鬼畜生鬼神中。視人家有惡子。爲吏所取。皆坐心不端故。人身有百字。如車有百字。人多貪好怒。不思惟身中事。死入泥犁中。悔無所復及。佛言。我身棄國。捐遮迦越王。憂斷生死。欲度世間人

[1]〔佛說〕－宋元　[2]當卷行註,聞如是註,佛說九橫註參照　[3]安息國三藏＝沙門㊂　[4]腹＝腸㊂　[5]過足＋（飯）㊂　[6]三＋（者）㊂　[7]消＝稍㊂　[8]反＝及元明　[9]態＝能㊂　[10]弊＝斃㊂*　[11]犇＝奔㊂　[12]〔行〕－㊂　[13]安息國三藏＝沙門宋元　[14]〔語深〕－㊂　[15]痒＝癢㊂*　[16]栽＝裁明　[17]〔得〕－㊂　[18]坐＝生㊂　[19]魂＝塊宋元

使得泥洹道。第一精進者。即得阿羅漢道。第二精進者。自致阿那含道。第三精進者。得斯陀含道。第四精進者。得須陀洹道。雖不能大精進者。當持五戒。一不殺。二不盜。三不兩舌。四不婬[1]姝。五不飲酒。佛言。人坐起常當思念是四事。何等四。一者自觀身。觀他人身。二者自觀痛*痒。觀他人痛*痒。三者自觀意觀他人意。四者自觀法。觀他人法。內復欲亂者。心小自端視身體。飽亦極。飢亦極。住亦極。坐亦極。行亦極。寒亦極。熱亦極。臥亦極。臥欲來時。當自驚起坐。坐不端者。當起立。立不端者。當經行。心儻不端者。當自[2]正。譬如國王將兵出鬪。健者在前。既在前。鄙復却適。[3]欲却著後人。沙門既棄家。去妻子。除鬚髮。作沙門。雖一世苦。後長得解脫。已得道者。內獨歡喜。[4]視妻如視姊弟。視子如知識。無貪愛之心。常慈哀。十方諸天人民。泥犁餓鬼畜生。[5]蜎飛蠕動之類。皆使富貴安隱度脫得泥洹之道。見地蟲當以慈心傷哀之。知生不復癡能有是意。常念師事佛。如人念父母。如獄中有死罪囚。有賢者往[6]請囚。囚黠慧常念賢者恩。比丘[7]以得道。常念佛如是。念經如人念飯食

佛言。諸比丘。轉相承事。如弟事兄。中有癡者。當問慧者。展轉相教。問慧者。如冥中有燈火。無得陰[8]搆作惡。無得諍訟。見金銀當如視土。無得妄證人入罪法。無得傳人惡言。轉相鬪語言。無得中傷人意。不聞莫言聞。不見莫言見。行道常當低頭視地。蟲無得蹈殺。無得[9]自貪人婦女。無得形相人婦女。坐自思惟。去貪愛之心。乃得爲道耳。佛言。欲求道者。當於空閑處坐。自呼吸其喘息。知息短長。息不報形體皆極。閉氣不息。形體亦極。分別[10]自思惟。形體誰作者。心當觀外。亦當觀內。自思惟歡然。與人有異心。當是時不用天下珍寶。心稍欲隨正道。意復欲小動者。當攝止即還守。意即爲還。譬如人有鏡。不明不見形。磨去其垢。即自見形。人已去貪婬瞋恚愚癡。譬如磨鏡。諦思惟天下。皆無有堅固。亦無有常。佛告諸比丘。持心當如四方石。石在中庭。雨墮亦不能壞。日炙亦不能消。風吹亦不能起。持心[11]當如石

佛告諸比丘。天下人心如流水。中有草木。各自流去。不相顧望。前者亦不顧後。後者亦不顧前。草木流行。各自如故。人心亦如是。一念來一念去。如草木前後不相顧望。於天上天下無所復樂。寄居天地間。棄身不復生。道成乃知師恩。見師者即承事。不見師即思念其教誡。如人念父母。意定乃能有一心。便有哀天下人民蜎飛蠕動之類。坐自笑我已脫身於天下及五道。一者天道。二者人道。三者餓鬼道。四者畜生道。五者泥犁道。得阿羅漢者。欲飛行變化即能。身中出水火即能。出無間入無孔亦能。離世間苦取泥洹道亦能

佛告諸比丘。道不可不作。經不可不讀。佛說經已。五百沙門皆得阿羅漢。諸沙門皆起前以頭面著地。爲佛作禮

佛說阿含正行經